

مدیر نظر جانی شدہ کچھ زائد لکھی

زبان و بیان کے نئے طوطے میں

منظاہر حق جدید

شیخ
مُشکوٰۃ شریف

1

از افادات

علامہ نواب محمد قطب الدین خان دہلوی

ترتیب و ترمیم جدید

مولانا عبداللہ جاوید حازی ٹوپی (کابل پڑھ)

www.Islamicbookslibrary.wordpress.com

دارالانشاء

انجمن اسلام آباد

حدیث ایک مقدس فن ہے جس کی نسبت ایک زندہ جاوید شخصیت کی طرف ہے۔ کہہ ارض پر جب تک انسان نامی مخلوق موجود ہے اس وقت تک یہ فن اسی تابندگی اور شادابی کے ساتھ باقی رہے گا۔ کتاہ حدیث اور ترتیب و تدوین حدیث کا وہ سلسلہ جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ مبارک سے شروع ہوا تھا بتدریج جمع و تالیف کے دور میں اپنی تکمیل کو پہنچا۔ سب حدیث کی تصنیف و تالیف باقاعدہ شروع ہوئی محدثین نے جانفشانی اور محنت سے عظیم الشان کتب تصنیف کیں جو آج ہمارے درمیان علم و عرفان کا بیڑہ نورانی ہوئی ہیں جن سے طالبان حدیث آکتاب فیض کرتے ہیں۔ ”مشکوٰۃ المصابیح“ جو دراصل ”مصابیح السنۃ“ کی مکمل و بدون شکل ہے انہی عظیم الشان کتب میں سے ایک ہے جس میں کتب سنیہ اور دیگر مؤلف بہا کتب احادیث سے ۱۵۹۴۵ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ حدیث کی یہ بنیادی کتاب اپنے ابتداء عہد سے آج تک عربی مدارس میں داخل نصاب رہی ہے۔

”مظاہر حق جدید“ اردو زبان میں مشکوٰۃ شریف کی مستند، قابل اعتماد اور مقبول شرح ہے جو ابتداء تالیف سے علماء، طلباء اور عوام و خواص سب ہی کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ قدیم نسخے کی زبان و بیان کی قدامت اور انداز کے تانائوس اور ناقابل فہم ہونے کے باعث کتاب سے استفادہ سخت مشکل تھا اسی احساس کے پیش نظر فاضل دارالعلوم دیوبند جناب مولانا عبداللہ جاوید غازی پوری مدظلہ نے اس عظیم کتاب کی ادق زبان اور قدیم اسلوب کو دور حاضر کی مہذب، مختلف اور سلیس زبان میں تبدیل کیا۔ جامعہ داروہ و سلیس ترجمہ، تسہیل، توسیع میں تشریح، اضافہ عنوانات، احادیث کے نمبر شمار اور حیرانگراں قائم کر کے اساتذہ و طلباء کے لئے اسے نہایت سہل و مفید بنا دیا۔ دریں حدیث اور اپنے دامن علم کو احادیث نبوی ﷺ کے گراں قدر موتیوں سے مالا مال کرنے کے لئے بے مثال کتاب۔

دارالاشاعت کراچی سے جدید تقاضوں کے مطابق کمپیوٹر کتابت، طباعت، کاغذ اور جلد بندی کے اعلیٰ معیار اور اس کے شایان شان طریقے پر شائع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لئے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے۔

عزیز نظر خانی شاہد کیسے زیادہ سن

زبان و بیان کے نئے ہلوٹ میں

مظاہر حق جلد

شرح
مَشْکُوۃ شَرِیف

جلد اول

از افادات

علامہ نواب محمد قطب الدین خان دہلوی

ترتیب و ترمیم: سعید

مولانا عبد اللہ جاوید عازی پوری (محل دین)

دارالانشاء

آؤ کو کاروانہ، جامعہ ردو کوئی پاکستان 2213766

جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر (۳۷۷۷)

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی دارالاشاعت کراچی

طباعت : مارچ ۲۰۰۹ء تکمیل پریس کراچی۔

صفحات ۹۵۲

مصححین : مولانا محمد شفیق صاحب فاضل جامعہ علوم اسلامیہ بخاری ناؤن

مولانا محمد اصغر مختل صاحب فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی

مولانا دلشاد صاحب مدرس دارالعلوم حسینیہ شہدادپور

﴿..... ملنے کے پتے.....﴾

بیت القرآن اردو بازار کراچی

بیت العلوم 20 چھ روڈ، پریلی انارکلی لاہور

مکتبہ رحمانیہ 18 اردو بازار لاہور

مکتبہ عبدالحمید شہید انگریز مارکیٹ، اردو بازار لاہور

مکتبہ رشیدیہ مدینہ مارکیٹ، راجہ بازار راولپنڈی

الفیصل تاجران کتب اردو بازار لاہور

ادارہ اسلامیات اردو بازار کراچی

ادارۃ المعارف کورنگی کراچی نمبر ۱۲

ادارہ اسلامیات 190 انارکلی لاہور

ادارۃ القرآن 437/D گاؤن ایسٹ سیدہ کراچی

مکتبہ دارالعلوم کورنگی کراچی نمبر ۱۲

کشمیر بک ڈپو، چٹوٹ بازار فیصل آباد

یونیورسٹی بک انجمنی خیبر بازار پشاور

عرض ناشر

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ آمَنَّا بِكَ

محدث کبیر امام ولی الدین محمد عبداللہ الخطیب التبریزی کا مرتب کردہ مجموعہ احادیث ”مشکوٰۃ المصابیح“ تمام کتب احادیث میں ایک خاص امتیاز کا حامل ہے اور یہ اپنی تالیف کے وقت سے آج تک خواص و عوام میں مقبول و مشہور اور علم حدیث کے ہر مدرسہ و پونیورسٹی میں بیحد داخل درس رہا ہے۔ اور ہر زمانے کے علماء نے اس کی متعدد مختصر مبسوط شرحیں مختلف زبانوں میں تحریر کی ہیں۔ جیسے ملا علی قاریؒ کی ”ترقاۃ المفاتیح“ شیخ عبدالحق محدثؒ کی عربی شرح ”لمعات“ اور فارسی شرح ”اشعۃ اللمعات“ مولانا اور نس کاوند حلویؒ کی ”تعلیق الصبح“ وغیرہ۔

اردو زبان میں بھی مشکوٰۃ کے متعدد تراجم ہوئے لیکن جو خدا داد مقبولیت و شہرت ”مظاہر حق“ کو حاصل ہوئی وہ اور کسی اردو شرح کو نصیب نہیں ہوئی، اور اردو زبان میں صرف یہی شرح مستند اور قابل اعتماد سمجھی گئی ہے۔

”مظاہر حق شرح مشکوٰۃ“ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کے نوے اور انشیں شاہ محمد اعلیٰؒ کے خاص شاگرد نواب محمد قطب الدین خان دہلویؒ کی مشہور و مقبول تالیف ہے۔ جو اپنی تالیف کے وقت سے اب تک علماء طباطبائی اور عوام و خواص سب ہی کی نگاہوں کا مرکز بنی رہی ہے۔ لیکن تمام تالیف آج سے ایک سو سال پہلے کی اردو زبان میں لکھی ہوئی ہیں، یہ زبان اور انداز تالیف اب سو سال بعد تقریباً تانائوس اور ناقابل فہم ہونے کی وجہ سے اس کتاب سے استفادہ سخت مشکل ہو گیا تھا۔

اور گزشتہ پچیس تیس برسوں سے شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ اٹھے اور اس شرح کی زبان اور ترتیب کو موجودہ زمانہ کے مطابق سہل اور آسان کر دے تو یہ حدیث کی بڑی خدمت اور ایک کارنامہ ہو گا۔

خدا کا شکر ہے کہ دارالعلوم دہلویہ کے ایک فرزند مولانا عبداللہ جاوید غازی پوری نے اس ضرورت کو محسوس کر کے کربت ہاندھی اور کئی سال کی محنت شاقہ کے بعد ”مظاہر حق“ کو زبان و بیان اور ترتیب کا نیا باس عطا فرمایا اور اس کو ”مظاہر حق جدید“ کے نام سے دہلویہ ”انڈیا“ سے حتر قسطوں میں شائع کرایا، جس کو تمام حلقوں نے بے حد پسند کیا اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اللہ تعالیٰ مؤلف کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔

لیکن افسوس ہے کہ ایسی عمدہ کتاب کی کتابت و طباعت انجمنی خراب اور کاغذ بالکل گھٹیا لگایا گیا جس کی وجہ سے اس سے خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔

اب ضرورت تھی ”مظاہر حق جدید“ کو جدید تقاضوں کے مطابق کتابت، طباعت، کاغذ و جلد بندی کے اعلیٰ معیار پر اس کے شایان شان طریقے پر شائع کیا جائے۔

خدا کا شکر ہے کہ اب ہم ”مظاہر حق جدید“ کا مکمل سیٹ پانچ جلدوں میں کتابت و طباعت کے اعلیٰ معیار پر دارالاشاعت کراچی سے شائع کر رہے ہیں، اس کی اشاعت کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں۔

ترجمی خصوصیات :-

- ۱ مظاہر حق قدیم میں صرف لفظی ترجمہ تھا جس کو اب سلیس و با محاورہ کر دیا گیا ہے۔
- ۲ مظاہر حق قدیم میں بہت سی احادیث کی شرح نہ تھی اب احادیث کی بھی مستند شروح کی مدد سے توضیح و تشریح کر دی گئی ہے۔

طبعی خصوصیات :-

- ۳ ہر باب کی حدیث پر نمبر شمار اور حدیث کے مناسب عنوان قائم کیا گیا ہے۔
- ۴ اس عکسی اشاعت میں ہر حدیث پر پہلے نمبر شمار اور عنوان لکھا گیا ہے۔
- ۵ پہلے عربی حدیث نیچے ترجمہ اور پھر تشریح دی گئی ہے تاکہ طلباء کو مطالعہ میں سہولت ہو۔
- ۶ اور پھر نیچے پورے صفحے کی چوڑائی میں حدیث کی شرح کتابت کرائی گئی ہے جس کی وجہ سے ظاہری حسن میں اضافہ اور استفادہ آسان تر ہو گیا ہے۔
- ۷ ہر جلد کے شروع میں تمام احادیث و مضامین کی مفصل فہرست بقید صفحات شامل کی ہے۔
- ۸ پوری کتاب کو کمپیوٹر کتابت پر پیش کیا گیا ہے اور تصحیح کا خاص اہتمام کیا ہے۔
- ۹ عمدہ سفید کاغذ پر عکسی طباعت اور جلدیں نہایت حسین اور مضبوط بنوائی جا رہی ہیں۔

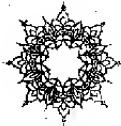
ان خصوصیات کی وجہ سے بلا خوف تردد یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ کتاب ”مظاہر حق“ اپنی تصنیف اول کے وقت سے آج تک ایسی شان و شوکت سے شائع نہیں ہوئی تھی جیسی یہ عکسی اشاعت آپ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت حدیث کو قبول فرمائے اور لوگوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے اور اللہ تعالیٰ صاحب مشکوٰۃ و صاحب مظاہر حق اور اس کے ناشرین اور کاتب و تصحیح و طباعت کرنے والے اصحاب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آخرت میں صاحب حدیث نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

لفظ — ناشر

محمد رضی عثمانی

مدیر — دارالاشاعت کراچی ۱

۲۲ رجب ۱۴۳۵ھ مطابق ۱۷ مارچ ۱۹۸۲ء

حرف آغاز

یہ ۱۳۷۱ھ کی بات ہے جب میں مادر علمی "دارالعلوم دیوبند" کی مقدس آغوش میں "مشکوٰۃ شریف" کے خرمن درس کا خوشہ بچیں تھا۔ اور غالباً سہ ماہی امتحان کے موقع پر مشکوٰۃ شریف کے بعض مواقع کے حل کرنے کے سلسلہ میں "مظاہر حق" دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی یہ پہلا موقع تھا جب "مظاہر حق" کی زبان و بیان اور قدیم طرز تحریر کو دیکھ کر اس خواہش نے جنم لیا کہ اگر اس عظیم کتاب کی ادق زبان اور قدیم اسلوب و بیان کو موجودہ دور کی مہذب اور ثقافت و سلیس زبان میں تبدیل کر دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ حدیث کے ان طلبہ کو اس سے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی جو حل مشکلات کے سلسلہ میں اس سے مدد لیتے ہیں بلکہ عوام کا وہ طبقہ بھی اس اردو ترجمہ و شرح کے ذریعہ اس مقدس و خیرہ "مشکوٰۃ شریف" سے آکتاب فیض کر سکتا ہے جو کہ احادیث نبوی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے علوم و معارف کو اپنی روحانی تفش کی سیرابی کا باعث اور اخروی فلاح و نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔

اس مقدس جذبہ اور تمنا کی پہلی چنگاری تھی جس نے عمر و وارادہ میں ایک ایسی حق پرست پیدا کی کہ گزرتے رہے اور یہ تمنا بھی ارا دون کے سہارے پروان چڑھتی رہی۔ تا آنکہ گزشتہ سال دارالعلوم کی تعلیمی زندگی سے فراغت کے بعد جب کچھ سکون قلب و دماغ اور وقت میرا آیا تو اس ارادہ کے عملی شکل اختیار کر لی۔ اور آخر کار اپنی قلمی کامیابی اور علم سے حبی دینی کے احساس کے باوجود محض خدا کے فضل و کرم اور اس کی مدد کی امید کے سہارے اس عظیم اور اہم کام کی ابتدا کر دی گئی، جس کا پہلا نتیجہ اس وقت حاضر ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ خلف الراشد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے نواسہ اور بن کے جانشین حضرت شاہ محمد الحق دہلویؒ کا ترجمہ مشکوٰۃ "مظاہر حق" کی اصل بنیاد ہے۔ شاہ الحق کے تلمذ رشید حضرت علامہ نواب محمد قطب الدین دہلویؒ نے اسی ترجمہ کو مزید اضافوں اور شروح کے ساتھ "مظاہر حق" کی آخری شکل دی تھی اور اب اس کا انتخاب ان ہی کی ذات گرامی کی طرف ہوتا ہے۔ اب جبکہ "مظاہر حق" کی جدید ترتیب و ترتیم کی گئی تو سب سے پہلا سوال اس کی اشاعت کا تھا اس لئے کہ یہ کتاب مشکوٰۃ شریف کے اصل متن کے ساتھ بڑے سائز کے سنگلوں صفحات پر پچھلی ہوئی تھی پھر اس پر مزید شرح و حواشی کے اضافوں کی وجہ سے ضخامت نے اور زیادہ وسعت اختیار کر لی، چنانچہ نہ تو حالات کی مساعدت کہ اتنی ضخیم کتاب یکبارگی اشاعت پذیر ہو سکے اور نہ اس دور کے مسلمانوں کی اقتصادی حالت اور ان کے مصروف اوقات اس کے مقتضی کہ ایسی عظیم کتاب بیک وقت خریدی جاسکے۔

اس لیے بسیار غور و فکر کے بعد یہ سہل اور سودمند طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس کتاب کو بالاقساط شائع کیا جائے۔ چنانچہ ہر دو مہینہ کے بعد اس کی ایک قسط "ادارہ اسلامیات دیوبند" کی طرف سے شائع کی گئی ہے اور مستقل ممبران کی خدمت میں بہت کم قیمت سے دیدی جاتی رہی اور یہ طریقہ کافی سودمند ثابت ہوا۔

ترتیب و ترتیم کے سلسلہ میں ابی ہات ہی عرض کر دینی ضروری سمجھتا ہوں کہ مصنف "مظاہر حق" نے احادیث کا ترجمہ بالکل لفظی کیا تھا اور اس کے ساتھ احادیث کی تشریح میں بہت زیادہ اختصار کے ساتھ کام لیا تھا، اسی طرح اکثر احادیث کو بغیر تشریح کے بھی چھوڑ دیا تھا، چنانچہ اہل حق نے نہ صرف یہ کہ ترجمہ با محاورہ اور سلیس کیا ہے بلکہ تشریحات کو مزید صاف اور واضح کرتے ہوئے جدید فہم و فہم کا خاص خیال رکھا ہے اور جہاں ضرورت تھی ان احادیث کی تشریح بھی کر دی ہے جن کے صرف ترجمہ ہی پر صاحب مظاہر حق نے اکتفاء کیا تھا، اس سلسلے میں مشکوٰۃ شریف کی دیگر شروح و تراجم اور حدیث کی دوسری اہم و مستند تصانیف کو سامنے رکھا گیا ہے اور ان سے مدد لی گئی لیکن پھر

لے خدا کا شکر ہے کہ اب پاکستان میں مغل کتاب پانچ جلدوں میں بیک وقت کتابت، طبع و کثرت و جلد بندی کے اعلیٰ معیار پر دارالاشاعت کر پتی ہے شائع ہو رہی ہے۔ (تأثر)

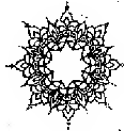
بھی اگر اس کی تشریحات و ترجمہ میں کسی قسم کی کوتاہی یا غلطی نظر آئے تو اس کا انتساب میری حمیرہ ذات کی طرف کیا جائے، اس بارہ میں اہل علم سے بطور خاص گزارش ہے کہ میرا قلم اگر حدیث کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکا ہو، یا صاحب مظاہر حق کے مطالب کو پورے حقوق کے ساتھ ادا نہ کر سکا ہو تو متنبہ فرمائیں اور اپنی گراں قدر رہنمائی سے مجھے معزز و شرف فرمائیں۔

نظر ثانی ۱۳۸۰ھ (۱۹۶۰ء) کے شروع میں ”مظاہر حق جدید“ کی ترتیب و تصدیق کا آغاز ہوا تھا اور یہ پہلی قسط منصہء شہود پر آئی تھی، اب انیس سال کے بعد جب کہ یہ عظیم کتاب قسط وار ترتیب و اشاعت کی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اس قسط کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن پیش کیا جا رہا ہے، یہ ناکارہ اوانے مفہوم اور انداز بیان کی ان خامیوں کو تائبوں اور غلطیوں کا اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہے جو پوری کتاب میں اور بالخصوص ابتدائی قسطوں میں کثرت سے موجود ہیں، ان شاء اللہ اب نظر ثانی کے ذریعہ اپنی فہم و لیاقت کی بساط بھر کوشش ان خامیوں اور غلطیوں کو دور کرنے میں صرف کی جائے گی۔

ذات بے نیاز نے اپنی رحمت بے حساب سے اس ناکارہ علم و عمل کو اپنی نصرت فرمائی، نوازش اور دیکھیری سے جس طرح نوازا، اور ”مظاہر حق جدید“ کو شہرت و مقبولیت کی جو عظیم سرفرازی عطا فرمائی، اس کا کما حقہ، شکر ادا کرنے کی طاقت یہ بے مایہ قلم کہاں سے لائے، رب کریم اپنی رحمت بے حساب ہی سے اس ناکارہ و بے مایہ کی کوشش کو خلعت قبول سے سرفراز فرمائے اور حشر میں رسول عربیؐ کے غلاموں کے غلاموں کی صف میں اٹھائے۔

عبداللہ جاوید

۳، ربیع الثانی ۱۴۹۹ھ جمعہ المبارک

فہرست — مظاہر حق جدید (جلد اول)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۸	امام احمد بن حنبلؒ	۳	عرض ناشر
۵۹	امام رزین بن معاویہؒ	۵	حرف آغاز
۵۹	امام نوویؒ	۲۳	مقدمہ — از مولانا محمد سالم اساتذہ الحدیث دارالعلوم دیوبند
۵۹	امام ابن جوزیؒ	۲۶	مصنف مظاہر الحق کا دریاچہ
۶۰	امام عظیم ابو حنیفہؒ	۲۷	حدیث کی دینی و تحریری حیثیت و اہمیت
۶۳	مطلحات حدیث اور ان کی تعریفات	۳۹	مشکوٰۃ شریف کی خصوصیت و اہمیت
۶۶	دریاچہ مشکوٰۃ شریف	۴۱	صاحب مظاہر حق اور ان کا سلسلہ کلمہ
۷۳	مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث	۴۱	حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ
۷۶	نیت کے مسائل	۴۳	حضرت شاہ عبد العزیزؒ
۸۵	کتاب الایمان	۴۳	حضرت مولانا شاہ محمد الحق صاحب مہاجر کی
۸۵	ابواب ایمان کا بیان	۴۵	مظاہر حق کے مولف علامہ قطب الدین خانؒ
۸۵	ایمان کا مطلب	۴۶	صاحب مصابیح السنۃ امام حسین بن مسعود یثربیؒ
۸۵	تکمیل ایمان	۴۷	صاحب مشکوٰۃ المصابیح علامہ ولی الدین محمد بن عبد اللہؒ
۸۵	ایمان و اسلام	۴۸	آخر حدیث
۸۶	ایمان کا دار جاننے پر نہیں مانگے پر ہے	۴۸	امام محمد بن اسماعیل بخاریؒ
۸۶	بعض صورتوں میں اقرار یا لسان ضروری نہیں	۵۱	امام مسلمؒ
۸۶	اعمال کی حیثیت	۵۲	امام مالکؒ
۹۱	اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے	۵۳	امام شافعیؒ
۹۱	ایمان کی شاخیں	۵۴	امام احمد بن حنبلؒ
۹۳	مؤمن اور مسلم کا مفہوم	۵۵	امام ترمذیؒ
۹۳	درجات محبت	۵۶	امام ابو داؤد سجستانیؒ
۹۷	ایمان کی لذت	۵۶	امام نسائیؒ
۹۷	ایمان کا لطف	۵۷	امام ابن ماجہؒ
۹۸	اسلام ہی مدار نجات ہے	۵۸	امام دارقطنیؒ
		۵۸	امام دارقطنیؒ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۲	جنت کی لکھی	۹۹	دو ہزار اجر ہائے والے
۱۲۵	بکلی کا اجر	۱۰۰	افکار سے جنگ کا حکم
۱۲۵	ایمان کی علامات	۱۰۲	مسلمان کون ہے؟
۱۲۶	ایمان و اسلام کی باتیں	۱۰۳	جنت لے جانے والے اعمال
۱۲۷	ایمان اور اسلام پر مرنے والے جنتی ہیں	۱۰۳	ایمان کامل
۱۲۷	گناہ کبیرہ اور نفاق کی علامتوں کا بیان	۱۰۳	فرائض اسلام
۱۲۹	سب سے بڑا گناہ	۱۰۵	اسلام میں مبلغ کا مقام
۱۳۰	والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم کھانا	۱۰۷	احکامات اسلام
۱۳۱	ہلاک کر دینے والی باتوں سے بچو	۱۰۷	عورتوں کے لئے آپ کا فرمان
۱۳۲	شرک کی تعریف اور اقسام	۱۰۹	انسان کو سرکش ازیب نہیں دیتی
۱۳۳	وہ بدترین گناہ جن کے ارتکاب کے وقت ایمان باقی نہیں رہتا	۱۱۰	زمانے کو برا سمجھو
۱۳۳	منافق کی علامتیں	۱۱۰	اللہ تعالیٰ کا صبر و تحمل
۱۳۵	نفاق کی قسمیں	۱۱۱	توحید کی اہمیت
۱۳۶	منافق بنانے والی چار باتیں	۱۱۱	دوزخ سے رہائی
۱۳۶	منافق کی مثال	۱۱۲	خاتمہ بالا ایمان جنت کی ضمانت ہے
۱۳۸	وہ تین باتیں جو ایمان کی جڑ ہیں	۱۱۳	نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے
۱۳۹	ارتکابِ زنا کے وقت ایمان باہر آجاتا ہے	۱۱۳	قبولِ اسلام سے سب گناہ مٹ جاتے ہیں
۱۴۰	حضرت معاذؓ کو دس باتوں کی وصیت	۱۱۵	ارکانِ دین
۱۴۱	اب کفر ہے یا ایمان؟	۱۱۶	ایمان کامل کیا ہے؟
۱۴۲	وسوسہ کا بیان	۱۱۷	سب سے افضل عمل کیا ہے؟
۱۴۲	وسوسہ کی قسمیں	۱۱۷	سچا مومن کون ہے؟
۱۴۲	وسوسوں کی صفائی	۱۱۸	امانت و ایفاء عہد کی اہمیت
۱۴۳	وسوسہ کو برا سمجھنا ایمان کی علامت ہے	۱۱۸	امیری نجات کی ضمانت
۱۴۳	شیطان وسوسہ پیدا کرے تو اللہ کی پناہ مانگو	۱۱۹	توحید کی اہمیت
۱۴۳	ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے	۱۱۹	جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی باتیں
۱۴۳	شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے	۱۱۹	عقیدہ توحید پر قائم رہنے والوں کے لئے جنت کی بشارت
۱۴۵	ولادت کے وقت بچہ کا روحِ شیطانی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے	۱۲۲	جنت کی لکھی
۱۴۵	میاں بیوی کے درمیان شیطان کا پسندیدہ کام	۱۲۲	گھر توحید نجات کا ذریعہ
		۱۲۳	پوری دنیا میں گھر توحید پھیلنے کی پیشین گوئی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۷۷	موزوں پر مسح کرنے کا بیان	۱۳۶	زیرۃ العرب میں توحید کی مضبوط بنیاد سے شیطان مالوکی کا
۳۸۳	تیمم کا بیان	شکار	
۳۹۲	غسل مسنون کا بیان	۱۳۷	شیطان و سوسرہ سے محفوظ رہنے پر اللہ کا شکر ادا کرو
۳۹۶	حیض کا بیان	۱۳۷	اپنے اندر نیکی کی تحریک پر اللہ کا شکر اور شیطان و سوسرہ کے
۴۰۳	مستحاضہ کا بیان	وقت اللہ کی پناہ چاہو	
۴۰۹	کتاب الطہارۃ	۱۳۸	وسوسے پیدا ہوں تو شیطان کو دھکا دو اور اللہ تعالیٰ کی پناہ
۴۰۹	نماز کا بیان	چاہو	
۴۱۹	اوقات نماز کا بیان	۱۳۸	شیطان و سوسروں سے چوکنار ہو
۴۲۵	ہلیدی نماز پڑھنے کا بیان	۱۳۸	نماز کے دوران شیطان کی غفلت اندازی
۴۳۳	فضائل نماز کا بیان	۱۳۹	وہم اور وسوسہ کو نظر انداز کر کے اپنی نماز جاری رکھو
۴۵۱	اذان کا بیان	۱۵۰	تقدیر پر ایمان لانے کا بیان
۴۶۰	جواب اذان کی فضیلت کا بیان	۱۷۹	عذاب قبر کے ثبوت کا بیان
۴۷۲	احکام اذان کا بیان	۱۹۰	کتاب و سنت پر اعتماد کا بیان
۴۷۸	مساجد اور مقامات نماز کا بیان	۲۲۵	کتاب العلم
۵۰۹	سترہ ڈھانکنے کا بیان	۲۲۵	علم کی فضیلت کا بیان
۵۱۶	سترہ کا بیان	۲۶۷	کتاب الطہارۃ
۵۱۶	سترہ کے بارہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول	۲۶۷	پاکیزگی کا بیان
۵۱۷	سترہ کے سامنے سے گزرنے کا حکم	۲۷۹	وضو کے واجب کرنے والی چیزوں کا بیان
۵۱۷	سواری کے جانور اور کھاوہ کی پھلی گدڑی کو سترہ بنا کر نماز پڑھنا	۲۹۱	پاخانہ کے آداب کا بیان
۵۱۸	نماز کے آگے سے گزرنے کا حکم	۳۱۱	مسواک کرنے کا بیان
۵۱۸	سترہ اور نماز کے درمیان سے گزرنے والے کو روکنے کا حکم	۳۱۹	وضو کی سنتوں کا بیان
۵۱۹	سترہ نماز کی محافظت کرتا ہے	۳۳۷	نہانے کا بیان
۵۱۹	نماز کے آگے سے گزرنے والا نماز کو باطل نہیں کرتا	۳۳۹	جلی کے احکام کا بیان
۵۱۹	عورت، گدھے اور بکری کی تخصیص کی وجہ	۳۵۸	پانی کے احکام کا بیان
۵۲۰	نماز کے آگے سے گزرنے والی عورت کے آہٹانے سے نماز باطل نہیں ہوتی	۳۶۸	نجاتوں کے پاک کرنے کا بیان
	نماز کے آگے سے گدھے وغیرہ کا گزرنے نماز کو باطل نہیں		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۳۶	عکبر تحریر سے پہلے ہاتھ اٹھانے چاہئیں	۵۲۰	کرتا
۵۳۶	عبد کی تعمیل زمین پر ناک اور پیشانی ہر دو کھنے سے ہوتی ہے	۵۲۰	عصا کو سترہ کے طور پر گزارنے کے بجائے سامنے رکھ لینے میں
۵۳۶	سباہ کی تحقیق		علماء کا اختلاف
۵۳۶	عکبر تحریر اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ	۵۲۱	سترہ کے لئے کوئی چیز نہ ہونے کی شکل میں سامنے صرف لکیر
۵۳۶	ہاتھ باندھنے کا طریقہ		کھینچنے میں علماء کا اختلاف ہے
۵۳۷	تعدیل ارکان کی تعلیم	۵۲۱	سترہ کو قریب کھڑا کرنا چاہئے
۵۳۷	نماز کے بعد دعا مانگی چاہئے	۵۲۲	سترہ پیشانی کے سامنے نہ کھڑا کرنا چاہئے
۵۳۸	امام عکبر اترتے ہوئے ہاتھ بندھے	۵۲۲	نمازی کے سامنے سے کئے اور گدھے کا گدڑ نامناز کو باطل
۵۳۹	رفع یدین صرف عکبر تحریر کے وقت ہے		نہیں کرتا
۵۴۰	آنحضرت کا اپنے پیچھے کی چیزوں کو معجزہ کے طور پر دیکھنا	۵۲۲	نمازی کے سامنے سے کسی کے گدڑ نے سے نماز باطل نہیں ہوتی
۵۴۱	عکبر تحریر کے بعد چمبی جانے والی چیزوں کا بیان	۵۲۳	نمازی کے آگے سے گدڑ ناجزیم عظیم ہے
۵۴۱	عکبر تحریر اور قراءت کے درمیان آنحضرت کی دعا	۵۲۳	نمازی کے آگے سے کتنی دوری پر گدڑ نا چاہئے
۵۴۲	آنحضرت ﷺ کس کس موقع پر کون کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟	۵۲۳	صفت نماز کا بیان
۵۴۳	عکبر تحریر کے بعد کی دعا	۵۲۳	نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ
۵۴۶	آنحضرت نماز میں دو جگہ خاموشی اختیار کرتے تھے	۵۲۵	رکوع، سجود وغیرہ میں طہارت واجب ہے یا فرض؟
۵۴۶	عکبر تحریر کے بعد کی دعا	۵۲۵	آنحضرت کی نماز کا طریقہ
۵۴۷	نماز میں قرأت کا بیان	۵۲۶	تعدہ میں بیٹھے کا طریقہ اور اس میں امر کا اختلاف
۵۴۷	کتنی رکعتوں میں قرأت فرض ہے؟	۵۲۶	امام عظیم کے مسلک کی دلیل
۵۴۸	نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا بیان	۵۲۶	عقب شیطان کا مطلب
۵۴۸	نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے میں امر کے مسلک	۵۲۷	عکبر تحریر کے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے
۵۴۸	سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز ناقص ادا ہوتی ہے	۵۲۸	رفع یدین
۵۴۹	بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جزو نہیں	۵۲۹	رفع یدین کے مسلک میں حنفی کی مستدل احادیث و آثار
۵۴۹	مفتی کو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہئے یا نہیں؟	۵۳۰	جلوس استراحت کا مسلک
۵۵۰	امام محمد کے مسلک کی تحقیق	۵۳۰	جلوس استراحت سنت ہے یا نہیں؟
۵۵۱	بسم اللہ یا ازیل پڑھنی چاہئے یا کہرت؟	۵۳۱	عکبر تحریر کے بعد ہاتھ کہاں اور کس طرح رکھئے چاہئیں؟
۵۵۲	آمین کہنے کا حکم	۵۳۲	افضل نماز کون سی ہے؟
		۵۳۲	نماز میں قیام افضل ہے یا سجود؟
		۵۳۳	آنحضرت کی نماز کا طریقہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۵۲	رکوع کا بیان	۵۵۲	مقتدی کی نماز کا طریقہ
۵۵۲	رکوع و سجود نمک طریقہ سے کرنا چاہئے	۵۵۳	نماز میں قرأت کا طریقہ
۵۵۳	آنحضرت کا قنود و جلسہ	۵۵۳	جہلی رکعت کو طویل کرنے کا مسئلہ
۵۵۴	رکوع و سجود میں قرأت پڑھنے کی ممانعت	۵۵۴	نماز میں آنحضرت کی قیام کی مقدار
۵۵۵	قنود کی دعا	۵۵۵	آخری رکعتوں میں قرأت کا مسئلہ
۵۵۶	تعمیل ارکان کا حکم اور امر کا مسئلہ	۵۵۵	ظہر کی نماز میں قرأت، مغرب کی نماز کی قرأت
۵۵۶	رکوع و سجود کی تسبیحات	۵۵۶	فقہاء کرام کی جانب سے نمازوں میں تعین قرأت کی دلیل
۵۵۹	سجدہ کی کیفیت اور فضیلت کا بیان	۵۵۷	فرض نماز پڑھنے والے کو نفل نماز پڑھنے والے کی اقتداء جائز ہے یا نہیں؟
۵۵۹	اعضاء سجدہ	۵۵۸	امام کو مقتدیوں کی رعایت کرنی چاہئے
۵۸۰	سجدہ میں عثمانیت کا حکم	۵۵۸	نماز عشاء کی قرأت
۵۸۰	سجدہ میں ہاتھوں اور کہنوں کو رکھنے کا طریقہ	۵۵۸	نماز فجر کی قرأت
۵۸۱	سجدہ میں آنحضرت کی دعا	۵۵۹	جمعہ کے روز نماز فجر کی قرأت
۵۸۲	سجدہ پروردگار سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے	۵۶۱	نماز فجر کی سنت کی قرأت
۵۸۲	سجدہ تلاوت کے وقت شیطان کی آواز دیکھا	۵۶۱	ابتداء نماز میں بسم اللہ اچھا ہے
۵۸۳	کثرت سجدہ جنت میں آنحضرت کی رفاقت کا ذریعہ ہے	۵۶۲	آئین باور بلند کی جائے یا آہستہ؟
۵۸۳	سجدہ کرنے کا طریقہ	۵۶۳	آئین کی برکت
۵۸۶	دونوں سجدوں کے درمیان آنحضرت کی دعا	۵۶۳	آپ مغرب میں طویل قرأت بھی کرتے تھے
۵۸۶	جلدی جلدی سجدہ کرنے کی ممانعت	۵۶۳	مسعودیہ کی تفصیلات
۵۸۷	دونوں سجدوں کے درمیان اقتداء ممنوع ہے	۵۶۴	جمعہ کے روز نماز مغرب کی قرأت
۵۸۷	اقتداء کی تحقیق	۵۶۶	امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا
۵۸۷	رکوع و سجود میں کمر سیدھی کرنا چاہئے	۵۶۷	امام کی متابعت ضروری ہے
۵۸۸	دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں	۵۶۷	سورۃ فاتحہ کی قرأت میں امر کے مسلک
۵۸۸	سجدہ میں دونوں ہاتھ کہاں رکھے جائیں؟	۵۶۸	جو شخص قرأت پر قادر نہ ہو وہ کیا پڑھے؟
۵۸۸	نقشبند کا بیان	۵۶۹	احکام الہی پر آپ کے عمل کی ایک مثال
۵۸۸	احتیاط میں ہاتھوں کو رکھنے کا طریقہ	۵۶۹	نماز میں کن آیتوں کی قرأت کے بعد کیا کہنا چاہئے؟
۵۸۹	خفیہ کے نزدیک شہادت کی انگلی اٹھانے کا طریقہ	۵۷۰	دونوں رکعتوں میں ایک سورۃ پڑھنا
۵۹۳	اشارہ کے وقت شہادت کی انگلی کو متحرک نہ رکھنا چاہئے	۵۷۱	حضرت عثمانؓ نماز فجر میں سورۃ یوسف کثرت سے پڑھتے تھے
۵۹۳	اشارہ صرف ایک انگلی سے کرنا چاہئے		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۱۱	نماز کے بعد کن چیزوں سے پناہ مانگی چاہئے؟	۵۹۳	قعدہ میں ہاتھوں پر نیک لگا کر نہ بیٹھا چاہئے
۶۱۱	تکبہ و درود کے بعد کی دعا	۵۹۳	قعدہ کی مقدار میں فرق؟
۶۱۲	سلام پھیرنے کا بیان	۵۹۵	شہادت کی انگلی شیطان کے لئے باعث تکلیف ہے
۶۱۲	نماز کے بعد امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے	۵۹۶	التحیات آہستہ آواز سے پڑھنا سنت ہے
۶۱۳	نماز کے بعد کی دعا	۵۹۶	آنحضرتؐ پر درود بھیجنے کی فضیلت کا بیان
۶۱۳	نماز کے بعد مقتدیوں کو امام سے پہلے اٹھ جانا غیر مستحب ہے	۵۹۶	التحیات میں درود پڑھنا سنت ہے یا فرض؟
۶۱۵	نماز کے بعد کی دعا	۵۹۶	صلوٰۃ و سلام کے الفاظ کا استعمال غیر انبیاء پر جائز ہے یا نہیں؟
۶۱۵	سلام پھیرنے کا طریقہ	۵۹۷	التحیات میں درود پڑھنے کا طریقہ
۶۱۶	آپ نماز کے بعد اکثر بائیں طرف پھر کر بیٹھتے تھے	۵۹۷	آپ کی تعریف و تحقیر
۶۱۶	فرض کے بعد سنتیں پڑھنے کے لئے تکبہ بدلتی چاہئے	۵۹۸	درود بھیجنے کی فضیلت
۶۱۷	آپ کی تکبہ کے بعد کی دعا	۵۹۹	امت کا سلام فرماتے آپ تک پہنچاتے ہیں
۶۱۸	آپ کا سلام پھیرنے کا طریقہ	۶۰۰	آپ سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں
۶۱۹	سلام پھیرتے وقت جواب کی نیت	۶۰۱	گھروں کو قبر نہ بنایا جائے
۶۱۹	نماز کے بعد ذکر کا بیان	۶۰۲	درود نہ بھیجنے پر وعید
۶۲۰	نماز کے اختتام پر اللہ اکبر کہنا	۶۰۳	درود و سلام کی فضیلت
۶۲۱	فرض کے بعد آپ کے بیٹھنے کی مقدار	۶۰۳	درود و سلام کی کوئی حد مقرر نہیں
۶۲۲	فرض نماز کے بعد کی دعا	۶۰۳	درود کے بعد مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے
۶۲۳	نماز کے بعد کن چیزوں سے پناہ مانگی چاہئے	۶۰۵	آپ کی تحقیق
۶۲۳	نماز کے بعد کی تسبیحات اور ان کی فضیلت	۶۰۶	درود نہ بھیجنے والا بخیر ہے
۶۲۵	شکر کرنے والا امیر مہر کرنے والے غریب سے افضل ہے	۶۰۶	درود آنحضرتؐ کے پاس پہنچتے ہیں
۶۲۶	قبولیت دعا کا وقت	۶۰۷	درود کی فضیلت
۶۲۶	ہر نماز کے بعد معذرت پڑھنے کا حکم	۶۰۸	قبولیت دعا درود پر موقوف ہوتی ہے
۶۲۶	طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہنے کی فضیلت	۶۰۸	تکبہ میں دعا پڑھنے کا بیان
۶۲۷	دو نمازوں کے درمیان وقفہ کرنا چاہئے	۶۰۹	تکبہ میں آنحضرتؐ کی دعا
۶۲۸	نماز کے بعد کی تسبیح	۶۰۹	دجال کو سب گریں کہتے ہیں؟
۶۲۹	آیت انگری کی فضیلت	۶۰۹	حضرت یحییٰ کو سب کہنے کی وجہ
۶۳۰	نماز فجر و مغرب کے بعد ذکر کی فضیلت	۶۱۰	قرض سے پناہ مانگنے کی وجہ
۶۳۰	نماز فجر کے بعد ذکر کی فضیلت		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۳۳	نماز میں کن انہیوں سے ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے	۶۳۱	نماز میں جائز اور ناجائز چیزوں کا بیان
۶۳۳	نماز میں شیطانی اثرات	۶۳۱	نماز میں چھینک کے جواب میں یہ حکم اللہ کہنا مسند نماز ہے
۶۳۴	رونے سے نماز باطل نہیں ہوتی	۶۳۳	کاہن کی تعریف
۶۳۴	نماز میں ننگریاں نہ ہٹانے کا حکم	۶۳۳	عزاف کس کو کہتے ہیں؟
۶۳۵	عبد کی جگہ صاف کرنے کے لئے پھونک نہ ماری جائے	۶۳۳	عمل رمل
۶۳۵	کوہک پر ہاتھ رکھنا دوزخوں کے آرام لینے کی صورت ہے	۶۳۴	نماز میں سلام کا جواب دینا حرام ہے
۶۳۵	نماز میں سانپ چھو کو مارنے کا مسک	۶۳۴	سرا ہاتھ کے اشارہ سے سلام کا جواب دینا مسند نماز نہیں ہے
۶۳۶	آنحضرت نماز کی حالت میں دروازہ کھولتے تھے	۶۳۴	نماز میں زمین کو برابر کرنے کا مسک
۶۳۶	نماز میں وضو ٹوٹ جانے کا مسک	۶۳۵	نماز میں خضر ممنوع ہے
۶۳۸	آنحضرت کا ایک واقعہ	۶۳۵	خضر کی تعریف
۶۳۸	عبد کی جگہ کو گری سے بچانے کے لئے حضرت جابر کا طریقہ	۶۳۵	نماز میں خضر کیوں ممنوع ہے؟
۶۳۹	نماز میں آنحضرت کے ساتھ شیطان کا ایک عجیب معاملہ	۶۳۶	نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟
۶۳۹	نماز میں اشارہ سے سلام کا جواب دینے کا مسک	۶۳۶	نماز میں دعا کے وقت نگاہ آسمان کی طرف نہ اٹھانی چاہئے
۶۵۰	عبد سہو کا بیان	۶۳۷	آنحضرت کا نماز میں اپنی نوا کی کوکانہ پر ہے اٹھنا
۶۵۰	رکعتوں کی تعداد بھول جانے کی صورت میں عبد سہو کا حکم	۶۳۷	ایک اشکال اور اس کا جواب
۶۵۵	عبد سہو سلام پھیر کر کرنا چاہئے یا اس کے بغیر	۶۳۷	نماز میں جمائی کے وقت منہ بند کر لینا چاہئے
۶۵۵	دروید یا عبد سہو سے پہلے پڑھنا چاہئے یا بعد؟	۶۳۸	آنحضرت جن کے ساتھ ایک واقعہ
۶۵۷	نماز میں کسی کا شک واقع ہو جانے کی صورت میں کیا کیا جائے	۶۳۸	نماز میں کسی خاص موقع پر اشارہ کیا جاسکتا ہے
۶۵۷	آنحضرت سے نماز میں کتنی بیٹیوں پر سہو ہوا تھا؟	۶۳۹	نماز میں سلام کا جواب دینا چاہئے
۶۵۸	عبد سہو کے وقت کے بارہ امیہ کے مسلک	۶۳۹	نماز میں اشارے سے سلام کا جواب دینے کا مسک
۶۵۸	قرآن کے سجدوں کا بیان	۶۴۰	نماز میں سلام کا جواب ہاتھ یا سر کے اشارہ سے دینا مکروہ ہے
۶۵۹	سورہ نجم کا عبد	۶۴۰	نماز میں چھینک کے بعد حر کرنا
۶۵۹	سورہ الشرح اور سورہ طہ کے سجدے	۶۴۱	جمائی شیطانی اثر ہے
۶۶۰	عبد طہاوت واجب ہے	۶۴۱	نماز کے راستہ میں انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ کرنے کا حکم
۶۶۰	آنحضرت سہو کا سورہ نجم میں عبد نہ کرے	۶۴۱	تشبیک کیا ہے؟
۶۶۱	سورہ طہ کا عبد	۶۴۲	نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے
۶۶۱	قرآن میں کل کتنے سجدے ہیں؟	۶۴۲	نماز میں نظر عبد کی جگہ رکھنی چاہئے
۶۶۳	انہ کے یہاں سجدوں کی تعداد	۶۴۲	نماز میں ادھر ادھر دیکھنے پر عبد

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۸۰	ترک جماعت کے علم	۶۸۳	نماز میں سجدہ تلاوت کرنا چاہئے
۶۸۱	جماعت کی نماز کا ثواب	۶۸۵	نماز میں آخر سورۃ میں سجدہ کی آیت آجائے کا مسئلہ
۶۸۲	ترک جماعت پر وعید	۶۸۵	دو سجدوں کی وجہ سے سورۃ حج کی فضیلت
۶۸۲	ناپاک شخص کو بھی جماعت میں شریک ہونے کی تاکید	۶۸۶	سجدہ تلاوت قاری اور سامع دونوں پر واجب ہوتا ہے
۶۸۳	خت سردی و بارش کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز ہے	۶۸۶	صرف سجدہ کے وقت تکبیر گنتی چاہئے
۶۸۳	کھانا سامنے آجائے تو کھانے سے فارغ ہو کر نماز پڑھنی چاہئے	۶۸۷	آنحضرت کا مفضل سورتوں میں سجدہ نہ کرنا
۶۸۳	بول و بار کی حاجت کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہئے	۶۸۷	اپوہرہ کی حدیث سے تعارض
۶۸۳	فرض نماز کی تکبیر ہو جانے پر دوسری نماز نہیں پڑھنی چاہئے	۶۸۸	سجدہ تلاوت کی تسبیح
۶۸۵	عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ	۶۸۹	سورۃ وانعم کا سجدہ
۶۸۵	عورتیں خوشبو لگا کر مسجد میں نہ جائیں	۶۸۹	سورۃ بکسہ کا سجدہ
۶۸۶	عورتوں کو گھر میں ہی نماز پڑھنا بہتر ہے	۶۸۹	جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے لکھ بیان
۶۸۶	عورت کو کس جگہ نماز پڑھنا افضل ہے؟	۶۹۰	طلوع و غروب کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہئے
۶۸۶	خوشبو لگا کر مسجد میں جانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی	۶۹۱	شیطان کے دو سنگوں کے درمیان آفتاب نکلنے کا مطلب
۶۸۷	خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورتوں کے بارے میں وعید	۶۹۱	وہ تین اوقات جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے
۶۸۷	فجر اور عشاء کی نمازوں کی فضیلت	۶۹۱	فجر عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھنی چاہئے
۶۸۸	جماعت سے نماز پڑھنے والوں پر شیطان غالب نہیں ہوتا	۶۹۱	نماز کے اوقات
۶۸۸	بغیر عذر جماعت میں شریک نہ ہونے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی	۶۹۲	آنحضرت کا عصر کے بعد درود رکعت نماز پڑھنا
۶۸۹	جماعت کھڑی ہو جائے اور استسجالی حاجت ہو تو پیچھے استسجا سے فارغ ہونا چاہئے	۶۹۲	فجر کی سنتوں کی قضا کا مسئلہ
۶۸۹	تین چیزوں کی ممانعت	۶۹۳	خانہ کعبہ کا طواف ہر وقت کیا جاسکتا ہے
۶۸۹	کھانے کی وجہ سے نماز میں تاخیر کی ممانعت	۶۹۳	خانہ کعبہ میں ہر وقت نماز پڑھنے کا مسئلہ
۶۹۰	جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید	۶۹۳	جمعہ کے روز نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے کا مسئلہ
۶۹۱	آنحضرت کے افعال کی قسمیں	۶۹۴	اوقات مکروہہ
۶۹۱	جماعت چھوڑنے والا سخت گناہ گار ہوتا ہے	۶۹۴	نماز عصر کے بعد کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں
۶۹۲	اذان ہو جانے کے بعد بغیر نماز پڑھنے مسجد سے نکلنے کا حکم	۶۹۴	عصر کے بعد درود رکعت نماز پڑھنے کی ممانعت
۶۹۲	زبان دھل سے اذان کا جواب نہ دینے والے کی نماز قبول	۶۹۸	جماعت کی فضیلت کا بیان
		۶۹۹	جماعت فرض واجب ہے یا سنت؟
		۶۹۹	جماعت کے احکام و مسائل
		۶۹۹	جماعت کی حکمتیں اور فائدے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۰۳	اگر وہ آدمیوں کی جماعت ہو تو دونوں کس طرح کھڑے ہوں؟	۶۹۲	نہیں ہوتی
۷۰۳	تین آدمیوں کی جماعت	۶۹۳	تا بیاض کو بھی جماعت نہ چھوڑنی چاہئے
۷۰۵	مقتدی مرد و عورت کس طرح کھڑے ہوں؟	۶۹۳	غیر کی نماز جماعت سے پڑھنا رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے
۷۰۶	تین آدمیوں کی جماعت ہو تو ان میں سے ایک امام بن جائے	۶۹۳	دو آدمیوں کی جماعت ہو جاتی ہے
۷۰۶	امام کے لئے تنہا بلند جگہ پر کھڑا ہونا مکروہ ہے	۶۹۳	عورتوں کے مسجد جانے کا مسئلہ
۷۰۷	اگر امام نیچے اور مقتدی بلند جگہ پر ہوں تو کیا حکم ہے	۶۹۵	جماعت کے بعض مسائل
۷۰۸	تعلیم کے لئے امام تنہا ادنیٰ جگہ کھڑا ہو سکتا ہے	۶۹۶	صفوں کے برابر کرنے کا بیان
۷۰۸	اختلاف میں آپ کی امامت	۶۹۶	صف برابر رکھنے کا حکم
۷۰۹	صف بندی کا طریقہ	۶۹۷	جب تک ایک صف پوری نہ ہو جائے دوسری صف قائم نہ کی جائے
۷۱۰	امامت کا بیان	۶۹۷	صف برابر رکھنا نماز کی تکمیل میں سے ہے
۷۱۱	امامت کا تعلق کون سے؟	۶۹۸	صف برابر نہ رکھنے سے قلوب میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے
۷۱۳	تاہینا کی امامت جائز ہے	۶۹۸	صف کی ترتیب
۷۱۳	تائیسندہ والا امام کی نماز قبول نہیں ہوتی	۶۹۸	مساجد میں شور و غل نہ مچانا چاہئے
۷۱۳	تین شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی	۶۹۹	صف برابر اور پوری رکعتی چاہئیں
۷۱۵	امامت سے گرجہ قیامت کی علامت ہے	۶۹۹	مرد اور عورت کی بہترین صف کو کسی ہے؟
۷۱۵	فاسق کی امامت جائز ہے	۷۰۰	صفوں میں خلل نہ رکھنا چاہئے
۷۱۶	تاہینا کی امامت کا مسئلہ	۷۰۰	صفیں پوری کرو
۷۱۷	آزاد کردہ غلام کی امامت	۷۰۰	پہلی صف کی فضیلت
۷۱۸	وہ لوگ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی	۷۰۱	صف میں دو آدمیوں طرف کھڑا ہونا افضل ہے
۷۱۸	امام پر لازم چیزوں کا بیان	۷۰۱	آپ صفوں کو برابر کرنے کے بعد نماز شروع کرتے تھے
۷۱۸	نماز کو بھاری نہ بنانا چاہئے	۷۰۱	نماز میں نرم موڑ دھالے بہترین ہیں
۷۲۰	غلط نماز پڑھانے والا امام اپنی غلطی کا خمیازہ خود بھگتے گا	۷۰۲	پہلی صف کے مقابلہ میں دوسری صف کی فضیلت کم ہے
۷۲۱	پوڑے اور دیگر مقتدیوں کی رعایت امام کے لئے ضروری ہے	۷۰۳	امام کو بیچ میں کھڑا ہونا چاہئے
۷۲۲	مقتدی کے لئے امام کی تابعداری کے لزوم اور	۷۰۳	پہلی صف میں شمولیت کی کوشش نہ کرنے پر وعید
	مسیبوق کے حکم کا بیان	۷۰۳	صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہونے والے کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟
۷۲۲	امام کی متابعت	۷۰۳	امام اور مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ کا بیان
۷۲۳	مقتدی امام سے پہلے کوئی رکن ادا نہ کریں		
	امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں یا		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۲۱	فرض مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھنے کا حکم	۷۲۳	کھڑے ہو کر؟
۷۲۱	جمعہ کے بعد چار رکعت سنتیں پڑھنی چاہئیں	۷۲۳	آنحضرت کی علالت اور حضرت ابو بکرؓ کی امامت کا واقعہ
۷۲۱	ظہر کی سنتیں پڑھنے کی فضیلت	۷۲۵	کیا نماز کے دوران امامت میں تغیر چاہئے
۷۲۲	ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھنے کی فضیلت	۷۲۶	امام سے پہلے سر اٹھانے پر وعید
۷۲۲	نماز فی الزوال کی فضیلت	۷۲۶	صبح صورت کی ایک غیر تنگ مثال
۷۲۳	عصر کی سنتیں	۷۲۷	امام کی موافقت کرنے کا حکم
۷۲۳	عصر کی سنتیں دو رکعت ہیں یا چار رکعت؟	۷۲۸	رکوع میں شریک ہو جانے والے کی رکعت پوری ہو جاتی ہے
۷۲۳	صلوۃ اذان میں کی فضیلت	۷۲۸	چالیس روز تک تکبیر ادا کرنے کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے
۷۲۳	صلوۃ الاذان میں کی انتہائی تعداد میں رکعت ہے		والے کے لئے بشارت
۷۲۳	عشاء کی سنتیں	۷۲۹	نفاق سے نجات کا مطلب
۷۲۵	ارشاد ربانی "ادبار النجوم" اور "ادبار النجوم" سے مغرب کی	۷۲۹	جماعت کی نیت سے مسجد میں جانے والے کے جماعت نہ ملنے کی
	سنتیں مراد ہیں		صورت میں بھی ثواب ملتا ہے
۷۲۶	ظہر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھنے کا ثواب	۷۲۹	جماعت کی فضیلت
۷۲۶	عصر کے بعد دو رکعت نماز	۷۳۰	آپ کی مرضی وفات میں حضرت ابو بکرؓ کی امامت کا واقعہ
۷۲۶	غروب آفتاب کے بعد اور نماز مغرب سے نفل نماز کا مسئلہ	۷۳۱	امام پر کھل کر نہ کرنے کی وعید
۷۳۸	نوافل گھروں میں ادا کئے جائیں	۷۳۲	دو مرتبہ نماز پڑھنے والے کا بیان
۷۳۹	مغرب کی سنتوں میں طویل قرات	۷۳۲	حضرت سجادؓ کے دو مرتبہ نماز پڑھنے کی حقیقت
۷۳۹	مغرب کے بعد نفل نماز پڑھنے کی فضیلت	۷۳۳	جماعت کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنے کی حقیقت
۷۵۰	مطمین کیا ہے؟	۷۳۳	دوبارہ نماز پڑھنا باعث ثواب ہے
۷۵۰	فرض و نوافل کے درمیان فرق کرنا چاہئے	۷۳۵	دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم
۷۵۲	نفل خفی میں سنتوں کی تفصیلی تعداد	۷۳۶	ایک نماز کو دوبارہ نہ پڑھنے کا حکم
۷۵۳	رات کی نماز کا بیان	۷۳۶	دوبارہ نماز نہ پڑھنے کی تعلیق گذشتہ احادیث سے
۷۵۳	آپ رات میں عشاء و فجر کے درمیان اکثر گیارہ رکعت نماز	۷۳۶	وہ اوقات جن میں دوبارہ نماز پڑھنا ممنوع ہے
	پڑھتے تھے	۷۳۷	سنتوں کی فضیلتوں کا بیان
۷۵۴	فجر کی فرض نماز اور سنتوں کے درمیان بات چیت کرنے کا	۷۳۷	سنتوں کی تعداد اور ان کے پڑھنے کی فضیلت
	مسئلہ	۷۳۸	جمعہ کی سنتیں
۷۵۵	آپ فجر کی سنتوں سے فارغ ہو کر اسراحت فرماتے تھے	۷۳۹	آنحضرتؐ کے نوافل کی تعداد
۷۵۶	رات میں آپ کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟	۷۴۰	فجر کی سنتوں کی تاکید
۷۵۶	آپ تہجد میں ابتدائی دو رکعت الکی پڑھتے تھے		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۷۲	رات میں عبادت خداوندی کے لئے نہ اٹھنے والے کی برائی	۷۵۶	آنحضرت کی نماز کا ذکر
۷۷۲	عورتوں کے لئے نماز تہجد کا ذکر	۷۵۸	وتر کی تین رکعتیں ہیں
۷۷۲	عورتوں کے لئے وعید	۷۵۸	آنحضرت کی نماز تہجد کی کیفیت
۷۷۳	رحمت خداوندی کے نزول و قبولیت دعا کا وقت	۷۵۹	آنحضرت آخر عمر میں نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے
۷۷۳	ہر رات میں قبولیت کی ایک ساعت آتی ہے	۷۵۹	نماز تہجد میں آپ کون کون کی سورہیں پڑھتے تھے؟
۷۷۵	حضرت داؤد کی نماز اور ان کے روزے	۷۶۰	قرآن پڑھنے کی ترتیب
۷۷۵	رات میں عبادت کے سلسلے میں آپ کا معمول	۷۶۰	پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھ لینے کا سلسلہ
۷۷۶	نماز تہجد پڑھنے کی تاکید و فضیلت	۷۶۰	آپ کی نماز تہجد کی کیفیت
۷۷۷	نماز تہجد پڑھنے والوں کی خوش بختی	۷۶۱	نماز تہجد میں زیادہ قیام کی فضیلت
۷۷۷	آخری شب میں ذکر کی فضیلت	۷۶۲	نماز تہجد میں آپ کی قرأت کا طریقہ
۷۷۸	شوہر و بیوی دونوں عبادت کے سلسلہ میں ایک دوسرے کی مدد کریں	۷۶۳	تہجد کی قرأت کے سلسلے میں ابو بکرؓ و عمرؓ کا طریقہ اور آپ کی راہنمائی
۷۷۹	قبولیت دعا کا وقت	۷۶۳	آپ ایک آیت پڑھتے پڑھتے تمام رات کھڑے رہے
۷۷۹	اعمال صالحہ کرنے والوں کے لئے بشارت	۷۶۳	فجر کی ستیس پڑھ کر دہائی کر دے پڑھ لیت جانا چاہئے
۷۸۰	نماز تہجد کے معمول کو ترک کرنے کی ممانعت	۷۶۳	مداومت عمل
۷۸۰	رات میں حضرت داؤد کی عبادت اور ساعت قبولیت	۷۶۵	آپ کے رات کے معمول
۷۸۱	نماز تہجد کی فضیلت	۷۶۶	آپ رات کی نماز میں جو کچھ پڑھتے تھے اس کا بیان
۷۸۲	تہجد کی نماز رات سے روکتی ہے	۷۶۶	نماز تہجد میں آپ کی دعا
۷۸۲	اہل خانہ کے ہمراہ تہجد پڑھنے کی فضیلت	۷۶۷	غیرت پیدا ہونے کی بعد کی تسبیح اور اس کی فضیلت
۷۸۳	امت کے بلند مرتبہ کون لوگ ہیں؟	۷۶۸	جاگنے کے وقت آپ کی دعا
۷۸۳	رات کی عبادت کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ کا معمول	۷۶۸	رات میں بیداری کے بعد ذکر اللہ کی فضیلت
۷۸۳	اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان	۷۶۹	نماز تہجد سے پہلے آپ کی تسبیح و دعا
۷۸۵	مداومت عمل کی فضیلت	۷۷۰	رات کے قیام پر رغبت دلانے کا بیان
۷۸۵	بساط سے باہر عبادت نہ کرنی چاہئے	۷۷۰	رات میں عبادت خداوندی سے روکنے کے لئے شیطان کی دیکاریاں
۷۸۵	اس وقت تک عبادت کرنی چاہئے جب تک اس میں دل جمعی	۷۷۱	آپ کی کثرت عبادات اور اے شکر کے لئے ہوتی تھی عبادت کے بارہ میں حضرت علیؓ کا ماحولہ
۷۸۶	اوجھنے کی حالت میں نماز نہ پڑھنی چاہئے	۷۷۱	
۷۸۷	دین آسمان چیز ہے اسے اپنے عمل سے سخت اور بہت ناک نہ بناؤ		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۰۳	نماز وتر کے سلام کے بعد کی تسبیح	۷۸۷	رات کے بقیہ اور اذو وظائف کو دن میں پڑھ لینا چاہئے
۸۰۳	مستقل طور پر کسی خاص دعائے قنوت کو مقرر کر لینے کا مسئلہ	۷۸۸	مخدور کی حالت میں بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھنے کا حکم
۸۰۳	حضرت معاویہؓ کا ایک رکعت وتر پڑھنا	۷۸۸	بغیر عذر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے والے کو ادا کا ثواب ملتا ہے
۸۰۵	وتر پڑھنے کی تاکید	۷۸۹	بغیر عذر لیٹ کر نفل نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں
۸۰۵	نماز و تراویح ہے یا سنت؟	۷۸۹	نیند آنے تک با وضو ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے کی فضیلت
۸۰۶	نماز وتر کی قرات	۷۸۹	وہ خوش نصیب جن سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے
۸۰۶	حضرت ابن عمرؓ کا واقعہ	۷۹۱	نماز میں راحت و سکون
۸۰۶	بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ایک اور طریقہ	۷۹۲	نماز وتر کا بیان
۸۰۷	وتر کے بعد کی دو رکعتیں	۷۹۲	نماز و تراویح ہے یا سنت؟
۸۰۷	وتر کے بعد دو رکعتوں کی فضیلت	۷۹۲	نماز وتر کی ایک رکعت ہے یا تین رکعتیں
۸۰۷	وتر کے بعد کی دو رکعتوں کی قرات	۷۹۲	نماز وتر کا طریقہ
۸۰۸	قنوت کا بیان	۷۹۲	نماز وتر کی رکعتوں کا مسئلہ
۸۰۸	رحمت عالم کو بدو دعا کی ممانعت	۷۹۳	ایک لشکر کے ساتھ پانچ رکعت پڑھنے کا مسئلہ
۸۱۰	کسی آفت کے وقت قنوت فرض نمازوں میں پڑھنی چاہئے	۷۹۵	آنحضرتؐ کی نماز تہجد و نماز وتر
۸۱۰	دعاء قنوت پڑھنے کا وقت	۷۹۶	وتر کے بعد دو رکعت نفل پڑھنے کا مسئلہ
۸۱۰	قراء سبحوں کی شہادت کا واقعہ	۷۹۷	وتر رات کی آخری نماز ہونی چاہئے
۸۱۱	دعاء قنوت کس وقت پڑھی جائے	۷۹۷	وتر کے اوقات
۸۱۲	آخری نصف رمضان میں اور رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کا مسئلہ	۷۹۸	آنحضرتؐ کی طرف سے حضرت ابو ہریرہؓ کو تین باتوں کی وصیت
۸۱۳	ماہ رمضان میں قیام کا بیان	۷۹۸	آنحضرتؐ شروع رات میں بھی وتر پڑھتے تھے اور آخری رات میں بھی
۸۱۳	نماز تراویح	۷۹۹	نماز تہجد و وتر کی رکعتوں کی تعداد
۸۱۳	جامعہ نماز تراویح سنت ہے	۸۰۰	نماز و تراویح ہے
۸۱۶	رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے کی فضیلت	۸۰۰	وتر کی فضیلت
۸۱۶	سنت و نفل نماز گھر میں پڑھنے کی فضیلت اور اس کے اثرات	۸۰۱	وتر کی قضاء کا حکم
۸۱۷	رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں آنحضرتؐ کی عبادت	۸۰۱	آنحضرتؐ وتر میں کون کون سی سورتیں پڑھتے تھے
۸۱۸	شاہ شعبان کی پندرہویں شب کی فضیلت	۸۰۲	وتر میں پڑھنی جانے والی دعا
۸۱۹	نفل نماز گھر میں پڑھنے کی فضیلت	۸۰۳	دعاء قنوت کے مسئلہ میں ائمہ کے بیان مختلف فیہ ہیں
۸۱۹	نماز تراویح گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۲۶	تختہ الوضو کی فضیلت	۸۲۰	حضرت عمرؓ کا نماز تراویح کے لئے جماعت مقرر کرنا
۸۲۷	نماز حاجات	۸۲۰	تراویح کی رکعتوں کی تعداد
۸۳۸	نماز شیعہ کا بیان	۸۲۱	نفل نماز میں سہارا لینا جائز ہے
۸۳۸	نماز شیعہ پڑھنے کا طریقہ	۸۲۲	نماز تراویح کا انتہائی وقت
۸۳۹	نماز شیعہ کی فضیلت	۸۲۲	پندرہویں شعبان کی شب میں بنی آدم کی پیدائش و موت لکھی جاتی ہے
۸۴۱	قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کی پرسش ہوگی	۸۲۳	شب برأت میں کینہ تو زار و مرگ پروردگار کی رحمت سے محروم ہوتا ہے
۸۴۲	نماز سفر کا بیان	۸۲۳	پندرہویں شعبان کے روزے اور شب برأت کی عبادت کا حکم
۸۴۳	مسافت قصر	۸۲۵	پندرہویں شعبان کی شب میں نماز الفجر پڑھنے کی حقیقت
۸۴۳	مدت قصر	۸۲۶	کسی بھی عمل کے وقت چراغوں کو خاموش نہیں ہے
۸۴۳	قصر کے کچھ مسائل	۸۲۶	تراویح کی ختم رات میں نماز کی اجتماع بدعت ہے
۸۴۳	آپ کی نماز قصر	۸۲۶	نماز شعی کا بیان
۸۴۳	آیت قصر میں خوف کی قید اور اس کی وضاحت	۸۲۶	ضحیٰ کی دو نمازیں ہیں نماز اشراق اور نماز چاشت
۸۴۵	مدت اقامت	۸۲۶	نماز چاشت کی آٹھ رکعتیں
۸۴۶	مسافر حالت سفر میں اگر نفل نماز پڑھے تو کوئی مضائقہ نہیں	۸۲۸	نماز شعی میں آپ کی نماز کی رکعتوں کی تعداد
۸۴۶	جمع بین الصلوٰئین	۸۲۸	نماز شعی کی فضیلت
۸۴۷	سواری پر نماز پڑھنے کا مسند	۸۲۸	نماز چاشت کا بہتر وقت
۸۵۱	حضرت عثمانؓ کا منیٰ میں قصر نہ کرنا	۸۲۹	نماز چاشت کی برکت
۸۵۲	قصر رخصت سے زیادہ عزیمت ہے	۸۳۰	نماز اشراق کی فضیلت
۸۵۳	قصر خدا کا حکم ہے	۸۳۱	حضرت عائشہؓ اور نماز شعی
۸۵۳	قصر قرآن و سنت سے ثابت ہے	۸۳۱	نماز شعی کے بارہ میں آپ کا معمول
۸۵۳	مسافت قصر کی حد	۸۳۲	نفل نماز کا بیان
۸۵۵	سفر میں نفل نماز پڑھنے کا بیان	۸۳۳	تختہ الوضو کی فضیلت
۸۵۵	جمعہ کا بیان	۸۳۳	استحارہ کی نماز و دعا
۸۵۶	نماز جمعہ کی فرضیت	۸۳۵	نماز توبہ کا طریقہ
۸۵۹	جمعہ کے دن ساعت قبولیت	۸۳۶	مسیحیت کے وقت نماز نفل
۸۶۰	جمعہ کے دن ساعت قبولیت کب آتی ہے		
۸۶۲	جمعہ کی فضیلت اور ساعت قبولیت		
۸۶۳	فضائل جمعہ		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۷۹	خطبہ کے وقت بیٹنے کا ایک ممنوع طریقہ	۸۶۵	جمہ کی فضیلت
۸۷۹	اونگھ آنے کی صورت میں جگہ بدل دینی چاہئے	۸۶۶	جمہ کی وجہ تسمیہ
۸۸۰	کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھاؤ	۸۶۷	جمہ کے دن آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہئے
۸۸۰	آداب جمہ کی رعایت کرنے والے کے لئے بشارت	۸۶۸	جمہ کو مرنے والے مومن کے لئے بشارت
۸۸۱	خطبہ کے وقت بات چیت کرنے والوں کے لئے وعید	۸۶۸	جمہ مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے
۸۸۱	خطبہ کے وقت آنحضرت کا کلام اور اس کی وضاحت	۸۶۹	جمہ کی رات روشن رات اور جمہ کا دن پیکتا دن ہے
۸۸۱	مسلمانوں کے لئے جمہ عید ہے	۸۶۹	جمہ کے واجب ہونے کا بیان
۸۸۲	جمہ کے دن غسل کرنے اور خوشبو لگانے کی اہمیت	۸۷۰	نماز جمہ ترک کرنے کی وعید
۸۸۲	خطبہ اور جمہ کی نماز کا بیان	۸۷۰	جمہ کی اذان سننے والے پر نماز جمہ واجب ہے
۸۸۳	نماز جمہ کا وقت	۸۷۱	وہ لوگ جن پر نماز جمہ واجب نہیں ہے
۸۸۳	آنحضرت کے زمانہ میں جمہ کی پہلی اذان نہیں ہوتی تھی	۸۷۱	نماز جمہ کے لئے جماعت فرض ہے
۸۸۳	آنحضرت دو خطبے پڑھتے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے	۸۷۱	مذکورہ لوگوں پر جمہ کیوں واجب نہیں
۸۸۳	مختصر مگر تاثیر خطبہ خطیب کی داناتی کی علامت ہے	۸۷۲	تارک جمہ کے لئے وعید
۸۸۵	خطبہ ارشاد فرماتے وقت آنحضرت کی کیفیت	۸۷۲	نماز جمہ چھوڑنے والا کچھ اپنا ہی کہتا ہے
۸۸۶	خطبہ میں آنحضرت قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے	۸۷۳	پائی حاصل کرنے اور جمہ کے لئے سورے
۸۸۶	علاء بانہر کے خطبہ پڑھنا		جانے کا بیان
۸۸۷	خطبہ کے وقت تحیۃ المسجد پڑھنے کا مسئلہ	۸۷۳	جمہ کی نماز کے آداب
۸۸۸	جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پائی اس نے پوری نماز پائی	۸۷۵	جمہ میں اول وقت آنے والے کی فضیلت
۸۸۸	آپ کے خطبہ پڑھنے کا طریقہ	۸۷۵	خطبہ کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ممنوع ہے
۸۸۹	خطبہ کے وقت نمازی خطیب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں	۸۷۵	خطبہ کے وقت خاموشی اختیار کرنے کا مسئلہ
۸۹۰	آنحضرت کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے	۸۷۶	خطبہ کے وقت کے آداب
۸۹۰	خطبہ اور جمہ کے اوقات	۸۷۶	مسجد میں کسی کو اس کی جگہ سے نہ ہٹانا چاہئے
۸۹۱	خطبہ کے وقت ہاتھوں کو بلند نہ کرنا چاہئے	۸۷۷	جمہ کے روز عمدہ لباس زیب تن کرنا چاہئے
۸۹۱	آنحضرت کا خطبہ کے وقت منبر پر کھڑے ہو کر ابن مسعودؓ کو مسجد میں بلانا	۸۷۷	جامع مسجد پیدل جانا افضل ہے
۸۹۲	جمہ کی نماز نہ ملنے کی صورت میں ظہر کی نماز پڑھ لینے کا مسئلہ	۸۷۸	جمہ کے لئے بطور خاص اچھے کپڑے بنانے میں کوئی مضائقہ نہیں
		۸۷۸	امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنو
		۸۷۹	گردنوں کو پھلانگنے کی وعید

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹۱۵	چاند کی شہادت زوال کے بعد آنے کو نماز عید دوسرے دن	۹۹۲	نماز خوف کا بیان
۹۱۵	پڑھنی چاہئے	۹۹۳	دشمن کے مد مقابل ہونے کی صورت میں آنحضرت کی نماز اور جماعت
۹۱۶	عیدین کی نماز میں اذان و تکبیر نہیں ہے	۹۹۴	نماز خوف کا ایک اور طریقہ
۹۱۷	عیدین میں خطبہ نماز کے بعد پڑھنا چاہئے	۹۹۵	آنحضرت کا علم
۹۱۷	عیدین کی نماز کا طریقہ	۹۹۶	نماز خوف کا ایک اور طریقہ
۹۱۸	قربانی کا بیان	۹۹۸	نماز خوف کا آنحضرت کے ساتھ ایک مخصوص طریقہ
۹۱۸	قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہئے	۹۹۹	عیدین کی نماز کا بیان
۹۱۸	قربانی کے دیکھنے صفات	۱۰۰۰	عیدین کی نماز
۹۱۹	کس عمر کے جانور کی قربانی کرنی چاہئے	۱۰۰۰	عیدین کا خطبہ نماز کے بعد پڑھنا چاہئے
۹۱۹	بہری کے چمچ کی قربانی	۱۰۰۱	عیدین کی نماز کے لئے اذان و تکبیر مشروع نہیں ہے
۹۲۰	عید گاہ میں قربانی افضل ہے	۱۰۰۱	نماز عیدین سے پہلے یا بعد میں نفل نماز پڑھنے کا مسئلہ
۹۲۰	قربانی کے حصے	۱۰۰۲	عید گاہ میں عورتوں کے جانے کا مسئلہ
۹۲۰	قربانی کرنے والے کے لئے کچھ باتیں	۱۰۰۲	دف بجانے کا مسئلہ
۹۲۰	عشرہ ذی الحجہ کے نیک اعمال کی فضیلت	۱۰۰۳	حدیث سے اہل سامع کا غلط استدلال
۹۲۱	قربانی کے وقت کی دعا	۱۰۰۳	سابعی حرمت و کراہت
۹۲۲	میت کی طرف سے قربانی جائز ہے	۱۰۰۸	آنحضرت عید گاہ جانے سے پہلے کھڑے ہونا فرماتے تھے
۹۲۲	عیب دار جانور کی قربانی نہ کرنا چاہئے	۱۰۰۸	آنحضرت عید گاہ جاتے وقت ایک راستہ سے جاتے اور دوسرے راستہ سے واپس آتے تھے
۹۲۳	خفیہ کے نزدیک کیسے جانور کی قربانی جائز نہیں	۱۰۰۹	قربانی کا وقت
۹۲۳	فرید جانور کی قربانی بہتر ہے	۱۰۰۹	قربانی واجب ہے یا سنت؟
۹۲۳	بذریعہ قربانی کا حکم	۱۰۱۰	آنحضرت عید گاہ میں قربانی کیا کرتے تھے
۹۲۵	قربانی میں شرکت	۱۰۱۰	مسلمانوں کے لئے خوشی کے دو درجن
۹۲۵	قربانی کی فضیلت	۱۰۱۱	عید میں نماز سے پہلے اور بقر عید میں نماز کے بعد کھانا پینا چاہئے
۹۲۶	عشرہ ذی الحجہ کی عبادتوں کی فضیلت	۱۰۱۲	تکبیرات عیدین
۹۲۶	بقر عید کی نماز سے پہلے قربانی درست نہیں	۱۰۱۳	اہم خطبہ دینے وقت عصا وغیرہ کا سہارا لے
۹۲۶	ایام قربانی	۱۰۱۳	عید گاہ جانے کا طریقہ
۹۲۶	آنحضرت ہمیشہ قربانی کرتے تھے	۱۰۱۳	عذر کی وجہ سے عیدین کی نماز شہر کی مسجد میں پڑھی جاسکتی ہے
۹۲۷	قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے	۱۰۱۳	عید کی نماز تاخیر سے اور بقر عید کی نماز جلدی پڑھ لینی چاہئے
۹۲۷	عشرہ کا بیان		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹۳۳	بارش کی دعا	۹۲۷	فرح اور غم پر کی ممانعت کرنا
۹۳۵	وسیلہ سے بارش کے لئے دعا	۹۲۷	غمیہ کے کہتے ہیں؟
۹۳۵	استسقاء کے سلسلہ میں ایک نبی علیہ السلام کا واقعہ	۹۲۸	نگاہ دست پر قربانی واجب نہیں
۹۳۶	ہواؤں کا بیان	۹۲۹	نماز خسوف کا بیان
۹۳۶	ہوا رحمت بھی ہے عذاب بھی	۹۲۹	سورج گرہن کے وقت آنحضرت کی نماز
۹۳۶	ابر و ہوا کو دیکھ کر آپ کی کیفیت	۹۳۰	نماز خسوف کی قرأت
۹۳۷	تیز ہوا کے وقت آنحضرت کی دعا	۹۳۰	سورج گرہن کا حقیقی سبب
۹۳۸	غیب کے پانچ خزانے	۹۳۲	گرہن کے وقت آنحضرت کی کیفیت
۹۳۸	سخت قحط کیا ہے؟	۹۳۲	نماز کسوف میں آنحضرت کے رکوع اور سجود کی تعداد
۹۳۸	ہوا کو برا کہنے کی ممانعت	۹۳۳	سورج گرہن کے وقت آنحضرت کا طریقہ
۹۳۹	تیز ہوا کے وقت آپ کی دعا	۹۳۳	سورج گرہن میں غلام آزاد کرنا چاہئے
۹۵۰	ابر کے وقت کی دعا	۹۳۳	نماز کسوف کی قرأت باواز بلند ہو یا آہستہ آواز سے؟
۹۵۰	گرج کے وقت کی دعا	۹۳۳	کرشمہ خداوندی کے ظہور کے وقت سجدہ
		۹۳۵	نماز کسوف کے رکوع و سجدہ اور قرأت
		۹۳۶	حنفیہ کی مستدل حدیث
	تمت بالخیر	۹۳۶	سجدہ بر شکر کا بیان
		۹۳۷	خوشی کے وقت آنحضرت کا سجدہ شکر
		۹۳۸	کسی بھلا کو دیکھ کر اپنی عافیت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے
		۹۳۸	امت کے حق میں آنحضرت کی شفقت
		۹۳۹	نماز استسقاء کا بیان
		۹۳۹	آنحضرت کی نماز استسقاء
		۹۴۰	نماز استسقاء کے بارے میں حنفیہ کا مسلک
		۹۴۱	دعا کے وقت آنھوں کی ہیئت
		۹۴۱	بارش کے وقت آنحضرت کی دعا
		۹۴۱	بارش کے وقت آنحضرت کا عمل
		۹۴۲	استسقاء میں چادر پھیرنے کا طریقہ
		۹۴۳	استسقاء کے وقت آنحضرت شروع و خضوع اور تضرع اختیار کرتے تھے

مقدمہ

از

حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاضی استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ علم حدیث کی باضابطہ تدوین عہد نبوی ﷺ میں نہیں ہوئی حالانکہ اس کے برخلاف قرآن کریم کی باضابطہ تدوین و کتابت عہد نبوت میں خود آنحضرت ﷺ کے حکم سے ہوئی رہی ہے۔ جس کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ قرآن کریم اپنے الفاظ و معانی ہر دور کے اعتبار سے حق تعالیٰ جل شانہ کا نازل فرمودہ ہے، آپ کے اس کی کتابت پر بطور خاص توجہ فرمانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے اعجازی الفاظ کا متبادل یا مترادف لانا طاقت بشری سے خارج ہے۔ ارشاد ہے:

لَوْلَا بَرَاءَةُ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ قَلْبِهِ لَنُكِّنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿۱﴾ (اشعر، ۲۶: ۱۹۳-۱۹۴)

”اس (قرآن کی) امانت وافرشتہ ”جبرئیل“ نے لے کر آیا ہے آپ کے قلب پر تاکہ آپ (بھی) جملہ ڈرانے والوں کے ہوں۔“

یا ارشاد فرمایا گیا:

إِن عَلَيْنَا جُمُوعُهُمْ وَقَوْلَانَهُ ﴿۱﴾ فَإِذَا قُرِئَهُ فَاسْمِعْ قَوْلَهُ ﴿۲﴾ ثُمَّ إِنِّي عَلَيْنَا نَبِإُهُ ﴿۳﴾ (النبا، ۵۵: ۱۹۳)

”ہمارے ذمہ (آپ کے قلب میں) اس کا جمع کرو دینا اور آپ کی زبان سے اس کا پڑھو دینا (جب یہ ہمارے ذمہ ہے) تو جب ہم اسے پڑھنے لگا کریں (یعنی ہمارا فرشتہ پڑھنے لگا کرے) تو آپ اس کے تابع ہو جایا کیجئے پھر اس کا بیان کرو دینا بھی ہمارا ذمہ ہے۔“

اور حدیث کلام رسول ہے اگرچہ معانی کے اعتبار سے وہ بھی لہم من اللہ ہیں جیسا کہ خود نص صریح اس پر شاہد ہے۔

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿۱﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿۲﴾ (النجم، ۵۳: ۱۳)

”اور نہ آپ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بتاتے ہیں۔ ان کا ارشاد نری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔“

یا حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ میں نبوت کے لب گویا سے جو چیز بھی سنتا تھا اس کو فوراً لکھ لیا کرتا تھا اور یہ لکھنا پڑھنے ہی کے لئے ہوتا تھا۔ لیکن مجھے بعض قریشیوں نے اس سے روکا اور کہا رسول اللہ ﷺ بفرمیں، آپ بہت سی باتیں بحالت رضا، اور بہت سی باتیں بحالت غضب بھی فرماتے ہیں لیکن کل یہ سب کچھ دین شاربو نے لگے گا اس لئے لکھنا مناسب نہیں، ابن عمروؓ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے لکھنا بند کر دیا اور اس بات کا ذکر بار بار نبوت میں کیا۔ آنحضرت ﷺ نے اپنے وہاں مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کہ ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس منہ سے کوئی بات کسی حال میں خلاف حق نہیں نکل سکتی۔“

دوسری چیز یہ بھی تھی کہ عرب قوم اپنی ذکاوت و ذہانت کے لحاظ سے جس عالمگیر امتیازی حامل تھی اس میں ان کی برابری کی کوئی قوم و عویدار بھی پیدا نہیں ہوئی۔ ہر چیز میں کہ جیسے محفوظ کر لینا چونکہ نسلوں سے چلا آرہا تھا اس لئے قوت حفظ، فصاحت و بلاغت اور انتقال ذہنی غیر معمولی بڑھ گیا تھا اس لئے اگر اس دور کے لحاظ سے قوت حافظہ پر اعتماد کو آج کے حفظ کی بے اعتمادی پر قیاس کیا جائے تو یہ قرین دلیل نہیں کہلا سکتا۔

اسی وجہ سے قرون اولیٰ میں جناب رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال کی تاحد نہایت تحقیق و تجسس علم مجلسی کارکن اسامی بن گیا تھا نیز

روایت حدیث کا حال عہد صحابہ و تابعین میں جس قدر خود رواۃ کے اہل شہر کو معلوم ہوتا تھا، دوسروں کو اس درجہ واقفیت کے وسائل فراہم نہیں تھے۔ پھر اوروں میں حجازی بھی تھے، شامی بھی تھے، عراقی بھی تھے اور مصری بھی تھے لیکن اختلاف مسکن کے باوجود ان میں سے ہر ایک کا شمار اعیان ہی میں ہوتا تھا۔

اس باب میں محدثین کے یہاں حجازی اسناد کو جس اہمیت اور اعتماد کا حامل سمجھا گیا ہے وہ ہر لحاظ دوسری اسناد سے ممتاز ہے امام مالکؒ نے جو سب سے پہلے حجازی اسناد کو بنیادی اہمیت دیتے ہوئے احکام شریعہ پر مشتمل احادیث کو تدوین و ترتیب کے ساتھ جمع فرمایا جو ”موطا امام مالک“ کے نام سے معروف و مشہور ہے۔

پھر امام احمد بن محمد بن اسلم بناری کا دور آیا تو انہوں نے اپنی کوی شرائط کی کسوٹی پر پرکھ کر نہ صرف حجازی عراقی اور شامی اسناد کی تمام روایات ہی کو لے کر علم حدیث کے دامن کو غیر معمولی وسعت بخشی بلکہ اخلاقیات، عقائد، عبادات، معاملات، عقیقات، تعمیر خوب تفصیل، قرأت وغیرہ کے ہر موضوع پر فراہم شدہ روایات کو اپنی جان کے لئے وجہ امتیاز بنایا اور تمام عنوانات کے لئے مستقل ابواب قائم فرمائے اور اس نے ہی کتاب اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بحاظور پر کہلائی ہے۔

امام مسلمؒ بھی امام بخاریؒ کے نقش قدم پر چلے، البتہ شرائط قبول میں امام بخاریؒ کے مقابلے پر فی الجملہ تسہیل اور تکرار احادیث کو حذف کر کے مختلف اسناد کو یکجا جمع کر دیا، یہ حسن ترتیب اس درجہ مقبول ہوئی کہ بعض حضرات نے اس حسن ترتیب ہی کو وجہ سے مسلم کو بخاری پر ترجیح دی ہے لیکن واقعہ یہی ہے کہ صحت اسناد اور متنوع عنوانات و جامعیت کے لحاظ سے بخاری مسلم پر فائق تر ہے۔

تیسرے دور میں علم حدیث کے ممتاز عالمین میں ابو داؤد سجستانیؒ، ابو یوسف ترمذیؒ اور ابو عبد الرحمن نسائیؒ مشغول نظر آتے ہیں البتہ ان حضرات کے یہاں بخاری و مسلم کی نسبت تنقید و اسناد میں تشدد و بہت کم ہے لیکن اس کے باوجود ان میں سے کسی نے کسی متروک العمل حدیث کو اپنی مصنفات میں ہرگز نہیں لیا۔

یہ چھ کتب ہیں یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، موطا امام مالک اور نسائی کہ جو علم حدیث کی بنیادی اور اصل کتب میں شمار ہوتی ہیں اور طبقات اہل علم میں ”صحاح ستہ“ کے نام سے معروف ہیں۔

صاحب مشکوٰۃ علامہ ولی الدین ابو عبد اللہ محمد ابن عبد اللہ الخطیب التبریزی نے ۷۳۳ھ میں صحاح ستہ اور دیگر مشہور کتب حدیث میں جو احادیث قابل استناد اور قابل اعتماد سمجھی گئی ہیں ان کو اپنی کتاب میں جمع فرما کر امت کو ایک بہترین ہدیہ علمی سے استفادہ کا موقع دیا، ”مشکوٰۃ المصابیح“ کا ابتدائے عہد سے لے کر آج تک مقبول اور مشہور رہنا مصنف علامہ کے حسن اخلاص پر ایک بین دلیل ہے۔ حدود ہند میں ایک طویل وقت وہ بھی گزرا ہے کہ یہاں ہمارا علم حدیث صرف مشکوٰۃ المصابیح اور مشارق الانوار بھی جانی رہی ہیں۔ جب الاسلام مولانا شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے جب علم حدیث کی اشاعت پر توجہ صرف فرمائی اور ارباب علم کو دیگر عظیم کتب حدیث پر اطلاع ہوئی تب سے صحاح ستہ کے بعد مشکوٰۃ کا ثانوی مقام پیدا ہوا لیکن اس کے باوجود اس کی دوری اہمیت سے کبھی صرف نظر نہیں کیا گیا، آج بھی جب کہ صحاح ستہ اور دیگر اتحاد و علم حدیث کی کتابیں سرزمین وطن پر عام ہیں، مشکوٰۃ کی افادیت ناقابل انکار ہے اسی افادہ عامہ نے ہر دور کے ارباب علم کو اس کتاب کی خدمت پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ مولانا علی قاریؒ نے ”مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح“ شیخ ابوالحسن دہلویؒ نے ”شرح مشکوٰۃ فارسی“ اور ”لغات شرح مشکوٰۃ عربی“ علامہ حسین ابن محمد بن عبد اللہ الطیسیؒ نے ”طیبت شرح مشکوٰۃ“ اور ”مظاہر حق شرح مشکوٰۃ“ (اردو) کے مؤلف نواب قسب الدین خان دہلوی تلمیذ شاہ محمد باقر صاحب دہلویؒ نواسہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلویؒ نے متن مشکوٰۃ مع ترجمہ لکھ کر شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی شرح مشکوٰۃ کا خلاصہ اردو زبان میں تحریر فرمایا جس کی اردو خواں حضرات کے لئے افادیت اس وقت سے آج تک ناقابل انکار رہی ہے، زبان دیمان کی قدامت بھی بسا اوقات افادیت کو مضل بنا دیتی ہے اور آج جبکہ دین اور علم دین سے ہر شخص کے دوا کی اپنی قربانی قوتوں کے ساتھ مسلط ہیں، تو اہل فکر و نظر میں ایسی خدمتوں کی اہمیت دو چند ہو جایا

کرتی ہے اور وہ اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ حقائق دین کو وقت کے ان وسائل کے ذریعہ امت کے ذہن سے قریب تر کر دیں کہ جن کو کسی درجہ بھی عوامی ذہن نے اپنا رکھا ہے اور حقیقتاً خدام دین کے اسی جذبے نے حالات و وقت کے برخلاف ان سے ناقابل انکار اور قابل صد ہزار تعجب یہ عظیم خدمات انجام دلا دی ہیں۔

یہ امر باعث مسرت ہے کہ نوجوان عزیز مولانا عبد اللہ جاوید غازی پوری فاضل دیوبند نے ایک بڑی اور عوامی علمی اور دینی خدمت کے احساس کے تحت ”مظاہر حق“ ترجمہ و شرح مشکوٰۃ کو وقت کی صاف و سلیس زبان میں پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عزم و ہمت میں برکت عطا فرمائے اور ان کی اس خدمت کو قبول و مقبول فرمائے۔ آمین!

احقر

محمد سالم

مدرس دارالعلوم و ناظم ادارہ تاج المعارف دیوبند

مؤرخہ

۸ ربیع الاول ۱۳۸۰ھ مطابق یکم ستمبر ۱۹۶۰ء یوم پینشنبہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(مصنف مظاہر حق کا دیباچہ حصول برکت کے لئے ان ہی کی زبان میں پیش کیا جا رہا ہے)

الحمد لله الذي ارسل رسوله الكريم ليهدينا الى الصراط المستقيم
وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین ط

بعد اس کے مسکین محمد قطب الدین شاہ جہاں آبادی عرض کرتا ہے کہ کتاب مشکوٰۃ شریف علم حدیث میں عجب نافع کتاب ہے، کہ ہر مضمون کی حدیثیں اس میں مندرج ہیں اس کا ترجمہ عدیم النظیر میرے استاد بزرگوار مولانا محمد منا کرنا حضرت حاجی محمد اسحاق نواسہ حضرت شیخ عبدالعزیزؒ کے لئے صحیح زبان ہندی کے مین السطور میں لکھا تھا لیکن کاتبوں سے اس کی صحت میں فرق آنے لگا۔ مرضی جناب موصوف کی ایسی پائی کہ اگر یہ بطور شرح کے لکھا جاوے بہتر ہے اس لئے اس ترجمہ نے اس کا عبارت عربی سے علیحدہ کر کر لکھا اور قائدے مختصر مناسب مقام کے شروع مشکوٰۃ وغیرہ سے مثل مرقاۃ شرح ملا علی قاری اور ترجمہ حضرت شیخ عبدالحق اور حاشیہ جمال الدینؒ کے اور سوائے ان کے سے زیادہ کر کے خدمت عالی میں عرض کی اور جناب ممدوح نے بھی کچھ قائدے لکھے تھے تیر کا اس میں درج کیے اور نام اس کا ”مظاہر حق“ کر لکھا گیا کہ اس میں تاریخ اس کی نکلتی ہے۔ یا اللہ! اس کو قبول فرما اور ہم سب کو اس سے دارین میں قائدہ مندر اور سند اس کتاب مستطاب کی یہ ہے کہ کتاب اضعف العباد محمد قطب الدین بن محی الدین احراری دہلوی غفر اللہ لہما نے حضرت مخدوم معظی مکرئی مولوی محمد اسحاقؒ سے، اور انہوں نے بھی حضرت شیخ عبدالعزیزؒ سے اور ان کو اجازت ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے اور ان کو شیخ ابو طاهر مدنی رحمہ اللہ سے اور ان کو شیخ ابراہیم کرویؒ سے اور ان کو شیخ احمد قشاشیؒ سے اور ان کو شیخ احمد بن عبدالقدوس شادیؒ سے اور ان کو سید غضنفر بن سید جعفر نہروانیؒ سے اور ان کو شیخ محمد سعید معروف بمیرکلاںؒ سے کہ اپنے وقت میں شیخ مکہ کے تھے اور ان کو سید نسیم الدین میرکب شاہؒ سے اور ان کو اپنے والد بزرگوار سید جمال الدین عطاء اللہ بن سید غیاث الدین فضل اللہ بن سید عبدالرحمنؒ سے اور ان کو اپنے عم عالی مقدار سید اسماعیل الدین عبداللہ بن عبدالرحمن بن عبداللطیف بن جلال الدین بکلی شیرازی الحنفیؒ سے اور ان کو سند وقت اور محدث عصر شرف الدین عبدالرحیم الجرجنی الصدیقیؒ سے اور ان کو علامہ عصر امام الدین مبارک شاہ مادی صدیقیؒ سے اور ان کو مؤلف کتاب ولی الدین محمد عبداللہ الخطیب التبریزیؒ سے۔

(یا اللہ مجھ کو اور ان سب کو بخش اور خطائیں ہماری معاف فرما)۔

حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ تو کلنا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ط اللھم صل علی سیدنا محمد
والہ واصحابہ صلوٰۃ تنجینا بہا من جمیع الہوال والافات وتقضی لنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من
جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیوۃ
وبعد الممات ط انک علی کل شیء قدير ط

حدیث کی دینی و تشریعی حیثیت و اہمیت

نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر اور رسول ہیں جنہوں نے خدا نے تعالیٰ کے حکم سے دنیا والوں کو توحید، خدا پرستی اور ایمان و ایقان کی راہ سے روشناس کرایا۔ آپ کی بعثت مبارک ایسے وقت میں ہوئی جب کہ دنیا سے خدا پرستی اٹھ چکی تھی اور بت پرستی کا بول بالا تھا، خدا نے وحدہ لا شریک کی پرستش کے بجائے پتھروں کے تراشے ہوئے کالی بتوں کے آگے انسان کی با عظمت پیشانی جھک رہی تھی۔ اچھی باتوں کو چھوڑ کر لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ حسن اخلاق اور بھلائی کی جگہ ظلم و تشدد اور فتنہ و فساد کا دور دورہ تھا، سلوک و احسان بہیمیت و بربریت کے آگے گھٹنے ٹیک چکے تھے۔

ایسے نازک اور سخت وقت میں خدا تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اپنی کتاب ”قرآن مجید“ دے کر دنیا والوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا، آپ ﷺ نے قرآن کی لافانی روشنی سے دنیا کو صحیح راستہ دکھایا، اس کی ہدایتی تعلیمات سے کفر و شرک کی اکثری ہوئی گردنوں کو خدا کے سامنے لاجھک یا فسق و فجور میں گم انسانوں کو اخلاق و احسان کے شعور سے نوازا۔ ظلم و تشدد کے عادی حیوان نما انسانوں کو لازوال امن و آشتی اور محبت و مواصلت کے لالہ زار میں لاکھڑا کیا۔

اسی طرح آپ ﷺ نے اس دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ ایسا انقلاب جو تمام عالم کے لئے باعث رحمت و راحت تھا اور ایک عالمگیر دین اس سرزمین پر پھیلایا۔ ایسا دین جو پوری انسانی برادری کے عین فطرت اور عین مزاج تھا۔ وہ دین کیا تھا؟ قرآن کریم اور اس کی عظیم ہدایت اور وہ ”عظیم انقلاب“ تھا۔ آپ کی پاک تعلیمات اور آپ ﷺ کا مقدس اسوہ! جس کو ”حدیث“ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

پوری اہمیت اس پر مشفق ہے کہ قرآن ایک جامع اور کامل ہدایت ہے جس میں اسلامی احکام و ہدایات اور شریعت اصولی و اسکی طور پر مذکور ہیں، نیز جس طرح ”قرآن“ اسلام کا اصولی رہنما اور دین کا دستور اسکی ہے اسی طرح وہ ظاہر اور مکی مبینی معجزہ بھی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جس طرح ظاہر قرآن کی فصاحت و بلاغت و زبان و بیان کا اعجاز، الفاظ کی نشست و برخاست، بملوں کی ترکیب و ساخت نے قل فأتوا بسورۃ فتن مثلبہ کے پہنچنے کے سامنے دنیا والوں کی عقل و فہم کی جولانیوں کو ناکارہ اور فاصلے عرب کی فصاحت و بلاغت کو نکما کر دیا کہ قرآن کی ایک سورت یا ایک جملہ کی بھی کوئی مثال پیش نہ کر سکا اور نہ رہتی دنیا تک کوئی پیش کر سکا ہے، اسی طرح اس کی معنوی وسعتوں اور ہمہ گیر گہرائیوں کے سامنے بھی انسانی ذہن و فکر عاجز ہے کہ قرآن بھی جامع علوم و معارف اور حاوی احکام و اصول کتاب یا اس کے کسی جز جیسا کوئی جرہی نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کوئی پیش کر سکا ہے۔

یہ قرآن کا اعجاز ہی ہے کہ اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف میں علوم و معارف کے تیکڑاں دریا کھپے ہوئے ہیں جن کی وسعتوں اور گہرائیوں کا یہ عالم ہے کہ مسلسل چودہ صدی سے علوم و معارف اور حکمت و تفکات کے بے پناہ ذخیرے مسلسل نکلتے چلے آ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد گہرائی کا کوئی پتہ نہیں۔ جس کی جامعیت کا یہ حال ہے کہ اس کے ایک لفظ لفظ سے بے شمار مسائل و احکام کا استنباط پروردگار میں کیا جاتا ہے پھر بھی اس کی ہر گہرائی شان، مزید چھان بین اور تحقیق و تدقیق کی محتاج رہتی ہے۔

ظاہر ہے کہ اتنے بے شمار اور لفظ لفظ میں سموئے ہوئے علوم و معارف کا نکال لانا، آیتوں کے اجمال کی تفصیل کرنا، عموم میں تنقید کرنا، مراد کو واضح کرنا اور ایہام کو دور کرنا، ارکان و شرائط اور اسباب و موانع کی تفصیلات بیان کرنا، ہر باب کے غیر متناسی جزئیات کا تعین کرنا، فراغ و واجبات اور مستحبات و منکرات کی تمام تفصیلات اور ان کے احکام بیان کرنا یہ تمام امور جو قرآن کی تفصیل و تشریح اور اس کی توضیح کے لئے ضروری تھے، عوام الناس کے ناقص فہم سے بلند و بالا تھے جہاں تک ان کی رسائی ناممکن تھی۔

اگر تمام دنیا کے انسان قل فأتوا بسورۃ فتن مثلبہ کا پہنچ کا جواب اس لئے نہیں دے سکے اور قرآن جیسا حکام یا اس کے علوم بھی

معارف اس لئے مثال کے طور پر بھی پیش نہیں کر سکے کہ ان کے محدود ذہن و ذکاؤ اور علم و عقل میں وہ وسعت و گہرائی اور ہمہ گیری نہیں کہ قرآن جیسے مجزاۃ کلام کا ان سے صدور ہو سکے، تو ان کی عقلی انہم اور ذہن و فکر کی محدودیت اس قابل بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن کے مجزاۃ بنیادی اور اصولی جملوں سے نکلنے ہوئے حقائق و معارف کا ادراک اور وجود معانی میں سے مراد وغیر مراد کا تعین محض اپنے فہم کے بل بوتہ پر کر سکیں۔

معلوم ہوا کہ جب قرآن کے اجمال کی تفصیل اور اس کے اصول کی تشریح عام انسان کی عقل و فہم سے بعد ہے تو لامحالہ قرآن کے معنی و مطالب اور اس کی مراد حاصل کرنے کے لئے رسول ﷺ کی توفیق و تشریح اور آپ کے ارشادات کا محتاج ہونا نیز انہیں اپنے لئے قرآنی فہم کے لئے رہبر و ناظر و رہی ہو گا کیونکہ اگر قرآن کی حیثیت اس درجہ کی ہوتی کہ ہر کس و ناکس اس کے معنی و مقصود کو بغیر کسی رہنمائی اور روشنی کے حاصل کر سکتا تو رسول ﷺ کی بعثت لغو و بایک حد تک غیر ضروری قرار پاجاتی، بلکہ یہ ہوتا کہ قرآن کریم سرچشمہ ہدایت براہ راست دنیا میں اتار دیا جاتا اور ہدایت چاہنے والے اس سے خود استفادہ کر لیتے۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہدایت کے لئے رسول کی بعثت ایک لازمی اور ضروری چیز ہے کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ بغیر رسول کی رہنمائی اور واسطہ کے کتاب اللہ بھی جاسکے اور ہدایت کا مقصد حاصل ہو سکے، اسی لئے خداوند قدوس جب اپنی کتاب کو رسول پر نازل کرتا ہے تو پہلے اس کے مقاصد و مطالب فرشتہ کے ذریعے اس پر واضح کر دیتا ہے اور اس کے رموز و کنایات اور حکمت کو بذریعہ وحی منکشف کر دیتا ہے۔ پھر رسول اس پر مامور کیا جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی مخلوق کو کتاب کی تعلیم دے اور اس کی تشریح و توفیح کر کے ہدایت کو عام کرے، امام اوزاعی رحمہ اللہ علیہ حضرت حسان بن عطیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ:

كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك۔

(قرطبان السنۃ ۱/۲۲۲)

”آنحضرت ﷺ پر وحی آیا کرتی تھی اور جبریل آپ کے پاس وہ سنت لے کر آیا کرتے تھے جو اس کی تفسیر کر دیتی تھی۔“

خود قرآن کریم سے ثابت ہے کہ آنحضور ﷺ کی بعثت کا بڑا مقصد یہ ہے کہ کلام اللہ کی پہلے خود تلاوت کریں پھر اس کی تعلیمات سے دنیا والوں کو روشناس کرائیں اور اس کے معنی و مطالب دنیا پر واضح کریں۔ ارشاد باری ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (آل عمران آیت ۱۷۳)

”بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کر م کیا جب کہ ان میں انہیں میں سے پیغمبر بھیج دیا جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و عقل کی باتیں سکھاتا ہے۔“

گویا آپ ﷺ کی بعثت کے مقاصد میں کلام اللہ کی تلاوت اور اس کی تعلیم و تعلیم ہی ایک عظیم مقصد ہے۔ نہ صرف یہ مقصد ہے بلکہ حاصل نبوت ہے اس لئے کہ نبی اُمت کی ہدایت کتاب کی تعلیم کی روشنی میں کر سکتا ہے۔ بارگاہ الہیت سے جو فرمان اور جو احکام و ہدایہ وحی کتاب کی شکل میں آتے ہیں اسی کو اُمت تک پہنچانا اور اس پر پہلے خود عمل کر کے دنیا والوں کو عمل کرنا ہی دراصل نبی کا فریضہ ہے۔ مصلح اور بادی کے لئے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ قوم کی ہدایت کرے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے اس تعلیم خود عمل کرے جس کے ذریعہ وہ اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے پھر دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دے۔ اسی کو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کی یہ شان ہے کہ ہماری جانب سے جب کوئی حکم یا فرمان پہنچتا ہے تو حضور ﷺ پہلے اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، مرادات خداوندی کو حاصل کرتے ہیں اور اس پر پہلے خود عمل ہی ہوتے ہیں، پھر اس تعلیم کو اُمت کے سامنے رکھتے ہیں۔ خدا کی جانب سے آئے ہوئے احکام کو

بہنچاتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ پہنچاتے ہیں بلکہ تشریح و توضیح اور اس کی تفصیل اپنے عمل سے اپنے فعل سے اپنے قول سے کرتے ہیں تاکہ قوم کو اس پر عمل کرنا آسان و آہل ہو جائے۔

اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ رسول قرآن کی تشریح کرے اور اس کے مطالب و مفہوم کو بیان کرے مراد مقصد کا تعین کرے بلکہ صرف عام انسانی عقل و فہم پر اسے چھوڑ دیا جاتا تو یقیناً وہ لوگ جن کی ہدایت کر لئے قرآن نازل کیا گیا تھا زندگی بھر اس کی مراد کو نہ پا سکتے اور نہ اس کے مطالب و مقاصد حاصل کر سکتے اور قرآن کریم جو سرچشمہ ہدایت ہے اور صرف عمل کے لئے نازل کیا گیا تھا محدود انسانی ذہن و فکر کے لئے دماغی کدو کاوش کا مشغلہ بن کر رہ جاتا جس کے نتیجہ میں نسل انسانی ان مدارج اور ترقیات سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاتی جو قرآن کی ہدایت کے ذریعہ ان کے لئے مقدر ہو چکی تھیں۔

چنانچہ آیت بالا سے یہی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں پر یہ احسان کیا کہ ایمان جیسی دولت اور قرآن جیسی ہدایت سے نوازا، وہیں یہ بھی انعام فرمایا کہ خود انہیں اپنی منزل کی راہ تلاش کرنے کی ذمہ داری نہیں سونپی بلکہ ان میں سے ایک رسول بھیج دیا، جس نے منزل تک ان کی رہنمائی کی اور پھر قرآن نازل کر کے اس کے مراد کے تعین اور اس کے مقاصد کی وضاحت کا بار بھی انسان کے ضعیف عقل و فہم پر نہیں ڈالا بلکہ عالم کے سب سے بڑے معلم کو ان کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ قرآن کی تعلیم دے۔ اور اس کے معنی و مطالب اور مقاصد سے دنیا والوں کو آگاہ کرے۔ حدیث کا قرآن کی شرح اور اس کا بیان ہونا قرآن اور زیادہ وضاحت سے ثابت کر رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاتْلُونا ذٰلِكَ الْكِتٰبَ وَلِيُتَّبِعُوْا اَلْاَحْكَامَ وَيُذَكِّرُوْا تِلْكَ الْاٰيٰتِ الْكُبٰرَ (النحل: ۱۰۳)

”ہم نے قرآن آپ پر اس لئے اتارا کہ آپ لوگوں کے لئے اس کتاب کے معنی و مطالب بیان فرمائیں کہ جو ان کی ہدایت کے لئے اتاری گئی تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کر سکیں۔“

یعنی اسے محمد ﷺ اہم نے یہ کتاب جو آپ پر اتاری ہے وہ جس طرح تمام انبیاء کرام کے صحیفوں کی اجمالی یادداشت ہے اسی طرح وہ شریعت اسلامی کا دستور اساسی ہے جس میں دین و شریعت کے احکام و مسائل اور علوم و معارف و اعجازی شان سے اس کے ایک ایک لفظ اور سطر میں سمونے ہوئے ہیں چونکہ ہر شخص ان کی گہرائی اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا اس لئے اس کے بیان و تفصیل اور تشریح کی ذمہ داری بھی آپ ﷺ ہی کو سونپی جا رہی ہے اس لئے کہ آپ پر اس کے تمام رموز و نکات اور اسرار و حکم بذریعہ وحی منکشف کر دیئے جاتے ہیں اور ہم نے آپ ﷺ کو حقیقت شناسی اور جزیرہ کی دینی طاقت و قوت دی ہے جو اس کے شارح کو ملنی چاہئے، نیز چونکہ آپ کے ذہن و فکر اور عقل و فہم کی تربیت ہم نے بطور خاص اہی لئے کی ہے۔ لہذا آپ ﷺ اس کے مشکلات کی شرح اس کے علوم کی تفسیر اس کے مرادات کا تعین، اس کے مسائل و احکام کا استنباط کیجئے اور مرادات خداوندی کا اظہار فرما کر عمل کی راہ پیدا کیجئے۔

یہ صحیح ہے کہ قرآن عرب میں نازل کیا گیا تھا جہاں کی مادری زبان ہی عربی تھی لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ”جب قرآن کے اصل مخاطب عرب تھے اور قرآن جن کے سامنے اپنی دعوت پہلے پیش کر رہا تھا وہ باسٹہ زبان و لسان کے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجہ پر تھے تو ان کو قرآن کی تشریح و توضیح یا اس کی تفصیل کرنے کے لئے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں تھی“ تاہم بھی کیا بات ہے۔

یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی نا سمجھ شخص یہ کہہ دے کہ جب آئین سازوں نے اصولی طور پر ایک دستور اساسی مرتب و منظور کر کے ملک پر لاگو کر دیا ہے تو پھر اس دستور کے ہوتے ہوئے قانون ساز اداروں کے ان ذیلی قوانین اور سربراہ مملکت کے جاری کردہ ان قوانین و ہدایات کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن سے حکومت کی مشینری چل رہی ہے اور جو مستقل الگ کوئی قانون نہیں ہوتے۔ بلکہ اسی دستور اساسی کی تشریح و توضیح اور اس کی تفصیل ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس طرح کی بات اس شخص کے دماغ میں آسکتی ہے جو نہ صرف یہ کہ علم و عقل سے کوسوں دور، بلکہ ماحول اور حالات سے قطعاً نا آشنا بھی ہو اور پھر یہ تو مادی اور انسانی قانون ہے جو انسانی دماغ کا اختراع ہوتے ہیں

لیکن یہ آسمانی دستور اسامی یعنی قرآن کو خدا نے تعالیٰ کا براہ راست اتارا ہوا نظام حیات اور قانون ہے جس کے بارے میں پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ کتاب نہ صرف الفاظ کے اعتبار سے اعجازی حیثیت رکھتی ہے بلکہ معنوی حیثیت سے بھی معجزہ ہی معجزہ ہے جس کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں علوم و معارف اور احکام و مسائل کے وہ گراں بہا خزانے پوشیدہ ہیں جن تک انسانی ذہن و فہم کی رسائی ناممکن ہے۔ حدیث کی اسی صفت بیان و توجیح کے پیش نظر امام بخاریؒ کا قول امام اورائے سے منقول ہے کہ:

الكتاب (أصبح إلى السنة من السنة إلى الكتاب) - (ترجمان السنة ۱/۱۲۲)

”کتاب اللہ سنت کی طرف زیادہ محتاج ہے بہ نسبت سنت کے کتاب اللہ کی طرف۔“

حافظ ابو عمرؒ اس منقولہ کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ:

یرید انہا تقضی علیہ و تبین الامداد منہ۔

”اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت قرآن کی مراد بیان کرتی ہے۔“

امام شاطبیؒ بھی اس قول کی توجیح کرتے ہوئے آخر میں یہی لکھتے ہیں کہ:

فكان السنة بمنزلة التفسير والشرح للمعاني احكام الكتاب - (ترجمان السنة ۱/۱۲۲)

”گویا سنت کتاب اللہ کے احکام کے لئے بمنزلہ تفسیر اور شرح کے ہے۔“

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کی تفصیل و تشریح جو حدیث و سنت کی صورت میں ہے، وہ محتاج اللہ ایک فریضہ تھا جس پر آنحضور ﷺ کو مامور کیا گیا تھا جس سے آپ ﷺ ذمہ دارانہ طور پر عہدہ برآ ہوئے، لہذا نبی کریم ﷺ کی اسی تفصیل و تشریح کا نام خواہ بصورت قولی یا فعلی، یا بصورت تقریر، قرآن کی اصطلاح میں ”بیان“ ہے جو لیبین للناس مآئول الیہم سے مستطہ ہوتا ہے اور خود آنحضرت ﷺ کی اصطلاح میں ”حدیث“ اور ”سنت“ ہے جو آنحضور کے ارشاد حدیثو اعی الخ اور علیکم بسنتی الخ سے مفہوم ہوتا ہے۔

نیز قرآن اور نہ کوہہ بالا اقوال سے یہ ثابت ہو گیا کہ حدیث دراصل قرآن کی شارح ہے کیونکہ قرآن اگر متین ہے تو حدیث اس کی شرح قرآن اگر اصول ہے تو حدیث اس کی تفصیل، لہذا یہ کہا جائے گا کہ حدیث مبہات قرآنی کے لئے ایضاح ہے، مجملات قرآنی کے لئے تفصیل ہے مشکلات قرآنی کے لئے تفسیر ہے اور مخفیات قرآنی کے لئے اظہار ہے۔

گویا حدیث کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ عام ذہن و فکر کی رسائی قرآن حکیم کے مضمرات، مرادات اور رموز و کنایات تک ہو جائے، اس لئے ہمارا عقیدہ ہے کہ:

”جس طرح نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس تمام دنیا کے لئے حیارہ نور اور آپ ﷺ کا وجود پورے عالم کے لئے رحمت ہے اسی طرح آپ ﷺ کی حدیث، آپ ﷺ کی سنت، آپ ﷺ کا مقدس اموہ، امت کے لئے مشعل ہدایت ہے اور آپ ﷺ کے اقوال و ارشادات پر عمل، آپ ﷺ کے اسوۂ حسنہ کی پیروی باعث سعادت اور کلید جنت ہے۔“

حدیث کی حیثیت: ”ایمان باللہ“ اور ”ایمان بالرسول“ شریعت اسلامی کی بنیاد کے یہ دو ستون ہیں یعنی مومن و مسلمان بننے کے لئے جس طرح خدا کی وحدانیت اور اس کی الوہیت پر یقین کامل اور اس کی تمام صفات پر اعتقاد راسخ ضروری ہے اسی طرح رسول پر ایمان لانا اور اس کی رسالت و نبوت کی صدق و دل سے تصدیق کرنا بھی لازم ہے۔

رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد و یقین ہو کہ رسول خدا کا برکزیدہ اور سب سے محبوب بندہ ہے جس کو خدا نے

انسانوں کی ہدایت کے لئے اپنی کتاب دے کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ نیز تکمیل ایمان کے لیے اس اعتقاد و یقین کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ رسول کی پوری پوری اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ وہ جو حکم دے اس کو بلا چون و چرا مانا جائے۔ وہ جو فیصلہ کرے اس پر سر تسلیم خم کر دیا جائے اور اس کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اس کے لائے ہوئے اسوہ پر بلا شک و شبہ عمل کرنا اور نجات جانا جائے۔

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ (الحشر ۵۹)

”رسول (ﷺ) نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، پکڑے رہو اور جس سے انہوں نے روکا ہے رک جاؤ۔“

قرآن میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، وہیں رسالت پر ایمان لانے کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے ارشاد ربانی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلْنَا مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ (النساء ۵۱-۵۲)

”اے ایمان والو! ایمان لاؤ۔ یعنی اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو اللہ اور اس رسول (ﷺ) پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری (اور یاد رکھو کہ) جو انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کا اور ملائکہ کا اور اس کی کتابوں کا اور اس رسولوں کا اور یوم آخرت کا تو وہ دور کی گمراہی میں پڑے گا۔“

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يَقْرَأُوا آيَاتِنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورُهُمْ ط۔ (النساء ۵۲-۵۳)

”اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر اور ان میں کوئی تفریق نہ کی، وہی لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر دے گا۔“

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ (الحجرات ۱۵)

”مؤمن بس وہی ہیں جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر۔“

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ (الفص ۳۸)

”اور جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ان عکروں کے لئے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔“

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ۔ (النساء ۷۳)

”اے لوگو! اب شک تمہارے پاس حق کے ساتھ رسول آیا، پس اس پر ایمان لاؤ (کیونکہ) انہی میں تمہارے لئے بہلائی ہے۔“

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس طرح خدا تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح اس کے رسول اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا بھی لازم ہے اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے یا رسول کی تصدیق نہیں کرتے وہ کافرو منکر ہیں جن کے لئے خدا کی جانب سے سخت عذاب اور دائمی عسران و نقصان کی وعید ہے۔

نیز جس طرح آنحضرت ﷺ کی رسالت کی تصدیق اور آپ ﷺ کی نبوت پر ایمان لانے کی قرآن نے پر زور دعوت دی ہے اسی طرح آنحضور ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کی بھی تاکید کی ہے اور آپ ﷺ کے ہر فیصلہ و حکم کو ماننا ایمان کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ (محمد ۳۷)

"اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔"

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾ (الانفال: ۱۱۸)

"اور اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر تم ایمان والے ہو۔"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَصَاهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (الانفال: ۲۰۸)

"اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا اور منہ نہ پھیرو اس سے در انحالیکہ تم سنتے ہو۔"

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ۸۰:۳)

"جس نے رسول کا حکم مانا تو بلاشبہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ -

(النساء: ۵۹:۳)

"اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو اور رسول کا اور اپنے میں سے حاکموں کا پس اگر جھگڑو تم کسی بات میں تو رجوع کرو اللہ (تعالیٰ)

اور اس کے رسول (ﷺ) کی طرف۔"

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَخِصِّمُوا لَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حُجًّا مِمَّا قُضِيَتْ وَلِيُسَلِّمُوا

تُسَلِّمُوا (النساء: ۶۵:۳)

"پس تم نے آپ کے پروردگار کی کہ وہ مؤمن نہیں ہو سکتے تا وقتیکہ وہ اپنے آپس کے نزاع میں آپ کو حکم نہ بنائیں (اگر وہ آپ کو حکم بنائیں تو

اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں کوئی شے نہ بنائیں گے اور اس کو پورا پورا تسلیم کر لیں گے۔"

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَخِن يَقْضِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا شَدِيدًا (الاحزاب: ۳۶:۳۳)

"کسی ایمان والے مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کوئی حکم دے دیں تو ان کو اپنے معاملہ کا اختیار باقی

رہے اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تو وہ بلاشبہ گمراہ ہو گیا۔"

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ایمان کے بارے میں تین چیزوں کو ضروری قرار دے رہے ہیں۔

① خدا کی ذات اور اس کے ملائکہ اور کتاب پر ایمان لانے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے رسول کی رسالت اور نبوت پر پورا

پورا ایمان لایا جائے۔ اگر کوئی شخص آنحضرت ﷺ پر ایمان نہیں لاتا یا آپ ﷺ کی رسالت کی تصدیق نہیں کرتا تو وہ مؤمن نہیں ہے۔

② خدا نے تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے احکام کی فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری ضروری ہے اگر

کوئی شخص نبی کریم ﷺ کے احکام مان رہا ہے یا آپ ﷺ کی اطاعت کرتا ہے تو گویا وہ خدا تعالیٰ کی بھی اطاعت و فرمانبرداری کر رہا ہے اگر

کوئی آنحضور ﷺ کی اطاعت نہیں کرتا اور آپ ﷺ کے احکام سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خدا تعالیٰ کی

اطاعت نہیں کر رہا ہے اور خدا نے تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص خدا کے احکام کو نہیں مانتا یا اس کی

اطاعت نہیں کرتا وہ ضلالت و گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔

③ اگر آپس میں جھگڑو ہو یا ہمیشہ نزاع کی شکل ہو تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کے رسول کی طرف رجوع کریں،

خدا کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں اپنے جھگڑوں کا تصفیہ کریں، رسول کی طرف رجوع کے یہ معنی ہوں گے

کہ رسول کو اپنا حکم بتائیں اور رسول جو کچھ فیصلہ کرے اس کو تسلیم کریں اور رسول کے فیصلہ کے بعد کسی کو چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ایمان کی علامت یہی ہے کہ اپنے حملہ نزاعات اور اپنے اختلاف میں نبی کریم ﷺ کو اپنا حکم اور فیصلہ کن قرار دے کہ آپ ﷺ کے فیصلہ کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے اور اس فیصلہ پر اپنے دل میں کوئی گنجی محسوس نہ کرے۔

لہذا اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ مکمل ایمان کے لئے خدا کی ذات اور اس کے ملائکہ و کتاب پر ایمان لانے کے ساتھ رسول کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے وہیں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس طرح کتب الہیہ جو خدا کی جانب سے بندوں کی ہدایت کے لئے رسول پر نازل کی جاتی ہیں، اور ملائکہ اللہ کی وحی جو خدا کا پیغام جبریلوں تک پہنچاتی ہے شریعت میں حجت ہے اسی طرح انبیائے کرام کے ارشادات بھی قطعاً حجت ہیں۔ کیونکہ جس شے پر ایمان لانا ضروری اور لازم قرار دیا جا رہا ہو وہ حجت ہوگی، اسی طرح نبی کے فیصلے اور احکام بھی حجت ہوں گے کیونکہ خدا نے تعالیٰ کا بندوں کو بار بار حکم دینا کہ تم اپنے تمام نزاعات اور اختلافات میں رسول کو حکم بناؤ اور ان کے فیصلوں کو تسلیم کرو اور وہ جو حکم دیں ان پر عمل کرو خود ان کی حجت کو ثابت کر رہا ہے۔

اگر آنحضرت ﷺ کے اقوال، افعال اور احکام حجت نہ ہوتے تو نہ رسول کی رسالت پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا جاتا اور نہ ان کے احکام کی پیروی کو ایمان کی علامت بتایا جاتا اور یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ ایمان اسی شے پر لایا جاسکتا ہے جو حجت قاطعہ ہو اور اطاعت و فرمانبرداری اسی چیز کی جاسکتی ہے جو واجب تسلیم ہو، اگر وہ شے جس پر ایمان لایا جا رہا ہے یا جس کی پیروی کی جا رہی ہے حجت قاطعہ اور واجب تسلیم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر ایمان لانے یا اس کی پیروی کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے۔

نیز اگر یہ بیان لیا جائے کہ نبی کا افعال و اقوال جن کے مجموعہ کا نام ”حدیث“ ہے شریعت اسلام میں حجت نہیں ہیں تو وہ لوگ جو نبی کو نہیں مانتے یا نبی کے اقوال و افعال کی پیروی نہیں کرتے ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے اس لئے کہ جو چیز حجت نہیں ہے اور جس کا واجب تسلیم ہونا یقینی نہیں ہے، ان کے انکار کو کفر کیسے مستلزم ہو سکتا ہے حالانکہ آیات قرآنی میں ان لوگوں کو مصفا کی کے ساتھ کافر اور گمراہ کہا جا رہا ہے جو نبی کے احکام کی پیروی نہیں کرتے یا اس کے فیصلوں کو جو اقوال کی شکل میں ہوتے ہیں واجب تسلیم نہیں مانتے۔

پس معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے ساتھ نبی کے بتائے ہوئے احکام، ان کی تعلیمات و ہدایات اور ان کے ارشادات جن کو ”حدیث“ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے شریعت میں مستقل حجت ہے، لہذا اس کو ماننا اور اس کو واجب تسلیم جان کر اس پر عمل کرنا جزو ایمان ہے اور اس سے اعراض کرنا یا اس کی حجت سے انکار کرنا یا اس کو قائل رد جانتا کفر و نفاق اور ضلالت کو مستلزم ہے جس کے بارے میں خداوند کریم اعلان کر رہا ہے۔

فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَجِيْرًا ۝ (القرآن العظیم)

”ہم نے ان منکروں کے لئے دہشتناک تیار کر رکھی ہے۔“

حدیث کی تدوین و کتابت: اگر تاریخ و سیر کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ حدیث کی کتابت اور اس کی تدوین و ترتیب نبی کریم ﷺ کی حیات مبارکہ ہی میں شروع ہو گئی تھی۔ آپ ﷺ کے اقوال و ارشادات صحابہ کلبہ کی یادداشت کرتے تھے اور احادیث مبارکہ کو لکھ کر ان کو حفاظت سے اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ جو دریں گاہ نبوت کے طویل القدر طالب علم اور بارگاہ رسالت میں ہمہ وقت کے حاضر شاگرد تھے آنحضرت ﷺ کی احادیث کثرت سے روایت کرتے ہیں ان کے پاس احادیث نبوی کا سرمایہ سب سے زیادہ تھا اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ صحابہؓ میں عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس مجھ سے زیادہ نبی کریم ﷺ کی احادیث محفوظ نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ حضرت ابو ہریرہؓ کی بیان کرتے ہیں کہ۔

فانحنکنا بکتاب ولا اکتب۔ (بخاری ج ۲۲)

وہ احادیث کو لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ ہی کے بارہ میں حضرت ابوہریرہؓ کا ایک دوسرا بیان ہے کہ:

فانی کنت اعنی بقلبی وکان یعنی بقلبه ویکتب بیده۔ (بخاری ج ۲۲ ص ۳۴)

عبداللہ بن عمروؓ (آنحضرت ﷺ) کی احادیث لکھتا بھی کرتے تھے اور ان کو حفظ بھی کیا کرتے تھے اور میں صرف یاد ہی کر لیا کرتا تھا، لکھتا نہ تھا۔

پھر روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہؓ کا حدیث کی کتابت کرنا از خود نہ تھا بلکہ آنحضرت ﷺ سے انہوں نے باقاعدہ کتابت حدیث کی اجازت لی تھی جب بارگاہ رسالت سے اجازت مل گئی اور آپ ﷺ کا ایما ہوا تو آپ ﷺ کے ارشادات کو صحابہؓ لکھنے لگے چنانچہ ابوہریرہؓ ہی اسی روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں:

استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک فاذن لہ۔

انہوں نے (یعنی حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے) کتابت حدیث کی اجازت مانگی تو آپ ﷺ نے اجازت دے دی تھی۔ اسی طرح خود عبداللہ بن عمروؓ سے منقول ہے کہ:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قید العلم قلت وما تقییدہ؟ قال الکتابۃ۔ (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۱)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ علم کو مقید کرو۔ میں نے عرض کیا کہ علم کو مقید کس طرح کیا جاسکتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو لکھ کر (محفوظ کر لیا جائے)۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ بن العاصؓ کی کتابت حدیث کے سلسلہ میں خود اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ:

کنت اکتب کل شئی اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریذ حفظہ فہتنتی قریش وقالوا اکتب کل شئی اسمعه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضاء فامسکت من الکتابۃ۔ فلذک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاوما باصبغہ الی فیہ فقال اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یرجخ منہ الا الحق۔ (ابوداؤد ج ۱ ص ۱۵)

”میں جتنی باتیں آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے سنتا تھا یاد رکھنے کے لئے ان کو لکھ لیا کرتا تھا میرے اس طرز عمل کی جب قریش کو خبر ہوئی تو انہوں نے مجھے منع کیا اور کہا کہ تم ہر چیز کو جو رسول اللہ ﷺ سے سنتے ہو لکھ لیا کرتے ہو۔ جتنا کہ رسول اللہ ﷺ آوی ہیں، آپ ﷺ غصہ کی حالت میں بھی ہوتے ہیں اور خوشی کی حالت میں بھی، لہذا میں لکھنے سے رک گیا اور اس کا تذکرہ آنحضرت ﷺ سے کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ لکھو اور اپنے وہاں مبارک کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا ”خدا کی قسم اس سے کسی حالت میں بھی ناحق اور غلط بات نہیں نکل سکتی۔“

حضرت عبداللہ بن عمروؓ کے علاوہ دوسرے صحابہؓ نے بھی جب آنحضرت ﷺ سے کتابت حدیث کی اجازت لی تو آپ ﷺ نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی چنانچہ ایک صحابی حضرت رافع بن خدیجؓ کا بیان ہے کہ ہم نے بارگاہ نبوت میں درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ! ہم آپ ﷺ کی زبان مقدس سے بہت کچھ سنا رہے ہیں اور اس کو قلمبند کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے اس عمل کے بارہ میں آپ ﷺ کی کیا رائے ہے؟ یعنی ہم آپ ﷺ کے ارشادات کو لکھتے رہیں یا نہیں؟ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

اکتبوا ولا حرج۔ (کنز العمال ۵۵: ۲۲۲)
 ”لکھتے رہو اس میں کوئی حرج نہیں۔“

نیز حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ:

ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے آپ ﷺ کی احادیث یاد نہیں رہیں تو آنحضرت ﷺ نے اس کو حکم دیا:

استعن بيمينك۔ (مجمع الزوائد ۸: ۲۱۶)

”اپنے ہاتھ سے مدد لو یعنی لکھ لیا کرو۔“

بہر حال ان منقولات کی روشنی میں یہ بات صاف ہو گئی کہ آنحضرت ﷺ کی حیات ہی میں حدیث کی کتابت شروع ہو گئی تھی اور آپ ﷺ کے ارشادات مبارکہ و احادیث مقدسہ کی حفاظت کے لئے متعدد صحابہ نے ان کو قلمبند کرنا شروع کر دیا تھا اور آپ ﷺ جو کچھ فرماتے یا جو احکام دیتے صحابہ ان کو لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے تھے۔

یہ تو خیر صحابہ کا عمل اور ان کا طریقہ تھا، خود نبی کریم ﷺ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ﷺ نے مسائل و احکام پر مشتمل کچھ مجموعے تیار کر کر اپنے عمال کو اور دوسری جگہوں پر بھیجے کا حکم فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے ترمذی میں روایت ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے عاملوں کے پاس بھیجے کے لئے ایک کتاب الصدوقہ لکھوائی تھی جس میں جانوروں کی زکوٰۃ سے متعلق احادیث تھیں لیکن ابھی عاملوں کے پاس پہنچنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ آپ ﷺ کی وفات کا سانحہ پیش آ گیا۔ جب حضرت ابوبکرؓ آپ ﷺ کے جانشین ہوئے تو انہوں نے اس پر عمل کیا۔“ (۵: ۱۹۵)

نیز حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے کہ:

انا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا تنتفعوا من المیتة باہاب ولا عصب۔ (ترمذی ۱۸: ۲۰۰)

آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں آپ کا ایک نوشتہ مبارک ہمارے (قبیلہ کے) پاس پہنچا جس میں یہ حدیث بھی تھی کہ مردار جانوروں کی (لے پکائی ہوئی) کھال اور شے کو کام میں مت لاؤ۔
 ظہادی شریف کی ایک روایت ہے کہ:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب الى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والدييات وبعث به مع عمرو بن حزم۔ (۲/۳۱۷)

آنحضرت ﷺ نے ایک صحیفہ لکھوا کر عمرو بن حزمؓ کے ہاتھ اہل یمن کے پاس بھیجا تھا، اس نوشتہ میں فرائض و سنن اور دیات کا بیان تھا۔

آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد جب صحابہ کا دور آیا تو اس وقت حدیث کی کتاب اور تدوین کا کام باقاعدہ شروع ہو گیا چنانچہ صحابہؓ نے آپ ﷺ کے ارشادات کو جمع کرنے اور ان کی حفاظت کرنے میں پورے اہتمام کا ثبوت دیا۔ حضرت ابوہریرہؓ کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے آنحضور ﷺ کی زندگی میں حدیث کی کتابت نہیں کی لیکن آپ ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کے تمام ارشادات اور احادیث کی حفاظت کے لئے ان کو انہوں نے لکھ کر یاد دوسرے سے لکھوا کر ایک نوشتہ میں محفوظ کر لیا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ:

تحدث عند ابی ہریرۃ بحدیث فاحمد یبذی الی بیتہ فارانا کتابا من حدیث للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال هذا هو مکتوب عندی۔ (بخاری ۵۸۱۰)

”ابو ہریرہؓ سے حدیث کے بارے میں گفتگو ہوئی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور حدیث نبویؐ کی کئی کتابیں دکھا کر فرمایا کہ دیکھو یہ میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں۔“

حضرت ابو ہریرہؓ کی جمع کی ہوئی احادیث کی کتابوں کے بارے میں بشیر ابن مہیک کی بھی شہادت ہے کہ:

كنت اخذ الكتب من ابی ہریرۃ فاكتبها فاذا فرغت قرأتها علیہ فاقول الذی قرأته علیک اسمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقول نعم۔ (بخاری ۳۸۵۰)

”میں حضرت ابو ہریرہؓ سے احادیث کی کتاب عاریثا لے کے نقل کرتا تھا۔ نقل سے فارغ ہو کر ابو ہریرہؓ کو سب سنا تا تھا اور عرض کیا کرتا تھا کہ میں نے آپؓ کو جو کچھ سنایا ہے وہ سب آپؓ نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ ہاں۔“

حضرت ابن عباسؓ کے بارہ میں بھی منقول ہے کہ ان کے پاس چند صحیفے تھے جن میں آنحضور ﷺ کی احادیث لکھی ہوئی تھیں چنانچہ حضرت سکرہؓ سے ایک روایت ترمذی میں ہے کہ:

ان نفوا قد مواعلی ابن عباس من اهل الطائف بكتاب من کتبه فجعل یقرأ علیہم فیقدم ویؤخر فقال انی بلیت لہذہ المصیبة فافقروا علی فان قرأتی بہ کفرانی علیکم۔ (بخاری ۳۸۵۰)

”طائف کے کچھ لوگ حضرت ابن عباسؓ کے پاس ان کے چند صحیفے لے کر حاضر ہوئے (جن میں حدیثیں لکھی ہوئی تھیں اور کہا کہ آپ ہمیں سنا دیں) حضرت ابن عباسؓ نے پڑھنا شروع کیا لیکن ان کی نگاہ گزر ہو چکی تھی اس لئے وہ پڑھ نہ سکے اور فرمایا کہ تم لوگ خود سنا دو، تمہارا سناؤ اور میرا پڑھنا جو از روایت کے حق میں دونوں برابر ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن محمد عقیل راوی ہیں کہ:

کنا ناتی جابر بن عبداللہ فسنالہ عن سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنکتبہا۔ (بخاری ۲۱۸۸)

”ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہؓ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے آنحضرت ﷺ کی حدیثوں کو پوچھ پوچھ کر لکھا کرتے تھے۔“

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی روایتیں منقول ہیں جن سے متعدد صحابہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات احادیث نبویؐ کی کتابت کیا کرتے تھے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے براہ راست اکتساب فیض فرما کر علوم و معارف کے جو گراں بہا موتی ارشادات و احادیث کی شکل میں حاصل کئے تھے، آنحضور ﷺ کی وفات کے بعد اس سرمایہ کو اپنے سینہ سے سفینہ میں منتقل کرتے رہے۔

صحابہؓ کے بعد جب حضرات تابعین کا دور آیا تو حدیث کی کتابت و تدوین اور زیادہ اہتمام و انصرام سے کی جانے لگی، حضرات تابعین رحمہم اللہ نے احادیث نبویؐ کے ذخیرہ کو جمع کرنے اور ان کی تدوین و کتابت میں بہت زیادہ دل جمعی سے کام لے کر اس سلسلہ کو اعلیٰ پیمانہ پر انجام دیا۔ تذکرۃ الحفاظ میں ابو الزناد (تابعی) سے منقول ہے کہ:

کنا نطوف مع الزہری علی العلماء ومعہ الالواح والصحف یکتب کلما سمع۔ (بخاری ۵۸۱۰)

”ہم زہریؓ کے ساتھ علماء کے پاس حدیثیں سننے کے لئے جایا کرتے تھے۔ زہریؓ اپنے ساتھ تختیاں اور کاغذ رکھتے تھے جو کچھ سنتے تھے، سب

لکھ لیا کرتے تھے۔“

امام زہریؒ کے بارہ میں صالح بن کسان (تابعی) کا بیان ہے کہ:

اجتمعوا اناء الزهري ونحن نطلب العلم فقال لي تعال حتى نكتب السنن فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ (نظر اعمال ۵۷: ۲۳۵)

”زمانہ طالب علمی میں میرا اور زہریؒ کا ساتھ تھا، زہریؒ نے مجھ سے کہا کہ آؤ احادیث لکھیں۔ چنانچہ ہم نے نبی کریم ﷺ کی احادیث لکھیں۔“

ترمذی کی ایک روایت ہے کہ:

قال رجل للحسن عندی بعض حدیثک ازویہ عنک فقال نعم۔ (۲۴: ۲۳۹)

ایک شخص حسن بصریؒ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس آپ کی بیان کردہ کچھ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، میں ان کی روایت آپ سے کر سکتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ہاں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حدیث کی ترتیب و تدوین اور اس کی کتابت کے سلسلہ میں ایک مستقل لائحہ عمل تیار کیا اور حدود و خلافت میں تمام گورنروں اور قاضیوں کے نام ایک فرمان بھیجا جس میں حدیث کی ترتیب و تدوین اور ان کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ حج الباری کی روایت ہے کہ:

كتب عمر بن عبد العزيز الى الافاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه۔ (۱۷: ۱۱۲)

”حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے تمام اطراف سلطنت میں یہ فرمان بھیجا کہ نبی کریم ﷺ کی تمام احادیث تلاش و جستجو کے بعد جمع کر لی جائیں۔“

چنانچہ ابو بکر بن حزمؒ (جو اس وقت خلافت کی جانب سے مدینہ کے امیر و قاضی تھے) کے پاس یہ فرمان پہنچا، تو انہوں نے احادیث کو جمع کرنا شروع کیا اس طرح ترتیب و تدوین کے بعد ان احادیث کے کئی مجموعے ان کے پاس تیار ہو گئے مگر ابھی دربار خلافت میں ان کو بھیجے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا انتقال ہو گیا۔

تاہم ان کے زمانہ کے بعد تبع تابعین کے دور کو دیکھ لیجئے یہ وہ دور ہے کہ حدیث کی ترتیب و تدوین اور اس کی کتابت کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا اور محدثین کثرت سے کتابت حدیث کے مقدس فریضہ میں مشغول تھے اور آنحضور ﷺ کے ارشادات و احادیث کو جمع کرنے کا کام بڑے انہماک سے جاری تھا اور ان حضرات کے پاس احادیث کا ایک بہت بڑا سرمایہ جمع ہو گیا۔

عبدالرزاق کا بیان ہے کہ:

كتب من معمر عشرة آلاف حديث۔ (تذکرۃ الحفاظ ۱۷: ۱۵۷)

”میں نے معمر سے دس ہزار حدیثیں سن کر لکھی ہیں۔“

تذکرۃ الحفاظ ہی میں حضرت ابن المبارکؒ کے متعلق منقول ہے کہ:

وكانت كتبه التي حدث بها نحو امان عشرين الف حديث۔ (۱۷: ۲۵۱)

”انہوں نے اپنی لکھی ہوئی جن حدیثوں کی روایت کی اور لوگوں کو سنایا ان کی تعداد بیس ہزار تھی۔“

عبدالسلام بن حرب کے بارہ میں ابو حاتم رازی کا بیان ہے کہ:

کتب عنہ ابو نعیم الوفا من الحديث۔ (تذکرۃ الحفاظ ۴۱۳)

”ابو نعیم نے ان سے کئی ہزار حدیثیں سن کر کہیں ہیں۔“

اس دور میں کتابت حدیث کا اہتمام کس قدر تھا؟ اس کا اندازہ ذیل کی روایت سے ہوتا ہے:

قال ابو اھیم بن موسیٰ قدم النوری الی الیمن فقال اطلبونی کتابا وسیع الخط۔ (تذکرۃ الحفاظ ۴۱۴)

ابراہیم بن موسیٰ راوی ہیں کہ امام ثوریؒ جب یمن گئے تو (حدیث کی کتابت کے لئے) انہیں ایک کتاب کی ضرورت تھی، انہوں نے وہاں کہا کہ میرے لئے ایک زود نویس کا تب کو تلاش کرو۔

چنانچہ اسی وقت ہشام بن یوسف سرلیح الخط اور زود نویس تھے ان کا بیان ہے کہ لوگوں نے مجھے امام ثوریؒ کی خدمت میں پیش کیا تو میں نے ان کی جمع کردہ احادیث کو قلمبند کیا۔

ایسے ہی تذکرۃ الحفاظ میں ابو داؤد کی روایت ہے کہ:

لم یکن لھما ذہبن سلمۃ کتاب الا کتاب قیس بن سعد۔ (۴۱۵)

حماد بن سلمہ کے پاس قیس بن سعد کی کتاب تھی (جس میں ان کی جمع کی ہوئی احادیث تھیں)۔

بہر حال ان روایات سے معلوم ہوا کہ کتابت حدیث اور اس کی ترتیب و تدوین کا وہ سلسلہ جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ مبارک سے شروع ہوا تھا، بتدریج تالیف کے دور میں اپنی تکمیل کو پہنچ گیا تھا اور کثرت نے علماء و محدثین کام میں مصروف تھے۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں کی تصنیف و تالیف بھی اسی دور میں باقاعدہ شروع ہوئی اور مختلف علماء نے آنحضرت ﷺ کی سیرت مبارکہ کے متفرق گوشوں پر کتابیں تصنیف کیں۔

چنانچہ موسیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق کے بارہ میں منقول ہے کہ ان بزرگوں نے اسی دور میں غزوات اور سیرت نبوی ﷺ کے موضوع پر اپنی کتابیں تصنیف کیں، ان کے بعد ۱۵۷ھ اور ۱۸۸ھ کے درمیانی عرصہ میں امام اوزاعی، امام ابن المبارک، امام سفیان ثوری، حماد بن سلمہ اور جریر بن عبد الحمید نے احادیث کی عظیم الشان کتابیں تصنیف کیں۔

اور تقریباً یکی زمانہ ہے جب کہ امام مالکؒ نے اپنی شہرۃ آفاق اور فن حدیث کی عظیم کتاب ”موطا“ کی تالیف کی۔ تذکرۃ الحفاظ ہی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانہ میں معانی ابن عمران موصلی نے اپنی بہتم باشان تصانیف کتاب السنن، کتاب الزہد، کتاب الادب، کتاب الفتن وغیرہ لکھیں۔

اور امام یوسفؒ کی تصانیف کتاب الآثار، کتاب الحج، کتاب الخراج اور امام محمدؒ کی تصانیف کتاب الآثار، موطا، کتاب الحج وغیرہ اسی وقت معرض وجود میں آئیں۔

اس کے بعد پھر بتدریج احادیث کی کتابوں کی تصنیف جاری رہی اور محدثین نے جافشانی اور محنت سے احادیث نبوی کو جمع کیا اور ان کی ترتیب و تدوین کر کے وہ اہم اور عظیم الشان کتب تصنیف کیں جو آج ہمارے درمیان علم و عرفان کا منارۃ نور بنی ہوئی ہیں جن سے طالبان حدیث اکتساب فیض کرتے ہیں اور اپنے دامن علم کو احادیث نبوی ﷺ کے گراں قدر موتیوں سے مالالال کرتے ہیں۔

مشکوٰۃ شریف

کی خصوصیت و اہمیت

مشکوٰۃ المصابیح کے نام سے احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا جو مجموعہ اب سے صدیوں پیشتر مرتب ہوا تھا اس کی شادابی و تازگی میں اب تک کوئی فرق نہیں آیا۔

لیوں تو خود ”حدیث“ ایک ایسا مقدس فن ہے اور اس کی نسبت ایک ایسی زندہ جاوید شخصیت کی طرف ہے کہ جب تک اس کرۂ ارضی پر انسان نامی ایک مخلوق موجود ہے اور اس میں زندگی کا اثر اور شعور و احسان کا نشوونما پایا جاتا ہے اس وقت یہ فن اہی تابندگی و شادابی کے ساتھ باقی رہے گا، پھر احادیث میں جیسا کہ معلوم ہے، مصنفات اور کتابوں کے درجات میں ہر محدث نے اپنے مخصوص نقطہ نظر کے لحاظ سے کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ مثلاً امام بخاریؒ حدیث کی روایت کے پہلو بہ پہلو اپنی قوت فکری کا مجتہدانہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ امام مسلمؒ ایک حدیث کے متعدد طرق کو جمع کر دیتے ہیں۔ امام احمدؒ اپنی مسند میں ایک باب میں جس قدر بھی احادیث مروی ہیں ان سب کو جمع فرمادیتے ہیں اسی طرح بقیہ کتب احادیث کی امتیازی خصوصیات ہیں اور ہر ایک کے کچھ انفرادی فوائد ہیں۔

لیکن ”مشکوٰۃ المصابیح“ کے نام سے احادیث کا جو گلدستہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ صرف صحاح ستہ بلکہ دیگر موقوف بہا کتب احادیث مثلاً شعب الایمان، بیہقی، مسند زہبی وغیرہ وغیرہ کا وافر ذخیرہ اس میں موجود ہے۔

پھر دوسری خوبی جو ایک نظر سامنے آ جاتی ہے یہ ہے کہ اس کتاب میں ان احادیث کو جمع کرنے کا التزام نہیں کیا گیا کہ جن کے کھنچنے میں ایک عام کاری کو دشواری ہو بلکہ بعض لوگ تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ مجموعہ ابتدائی تعارف یا ایک مشغول زندگی کے لئے احادیث نبویہ سے علمی عملی تعلق پیدا کرنے کی غرض سے معرض وجود میں لایا گیا تھا۔ چنانچہ آج بھی عربی مدارس میں اس کو صحاح ستہ سے مقدم کر کے پڑھایا جاتا ہے اور اس کا یکی سبب ہے کہ تعارف کا ابتدائی اور اولین مرحلہ ایک ایسی کتاب کے ذریعے طے پائے کہ جس میں نہ اتنا اطناب ہو کہ جس سے صرف شبہ ہی فائدہ اٹھا سکیں اور نہ اتنا ایجاز ہو کہ جس سے عام ذہن مگر رہو کر رہ جائے۔

ایک دوسری حیثیت سے بھی اس پر نظر ڈالئے۔ اگر صحیح بخاریؒ کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ صوفیہ کے حلقہ میں زیر درس رہی ہے۔ اکابر صوفیہ نے اپنی اذکار و اشغال سے معمور زندگی میں حدیث کے اس مجموعہ کو اس وجہ سے سامنے رکھا ہے کہ اس میں فن کی دوسری کتابوں کی طرح ایجاز و اطناب نہیں ہے۔

دور جانے کی ضرورت نہیں، ہندوستان کے شمال میں آزاد کی جو اولین کوشش کی گئی ہے اور جس کی سربراہی خانوادہ محمدی کے ایک گل سیرید حضرت سید احمد بریلویؒ بروالہ ضمیمہ کر رہے تھے ان کا اپنے مجاہدین کے سلسلہ میں یہ معمول تھا کہ مشکوٰۃ شریف کا التزام دوسرے ہوا کرتا تھا۔ درس کی حقیقی ذمہ داری تو شاہ اسماعیل شہید کے سر تھی لیکن نکات و حکمت کا اظہار خود سید مرحوم بھی فرمایا کرتے تھے۔

حجۃ اللہ البرائۃ جو علوم اسرار، الہیہ اور حکمت شریعہ کے موضوع پر عظیم الظہیر کتاب ہے اس کے متعلق اہل نظر کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ دراصل مشکوٰۃ کی شرح ہے۔ جن لوگوں نے ترتیب کتاب سے ہٹ کر استخراج حدیث کے انداز پر گہری نظر رکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ شاہ صاحب بالعموم مشکوٰۃ شریف ہی کی احادیث کو سامنے رکھ کر اپنے جواہر نے بہ اہمیت کے سامنے رکھے ہیں۔

پھر اس کتاب پر حواشی تقریباً بخاری و مسلم کے بعد سب سے زیادہ لکھے گئے ہیں۔ بعض شارحین نے تو صرف اس لئے مشکوٰۃ کو اختیار کیا کہ اس میں وہ جامعیت ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا۔

مشکوٰۃ شریف کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ حلقے جو بظاہر اس کے مرتب اور مدون کے مسلک کے خلاف مسلک رکھتے ہیں اس کتاب کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور آج سے نہیں بلکہ جب سے یہ کتاب منصہ شہود پر آئی تھی اس کی خوبی کا یہی عالم رہا ہے۔

مشکوٰۃ کتاب الفتن کے نام سے جو حصہ ہے وہ تو برابر اہل نظر کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا رہا ہے اگر لوگوں نے خالص اس موضوع پر کچھ لکھا ہے تو غالب گمان یہ ہے کہ مشکوٰۃ کی کتاب الفتن کو سامنے رکھ کر لکھا ہے چنانچہ اس باب میں کثرت کے ساتھ آثار صحابہ و تابعین منقول ہیں۔

عنوانی یعنی عملی زندگی کے سلسلہ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ باب نہایت تفصیلی ہیں جن کی ہمیشہ شانہ روز ضرورت پیش آتی رہتی ہیں مثلاً دعا و استغفار، اعتصام بالکتاب والسنۃ اسماء اللہ اور اس قسم کے دوسرے ابواب۔

مشکوٰۃ شریف دراصل ”مصابیح السنۃ“ کی مکمل و مدون شکل ہے جس میں امام محی السنۃ، قاضی البدیع ابو محمد حسن بن مسعود الفراء، البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتب فقہ کے ابواب کی ترتیب پر اہم اور عظیم الشان احادیث کا ذخیرہ جمع کیا تھا۔

امام بخاری نے مصابیح کی ترتیب دو فصلوں پر قائم کی تھی۔ پہلی فصل میں انہوں نے تحقیق یعنی بخاری و مسلم رحمہما اللہ کی روایت کردہ احادیث کو نقل کیا تھا اور دوسری فصل میں دیگر ائمہ و محدثین مثلاً امام ابو داؤد، و امام ترمذی سے مروی احادیث کو جمع کیا تھا۔ نیز انہوں نے صرف احادیث کے نقل پر اکتفا کیا، نہ تو کتاب کے حوالے دیئے تھے اور نہ راوی کے نام ذکر کیئے۔

لہذا آٹھویں صدی ہجری کے جلیل القدر عالم اور فروع المربعہ محدث ولی الدین ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الخطیب النیریزی نے اس کتاب کو از سر نو ترتیب و تدوین کے لئے اختیار کیا۔

آپ نے سب سے پہلے تو اس کتاب میں ایک تیسری فصل کا اضافہ کیا اور اس میں نہ صرف یہ کہ دوسرے ائمہ اور محدثین کی احادیث کو نقل کیا بلکہ خود تحقیق یعنی بخاری و مسلم کی ان احادیث کا بھی اضافہ فرمایا جنہیں اصل کتاب مصابیح میں امام محی السنۃ نے چھوڑ دیا تھا۔

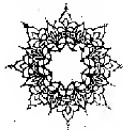
دوسرے آپ نے ہر حدیث کے بعد اس کتاب یا محدث کا حوالہ دیا جن سے وہ حدیث نقل کی گئی تھی۔

تیسرے حدیث سے پہلے راوی کا نام ذکر کیا جن سے وہ حدیث روایت کی گئی تھی۔

اس طرح کتاب کی اہمیت و زمین سے آسمان پر پہنچ گئی۔

مشکوٰۃ شریف کو جو عظمت و رفعت حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس وقت سے یہ معرض وجود میں آئی ہے جب سے اور آج تک عربی مدارس، اسلامی درس گاہیں اپنے نصاب درس میں اس کو شامل کرنا ضروری سمجھتی رہی ہیں چنانچہ آج بھی تمام عربی مدارس میں یہ کتاب صحاح ستہ سے مقدم کر کے پڑھائی جاتی ہے۔

اصل کتاب ”مصابیح السنۃ“ میں چار ہزار چار سو چوبیس (۴۴۴۴) حدیثیں نقل کی گئی تھیں۔ بعد میں علامہ خطیب ترمذی نے جن احادیث کا اضافہ کیا ہے ان کی تعداد ایک ہزار پانچ سو گیارہ (۱۵۱۱) ہے اس طرح مشکوٰۃ شریف کی تمام احادیث کی تعداد ۵۹۵۵ ہوئی۔

صاحب مظاہر حق اور ان کا سلسلہ تلمذ

”خاندان ولی ٹپھی“ اسلامیاں ہند کی علمی تاریخ کا وہ تابناک باب ہے جس کی شعاعوں نے صحیح معنوں میں سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر ”علم حدیث“ کی جوت بجائی اور جس کے افراد آسمانِ علم و معرفت پر آفتاب و منتاب بن کر چمکے۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ جن کی ذات گرامی ہندوستان کے محدثین کے لئے مدارِ سند ہے اور آپ کے قابلِ صدِ فخر صاحبزادے شاہ عبدالعزیزؒ نے ”خاندان ولی اللہ“ کی علمی عظمت کو چار چاند لگائے۔ اور حضرت شاہِ اعلیٰؒ جو شاہ عبدالعزیزؒ کی مسندِ درس کے صدر نشین اور ان کے جانشین قرار پائے۔ اس عظیم خاندان کی وہ ہستیائیں ہیں جن کے تذکرے ہندوستان میں ”خدمت حدیث“ کے ہر سلسلہ کا بلی عنوان بنتے ہیں۔ نیز ”مظاہر حق“ کے مولف مولانا نواب محمد قطب الدین خان دہلوی کا سلسلہ تلمذ بھی یہی ہے۔ اس مناسبت سے ان عظیم ہستیوں کے مختصر احوال پیش کئے جا رہے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

آپ ۳۲ شوال ۱۱۳۳ھ چہار شنبہ کو صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، آپ کے والد محترم حضرت شیخ عبدالرحیمؒ نے چھپے وقت کے ایک جلیل القدر عالم اور زبردست صوفی تھے، آپ کی تربیت اپنے مخصوص انداز میں فرمائی۔ سب سے پہلے آپ پانچ سال کی عمر میں کتب میں داخل کیے گئے جہاں آپ نے قرآن شریف کی تعلیم شروع کی۔ چونکہ آپ فطری طور پر علم سے دلچسپی رکھتے تھے اور روزِ ازل سے آپ کے فطری جوہر بانیِ قابلیتوں سے آراستہ و درخشاں ہو چکے تھے اس لئے آپ نے سات سال کی عمر میں قرآن مجید ختم کر لیا۔ اور والد محترم کی مخصوص تربیت نے یہ جوہر دکھایا کہ آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں آدابِ اخلاق کی منزلیں طے کر لیں جہاں تک بڑی بڑی عمریں بھی نہیں پہنچیں، رہن، بہن، نشست و برخاست اور گفتگو کے آداب و طریقے کسی سی کی حالت میں حاصل ہو گئے تھے۔ آپ کا عام قاعدہ تھا کہ اس عمر میں بھی جب کسی بڑے سے بات کرتے خواہ وہ کسی مرتبہ و درجہ کا آدمی کیوں نہ ہوتا احساسِ ادب سے نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوتیں۔ سوالات کا جواب نہایت باوقار اور متین لہجہ میں دیتے۔ دوستوں اور ساتھیوں سے بھی گفتگو تہذیب و شائستگی کے حدود سے تجاوز نہ کرتی تھی۔

عمر کی ساتویں منزل میں پہنچے تو فارسی کی دوری کتابیں شروع کرائی گئیں اور چند ہی روز میں تمام کتابیں ختم کر ڈالیں، ایک سال کے قلیل عرصہ میں فارسی کے علوم میں رسوخ حاصل کر لیا۔ فارسی کی دوری کتب سے فراغت کے بعد صرف و نحو کی ابتدائی کتابوں پر عبور حاصل کیا دس سال کی عمر میں آپ شرح ملاطیخے لکھ گئے۔

آپ کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ دس سال کی عمر میں آپ صرف و نحو کے علوم پر اس طرح حاوی ہو گئے تھے کہ بڑے بڑے صرفی اور نحوی جو اپنے علم و فضل کی بناء پر عظمت و توقیر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے آپ سے ان فنون کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ اس کے بعد معقولات کی کتابیں شروع کیں۔ یہاں پہلے ہی طبیعتِ خدا را پائی تھی۔ چنانچہ جو دتِ ذہن اور ذکاوت طبع نے اس مرحلہ کو بھی تھوڑے ہی عرصہ میں طے کر دیا۔

چودہ سال کی عمر میں آپ کی شادی ہو گئی لیکن اس کے باوجود تحصیلِ علم کا سلسلہ اسی شغف سے جاری رہا۔ چنانچہ شادی ہی کے سال آپ نے تفسیرِ بیضاوی اپنے والد محترم سے چڑھی اور اس کے ساتھ ان علوم میں بھی کامل دستگاہ حاصل کی جو ان دنوں ہندوستان میں مقبول اور علماء دہلی کے زیرِ درس تھے اسی سال والدِ بزرگوار سے بیعت بھی ہو گئے اور مشائخِ نقشبندیہ کے سلسلہ و طائف میں مشغول

ہوئے۔ علم تصوف پر آپ نے باقاعدہ تحقیق کی اور اس میں بھی مہارت تامہ کے بعد وہ رموز و نکات اور حکمت پیدائیں کہ بڑے بڑے مشائخ، صلحاء، اور علماء اس کمن صوفی کے سامنے اپنی جبین عقیدت جھکانے لگے۔

جب چودہ سال کی عمر میں تمام علوم بخار و مشہور اولہ سے فراغت حاصل کر لی۔ اور ہر سلوک و طریقت کی منزلوں کے بھی مراحل طے کر لئے تو والد بزرگوار حضرت شیخ عبدالرحیمؒ نے ایک دعوت عام کی جس میں اہل شہر اور بڑے بڑے علماء فضلاء اور فضاۃ بطور خاص مدعو کئے گئے اور اسی دعوت میں والد بزرگوار نے اپنے اس ہونہار اور لائق بیٹے کے سر پر دستار فضیلت باندھی اور درس کی عام اجازت مرحمت فرمائی۔

والد محترمؒ کے انتقال کے بعد آپ ان کی مسند درس کے صدر نشین قرار پائے اور دنیا و مافیاء کی کتب کا درس دینا شروع کیا تو بڑے ہی عرصہ میں آپ کے درس کا شہرہ ہو گیا اور دور دور سے طالبان علم آپ کے پاس آکر علم کی دولت سے اپنا دامن بھر لے گئے۔ ہندوستان میں علم حدیث کی بنیاد اگرچہ شیخ عبدالحق دہلویؒ نے ڈالی اور اکی لے مؤرخین اولیت کا سہرا بھی انہیں کے سرانہ ہتے ہیں مگر مصر میں علم حدیث کی ترویج و اشاعت کا اصل سہرا خاندان دہلی اللہ کے سر ہے اگر ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے اور اس وقت کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس وقت پورے ہندوستان پر جہالت و خطرات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے علم نبویؐ کو بالکل ترک کر دیا تھا یہاں تک کہ اسلام بھی ان میں بڑا بے نام باقی رہ گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت شیخ عبدالحقؒ نے اس ماحول میں حدیث و قرآن کے علوم کی ترویج کی تا جہد و جہد کی۔ لیکن حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ شیخؒ اس خرابی و تاریکی کو دور نہ کر سکے جو صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں جم گئی تھی اور انجام کار وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن چونکہ ہندوستان کی سرزمین کو علم حدیث کی مقدس شعاؤں سے منور ہونا تھا اس لئے ان کے انتقال کے بعد خدا نے اس عمارت کا شمار ایک اور کھڑ کر دیا جس کی بنیاد حضرت شیخ عبدالحقؒ نے ڈالی تھی۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد محترم حضرت شاہ عبدالرحیمؒ نے پرانی دہلی میں اس مقام پر جو آج کل ”مہندپوں“ کے نام سے مشہور ہے ایک مدرسہ کی بنیاد ”مدرسہ رحیمہ“ کے نام سے ڈالی جس میں علم حدیث کی باضابطہ تعلیم شروع ہوئی۔ طلبہ انچی خاصی تعداد میں حدیث پڑھنے کے لئے آئے گئے۔ اور لوگوں میں علم حدیث سے کافی دلچسپی بھی پیدا ہو گئی مگر حضرت شاہ عبدالرحیمؒ نے ”حدیث“ کو پھیلانے کی جتنی زیادہ سعی و کوشش کی اتنی کامیابی ان کو نصیب نہیں ہوئی۔

آخر کار شاہ ولی اللہؒ نے والد بزرگوار کے انتقال کے بعد مدرسہ رحیمہ میں جس کی بنیاد خود ان کے والد ماجد شیخ عبدالرحیمؒ ڈال گئے تھے، طلبہ کو درس دینا شروع کیا اور بارہ سال تک پورے انہماک اور ذوق و شوق کے ساتھ علم نبویؐ کے چشمہ فیوض سے نہ صرف یہ کہ ہندوستان بلکہ عرب و عجم کے طلبہ کو سیراب فرمایا۔

اگرچہ بارہ سال کے اس طویل عرصہ میں آپ کا علمی کمال عروج کو پہنچ چکا تھا اور دینی و عقلی علوم میں جہت تک حد تک ملکہ پیدا ہو گیا تھا جس کے سامنے وقت کے بڑے بڑے علماء عقیدت سے سر جھکاتے تھے لیکن علم کی جو یا طبیعت تھی بس نہیں کی اور علم حدیث کی مزید تحصیل کے لئے دیار مقدس کے لئے رخت سفر باندھا اور مکہ معظمہ کے لئے روانہ ہو گئے۔

۱۱۳۳ھ میں آپ حرمین شریفین کی زیارت سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد کمال ایک سال تک حرم محترم اور حرم نبویؐ کی مجاورت کر کے روحانی فیوض و برکات حاصل کرتے رہے اور پھر تحصیل علم کے لئے علماء و صلحاء کی طرف متوجہ ہوئے، سب سے پہلے آپ شیخ محمد و قدس اللہ ابن شیخ محمد بن محمد بن سلیمان المنہجیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو اپنے وقت کے محلل القدر محدث اور حرمین میں استاذ العلماء مانے جاتے تھے۔ استاذ نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ خوش آمدید کہا اور شیخ صاحبؒ نے مطابقت کی۔ لیکن پوری سنا کر اس کی اور شیخ محمد بن محمد ابن سلیمان کی تمام روایت کی اجازت حاصل کی۔

اس کے بعد آپ شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم مدنیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو اپنے علم و فضل، زہد و تقویٰ، فصاحت و بلاغت

جیسی صفات کی بنا پر اہل عرب میں بڑی عظمت کے مالک مانے جاتے تھے اور علم حدیث میں اپنا اختیاری مقام رکھتے تھے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے ان سے نہ صرف یہ کہ علم حدیث حاصل کیا اور علمی مذاکرے کر کے مزید اکتساب فیض کیا بلکہ تصوف و سلوک کے اعلیٰ منازل بھی طے کئے۔ چنانچہ وہاں سے فراغت کے بعد جب آپ رخصت ہوئے گئے تو استادؒ نے احادیث کی اجازت دی اور خرقة خلافت اپنے ہاتھ سے پہنا کر پریم آنکھوں سے گرا نذر نضاع کے ساتھ رخصت کیا۔

اسی سلسلہ میں آپ شیخ تاج الدین قلنی خلعتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بخاری شریف کے علاوہ احادیث کی دیگر موسوث پر کتب کی بھی اجازت لی۔

خرمیں کے جلیل القدر محدثین اور علماء کے فیوض روحانی سے بہرہ ور ہو کر ان کے چشمہ علم سے پوری طرح فیض یاب ہو کر آپ ۱۱۳۴ھ میں دوبارہ حج کی نعمت سے مشرف ہوئے۔ اور ۱۱۳۵ھ کے ابتدا میں وطن کی مراجعت فرما ہوئے اور ۱۱۳۶ھ جب ۱۱۳۵ھ یوم جمعہ کو وطنی روٹیں افروز ہوئے۔

خرمیں سے واپسی کے بعد آپ کے درس حدیث نے ایک نئی شکل اختیار کر لی یاوں کہا جائے کہ علم حدیث کی جس روشنی سے آپ کا قلب و دماغ پوری تابانی کے ساتھ منور ہو چکا تھا اس کی شعاعیں وطنی کے مدرسہ رحیمیہ سے پھوٹ پھوٹ کر اطراف عالم کو منور کرنے لگیں۔ اس طرح شاہ صاحبؒ نے پوری شان و شوکت اور عزت و عظمت کے ساتھ حدیث کے مسند دروس پر بیٹھ کر حدیث نبویؐ کے علوم و معارف کو پورے ہندوستان میں پھیلایا اور باقاعدہ اس کی اشاعت کی جس کی ترویج آج تک ہندوستان کو پر نور بنا رہی ہیں۔

کل نفس ذائقة الموت کے تحت جب آپ کا بھی بیجا نہ حیات لبریز ہو گیا تو بھر ۱۳ سال ۱۱۵۶ھ میں وقت پانی اور وطنی میں سپرد خاک کئے گئے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شاہ ولی اللہؒ کے چار مشہور اور جلیل القدر معجزات تھے شاہ عبدالعزیزؒ شاہ عبدالقادرؒ، شاہ رفیع الدینؒ، شاہ عبدالغنیؒ۔ اگرچہ یہ چاروں حضرات علم و فضل، فہم و فراست، قوت تقریر، نصاحت تقریر، تقویٰ و تقدر، امانت و دیانت میں یکساں اور لاثانی سمجھے جاتے ہیں لیکن ان سب میں حضرت شاہ عبدالعزیزؒ عظمت و منزلت اور علم و فضل کے لحاظ سے سب سے ممتاز ہیں۔ اور یہی وہ ذات گرامی ہے جس نے اپنے خاندان کو تمام علمی و دنیاوی روشنیاں کراہیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر اس عظیم خاندان میں شاہ عبدالعزیزؒ کا وجود نہ ہوتا تو یہ خاندان گم نامی کے دائرہ سے نکل کر عزت و عظمت اور شہرت و ناموری کے اس مرتبہ کو کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا اور جو تاریخی شہرت آج اسے حاصل ہے کبھی حاصل نہ ہوتی۔

آپ کی مبارک پیدائش ۱۱۵۹ھ میں ہوئی اور شاہ ولی اللہ جیسے عظیم باپ اور مقدس ہستی کے زیر سایہ نشو و نما کے ابتدائی مراحل طے ہوئے۔ پانچ سال کی عمر میں مکتب میں داخل کئے گئے اور قرآن شریف کی تعلیم شروع ہوئی چونکہ آپ نہ صرف فہمی طور پر بلکہ فطری طور پر نہایت ذہین، سلیم الطبع، خوش فہم اور بے حد طبع تھے اس لئے بہت ہی کم سنی میں قرآن کریم کی تعلیم پوری کر لی۔ قرآن کی تعلیم کے بعد فارسی کی ابتدائی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد دو تین سال کے مختصر عرصہ میں صرف و نحو کی کتابیں ختم کر ڈالیں۔ اس کے بعد آپ کی باقاعدہ تعلیم شاہ ولی اللہ کے ایک قابل خلیفہ کے زیر نگرانی شروع ہوئی۔ تقریباً دو سال کے عرصہ میں آپ نے عربی کے مختلف فنون میں حیرت انگیز ترقی اور کامیابی حاصل کر لی۔

تیرہ سال کی عمر میں آپ معمولی درسی تعلیم کے علاوہ صرف و نحو، فقہ، اصول، منطق، کلام، عقائد، ہندسہ، ہیئت، ریاضی جیسے عظیم الشان فنون سے فراغت حاصل کر چکے تھے۔ ان علوم سے فراغت کے بعد آپ اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہؒ کے حلقہ درس میں شامل ہو

گئے اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ دو سال کے عرصہ میں شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے تمام حدیث کی کتابیں اپنے والد بزرگوار سے پڑھ لیں، آپ کی عمر مشکل سے پندرہ سال کی ہوئی کہ تمام علوم و فنون کی تکمیل کر ڈالی۔

چونکہ آپ کے خاندان میں علوم عقیدہ کے علاوہ علوم عقلیہ کا بھی رواج تھا اور شاہ ولی اللہؒ کی درس گاہ میں جہاد حدیث و تفسیر کے علوم پورے شغف و انتہاک سے پڑھائے جاتے تھے وہاں منطق، ریاضی کی تعلیم بھی اعلیٰ پیمانہ پر دی جاتی تھی اس لئے شاہ عبدالعزیزؒ اس جھوٹی سی عمر میں ایک لائق ریاضی دان اور قابل متفقی بھی بن گئے تھے اور تاریخ و جغرافیہ میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔

شاہ عبدالعزیزؒ علوم عقیدہ و عقلیہ کی تحصیل اور باطنی کمالات کی تکمیل سے فارغ ہوئے تو والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہؒ دارالافتاء کو سدا رہ گئے۔ شاہ صاحبؒ کی وفات کے بعد ان کی مسند درس کے جانشین شاہ عبدالعزیز صاحبؒ قرار پائے۔ گو شاہ ولی اللہؒ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر صرف ستر برس تھی لیکن آپ علمی تبحر، علمی کمالات اور باطنی رسوخ کی بناء پر بڑے بڑے علماء آپ کے در و دولت کی جہیں سائی کیا کرتے تھے اور کثرت سے طلبہ اطراف عالم سے آکر آپ کے پیشرو علوم سے اپنی علمی ترقی کی سیرابی کیا کرتے تھے۔

آپ کے بارہ میں صاحب اتحاف النبلاء کی شہادت ہے کہ درحقیقت علم حدیث کا بیخ و بن وستان کی بجز اور سخت زمین میں آپ کے والد بزرگوار جناب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے پیدا اور آپ نے اس کی اپنے خون جگر سے آبیاری کر کے اسے نہایت خوشنما اور نونہال پودا بنا دیا جو چند نوں میں سرسبز و شاداب ہو کر پہلے ہانے لگا اور پھر تھوڑے ہی عرصہ میں دور و دور کے لوگ اس کے پھول و پھل سے دامن لبریز کر کے جانے لگے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ اپنے دوسرے علمی کمالات کے علاوہ فن خطابت میں خدا واداد ملکہ رکھتے تھے، آپ کی کرامتیں خطابت موافق و مخالف دونوں کے قلوب کو مسخر کر لیا کرتی تھی، اس کے ساتھ ہی آپ کا حافظہ گویا لوح تقدیر کا انصاف نسخہ تھا کہ جو کتاب پڑھ لی یا جو بات سن لی، جوں کی توں ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتی۔

بہر حال آپ کی ذمت والا صفات خاندان ولی اللہ کے محدث علم کا وہ گوہر آباد تھی جس کی تئویریں آج تک اسلامیان ہند کے قلوب کو ضیا پاش کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کی پیش بہا تصانیف علم و فضل کے ان گراں ہامو تئوین سے مزین ہیں جن کی آپ و تاب تمام عالم کی نظروں کو خیرہ کر رہی ہیں۔

علم و فضل، زہد و تقویٰ، شان و شوکت، عزت و عظمت سے بھرپور آپ کی زندگی نے اپنے ایام حیات بڑی شان سے پورے کئے اور سات شوال ۱۲۳۸ھ یوم یکشنبہ کو صبح کے وقت اپنی شاندار علمی تاریخ کے ساتھ اپنی جان جان آفریں کے سپرد کی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ آپ کے تین صاحبزادیاں تھیں، دوسری صاحبزادی کا عقد شیخ محمد افضل صاحبؒ سے ہوا تھا ان ہی کے بطن سے حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب پیدا ہوئے۔

مولانا محمد اسحاق صاحبؒ کی تاریخ ولادت ۱۲۶۱ھ ذی الحجہ ۱۱۹۹ھ ہے شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے چونکہ کوئی لڑکا نہیں تھا اس لئے آپ کی تمام تر توجہات مولانا محمد اسحاقؒ پر صرف ہوئی تھیں اور ان کی تربیت بھی آپ نے اپنے اکی انداز سے کی جس طرح خاندان ولی اللہ کے دوسرے افراد کی ہو گئی۔

آپ ابتدائی تعلیم کے بعد علم حدیث کی تعلیم کے لئے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے، تعلیم سے مکمل فراغت کے بعد مسند دس کو اپنی جگہ سے اعزاز بخشا اور مسلسل بیس برس تک شاہ صاحبؒ کے سامنے ہی جدید دین و فکر کے حامل طلبہ کو حدیث

کادر اس اپنے مخصوص انداز میں دیتے رہے۔

سنت نبوی کا اتباع اور رسول اللہ ﷺ سے کمال محبت آپ کی زندگی کا باب الامتیاز مقام تھا۔ چنانچہ آپ کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ آپ سے نادانستہ بھی کبھی خلاف سنت کاموں کا صدور نہیں ہوا کرتا تھا، چونکہ فیاضی قدرت نے حسن سیرت کے علاوہ حسن صورت کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا اس لئے چہرہ کی شکستگی آپ کی نجابت اور شرافت کی غمازی کیا کرتی تھی۔ اور آپ کا چہرہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم ﷺ کی صحبت کا فیض جن مقدس ہستیوں نے پایا ہے وہ یقیناً اسی صورت و سیرت کے ہوں گے۔ جب حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے سفر آخرت قبول فرمایا تو مخلوق خدا نے خاندان ولی اللہ کی سیادت کا قلمام آپ کے سر پر رکھا اور شاہ صاحب کے جانشین قرار دیے گئے۔ تمام متقدمین اور شاگردوں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور آپ کے چشمہ علوم سے اکتساب فیض کرنے لگے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے جانشین ہونے کی وجہ سے آپ کو وہی عزت و عظمت حاصل ہوئی جو اس عظیم خاندان کے دوسرے پیشواؤں کو حاصل تھی لیکن اس شان و شوکت، ثروت و رفعت اور جاہ و جلال کی موجودگی کے باوجود محض خدا کے تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لئے آپ نے ویر مقدس کی طرف سفر ہجرت کا ارادہ فرمایا اور مع اہل و عیال حجاز تشریف لے گئے وہاں آپ نے فرائض حج ادا کئے مگر کچھ دنوں کے بعد ہندوستان تشریف لے آئے۔

یہاں پہنچتے ہی مخلوق خدا نے گھیر لیا اور آپ اپنے وعظ و نصائح کے ذریعہ ان کی روحانی تربیت فرماتے رہے لیکن جب ہندوستان کی پوری فضا پر رسوم و بدعات اور ضلالت و گمراہی کی تاریکی چھائی اور اسلامی شعارات و دین وید گرداری کی بحیثیت چڑھنے لگے تو آپ بالکل ہی دل برداشتہ ہو گئے اور یہاں سے ہجرت کا عزم ارادہ فرمایا۔ گو شہرے تمام باشندے اور خود سلطان وقت نے یہ مدت و مسافت کو خوشی کی کہ آپ ہندوستان سے تشریف لے نہ جائیں مگر آپ نہ مائے اور تمام اہل و عیال اور لواحقین کے پورے قافلہ کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہیں اقامت اختیار فرمائی اور وہیں ۱۲۱۲ھ میں انتقال فرمایا۔

مظاہر حق کے مؤلف حضرت علامہ نواب محمد قطب الدین خاں دہلوی رحمہ اللہ

آپ دہلی کے ایک صاحب حیثیت اور باوجہ امت خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے اجداد ہمیشہ سے بارگاہ سلطان کے مقرب رہے اور اپنی خدمات جلیلہ کے صلہ میں بڑے بڑے مناصب اور عہدے حاصل کئے۔ مولانا بھی دربار دہلی میں بڑی عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور بادشاہ وقت کی نظروں میں آپ کی بڑی وقعت تھی۔

آپ کی پیدائش ۱۲۱۹ھ کی ہے ابتدائی تربیت کے بعد حصول علم کے لئے حضرت مولانا شاہ محمد اٹلیؒ محدث دہلوی کی خدمت میں دئے گئے اور ان سے اکتساب فیض کیا اور علم حدیث میں کمال حاصل کیا، ان کے علاوہ حرمین شریفین کے علماء کے چشمہ علوم سے بھی مستفیض ہوئے۔

شریعت کا اتباع آپ کی زندگی کا امتیازی مقام تھا صریح قطع میں اپنے استاد کے پیچہ پیرو تھے اور ان سے اتنے مشابہ کہ جس نے حضرت مولانا اٹلیؒ کو نہیں دیکھا تھا آپ کو دیکھ کر سکون حاصل کرتا تھا۔ علم و فضل کے اعلیٰ مرتبہ پر ہونے کے علاوہ تواضع و انکسار، زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت اور اخلاق و علم کے اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے۔

آپ کی علمی زندگی کا سب سے شاندار کارنامہ مشکوٰۃ شریف کا اردو ترجمہ اور شرح ”مظاہر حق“ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہے جو آپ کے علم و فضل کی شاہد ہیں۔ آخر میں آپ کہہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہیں ۱۲۸۹ھ میں وفات پائی۔

صاحب مصابح السنۃ

امام محی السنۃ قاضی البدعۃ حضرت ابو محمد حسین بن مسعود الفراء بغوی رحمۃ اللہ علیہ

آپ بغشور کے رہنے والے تھے جو خراسان میں ہرات و مرو کے درمیان ایک گاؤں ہے اسی بنا پر آپ بغوی کی نسبت سے مشہور ہیں امام محی السنۃ کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے زمانہ کے ایک جلیل القدر عالم، فقیہ الشال محدث اور روح الشان مفسر تھے، فقہ، حدیث اور تفسیر میں اہل اثناعشری نہیں رکھتے تھے، اسی بنا پر اس وقت کے تمام محدثین و مفسرین اور علماء آپ کو اپنا پیشوا اور امام سمجھتے تھے۔ نیز اس وقت ”مفتی اعظم“ کے عظیم منصب پر بھی آپ فائز تھے۔

ان علوم کے علاوہ فن قرأت میں بھی مہارت تانہ رکھتے تھے اور ایک ہاکمال و صاحب فن مجود و قاری تسلیم کیے جاتے تھے۔ آپ کے علم و فضل کے اس عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود اور اپنے تمام ترویجی و دنیاوی جاہ و جلال کے باوصف، مزاج میں استیبار و جدہ کی سادگی بے تکلفی اور انکسار رکھتے تھے۔

زہد و تقویٰ کے اعلیٰ مراتب کے حامل تھے۔ قلب میں خشیت الہی اور خوف آخرت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ عشق نبوی سے زندگی کا ہر گوشہ منور تھا۔ دنیا کے عیش و راحت سے کوسوں دور رہتے تھے۔ حالانکہ دنیاوی طور پر بھی جاہ و شہرت کا جو مقام آپ کو حاصل تھا اس کی بنا پر اگر آپ چاہتے تو دنیا کی تمام نعمتیں اور رزاقیں آپ کے قدموں میں ہوتیں لیکن زہد و استغناء کا یہ عالم تھا کہ آپ نے بیشک خشک روٹی کھا کر زندگی کے ایام پورے کئے، آپ کے کمال زہد و استغناء کی اس کیفیت کو دیکھ کر جب شاگردوں نے عرض کیا کہ آپ خشک روٹی کھاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کے قلب و دماغ اور اعصاب پر ضعف کا غلبہ ہو جائے اور دین و اسلام کی جو خدمت آپ انجام دے رہے ہیں اس میں عدم قوت اور ضعف کی وجہ سے اشکال پیدا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے صرف اتنی تبدیلی کی کہ خشک روٹی روغن زیتون سے لگا کر کھالیا کرتے تھے۔

”محی السنۃ“ کا عظیم لقب آپ کو براہ راست بارگاہ رسالت سے ملا تھا۔ مؤرخین و محدثین لکھتے ہیں کہ آپ جب اپنی مشہور کتاب ”شرح السنۃ“ کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو ایک روز خواب میں سرکارِ دو عالم نبی کریم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت حضور ﷺ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ دعائیہ جملہ ارشاد فرمایا: ”جس طرح تم نے میری سنت کو اپنی تصنیف کے ذریعہ زندہ کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے“۔ جب ہی سے آپ ”محی السنۃ“ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔

آپ کی زندگی کا سب سے مشہور کارنامہ آپ کی مشہور تصنیف ”مصباح السنۃ“ ہے جو مشکوٰۃ شریف کی بنیاد اور متن ہے۔ آپ نے صحاح ستہ اور دیگر مستند و معتبر کتابوں سے احادیث کے اس ذخیرہ کو جمع کر کے کتب فقہ کے اجواب پر مرتب فرمایا آپ کی دوسری عظیم تصنیف تفسیر معالم التنزیل ہے جو قرآن کی تفسیر میں ایک وسیع درجہ رکھتی ہے۔ آپ کی وفات ۵۱۶ھ میں ہوئی۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

صاحب مشکوٰۃ المصابیح

علامہ ولی الدین ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الخطیب العمری البزیزیؒ

آپ کا نام نامی ”محمد“ ہے۔ بعض حضرات نے ”محمود“ لکھا ہے لیکن زیادہ صحیح اور مشہور ”محمد“ ہی ہے، کنیت ابو عبد اللہ اور لقب ”ولی الدین“ ہے۔ والد ماجد کا نام عبد اللہ ہے۔ نسباً ”عمری“ ہیں اور ”خطیب بزیزی“ سے مشہور ہیں۔ آپ اپنے وقت کے حلیل القدر عالم، بلند پایہ محدث، فصاحت و بلاغت کے امام، زہد و تقویٰ سے متصف اور اعلیٰ اخلاق و عادات کے حامل تھے۔ اپنے زمانہ کے لگاتار روزگار شیوخ اور اساتذہ سے اکتساب علم کیا اور جن بے شمار لائق و فائق تلامذہ کو اپنے علم و عرفان سے مستفید کیا ان میں مبارک شاہ ساریؒ سرفہرست ہیں۔

آپ کے علم و فضل کا سب سے بڑا شاہکار ”مشکوٰۃ المصابیح“ ہے جو مشکوٰۃ کے نام سے مشہور ہے اور حدیث کی بنیادی کتاب مانی جاتی ہے۔ آپ کی اس عظیم کتاب کو دنیا نے اسلام میں اعتبار و قبولیت کا جو مقام نصیب ہوا اس کا ایک اندازہ مشکوٰۃ کے تراجم، شروح اور حواشی کی اس طویل فہرست سے لگایا جاسکتا ہے: مثلاً ① انکشاف عن حقائق السنن ”از علامہ حسن بن محمد الطہینی“۔ ② ”شرح مشکوٰۃ“ از ابو الحسن علی بن محمد علم الدین بخاریؒ۔ ③ ”منہاج مشکوٰۃ“ از شیخ عبد العزیز ابهریؒ۔ ④ ”مرقاۃ شرح مشکوٰۃ“ از شیخ نور الدین علی بن سلطان محمد ہروی معروف بہ ملا علی قاریؒ۔ ⑤ ”شرح مشکوٰۃ“ از شیخ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن جوینیؒ۔ ⑥ ”حاشیہ مشکوٰۃ“ از سید شریف علی بن محمد جرجانیؒ۔ ⑦ ”حاشیہ مشکوٰۃ“ از شیخ محمد سعید بن الحمید الف نائیؒ۔ ⑧ ”ہدایۃ الرواة الی ترجم المصابیح و مشکوٰۃ“ از شیخ ابو الفضل احمد بن علی معروف بہ ابن حجر عسقلانیؒ۔ ⑨ ”لمعات النسخ“ (عربی) اور ⑩ ”اشعۃ اللمعات“ (فارسی) از شیخ عبد الحق محدث دہلویؒ۔ ⑪ ”التعلیق الصبیح“ از مولانا محمد اوریس کاندھلویؒ۔ ⑫ ”مرعاۃ المفاتیح“ از مولانا عبد اللہ رحمانی مبارکپوریؒ۔ ⑬ ”ازیتۃ النجاة شرح مشکوٰۃ“ از شیخ عبداللہ بن محمد شطاریؒ۔ ⑭ ”زینۃ الککات فی شرح مشکوٰۃ“ از سید محمد ابوالمجد محبوب عالم احمد آبادیؒ۔ ⑮ ”مظاہر حق“ (اردو) از علامہ نواب محمد قطب الدین خاں دہلویؒ۔ ⑯ ”ترجمہ مشکوٰۃ“ (جلد اول) از مولانا کرامت علی جونپوریؒ۔

صاحب مشکوٰۃ خطیب حمیری کا سال وفات تحقیق سے معلوم نہ ہو سکا، تاہم یہ یقینی ہے کہ آپ کی وفات ۷۳۷ھ کے بعد ہوئی ہے کیونکہ بروز جمعہ ماہ رمضان ۷۳۷ھ اس کتاب کی تالیف سے فراغت ہوئی۔ لہذا اس کے بعد ہی کسی سال آپ کی وفات ہوئی ہوگی۔ بعض حضرات نے اندازہ ۷۳۸ھ سال وفات ذکر کیا ہے اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ۷۴۰ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔

ائمہ حدیث

مشکوٰۃ شریف میں جن ائمہ حدیث کی کتابوں کی منتخب احادیث جمع کی گئی ہیں وہ خصوصیت سے تیرہ ہیں۔ یعنی: امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارقطنی، امام بیہقی، امام رزین ابن حلالہ، ان کے علاوہ امام نووی اور امام ابن جوزی کا ذکر بھی اس فہرست میں آتا ہے۔ ان تمام ائمہ حدیث کے احوال مختصر طور پر نقل کئے جا رہے ہیں۔

مصاحح السنۃ یا مشکوٰۃ شریف کی کسی حدیث کی روایت یا نقل کا کوئی تعلق اگرچہ حضرت امام عظیم ابو حنیفہؒ سے نہیں ہے اور اس لئے مذکورہ بالا فہرست میں ان کا نام شامل نہیں ہے لیکن ائمہ دین اور محدثین عظام کے ذکر جمیل کا کوئی بھی سلسلہ ہمارے نزدیک اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت امام عظیم ابو حنیفہؒ کا ذکر اس میں شامل نہ ہو اس لئے ائمہ حدیث کی اس فہرست کے آخر میں ان کا اجمالی تذکرہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ

امام بخاریؒ کا اصل نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبر ہے اور باختلاف روایت ۱۲۱۳ھ / ۱۹۳ھ شوال ۱۹۳ھ ہجری کے روز جمعہ نماز عصر پڑھ رہے تھے۔ آپ جعفی قوم سے مشہور ہیں کیونکہ آپ کے پردادا مغیرہ بن بردزبر کے ہاتھ پر اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے تھے وہ جعفی قوم میں سے تھے اور ان کا نام بیان جعفی تھا، بیان جعفی اس زمانہ میں بخارا کے سردار تھے اس لئے جو کوئی ان کے ہاتھ پر ایمان لاتا تھا انہی کی قوم کی طرف اپنا انتساب کرتا تھا اس لئے حضرت امام بخاریؒ بھی جعفی مشہور ہوئے۔

حضرت امام بخاریؒ کی بیانی بیچپن ہی میں جاتی رہی تھی جس سے ان کی والدہ بہت زیادہ غمگین اور پریشان رہا کرتی تھیں۔ ایک دن اسی حالت حزن و ملال میں ان کی والدہ نے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں: "خوش ہو کہ خدا نے تیری آہ و زاری اور گریہ و بکا پر رحم کیا اور تیری دعا قبول ہوئی یعنی تیرے بیٹے کی بیانی واپس کر دی"۔ ان کی والدہ صبح اٹھیں تو ان کو اپنے لاڈلے کی آنکھیں روشن ملیں۔ دس برس کی عمر میں جب کہ آپ مکتب میں پڑھتے تھے اسی وقت سے یہ کیفیت تھی کہ جہاں حدیث سنتے اسے فواید کر لیتے۔ چنانچہ اسی وقت سے انہوں نے حدیثیں یاد کرنا شروع کر دی تھیں۔

جب مکتب کی تعلیم سے فارغ ہوئے تو معلوم ہوا کہ بخارا میں ایک محدث اور عالم داغلی بہت شہرت رکھتے ہیں، امام بخاریؒ ان کے پاس جانے گئے۔ ان ہی دنوں داغلی اپنی کتاب جو حدیث کے فن میں تھی اور جس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھیں لوگوں کے سامنے پڑھا کرتے تھے ایک دن داغلی لوگوں کے درمیان بیٹھے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنارہے تھے اور حدیث کا بیان کرتے وقت جب انہوں نے سند شروع کی تو کہا: مسفیان عن ابی الزبیر عن ابی ابراہیم فوزا امام بخاریؒ نے نو کا اور پوٹے کا ابو زبیر، ابراہیم سے روایت نہیں کرتے۔ داغلی اس نو عمر بچہ کی زبان سے یہ سن کر شش و پنج میں پڑ گئے پھر گھر میں گئے اور کتاب اٹھا کر لائے اور کہا کہ واقعی مجھ سے غلط ہو گئی۔ اب تم بتاؤ کہ یہ سند کس طرح ہے؟ امام بخاریؒ نے کہا کہ اصل اس طرح ہے، مسفیان عن ابی الزبیر عن عدی عن ابی ابراہیم داغلی نے کتاب دیکھی اور کہا کہ واقعی تم جج کہتے ہو۔ یہ سند اسی طرح ہے۔ اس وقت حضرت امام بخاریؒ کی عمر صرف گیارہ برس کی تھی داغلی کی حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ یہ چھوٹی عمر کا لڑکا کس قدر قوی الحافظہ اور ذہین ہے تاہم وہ خوش بھی بہت ہوئے اور امام بخاریؒ کی بہت تعریف و تحسین بھی کی۔

سولہ برس کی عمر میں ابن مبارکؒ اور کعبہ کی کتابیں یاد کر ڈالیں اور اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد کے ہمراہ حج کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ حج سے فراغت کے بعد والدہ اور بھائی تو واپس آئے لیکن آپ حصول حدیث کے سلسلہ میں حجاز ٹھہر گئے، اٹھارہ برس کی عمر میں آپ نے کتابیں تصنیف کرنی شروع کر دی تھیں۔ جب ہی آپ نے ایک کتاب صحابہؓ و تابعینؓ کے عظیم کارناموں اور واقعات اور ان کے اقوال و احوال پر مشتمل تصنیف کی جس کا نام کتاب التاريخ رکھا، آپ نے اس کتاب کا مسودہ تیار کیا پھر اس کو مدینہ منورہ میں نبی کریم ﷺ کے روضہ مبارک کے قریب چاندنی راتوں میں صاف کیا۔

حامد بن اسحاقؒ جو اپنے زمانہ کے رفیع المہرت محدث تھے ان کا بیان ہے کہ جس زمانہ میں امام بخاریؒ حدیث حاصل کرنے کے لئے اپنے اساتذہ کے پاس جایا کرتے تھے میں بھی ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ امام بخاریؒ کا دستور تھا کہ وہ اپنے ہمراہ قلم و دوات نہیں رکھتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ تم حدیث حاصل کرنے کے لئے اساتذہ کے پاس اس وقت ذوق و شوق سے جلتے ہو لیکن قلم و دوات اپنے پاس نہیں رکھتے ہو تو اس سے فائدہ کیا ہو گا کیونکہ جب تک حدیثیں تم لکھو گے نہیں، یاد نہیں ہوں گی نہ اگر تم حدیثوں کو یاد رکھنا چاہتے ہو تو ان کو لکھنا چاہئے۔ حامد بن اسحاقؒ کا بیان ہے کہ سولہ روز کے بعد امام بخاریؒ نے مجھ سے کہا کہ اس عرصہ میں تم نے جتنی حدیثیں لکھ لی ہیں، سب میرے پاس لاؤ اور پھر اپنی لکھی ہوئی حدیثوں کا میرے ذہن میں محفوظ حدیثوں سے مقابلہ کرو۔ حامدؒ نے اس عرصہ پندرہ ہزار حدیثیں لکھ لی تھیں، بخاریؒ نے وہ سب حدیثیں اپنے حلقے میں پڑھنی شروع کیں، حامد بن اسحاقؒ کہتے ہیں: ہوتا تو یہ چاہئے تھا کہ امام بخاریؒ اپنی یاد کی ہوئی احادیث کو ہماری لکھی ہوئی حدیثوں سے درست کرتے لیکن ہوا یہ کہ ہم نے اپنی لکھی ہوئی حدیثیں ان کے حلقے اور یادداشت کی حدیثوں سے صحیح کیں۔ اور وہ پندرہ ہزار حدیثیں بغیر ایک لفظ کے فرق کے سنا گئے۔ حدیثیں سنانے کے بعد امام بخاریؒ فرماتے تھے کہ تم لوگ مجھے تھے کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں اور خواہ مخواہ اپنی محنت کرتا ہوں۔ احمد بن اسحاقؒ کہتے ہیں کہ مجھے اسی دن یقین ہو گیا تھا کہ یہ شیخ بہت ہونہار اور با فضیلت ہے اس کی برابری کوئی شخص نہیں کر سکتا۔

”بخاری شریف“ جو امام بخاریؒ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور جو کتاب اللہ (قرآن شریف) کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مانی جاتی ہے اس کی تالیف کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن امام بخاریؒ اپنے استاد اسحاق بن راہویہؒ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسحاق بن راہویہؒ کے شاگردوں نے آپس میں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایک ایسی کتاب تصنیف کرنے کی توفیق دیدے کہ جس میں مختصر طریقہ پر حدیثیں جمع کر دی گئی ہوں اور حدیثیں باعتبار اپنی صحت و اعتماد کے اعلیٰ درجہ کی ہوں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس سے یہ فائدہ ہو گا کہ تمام صحیح اور معتبر مستند حدیثیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی۔ دوسرے طالب حدیث بلا کسی شبہ اور ٹھٹھک کے ان کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور ان پر عمل کر سکتا ہے۔ نیز اسے کسی حدیث کے بارہ کی کسی عالم یا محدث شے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہو گی کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ مجلس تو برخواست ہو گئی، سب لوگ چلے گئے لیکن بخاریؒ کے دل میں خواہش چمکنے لگی اور انہوں نے اس اہم اور عظیم کام کو کرنے کا ارادہ کر لیا اور کتاب کی تصنیف شروع کر دی۔

اس وقت آپ کے پاس محفوظ احادیث کا سرمایہ تقریباً چھ لاکھ کی تعداد میں تھا چنانچہ ان میں سے ان احادیث کو جو باعتبار صحت و سند کے اعلیٰ درجہ کی تھیں، آپ نے اپنی کتاب میں جمع کیا اور جو احادیث آپ کے معیار صحت پر پوری نہ آ سکیں ان کو ترک کر دیا۔ اس طرح ابن راہویہؒ کی مجلس میں امام بخاریؒ کے ساتھیوں کی مقدس خواہش کا نتیجہ ”جام بخاری“ کی شکل میں معرض وجود میں آیا۔

حضرت امام بخاریؒ کا اس کتاب کی تالیف کے وقت یہ معمول تھا کہ آپ پہلے غسل کرتے پھر دو رکعت نفل پڑھتے پھر اس کے بعد ایک حدیث کو نفل کرتے۔ اس طرح بخاری شریف میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس کو نفل کرنے سے پہلے امام بخاریؒ نے غسل نہ کیا ہو اور دو رکعت نفل نماز نہ پڑھی ہو۔ سولہ سال کی مدت میں آپ اس عظیم تصنیف سے فارغ ہوئے۔ آپ کی زندگی میں تقریباً نوے ہزار لوگوں نے بلا واسطہ آپ سے حدیثیں حاصل کرنے کا شرف پایا۔

اس زمانہ میں بخارا کا حاکم خالد بن احمد زعلی تھا اس نے حضرت امام بخاریؒ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر تشریف لا کر میرے لڑکوں کو اپنی کتاب بخاری اور دیگر تصانیف مثلاً کتاب الکراخی وغیرہ پڑھایا کریں۔ امام بخاریؒ نے فرمایا کہ یہ علم حدیث ہے۔ میں یہ چیز حدیث کی عظمت کے خلاف سمجھتا ہوں کہ تمہارے گھر حدیث پڑھانے آؤں۔ اگر تمہیں ایسا ہی شوق ہے تو اپنے لڑکوں کو میری مجلس میں بھیجا کر دنا کہ وہ دوسروں کی طرح وہاں بیٹھ کر حدیث کا درس حاصل کریں۔ حاکم بخارا کے لئے امام بخاریؒ کا یہ جواب تازیانہ ہے کہ نہیں جتنا تاہم اس نے کھلا بھیجا کہ میں اس پر تیار ہوں لیکن یہ خیال رہے کہ جس وقت میرے لڑکے آپ کے پاس حاضر ہوں اس وقت کوئی دوسرا آپ کے پاس نہ آسکے۔ بلکہ دروازہ پر باقاعدہ سفری کا پیڑہ ہو کہ وہ دوسروں کو اس وقت درس میں آنے سے روکے۔ یہ بات میرے لئے بالکل ناقابل برداشت ہے کہ جس مجلس میں میرے لڑکے ہوں، اسی مجلس میں عوام اور دوسرے کم حیثیت لوگ آکر ان کے برابر بیٹھیں۔ امام بخاریؒ نے حاکم مذکور کی یہ شرط سنانے سے انکار کر دیا۔ اور یہ فرمایا کہ یہ علم بغیر بغیر کی میراث ہے اس میں پوری اہمیت برابر کی شریک ہے اس کو حاصل کرنے میں کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ حاکم بخارا امام بخاریؒ کا یہ جواب پا کر سخت مشتعل ہوا اور اس نے طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہوا اس "خود سر" عالم کو مزہ چکھا کر چھوڑنا ہے۔

ایسے علماء کی کسی زمانہ میں کی نہیں رہی ہے جو دولت و جاه اور شہرت حاصل کرنے کے لئے اپنے ضمیر کو حکومت وقت کے ہاتھ چھ دیتے ہیں اور محض اپنے ذاتی فائدہ اور نفسانی اغراض کی خاطر نہ صرف یہ کہ اپنی جہنم علم کو حکومت کی ڈیل چوکھٹ پر ٹیک دیتے ہیں بلکہ اپنے مقصد میں کامیابی کے لئے دوسرے علماء کی پگڑیاں اچھالنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہی حال امام بخاریؒ کے ساتھ بھی ہوا۔ ایسے علماء جو بخاریہ امام کے رفیق کار اور مدد دہ تھے لیکن سردار بخاری کی دولت کی بھکاری سب کچھ کرنے کے لئے تیار تھے اور ان کو سردار نے اپنے ساتھ لے کر امام بخاریؒ کے علم کو تفصیل پر طعن و تشنیع شروع کی اور امام بخاریؒ کے مسلک اور اجتہاد پر تنقید کرنے لگا آخر کار ان ہی علماء کی مدد سے ایک فہرست الزام تیار کی گئی جس کی بناء پر امام بخاریؒ کو بخارا سے شہر بدر کر دیا گیا۔

امام بخاریؒ جس وقت شہر سے باہر ہو رہے تھے تو آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ "خداوند اس یہ معاملہ تیرے سپرد کرے گا" چنانچہ ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہی سردار خالد بن احمد خلیفہ وقت کے حکم سے معزولی کر دیا گیا، نہ صرف یہ بلکہ خلیفہ کا حکم ہوا کہ اس کو گھر سے پر سوار کر کے تمام شہر میں اس کو تشہیر کرو۔ چنانچہ اس کا انجام یہ ہوا۔

اسی طرح ایک عالم حدیث بن ورقہ جو امام بخاریؒ کے خلاف سازش میں حاکم کا ساتھی تھا وہ بہت بری طرح ذلیل و خوار ہوا۔ ایک اور دوسرا عالم بھی اس سازش میں شریک تھا اس کا انجام بھی یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے قہر نے مشکل آفت دلا اس کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور اس کے تمام بچے مر گئے۔

امام بخاریؒ بخارا سے نکل کر یشاپور پہنچے، آپ کی خودی اور استغناء نے یشاپور کے حاکم کو بھی ناراض کر دیا اس لئے یشاپور بھی چھوڑنا پڑا اور آخر کار آپ نے سرقہ سے چھ کوس کے فاصلہ پر ایک گاؤں خرنگ میں اقامت اختیار کی، اسی جگہ آپ کا پانچواں حیات بھی پیر ہو گیا۔ اور رمضان کی آخری تاریخ ۲۵۶ھ میں بصرہ ۲۲ سال آپ واصل بھی ہوئے۔ ان الله اعلم بالاعمال۔

آپ کے اساتذہ کی تعداد کثیر ہے، بڑے اور عظیم القدر اساتذہ میں خصوصیت کے ساتھ اسحق بن راہویہ، علی بن مدینی، احمد بن حنبل، اور یحییٰ بن معین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اسما ذکر کئے جاتے ہیں۔

خطیب البکر بغدادی نے اپنی مسند کے حوالے سے عبدالواحد طرادی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ آپ ﷺ اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آنحضرت ﷺ نے جواب دیا۔ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ یہاں کس کے انتظار میں کھڑے ہیں؟ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہے ہو، عبدالواحد کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد امام بخاریؒ کے وصال کی خبر مجھے ملی اور جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا

کہ جن ایسی وقت امام بخاری کا انتقال ہوا تھا جب کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں امام بخاری کا منتظر پایا تھا۔
حضرت شیخ عبدالحق دہلویؒ نے اپنے ترجمہ میں اس خواب کو لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت امام بخاریؒ کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور وہی خوشبو بہت عرصہ تک قبر مبارک کی مٹی سے آتی رہی۔

بہت سے حضرات نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے بخاری شریف کو اپنی جانب منسوب فرمایا ہے چنانچہ محمد بن احمد مروزی ایک روز کن اور مقام ابراہیم کے درمیان سو رہے تھے۔ خواب میں نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ فرما رہے ہیں "اے ابو زید! تو کتاب شافعی کا درس کب تک دے گا، آخر میری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتا؟" ڈرے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں آپ پر قریان! آپ کی کون سی کتاب ہے کہ جس کا درس مجھے دینا چاہئے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا "جامع محمد بن اسماعیل (یعنی بخاری شریف)" امام الحرمین سے بھی اسی قسم کا خواب نقل کیا جاتا ہے۔

امام بخاریؒ کی تصنیفات کئی ہیں ان میں سب سے عظیم اور جلیل القدر تصنیف ترمذی بخاری شریف ہے جس کو تمام دنیائے اسلام میں شہرت دوام حاصل ہے دوسری کتاب التاریخ ہے۔ تیسری کتاب الادب ہے، چوتھی کتاب رفع یدین، اسی طرح اور بھی بہت سی کتابیں امام بخاریؒ کی تصنیف کی ہوئی ہیں جو آپ کے علم و فضل کا شاہکار ہیں۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا اسم گرامی مسلم بن حجاج ہے اور کنیت ابو الحسین ہے، تیسری قوم سے ہیں اور نیشاپور آپ کا وطن ہے آپ ۲۰۳ھ یا ۲۰۶ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ بھی جلیل القدر محدث تھے اور فن حدیث کے امام تسلیم کیے جاتے ہیں، ابو حاتم رازی، ترمذی اور ابو بکر بن خزیمہ آپ کے مایہ ناز شاگردوں میں ہیں۔ ابو حاتم رازی نے امام مسلم کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور ان سے ان کے حالات دریافت کئے امام مسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نواز رکھا ہے، مجھ پر جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جنت کی دستیں میرے لئے وقف ہیں جہاں چاہتا ہوں رہتا ہوں۔

ابو بلی راغنی نے امام مسلمؒ کی وفات کے بعد ایک معتبر اور متقی شخص کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہاری نجات کس چیز کی بنا پر ہوئی انہوں نے اپنے ہاتھ میں کچھ اور اقل لے رکھے تھے اسے آگے کرتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے کہا کہ اس چیز کی وجہ سے یہ صحیح مسلم شریف کے اجزاء تھے۔

کتاب تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دن امام مسلمؒ کی مجلس میں ایک حدیث کا ذکر ہوا لوگوں نے امام مسلمؒ سے اس حدیث کے بارہ میں دریافت کیا۔ امام مسلمؒ کو اس وقت وہ حدیث یاد نہیں تھی وہاں سے اٹھ کر مکان میں تشریف لائے۔ ایک نوکر انہجوروں کا بھر کر اپنے پاس رکھ لیا اور حدیث تلاش کرنے لگے۔ اس میں سے آپ ایک ایک سمجھ کر لکھا کرتے رہے اور حدیث تلاش کرتے رہے آخر کار وہ حدیث مل گئی لیکن اس اثناء میں پورا نوکر انہجوروں کا ختم کر گئے۔ تلاش حدیث میں اتنا مستغرق ہوئے کہ اس کا بھی و حیان نہ رہا کہ اتنی سمجھوریں کہاں ہضم ہوں گی۔ آخر کار آپ کے انتقال کا یہی سبب ہوا۔ چنانچہ ۲۶۱ھ رجب ۳۲ھ بروز اتوار اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور واصل بھی ہوئے ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

امام مسلمؒ کا سب سے اہم اور عظیم کارنامہ جامع صحیح مسلم شریف ہے جو حدیث کی ایک عظیم اور بخاری کی طرح سب سے صحیح کتاب ہے اس کے علاوہ بھی آپ کی تصنیفات بہت زیادہ ہیں مثلاً مسند کبیر، جامع کبیر، کتاب اعلیٰ، کتاب ابہام محمد بن، کتاب تہذیب، کتاب من لیس نہ الا راو واحد، کتاب طبقات، مختصر بن، کتاب الاسماء والکنی، کتاب الوجدان، کتاب حدیث عمرو بن شعیب، کتاب مشائخ مالک، کتاب مشائخ ثوری وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں جو آپ نے تصنیف کی ہیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا نام گرامی مالکؒ ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے مالک بن انس بن مالک بن ابوعامر بن عامر بن الحارث بن عثمان بن غنم بن لؤح آپ کے پردادا ابوعامر کو رسول اللہ ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل تھا لیکن حضرت ذہبی نے تجزیہ الصحابہ میں ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ میں نے یہ نہیں مقبول نہیں پایا کہ ابوعامر صحابی تھے مگر اتنا ثابت ہے کہ ان کی پیدائش آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ہو چکی تھی۔

ابوعامر کے لڑکے مالک تابعی ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ اور دیگر صحابہ سے ان کی مقبول روایتیں آئی ہیں۔ شیخ محمد ابراہیم بن غلیل نے شرح مختصر غلیل میں ابوعامر کے بارے میں لکھا ہے کہ امام مالک کے پردادا ابوعامر صحابی ہیں اور بدر کے علاوہ تمام غزوات میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت امام مالکؒ اسی قوم میں سے ہیں، آپ کی پیدائش ۳۴ھ میں ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام مالکؒ دو تین برس حالت حمل میں رہے ہیں۔

امام مالکؒ علم حدیث کے حامل کرنے میں بہت خرمیں تھے اور اتباع سنت پیغمبر ﷺ ان کی زندگی کا مایہ الامتیا مقام تھا۔ شروع میں جب علم حدیث کے طلب کا شوق بہت زیادہ تھا اور گھر میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ باقاعدہ تعلیم حاصل کر سکیں تو امام مالکؒ نے اپنے گھر کی کڑیاں بیچ دیں اور ان کے پیسوں سے کتابیں خریدیں، بعد میں حضرت امام مالکؒ کا ستارہ شہرت جب عروج پر پہنچا اور مخلوق خدا نے ان کو اپنا مرجع بنایا تو زندگی کی ہر آسائش و راحت قدموں میں بچھا رہی تھی۔ حضرت امام موصوفؒ کا حافظہ بہت تیز اور قوی تھا۔ خود فرماتے تھے کہ جس چیز کو میں ایک مرتبہ یاد کر لیتا ہوں پھر زندگی بھر اسے نہیں بھولتا۔

حضرت امام مالکؒ نے صرف ستتر برس کی عمر میں حدیث کا درس دینا شروع فرمادیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام موصوفؒ کے درس حدیث کے ابتدائی ایام میں ہی مدینہ کی ایک شریف و نیک اور معزز عورت کا انتقال ہوا۔ میت کو غسل دیا جانے لگا اور دوران غسل جب غسلہ کا ہاتھ میت کی شرمگاہ پر پہنچا تو اس کم بخت نے کہا کہ یہ عورت زانیہ تھی اور اپنی زندگی میں حرام کاری کیا کرتی تھی، جوں ہی اس نے یہ کہا اس کا وہ ہاتھ میت کی شرمگاہ پر چبک کر رہ گیا۔ غسلہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے لکھ چاہا کہ ہاتھ ہٹائے لیکن اس کا ہاتھ وہاں سے علیحدہ نہیں ہوا۔ یہ بڑا عجیب واقعہ تھا لوگوں نے علماء وقت سے رجوع کیا اور تدبیر دریافت کی۔ لیکن کوئی بھی کچھ نہیں بتا سکا۔ آخر کار امام مالکؒ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے اور صورت حال بیان کی۔ امام مالکؒ کی ذہانت نے فوراً علاج تجویز کیا۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ اس غسلہ نے ایک نیک اور پاک و امن عورت پر زنا کی تہمت لگائی ہے جس پر غضاب خداوندی اس شکل میں ظاہر ہوا۔ اب اس کا علاج بیکہ ہے کہ اس پر حد تہمت جاری کی جائے۔

چنانچہ جب حد تہمت کے طور پر اس کو اسی کوڑے مارے گئے تو اس کا ہاتھ وہاں سے علیحدہ ہوا۔ اس وقت سے لوگ حضرت امام کے علم و فضل کے قائل ہو گئے اور آپ کے کمال و فضل کا ذکر چاروں طرف پہنچے لگا۔

حضرت امام مالکؒ نے اپنے ہاتھ سے ایک ہزار حدیثیں لکھی تھیں جو تمام محدثین میں صرف آپ کا طرہ امتیاز ہے۔ کمال ابوب کی بناء پر حضرت امام موصوفؒ نے حرم مدینہ میں بھی استیفاء نہیں کیا۔ قضاء حاجت کے لئے ہمیشہ باہر تشریف لے جاتے تھے، البتہ حالت بیماری میں جب بہت مجبور ہوتے تھے تو وہیں استیفاء فرمایا کرتے تھے۔

حدیث میں آپ کی نایاب نادر کتاب ”موطا“ کو تقریباً ایک ہزار آدمیوں نے آپ سے سنا ہے اور حدیث میں آپ سے سند لی ہے آپ کے وصال کے بعد بھی اس کتاب کو دنیا نے اسلام میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی اور اہل علم اس سے فیض یاب ہوئے اور ہورہے ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا ہم گرامی محمد اور کنیت ابو عبد اللہ ہے، شافعی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے محمد بن اور یس بن عباس بن عثمان شافع بن سائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف القریشی مطلقاً۔ شافع جو مطلبی کہتے ہیں کیونکہ ان کے جد اعلیٰ کا نام مطلب تھا جو ہاشم بن عبد مناف کے بھائی تھے۔ چنانچہ وہ ہاشم جو مطلب کے لڑکے ہیں ان کی اولاد میں حضرت امام شافعیؒ ہیں اور وہ ہاشم جو عبد مناف کے لڑکے اور مطلب کے بھائی ہیں نبی کریم ﷺ کے جد اعلیٰ ہیں۔ اس طرح نبی کریم ﷺ اور حضرت امام شافعیؒ کے سلسلہ نسب عبد مناف پر جا کر مل جاتے ہیں۔

شافعیؒ نے جو امام شافعیؒ کے جد اعلیٰ ہیں حضرت رسول اللہ ﷺ کا زمانہ پایا تھا اور ان کے باپ سائب بھی نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں تھے بلکہ بدر میں جب حق و باطل کے درمیان معرکہ کارزار گرم ہوا تو قریش کفار کی جانب سے نبی ہاشم کے علم برداری سائب تھے جنگ بدر میں جب کفار کو شکست ہوئی اور بے شمار لوگ اسیر بنائے گئے تو ان قیدیوں میں سائب بھی تھے پھر بعد میں فدہ ادا کر کے رہا ہوئے اور اسلام کی دولت سے بہرہ ور ہوئے۔

حضرت امام شافعیؒ کی پیدائش مبارک ۱۵۰ھ میں غزوہ کے مقام پر ہوئی۔ بعض کے نزدیک آپ کی پیدائش عسقلان میں ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یمنی میں آپ کی پیدائش کے قائل ہیں پھر مکہ لے جانے کے جہاں آپ کی پرورش ہوئی اور یہاں کے مقدس ماحول میں آپ کا نشوونما ہوا۔ سات برس کی عمر میں آپ نے پورا قرآن مجید حفظ کیا اور دس برس کی عمر میں موطا امام مالک کو یاد کر لیا۔ فقہ کی تعلیم آپ نے مسلم بن خالد سے حاصل کی جو اس زمانہ میں مفتی تھے۔ پندرہ برس کی عمر میں آپ کو وقت کے مشاہیر علماء اور مشائخ سے فتویٰ نویسی کی اجازت حاصل ہو گئی تھی۔ بعد میں تحصیل علم کے شوق میں مدینہ منورہ کی طرف اختیار فرمایا اور وہاں امام مالکؒ کی خدمت میں علم کے حصول میں منہمک ہو گئے۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ابتداء عمر میں مجھے شعر و شاعری کا بہت شوق تھا اور بہت زیادہ اشعار ذہن میں محفوظ ہو گئے تھے جن کو ہر وقت دہا کر رہا تھا، اسی زمانہ میں ایک دن کعبہ کمرہ کے سایہ میں بالکل تنہا بیٹھا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک ندا آئی، امام صاحبؒ فرماتے ہیں۔ میں نے بہت غور سے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے:

یا محمد علیک بالثقة ودع الشعر۔

”اے محمد! اس چیز کو اختیار کر دو جو حق و مسلم ہے، شعر و شاعری چھوڑ۔“

اسی طرح امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ نبی کریم ﷺ مجھے آواز دے رہے ہیں۔ میں نے کہا لیک یا رسول اللہ! حضور ﷺ نے سوال فرمایا کہ تم کس قبیلہ سے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ﷺ ہی کے قبیلہ سے ہوں۔ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک آؤ اور اپنا منہ کھولو۔ میں فوراً آنحضرت ﷺ کے پاس گیا اور اپنے منہ کھول دیا۔ آنحضرت ﷺ نے اپنے ذہن مبارک کا احباب مقدس میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت و سعادت سے نوازے۔ حضرت امام شافعیؒ اس مبارک خواب کا اثر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھ سے علم حدیث اور عربی ادب میں کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوئی۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جب میں امام مالکؒ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو امام مالکؒ نے میری گفتگو اور قیام سے شائستگی کرنے کے بعد سوال فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرا نام محمد ہے۔ اس کے بعد امام مالکؒ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمدؒ! تقویٰ اختیار کرو۔ خدا سے ڈرتے رہو اور گناہوں سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہؐ میں تمہیں بڑی شان و عظمت کا مالک بنائے گا،

بہر حال میں امام مالک کی خدمت میں بہت عرصہ تک تحصیل علم میں مشغول رہا، حصول علم سے فراغت کے بعد جب واپس ہونے لگا اور امام مالک سے واپسی کی اجازت چاہی تو امام موصوف نے رخصت کے وقت مجھ کو نصیحت فرمائی کہ:

”اے نوجوانو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں نور ڈالا ہے، لہذا تم پر واجب ہے کہ اس نور کی حفاظت کرو، دیکھو ہمیں ایسا نہ ہو کہ مٹاؤں کی تاریکی اس نور کو ڈھانک لے اور وہ چاتار ہے۔“

امام مالک سے رخصت ہو کر آپ بغداد پہنچے اور وہاں کے عالموں سے حدیث و فقہ کی مزید تعلیم حاصل کی، وہاں سے کہ آئے اور مکہ سے پھر بارہ بار بغداد شریف لے گئے، کچھ عرصہ کے بعد مصر چلے گئے، جہاں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور وہاں آپ نے بہتم بالشان تصانیف کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ آپ نے اصول دین پر چودہ کتابیں تصنیف فرمائیں اور فروع دین کے بحث میں تقریباً ایک سو سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے: کہ میں حدیث میں ناخ و منسوخ، خاص و عام اور مفصل و مجمل کا علم نہ رکھتا تھا مگر جب امام شافعی کی صحبت اختیار کی تو مجھے ان چیزوں کا پتہ چلا۔

حضرت امام اعظم کے شاگرد رشید حضرت امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے مجھ سے حضرت امام اعظم کی تصنیف ”کتاب اوسط“ عاریتاً لی اور پوری کتاب کو ایک رات اور دن میں یاد کر لیا۔ حضرت امام شافعی کی وفات آخر ربیع ۲۰۴ھ جو کہ دن مصر میں ہوئی اور اسی دن پر خاک کئے گئے، ان کی ۴۲ تصانیف میں سے ”کتاب الام“ خاص اہمیت رکھتی ہے۔

آپ کے جلیل القدر اساتذہ میں حضرت امام مالکؒ اور سفیان بن عیینہؒ وغیرہ زیادہ مشہور ہیں ان کے علاوہ اور بھی اساتذہ ہیں جن سے امام موصوف نے حدیث کا علم حاصل کیا ہے۔ شاگردوں میں امام احمد بن حنبلؒ، ابو سفیان ثوریؒ اور عزرائلیؒ وغیرہ قابل ذکر ہیں ان کے علاوہ علامہ کی ایک بہت بڑی تعداد نے امام صاحب سے کتاب فیض کیا ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ اور اسم مبارک ”احمد“ ہے، سلسلہ نسب یہ ہے: احمد بن حنبل بن حلال بن اسد اور یس بن عبد اللہ ابن حبان اسد بن ربیعہ بن زرارہ بن سعد بن عدنان الخ۔

آپ کے علم و فضل کے بارے میں اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اپنے وقت میں حدیث و فقہ کے پیشوا اور مقتدا تسلیم کئے جاتے تھے بعد عابد و زاہد اور متقی و پرہیزگار تھے۔ آپ کی عبادت میں خشوع و خضوع بہت ہوتا تھا، بغداد میں آپ کی پرورش ہوئی اور وہیں طلب علم اور تحصیل حدیث کے مراحل طے کئے اس کے بعد حدیث کی سماعت اور ان کے حاصل کرنے کی غرض سے کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن اور شام و دیگر جزائر کا طویل سفر اختیار فرمایا اور ہر جگہ کے مشہور علماء و محدثین سے احادیث کی سند حاصل فرمائی۔

آپ کے اساتذہ میں یزید بن ہارون، یحییٰ بن سعید قطان، سفیان بن عیینہ، امام احمد بن حنبلؒ، جن سے آپ نے احادیث روایت فرمائی امام احمد بن حنبلؒ کے مخصوص شاگرد امام بخاری، مسلم بن حجاج قشیری، ابوزر عہ اور ابوداؤد سجستانی ہیں، ان حضرات نے آپ سے احادیث نقل کی ہیں۔

حضرت اٹخی بن راہویؒ کی آپ کے بارے میں رائے تھی کہ امام احمد بن حنبلؒ خدا اور بندوں کے درمیان حجت یعنی دلیل ہیں۔ امام شافعیؒ کی شہادت تھی کہ میں نے بغداد میں پرہیزگاری، تقویٰ اور علم میں امام احمد بن حنبلؒ سے زیادہ کسی دوسرے کو نہیں پایا۔

احمد بن سعید داری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پیغمبر خدا ﷺ کی احادیث کو زیادہ یاد رکھے والا امام احمد بن حنبلؒ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو نہیں دیکھا۔

حضرت ابو داؤد جستانیؒ سے منقول ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام احمد بن حنبلؒ کی صحبت میں بیٹھنا آخرت کی صحبت اختیار کرنے کے مترادف ہے کیونکہ ان کی مجلس میں سوائے امور دین کے ذکر اور گفتگو کے اور کچھ نہیں ہوتا۔

ذکر کیا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ نے کمال فقر اختیار کیا اور شرب تک استثناء و توکل کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے باوجود اپنی جلالت شان اور عظمت کے بھی عیش و آرام کی جستائیں کی اور نہ بھی کسی سے کچھ قبول کیا۔

محمد بن موسیٰ ناقل ہیں کہ اہل مصر نے حسن بن عبد العزیز کے واسطے ایک لاکھ اشرفیاں سونے کی بطور میراث کے کئی چاندروں پر لاوا کر بغداد بھیجیں حسن بن عبد العزیز نے ان میں سے کئی تحفے ایک ایک ہزار اشرفی کی امام احمد بن حنبلؒ کی خدمت میں بھیجیں اور عرض کیا کہ یہ مال مجھ کو حلال طریقہ پر میراث میں ملا ہے اس میں کچھ حصہ آپ بھی قبول فرمائیے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات میں صرف فرمائیے امام احمد بن حنبلؒ نے انکار فرمادیا اور ان میں سے ایک اشرفی بھی قبول نہیں کی اور فرمایا کہ مجھے اس کی قطعاً حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے واقعات نقل کئے گئے ہیں جن سے آپ کے صبر و توکل، استغناء و تقویٰ اور پرہیزگاری کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش مبارک ۱۲۴ھ میں بغداد میں ہوئی۔ اور ۲۴۱ھ میں جمعہ کے روز بغداد عقی میں وصال فرمایا اور اسی روز عصر کے بعد سپرد خاک کر دیے گئے۔

آپ کی تصانیف میں مشہور کتاب ”مسند“ ہے جو محدثین کے نزدیک ایک بہت اہم تصنیف ہے جس میں آپ نے تیس ہزار سے زائد احادیث نقل کی ہیں۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی کنیت ابو عیسیٰ اور اسم گرامی محمد بن عیسیٰ بن سورۃ بن موسیٰ شواک ترمذی ہے۔ شہر ترمذ کی طرف نسبت کی وجہ سے ترمذی کے نام سے مشہور ہیں۔ امام ترمذیؒ بڑے پایہ کے محدث ہیں۔ آپ کی جلالت اور رفعت شان کا اندازہ حدیث کی مشہور و مستند کتاب ترمذی شریف سے لگایا جاسکتا ہے جس کے آپ مصنف ہیں۔ ترمذی شریف محدثین کے نزدیک حدیث کی ایک اہم اور با عظمت کتاب ہے اور مندرجہ ذیل خصوصیات کی بنا پر صحاح ستہ کی دیگر کتب پر فوقیت رکھتی ہے۔

اول تو یہ کہ آپ نے احادیث کو نقل کرتے ہوئے ان راویوں کے نام ضرور لکھے ہیں جن سے وہ احادیث ان کو حاصل ہوئی ہیں، تاکہ احادیث کی حیثیت باعتبار مشہور متواتر اور احاد کے روشن ہو جاوے۔

دوسرے یہ کہ حدیث کو نقل کرنے کے ساتھ اس سے اخذ شدہ مسئلہ میں علماء کا اختلاف اور ان کے مذاہب بھی نقل کئے ہیں۔ تیسرے یہ کہ ہر موقع پر راوی کے احوال بھی لکھے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے اور یہ قوی ہے، اسی طرح حدیث کا حال بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے، اور غریب ہے یا منکر ہے، روایت حدیث کے سلسلے میں امام موصوف اور نبی کریم ﷺ کے درمیان جو واسطے ہیں وہ کم سے کم تین ہیں اور زیادہ سے زیادہ دس ہیں، چنانچہ ایک حدیث ایسی ہے جس میں صرف تین واسطے ہیں۔ جس حدیث کو روایت کرتے وقت نبی کریم ﷺ تک درمیان میں تین واسطے ہوں اس حدیث کو علانی کہتے ہیں۔

جن محدثین سے آپ نے احادیث روایت فرمائی ہیں ان میں قتیبہ بن سعید، محمود بن غیلان، محمد بن بشر، احمد بن منیع اور محمد بن شی بطور خاص ذکر کئے جاتے ہیں ان کے علاوہ دوسرے علماء اور محدثین بھی ہیں جن سے آپ نے احادیث نقل کی ہیں۔

آپ کے تلامذہ کی تعداد بھی کافی ہے جن میں سے محمد بن احمد اور حیشم بن کلب خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں۔ آپ نے اپنی ”جامع ترمذی شریف“ تصنیف فرما کر جہاز، عراق اور خراسان کے علماء کی خدمت میں بھجوائی جہاں وقت و احترام اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھی گئی۔

آپ کی ایک تصنیف شامل نبوی ﷺ بھی ہے جس میں نبی کریم ﷺ کی سیرت مقدسہ اور علیہ مبارکہ بیان کیا گیا ہے آپ کی پیدائش مبارک ۲۰۹ھ میں ہوئی اور ۲۷۲ھ میں وصال فرمایا۔

امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی کنیت ابو داؤد اور ام مبارک سلیمان بن اشعث بن اسحق بن بشر ہے۔ چونکہ آپ علاقہ سجستان کے رہنے والے تھے اس لئے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، آپ نے طلب علم اور حصول حدیث کے شوق میں وطن سے نکل کر بہت سے ممالک کا سفر کیا۔ عراق، خراسان، شام، مصر اور حجاز کے علماء و محدثین کے ہاں حاضر ہوئے اور احادیث سن کر ان سے روایت کی اجازت لی۔ آپ نے جلیل القدر علماء اور محدثین سے احادیث روایت کی ہیں جیسے مسلم بن ابراہیم، سلیمان بن حرب، یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل۔ آپ سے روایت کرنے والے حضرات میں ابو عبد الرحمن نسائی اور امام احمد بن محمد کا نام خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے۔

امام ابو داؤد کا اصل وطن بصرہ ہے، بعد میں بغداد بھی تشریف لے گئے اور وہیں اپنی عظیم کتاب "سنن ابو داؤد" تصنیف فرمائی، وہاں کے لوگوں نے جب سنن ابو داؤد کو امام موصوف کی سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل کی کتاب "سنن" کو سنایا تو انہوں نے بہت زیادہ پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ خود امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ کی پانچ لاکھ احادیث میں نے علماء و محدثین سے نقل کی ہیں، ان میں سے وہ ایک ہزار چھ سو احادیث جو اپنی محنت کے اعتبار سے سب سے معتبر اور مستند تھیں اپنی کتاب میں جمع کیں اور ان میں سے بھی چار احادیث ایسی ہیں جو تمام احادیث کے برابر ہیں یعنی دین و شریعت کی تمام باتیں اور حکمتیں مجملات چار حدیثوں میں آگئی ہیں۔

① انما الاعمال بالنیات۔

② من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یعنہ۔

③ لا یكون المؤمن مؤمنا حتى رضی لایحیہ ما یرضی لنفسہ۔

④ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات۔

ابوبکر خلیلؓ کی شہادت آپ کے بارے میں یہ تھی کہ امام ابو داؤد اپنے زمانہ میں پیشوا تھے اور نہایت ہی منصف مزاج و پرہیزگار تھے۔ نیز فن حدیث میں بہت زیادہ بصیرت اور کمال و مہارت رکھتے تھے اور فن حدیث میں ان کی کتاب بہت جلیل القدر مرتبہ کی ہے یہاں تک کہ بخاری و مسلم کے بعد ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ امام ابو داؤد کی پیدائش ۲۰۴ھ کی ہے اور آپ کا وصال ۲۶۱ھ شوال ۲۷۲ھ کو ہوا۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن اور ام کرامی احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سان ہے چونکہ آپ خراسان کے ایک شہر "نسا" کے رہنے والے تھے اس لئے "نسائی" کے نام سے مشہور ہیں آپ کی پیدائش ۲۱۳ھ یا ۲۱۵ھ میں ہوئی۔

آپ نے بھی حصول علم کی خاطر بہت ممالک کا سفر اختیار فرمایا اور اپنے وقت کے مشہور اور جلیل القدر علماء و محدثین کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حدیث کی دولت سے دالامال ہوئے اس سلسلہ میں آپ خراسان، حجاز، عراق، جزیرہ شام اور مصر گئے اور وہاں کے علماء سے تحصیل علم کیا۔

جب سب سے پہلے آپ طلب علم اور حصول حدیث کے لئے قتیبہ بن سعید کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اسی وقت آپ کی عمر

صرف پندرہ برس کی تھی۔ قتیبہ بن سعید کے یہاں ایک برس دو مہینے رہ کر ان سے اکتساب فضل کیا۔ امام نسائی "رحمہ اللہ شافعی المذہب" تھے جیسا کہ ان کی تصنیف مناسک الحج سے معلوم ہوتا ہے۔

آپ بیشہ صوم داؤدی رکھتے تھے صوم داؤد اس کو کہتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے، باوجود اتنے زیادہ روزے رکھنے کے آپ بے اختیاقوت کے مالک تھے چنانچہ چار عورتیں آپ کے نکاح میں تھیں اور ہر عورت کے پاس ایک رات رہا کرتے تھے، ان کے علاوہ ہاتھیاں بھی تھیں۔

امام نسائی "جب اپنی تصنیف سنن کبریٰ سے فارغ ہوئے تو ایک دن ان کے یہاں کے ایک امیر نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے جو یہ کتاب تصنیف کی ہے اس میں تمام احادیث صحیح ہیں؟ امام موصوف نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ بعض صحیح ہیں اور بعض حسن۔ اس امیر نے آپ سے درخواست کی کہ ان تمام احادیث میں جو حدیثیں نہایت اعلیٰ درجہ کی صحیح ہوں ان کو آپ میرے لئے الگ نقل کر دیجئے چنانچہ آپ نے اسی سلسلہ میں سنن مجتبیٰ تصنیف فرمائی۔

آپ کی وفات بڑے مظلومانہ اور درد انگیز طریقہ پر ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے آپ کے زمانہ میں بنی امیہ کی سلطنت تھی جو حضرت علیؑ کے خلاف تھے آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی جس میں حضرت علیؑ کے اوصاف و مناقب اور ان کے مبارک احوال بیان کیے گئے تھے کتاب کی تصنیف سے فراغت کے بعد آپ نے جمعہ کے روز جامع دمشق میں وہاں کے لوگوں کے سامنے اس کتاب کو پڑھنے کا ارادہ کیا، تاکہ اس سے عوام کے ذہن و فکر کی اصلاح ہو سکے اور حضرت علیؑ کے متعلق جو غلط اور مگرہ کن خیالات لوگوں کے ذہن میں سلطنت بنی امیہ کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے، وہ دور ہو سکیں۔

چنانچہ ایک دن مسجد میں جمع کے سامنے آپ نے وہ کتاب پڑھنی شروع کی۔ ابھی تھوڑی ہی پڑھ پائے تھے کہ ایک آدمی درمیان جمع سے اٹھا اور سوال کیا کہ آپ نے علیؑ کے اوصاف و مناقب تو اس کتاب میں لکھ دیے مگر یہ تو بتائیے کہ حضرت معاویہؓ کے مناقب بھی لکھے ہیں یا نہیں؟۔

امام نسائی نے جواب دیا کہ مجھے امام معاویہؓ کی عظمت و فضیلت بھی تسلیم ہے اور ان کی نجات سے انکار نہیں لیکن ان کے مناقب حضرت علیؑ کے مقابلہ میں اتنی اہمیت نہیں رکھتے کہ میں ان کو لکھوں، بعض حضرات نے امام نسائیؒ کا جواب اس طرح بھی نقل کیا ہے کہ امام موصوف نے فرمایا: حضرت معاویہؓ کے فضائل و مناقب میرے نزدیک صحیح نہیں ہیں۔

امام نسائیؒ کا یہ کہنا تھا کہ پورا مجمع براغزو شدہ اور شعلہ بدماں ہو گیا اور آپ پر ٹوٹ پڑا۔ اور آپ کو اتنا زد و کوب کیا کہ اٹھنے کی بھی سکت باقی نہ رہی آخر کار ان کے خدام اٹھا کر مکان پر لائے۔ مکان پر پہنچتے ہی آپ نے کہا کہ مجھے اسی وقت کہ لے چلوتا کہ میری موت اسی دیار مقدس میں یا اس کے راستہ میں ہو۔ چنانچہ آپ کو کمر لے جایا گیا اور وہیں ۳۳ صفر ۳۰۳ھ بروز روزہ شنبہ شہادت کا مرتبہ پاک وصال فرمایا اور صفادہ مروہ کے درمیان سپرد خاک کئے گئے۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ اور اسم گرامی محمد بن یزید بن ماجہ ہے آپ قزوین کے رہنے والے تھے جو عراق و فارس کے درمیان ایک شہر ہے اور ریمنی قبیلہ سے تھے جو ربیعہ بالولائی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے آپ فہن حدیث کے مقتدا اور پیشرو مانے جاتے تھے اور حافظہ حدیث تسلیم کئے جاتے ہیں۔ امام مالکؒ کے تلامذہ سے آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا اور اس سلسلہ میں بہت سے ممالک کا سفر اختیار فرمایا۔

آپ کی مایہ ناز تصنیف "ابن ماجہ" نصاب حدیث کی ایک اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ ابن ماجہ شریف کو بھی بعض محدثین و علماء نے

صحاب سہ میں شمار کیا ہے اس کتاب میں آپ سے ثلاثی احادیث بھی کافی تعداد میں منقول ہیں۔ چونکہ ابن ماجہ میں ایک حدیث منکر بلکہ موضوع نقل کی گئی ہے اس لئے بعض حضرات اس کو صحاح سہ میں شمار نہیں کرتے۔ آپ کے وطن تروین کی فضیلت میں بعض لوگوں نے بہت زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں لیکن محققین و محدثین کے نزدیک وہ سب موضوع ہیں آپ کی پیدائش ۲۰۹ھ میں ہوئی اور ۲۷ رمضان ۲۷۳ھ بروز دوشنبہ انتقال فرمایا۔ واللہ اعلم۔

امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی کنیت ابو محمد اور اسم گرامی عبداللہ بن عبد الرحمن بن فضل سرقدی الداری ہے۔ سرقدی نسبت ہے شہر سرقدی کی طرف جہاں کے آپ رہنے والے تھے اور دارمی قبیلہ کی نسبت ہے۔ آپ بھی ایک جلیل القدر محدث اور عالم تھے۔ تقویٰ و تقہر اور زہد و قناعت کے اوصاف جمیلہ سے مزین تھے، آپ تصنیف کی بھی احادیث کی کتابوں میں ایک ممتاز مقام کی مالک ہے۔ آپ کے اساتذہ میں ابن ماجہ، حبان بن مالہ، نضر بن شیبہ اور حیوۃ بن شریح ہیں، آپ کے تلامذہ کی تعداد بھی کافی ہے جو میں امام مسلم، امام ترمذی جیسے جلیل القدر محدثین بھی ہیں۔ آپ کی پیدائش ۱۸۱ھ کی ہے اور وفات ۲۵۵ھ نبوی میں ہوئی۔

الحسن بن احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ میں حضرت امام بخاریؒ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ عبداللہ بن عبد الرحمن الداری کے انتقال کی خبر پہنچی۔ امام بخاریؒ نے غم و اندوہ سے سرخچے جھکا لیا اور انا للہ وانا الیہ راجعون فرمایا۔ امام بخاریؒ پر اتنا اثر تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسار پر بہنے لگے۔

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی کنیت ابو الحسن اور اسم گرامی علی بن عمرو دارقطنی ہے۔ آپ بھی علم حدیث میں جلیل القدر شخصیت اور صاحب فضل و کمال شمار کئے جاتے ہیں۔ خصوصیت سے حدیث کی علت اور راویوں کے احوال کی معرفت میں پیکتا تھے آپ کی مشہور تصنیف ”دارقطنی“ ہے جو فن حدیث کی معتبر و مستند کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اپنی تصنیف میں ایک حدیث کو کئی کئی سندوں سے بیان کرتے ہیں۔

آپ نے بھی طلب علم کے سلسلہ میں دور دورہ راہیں چلیں کافضل اختیار فرمایا چنانچہ کوفہ، بصرہ، شام، واسطہ، مصر اور اسلام کے دیگر شہروں میں تشریف لے گئے جہاں کے مشہور علماء سے احادیث حاصل کیں۔

دارقطنی بغداد کے ایک محلہ کا نام ہے جس کے آپ باشندہ تھے اسی لئے دارقطنی سے مشہور ہیں، عربی میں قطن روئی کو کہتے ہیں چونکہ یہ محلہ روئی کی منڈی تھا اس لئے دارقطنی کہلاتا تھا۔

آپ کے تلامذہ میں ابو قحیم، ابوبکر، بر قانی، جوہری، قاضی ابوالطیب طبری، حاکم ابوعبداللہ نیشاپوری وغیرہ مشہور حضرات ہیں آپ کی پیدائش بغداد میں ۳۰۵ یا ۳۰۶ھ میں ہوئی ہے اور وفات بھی بغداد ہی میں ۲۲ ذی قعدہ ۳۵۵ھ کو ہوئی، بعض روایت میں آپ کی تاریخ وفات ۸ ذی قعدہ یوم جمعرات ہے۔ واللہ اعلم۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی کنیت ابوبکر ہے اور اسم شریف احمد بن حنبل بن حنیفہ ہے آپ بھی علماء و محدثین کے نزدیک ایک امام و مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں

آپ کی مرتبہ اور فضل و کمال اہل علم کے یہاں مسلم ہے۔

آپ کی تصانیف کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہوئی ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا کہ آپ نے سات ہزار رسالے دین و شریعت کے مختلف گوشوں پر تحریر فرمائے ہیں جن سے آپ کی وسعت علمی، تجربن اور فضل کمال کا اندازہ ہوتا ہے، آپ کی مشہور تصانیف میں خاص کتابیں یہ ہیں: کتاب مبسوط، کتاب السنن، کتاب دلائل النبوة، کتاب معرفت علوم حدیث، کتاب بعث والنشور، کتاب آداب، کتاب فضائل صحابہ، کتاب فضائل اوقات، کتاب شعب الایمان اور کتاب اخلاقیات وغیرہ۔

آپ کی پیدائش مبارک ماہ شعبان ۸۳ھ میں ہوئی اور وفات ۵۶ھ میں مقام نیشاپور ہوئی۔

امام رزین بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی کنیت ابو الحسن اور نام رزین بن معاویہ القدری ہے۔ قریش کا ایک مشہور قبیلہ عبدالدار تھا۔ رزین چونکہ اسی قبیلہ سے تھے، اس لئے اس کی طرف نسبت کی وجہ سے قدری کہے جاتے تھے۔

یہ بھی ایک جلیل القدر محدث اور صاحب فضل و کمال عالم تھے ان کی وفات ۵۳۰ھ میں ہوئی ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی کنیت ابو زکریا اور اسم گرامی یحییٰ بن اشرف خزائی ہے۔ آپ کا لقب محی الدین ہے، حزام آپ کے اجداد میں سے کسی کا نام تھا۔ اسی نسبت سے آپ کے خاندان والے خزائی کہلاتے تھے "نووی" دمشق کے قریب شام میں ایک مقام ہے جہاں کے آپ رہنے والے تھے۔

اس نسبت سے آپ کو نووی کہا جاتا ہے۔

آپ اپنے وطن نووی میں ۱۱۷۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۴۷ھ میں چار شعبہ میں وصال فرمایا۔

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی کنیت ابو الفرج، اسم گرامی عبدالرحمن بن علی حلی صدیقی ہے اور ابن جوزی کے نام سے مشہور ہیں جو ایک مقام فرضہ الجوزی طرف منسوب ہے۔

آپ ایک جلیل القدر عالم، صاحب فضل فقیر اور باکمال محدث تھے، آپ کے فضل و کمال اور وسعت علم پر علماء کا اتفاق ہے، حدیث تفسیر فقہ، سیر اخبار مواعظ میں بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں اور ان تمام علوم و فنون میں اپنے وقت کے امام تسلیم کئے جاتے ہیں، نیز اہل علم کے نزدیک آپ کی فصاحت و بلاغت مسلم ہے۔

"موضوعات حدیث" پر آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں آپ نے موضوع احادیث جمع کی ہیں، اسی طرح آپ کی ایک تصنیف "تلمیذین بلیس" ہے جس میں بدعت اور خلاف سنت اعمال پر بحث کی گئی ہے اور ان کا رد کیا گیا ہے نیز اس کتاب میں "اقوام شیطانی" کا دلچسپ بیان بھی ہے اور صوفیاء کے سکرین، جہنمین اور ضالین کا زبردست رد کیا گیا ہے۔

امام ابن جوزی بے حد ذہین اور ذکی تھے آپ کی ذہانت و دکانت کے واقعات سے سیر و توارخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ ذہانت کا ایک واقعہ سیر کی کتابوں میں منقول ہے کہ ایک دن ایک سنی اور شیعہ میں جھگڑا ہوا، اسی کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابو بکرؓ زیادہ افضل تھے، شیعہ حضرت علیؓ کی تفصیل ثابت کر رہا تھا، معاملہ بحث و مباحثہ اور اختلاف رائے سے گزر کر خامصت کی شکل اختیار کر گیا۔ آخر کار فریقین اس

پر تیار ہو گئے کہ ابن جوزی کو حکم بنایا جائے اور وہ جو فیصلہ کریں، اس کو حق تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ ایک دن جب کہ ابن جوزی منبر و عطا پر پند و نصائح فرما رہے تھے درمیان سے فرشتے میں کا ایک شخص کھڑا ہوا اور ان سے دریافت کیا کہ: من افضل الصحابة؟ (یعنی صحابہ میں زیادہ فضیلت والا کون ہے؟)۔

ابن جوزی کا معاملہ شاس و بن سوال کی نزاکت سمجھ گیا، چونکہ اس وقت حکومت شیعوں کی تھی اس لئے ابن جوزی نے جواب اس انداز سے دیا کہ نہ تو کسی کے خلاف ہو کہ حق کی مخالفت لازم آئے اور نہ شیعوں کے جواب میرے خلاف ہے اور اس کے نتیجے میں ایڑا رسائی یافتہ و فساد کی نوبت آجائے۔ ابن جوزی نے نہایت حکیمانہ اور مدبرانہ جواب دیا اور فرمایا کہ:

افضل صحابة رسول الله الذي ينته في بيته۔

”یعنی صحابہ رسول اللہ ﷺ میں زیادہ فضیلت والا وہ ہے کہ اس کی بیٹی اس کے گھر میں تھی۔“

امام ابن جوزی صرف یہ کہہ کر فوراً چلے گئے تاکہ اس جملہ کی تشریح نہ کرنی پڑے۔ اور ہر فرق اپنی جگہ خوش اور مطمئن، کہ فیصلہ میرے عقیدہ کے موافق ہوا۔ یعنی نبی یہ سمجھا کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ افضل وہ ہے جس کی بیٹی نبی کریم ﷺ کے گھر میں تھی، چونکہ حضرت ابو بکرؓ کی دختر حضرت عائشہ صدیقہؓ کی کریم ﷺ کے گھر میں تھیں۔ اس لئے حضرت ابو بکرؓ افضل ہیں، شیعوں نے اس جملہ سے یہ مطلب اخذ کیا کہ زیادہ افضل وہ ہے جس کے گھر میں نبی کریم ﷺ کی دختر تھیں اور چونکہ آپ ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ حضرت علیؓ کے نکاح میں تھیں اس لئے حضرت علیؓ زیادہ افضل ہوئے۔

بہر حال ابن جوزیؒ کے ذہن نے اس جملہ میں خباثت سے کام لے کر اس سوال کا بیلفانہ جواب دیا جس سے فتنہ و فساد تک پہنچنے والی یہ بحث خوشگوار نتیجہ پر ختم ہو گئی اور خطرناک نتیجہ پر پہنچنے والا یہ شرابیں رنخ ہو گیا، آپ کی پیدائش ۵۱ھ میں ہوئی، اور وفات ۵۹۷ھ میں ہوئی۔“

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا نام ”نعمان“ ہے، ”ابو حنیفہ“ کنیت ہے اور ”امام اعظم“ لقب ہے۔ والد کا نام ”ثابت“ اور دادا کا نام ”زوطی“ ہے۔ زوطی ملک فارس (ایران) کے رہنے والے تھے اور مذہب پارسی تھے۔ اسلام کی روشنی جب عرب کی حدود سے کل کر عجم پہنچی، اور اس کی کرنوں نے سرزمین فارس کو منور کیا، تو دوسرے بہت سے اہل فارس کے ساتھ زوطی نے بھی اسلام قبول کر لیا، اسلام لانے کے بعد جب خاندان کے کچھ افراد نے پریشانی و ہراساں کیا اور دین پر عمل کی راہ میں کاروائیوں کو بھی کرنے لگے تو زوطی نے ہجرت کی نیت سے ترک وطن کیا اور اپنا ملک فارس چھوڑ کر بیوی اور کچھ نقد اسانہ کے ساتھ مکہ معظمہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ یہ حضرت علی کریم اللہ وچہد کی خلافت کا زمانہ تھا اور کوفہ شہر دار الخلافہ کی حیثیت سے اسلام کی عظمت و جلالت کا گوارہ بنا ہوا تھا۔ زوطی اپنے سفر ہجرت کے دوران کوفہ پہنچے، تو مکہ معظمہ کا ارادہ موقوف کر کے عجم کی مستقل سکونت اختیار کر لی اور گزر اوقات کے لئے کپڑوں کی تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا۔

۴۰ھ کے اوائل میں زوطی کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام باپ نے ثابت رکھا۔ ثابت کے عمو ان شباب میں زوطی انتقال کر گئے اور پھر ثابت کے یہاں ۸۰ھ میں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام والدین نے ”نعمان“ رکھا، آگے چل کر اس بچہ نے، ابو حنیفہ کے کنیت اختیار کی۔ اور ”امام اعظم“ کے لقب سے مشہور ہوا۔ امام ابو حنیفہؒ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آنحضرت ﷺ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے شش سال کے قریب ہو چکے تھے اور اگرچہ اکثر صحابہ کرامؓ بھی اس دنیا سے رخت سفر باندھ چکے تھے مگر عین صحابی

① حضرت انس بن مالکؓ خادم رسول اللہ ﷺ، ② حضرت سہیل بن سعد انصاریؓ، ③ حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہؓ حیات تھے۔ حضرت امام اعظمؒ نے ان میں سے دو صحابیوں حضرت انسؓ اور حضرت ابو طفیل عامرؓ سے ملاقات کی اور ان کی صحبت کا شرف حاصل کر کے مرتبہ تابعیت سے سرفراز ہوئے جو ان کے اربعہ میں تھا آپ کا اعتبار ہے۔

آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی۔ جب کچھ ہو شیار ہوئے تو والد نے تجارت کے مشغلہ میں لگا دیا ابھی سولہ سال کی عمر تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا اور تمام تجارتی کاروبار سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آگئی۔ چونکہ طبیعت کے بہت ذہین اور محنتی تھے اس لئے بہت جلد کاروبار میں نمایاں ترقی کی، دکان کے ساتھ کپڑے کا ایک کارخانہ بھی قائم کر لیا اور زندگی بڑے آرام وترف کے ساتھ گزرنے لگی۔

میں سال کی عمر کے بعد باضابطہ تحصیل علم کا شوق ابھرا اور جب کہ آپ کسی کام کو جا رہے تھے، راستہ میں کوفہ کے مشہور عالم اور فاضلی علامہ شعبیؒ سے ملاقات ہو گئی۔ علامہ نے پوچھا: میاں صاحب زادے! تم کس سے پڑھتے ہو؟ ابو حنیفہؒ نے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ میں کس سے نہیں پڑھتا ہوں۔ علامہ شعبیؒ نے محبت آمیز لہجہ میں فرمایا: کچھ تو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، اس صحبت نے امام ابو حنیفہؒ کے دل پر گہرا اثر کیا، گھر آئے، والدہ سے تمام ماجرا بیان کیا اور تحصیل علم کے لئے کسی مدرسہ میں جانے کی اجازت مانگی، والدہ پہلے سے ہی علم اور اہل علم کی ولہ وادہ تھیں۔ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور اجازت دے دی۔ امام صاحب جو ابتدائے مذہبی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کر چکے تھے، حدیث و فقہ کا علم حاصل کرنے کے لئے استاد کی تلاش میں لگ گئے۔ اور بخت و وقت نے ان کو کوفہ کے سب سے مشہور عالم اور استاد وقت حضرت حمادؒ کے حلقہ شاگردی میں داخل کر دیا۔ قابل استاد نے لائق شاگرد کے فطری جوہر پہچان کر خصوصی توجہ مبذول کی اور امام ابو حنیفہؒ نے کمال دور رس تک حضرت حمادؒ کے درس میں شامل رہ کر فقہ کی مکمل تعلیم حاصل کی۔ اس مختصر زمانہ میں امام صاحبؒ نے اپنی غیر معمولی ذہانت طبع کے باعث نہ صرف یہ کہ فقہ میں کمال درجہ حاصل کر لیا بلکہ اپنی اجتہادی قابلیت کا مظاہرہ بھی شروع کر دیا تھا۔ آپ نے فقہ کی تعلیم کے ساتھ حدیث پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا کیونکہ آپ خوب جانتے تھے کہ مسائل فقہ کی مجتہدانہ تحقیق حدیث کی تکمیل کے بغیر ناممکن ہے چنانچہ آپ کوفہ کے محدثین کی طرف متوجہ ہوئے اور علم نبوت کے اس عظیم مرکز کا کوئی محدث باقی نہ تھا جس کے سامنے آپ نے زانوئے شاگردی نہ کیا۔ وہ تین کوفہ میں خصوصیت سے امام شعبیؒ، سلمہ بن کبیلؒ، محارب بن دثارؒ، ابو اسحق سبیعیؒ، عون بن عبد اللہؒ، ساکہ بن حربؒ، ابراہیم ابن محمدؒ، عدی بن ثابتؒ، اور موسیٰ بن ابی عائشہؒ کے نام بہت مشہور ہیں جن سے امام ابو حنیفہؒ نے علم حدیث حاصل کیا۔ کوفہ کے بعد آپ بصرہ تشریف لے گئے جہاں مشہور امام حدیث اور تابعی حضرت قتادہؒ اور امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شعبہؒ کے درس میں شامل ہو کر ان کے فیض صحبت سے بہت بڑا فائدہ اٹھایا، بصرہ کے محدثین میں ان دونوں حضرات کے علاوہ آپ کے استادوں میں عبد اللہ بن امیہؒ اور عامر بن سلیمانؒ کے نام بھی پائے جاتے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ سے فارغ ہو کر امام ابو حنیفہؒ نے حرمین کے لئے رخت سفر باندھا اس وقت آپ کی عمر ۲۴ سال کے لگ بھگ تھی۔ پہلے آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عطاء بن ابی رباحؒ کے درس میں شریک ہوئے، مکہ مکرمہ میں حضرت عطاء بن ابی رباحؒ کا حلقہ درس بہت وسیع اور مشہور تھا اور ان کی خصوصی عظمت و شہرت اس اعتبار سے تھی کہ ان کو دو سو حضرات صحابہؓ کے علاوہ مکہ مکرمہ میں اور بھی حضرات محدثین سے حدیث کی سند حاصل کی۔ جن میں حضرت عمرؒ کا نام بہت نمایاں ہے۔ مکہ مکرمہ سے فارغ ہو کر آپ نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا اور جناب رسالت مآب ﷺ کی بارگاہ میں شرف حاضری سے بہرہ ور ہو کر مدینہ کے علماء و شیوخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بالخصوص حضرت امام یاقظؒ اور ان کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادقؒ کے درس و مجالس سے آپ نے زیادہ اکتساب علم و فیض کیا۔ اور حضرت سالم بن عبد اللہؒ اور حضرت سلیمانؒ سے روایت حدیث کا شرف حاصل کیا۔ حدیث میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے اساتذہ و شیوخ کی فہرست بہت وسیع ہے اور بعض حضرات نے چار ہزار تک تعداد بیان کی ہے۔

بعض طبقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کی فن حدیث میں کوئی تصنیف نہیں ہے اور یہ کہ وہ "اہل الرائے" تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سے ان کو تعلق کم تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ شہرت بے بنیاد ہے اور دائر غلط فہمی پر مبنی ہے۔ فی الواقع امام اعظم ابوحنیفہؒ کو علم حدیث میں جو رتبہ حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثرت سے ان کی مسندیں لکھی گئی ہیں کسی کی نہیں لکھی گئیں، اور ان ائمہ وقت اور حفاظ حدیث نے لکھیں جو خود اس قائل تھے کہ ان کی مسندیں لکھی جاتیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابوحنیفہؒ کا ہمسرہ ہو سکتا ہے تو صرف امام مالکؒ ہیں۔ یہ سب مسندیں کتاب الآثار کے علاوہ ہیں جو علم حدیث میں امام اعظمؒ کی مشہور اور نہایت پایہ کی تصنیف ہے۔ علاوہ انہیں یہ بات سب کو تسلیم ہے کہ "مجتہد وہی شخص ہو سکتا ہے جو قرآن، حدیث، آثار، تاریخ لغت اور قیاس ان پانچ چیزوں پر کامل عبور رکھتا ہو" ظاہر ہے کہ امام اعظمؒ کا مجتہد مطلق ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس پر امت کا اجماع ہے۔ ایسی صورت میں ان پر قلت حدیث کا طعن ناوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

حافظ ذہبیؒ نے امام اعظمؒ کے رفیق درس مسعر بن کرام کا قول نقل کیا ہے کہ "میں نے اور امام ابوحنیفہؒ نے ساتھ ساتھ علم حدیث حاصل کیا، وہ ہم پر غالب رہے اور زہد میں بھی وہ ہم پر فائق رہے" امام جرج و قدیل حضرت یحییٰ بن سعید قطانؒ فرماتے ہیں۔ خدا کی قسم! امام ابوحنیفہؒ اس اُمت میں اس علم کے سب سے بڑے عالم ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے وارد ہوا ہے۔ "یہ کنی ابن ابراہیمؒ نے امام ابوحنیفہؒ کو اعظم اہل زمانہ بتایا ہے" ابو الحسن شافعیؒ نے اپنی کتاب کے ایک باب میں امام صاحبؒ کی روایت حدیث کی کثرت اور ان کا اعیان حفاظ حدیث میں ہونا بیان کیا ہے۔ یہ چند ائمہ حدیث کے اقوال ہیں جن سے حدیث میں حضرت امام اعظمؒ کی بلند پایہ حیثیت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

حضرت امام صاحبؒ ۱۳۳ھ میں بغداد تشریف لائے اور تیسرے عباسی خلیفہ منصور نے آپ کی خدمت میں عہدہ قضاوت پیش کیا۔ ابتدا میں آپ نے اس عہدہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا مگر منصور کی طرف سے زیادہ جبر کیے جانے پر آپ نے اس جلیل القدر عہدہ کو قبول کر لیا اور پھر پہلے ہی دن دارالقضاء سے اٹھ کر مسجد میں منصور کے پاس آئے اور اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ منصور کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی اور اس نے اسی وقت آپ کو قید خانہ بھجوا دیا۔ مسلسل چار سال آپ قید خانہ میں رہے۔ اور اس قید کے دوران منصور نے رجب ۱۵۰ھ میں آپ کو زہر دلوادیا۔ جب آپ نے زہر کا اثر محسوس کر لیا تو فوراً سجدہ میں گر گئے، اور اسی حالت میں انتقال فرما گئے۔

تاریخ انتقال ۱۵۰ھ رجب ۱۵۰ھ ہے۔ مزار مبارک آج بھی بغداد میں مرجع خلافت ہے۔

اصطلاحات حدیث اور ان کی تعریفات

حدیث کی تعریف

سب سے پہلے یہ جان لینا چاہئے کہ حدیث کی تعریف کیا ہے یعنی علماء کے نزدیک ”حدیث“ کسے کہتے ہیں؟ علماء و محدثین کی اصطلاح میں نبی کریم ﷺ کے قول، فعل، سیرت احوال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔
قول و فعل کے معنی ظاہر ہیں یعنی نبی کریم ﷺ کے ارشادات مبارکہ اور آپ کے افعال مقدسہ۔
سیرت یعنی نبی کریم ﷺ کے خصال اور عادتیں یا آپ کی فعل و صورت کی تقاضا۔
احوال یعنی آنحضور ﷺ کی زندگی کے حالات و واقعات۔

تقریر اسے کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے آنحضرت ﷺ کے سامنے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی تو نبی کریم ﷺ نے اس پر سکوت فرمایا یعنی آپ ﷺ نے نہ تو صحابی کے اس قول و فعل کی تردید فرمائی اور نہ اس کی توثیق فرمائی، اصطلاح محدثین میں اسے ”تقریر“ کہا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے مجموعہ کو ”حدیث“ کہا جاتا ہے اور حدیث کی تمام کتابوں میں انہیں چیزوں پر مشتمل روایتیں ہوتی ہیں بعض علماء و محدثین کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین برہم اللہ تعالیٰ کے قول و فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔
صحابی: اس خوش نصیب انسان کو صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم ﷺ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔

تابعی: اس خوش قسمت شخص کو تابعی کہتے ہیں جس کو بحالت ایمان کسی صحابی سے شرف ملاقات حاصل ہوا ہو اور ایمان ہی پر فائز ہوا ہو۔

تابع تابعی: ان حضرات کو کہتے ہیں جنہوں نے بحالت ایمان کسی تابعی سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر فائز ہوئے ہوں۔
حدیث باعتبار الفاظ کے دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ سند یا اسناد اور متن۔

سند یا اسناد: متن حدیث کے سلسلہ روایات یعنی نبی کریم ﷺ سے لے کر صاحب کتاب تک حدیث کو روایت کرنے والوں کے سلسلہ کو سند یا اسناد کہتے ہیں۔

متن: حدیث کے ان الفاظ کو متن کہتے ہیں جو نبی کریم ﷺ سے اب تک بحسن نقل ہوتے چلے آئے ہیں مثلاً:

حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده۔

اس حدیث میں ”حدثنا“ سے ”ابی ہریرہ“ تک اسناد ہے اور اس کے بعد سے آخر تک کے حصہ کو متن کہیں گے۔
بحفاظ اسناد حدیث کی تین قسمیں ہیں۔ مرفوع، موقوف، مقطوع۔

مرفوع: جس حدیث کی روایت کا سلسلہ نبی کریم ﷺ تک پہنچتا ہے اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں جیسے کہا جانے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم ﷺ نے یہ کام کیا، نبی کریم ﷺ نے اس قول و فعل پر تقریر فرمائی۔ یعنی سکوت فرمایا۔ یا یہ کہا جائے ”کہ یہ حدیث نبی کریم ﷺ سے مرفوعاً ثابت ہے“ یا حضرت ابن عباسؓ نے اس حدیث کو رفع کیا ”تو اس حدیث کو جس کی سند نبی کریم ﷺ پر جا کر

تم، ہوتی ہو، حدیث مرفوع کہا جائے گا۔

موقوف: جس حدیث کی روایت کا سلسلہ صحابی پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے اسے حدیث موقوف کہتے ہیں مثلاً اس طرح کہیں کہ ”ابن عباسؓ نے فرمایا ابن عباسؓ نے اس طرح کیا۔“ یا ایسے ہی کہا جائے کہ ”یہ حدیث ابن عباسؓ پر موقوف ہے۔“

مقطوع: اسی طرح جس حدیث کی سند تابعی تک پہنچ کر ختم ہو جائے اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں، بعض حضرات کے نزدیک ”موقوف اور مقطوع“ کو اثر بھی کہتے ہیں یعنی اس طرح ”حدیث“ کا اطلاق تو صرف نبی کریم ﷺ کے اقوال، افعال اور تقریر پر ہوگا اور صحابی و تابعی کے اقوال، افعال اور تقریر کو ”اثر“ کہا جائے گا۔

روایت کے اعتبار سے حدیث کی پانچ قسمیں ہیں: ① متصل، ② منقطع، ③ مضل، ④ معلق، ⑤ مرسل۔

حدیث متصل: اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے راوی شروع سے آخر تک پورے ہوں اور درمیان میں سے کوئی راوی چھوٹ نہ گیا ہو۔

حدیث منقطع: اس حدیث کو کہیں گے جس کی اسناد سے ایک یا متعدد راوی متفرق مقام سے ساقط ہو گئے ہوں۔

حدیث مضل: اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی اسناد سے دو یا دو سے زائد راوی ایک ہی مقام سے بتصرف یا اکثر مصنف ساقط ہوں۔

حدیث معلق: وہ حدیث ہے جس کی اوائل سند سے بتصرف مصنف ایک یا متعدد راوی ساقط ہوں۔

حدیث مرسل: اس حدیث کو کہیں گے جس کی اخیر سند سے تابعی کے بعد کوئی راوی ساقط ہو چکے کوئی تابعی حدیث روایت کرتے ہوئے کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ۔

مرتبہ اور درجہ کے اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہیں:

① صحیح، جو اعلیٰ مرتبہ کی حدیث ہوتی ہے۔

② حسن، جو اوسط مرتبہ کی ہوتی ہے۔

③ ضعیف، جو ادنیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔

حدیث صحیح: وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی مصنف کتاب سے لے کر آنحضرت ﷺ تک سب کے سب صاحب عدالت اور صاحب ضبط ہوں، نیز حدیث کی روایت کے وقت مسلمان عادل بالغ ہوں۔

”صاحب عدالت“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب تقویٰ و تقویٰ ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو اور اگر بھلائی بھرت بھی گناہ کبیرہ صادر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کر لی ہو، گناہ صغیرہ سے حتی الامکان اجتناب کرتا ہو اور ان پر دوام نہ کرتا ہو، اسباب فتن و فحش سے پرہیز کرتا ہو، صاحب مروت ہو یعنی ایسے کام نہ کرتا ہو جو اسلامی معاشرہ میں معیوب سمجھے جاتے ہوں۔ مثلاً بازار میں ننگے سر گھومتا، سر راہ سب کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کرتا، راستہ چلتے ہوئے پیار سزاوار کھڑے ہو کر کھانا پینا وغیرہ۔

”صاحب ضبط“ کے معنی یہ ہیں کہ وہ نہایت ہوشیار و بجا رہے ہو، قوی حافظہ رکھتا ہو تاکہ حدیث کے الفاظ جسے یاد رکھ سکے۔ اور روایت حدیث کے وقت کسی قسم کی بھول چوک اور شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ سکے۔

مصنف کتاب سے لے کر آنحضرت ﷺ تک جتنے راوی ہیں اگر ان صفات و خصوصیات کے معیار پر پورے اترتے ہوں تو ان کی روایت کردہ حدیث ”صحیح“ کہلائے گی۔

اب اگر یہ تمام قسمیں راوی میں پوری پوری پائی جائیں گی تو اس کی روایت کردہ حدیث کو ”صحیح لذاتہم“ کہیں گے لیکن راوی میں اگر ان صفات میں سے کسی شے سے کوئی کمی یا قصور ہو اور وہ کسی اور قصور کثرت طرق سے پوری ہو جاتی ہو تو اس کی روایت کردہ حدیث کو ”صحیح

غیرہ۔ نہیں گے۔

حدیث حسن: مصنف کتاب سے لے کر آنحضرت ﷺ تک راویوں میں سے کسی ایک راوی میں ان مذکورہ بالا صفات میں سے کوئی کی یا قصور ہو اور وہ کثرت طرق سے پوری بھی نہ ہوتی ہو تو اس کی روایت کردہ حدیث کو ”حدیث حسن“ کہا جاتا ہے۔

حدیث ضعیف: حدیث صحیح اور حدیث حسن کی نہ کوہ بالا شرائط میں سے ایک یا زیادہ شرائط اگر راوی میں مفقود ہوں مثلاً حدیث کا راوی صاحب عدالت نہیں ہے یا صاحب ضبط نہیں ہے تو اس کی روایت کردہ حدیث ”ضعیف“ کہلائے گی۔
بایں حیثیت کہ ہم تک پہنچی، حدیث کی چار قسمیں ہیں۔ متواتر، مشہور، عزیز، غریب۔

متواتر: وہ حدیث ہے جس کے بعد اسے انتہائی یکساں بلا نقیصہ عدد آسانید خیرہ سے اتنے راویوں نے روایت کیا ہو کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا یا ان سے اتفاق بھی جھوٹ کا صادر ہونا عقلاً محال ہو۔

مشہور: وہ حدیث غیر متواتر جس کے راوی ہر طبقہ میں کم از کم تین یا تین سے زیادہ ہوں، بعض محدثین کے نزدیک ”مشہور“ کو مستفیض بھی کہتے ہیں۔

عزیز: وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقہ میں کم از کم دو ضرور ہوں۔

غریب: وہ حدیث ہے جس کی اسناد میں کسی جگہ صرف ایک ہی راوی ہو جس کا کوئی شریک نہ ہو، غریب کو ”فرد“ بھی کہتے ہیں۔
باعتبار اختلاف کے حدیث کی چار قسمیں ہیں، شاذ، محفوظ، منکر، معروف۔

شاذ: وہ حدیث ہے جس کا راوی تو ثقہ ہو مگر وہ کسی ایسے ثقہ راوی کی حدیث کے خلاف ہو جو ضبط وغیرہ وجوہ ترجیح میں بڑھا ہوا ہو۔
محفوظ: وہ حدیث ہے جس کا راوی اوثق ہو مگر وہ ایسے راوی کی حدیث کے خلاف ہو جو ضبط وغیرہ وجوہ ترجیح میں اس سے کم تر ہو۔
منکر: وہ حدیث ہے جس کا راوی ضعیف ہو اور وہ ایسے راوی کی حدیث کے خلاف ہو جو قوی راوی ہے۔

معروف: وہ حدیث ہے جس کا راوی قوی ہو اور وہ ایسے راوی کی حدیث کے خلاف ہو جو ضعیف ہے۔

اصطلاحات حدیث کا یہ اجمالی تعارف ہے، یوں تو حدیث کی اصطلاحات بہت زیادہ ہیں جو حدیث کی مختلف تقسیم پر مبنی ہیں لیکن ان سب کا یہاں ذکر کرنا طوالت کا باعث ہو گا اور دوسرے یہ کہ صرف ان ہی اصطلاحات پر اکتفا کر لیا جائے تو اس کتاب کے سمجھنے اور حدیث کی حقیقت کو جاننے کے لئے کافی ہو گا نیز دوسری تمام اصطلاحات کا سمجھنا بھی عوام کے لئے بہت مشکل ہو گا اس لئے یہاں ان ہی اصطلاحات کی تعریف پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

صحاح ستہ: فن حدیث کی وہ چھ کتابیں جو باعتبار نقل حدیث کے اعلیٰ درجہ کی ہیں اور جن کی نقل کردہ احادیث محدثین کی تحقیق اور نقد و نظر کی کسوٹی پر سب سے اعلیٰ اور صحیح مرتبہ کی ثابت ہوئی ہیں ”صحاح ستہ“ کہلائی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابوداؤد شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف صحاح ستہ میں شامل ہیں۔

بعض حضرات بجائے ابن ماجہ شریف کے موطا امام مالک کو صحاح ستہ میں شمار کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کے علاوہ صحاح ستہ کی دیگر کتب میں صحیح حسن، ضعیف تینوں درجے کی احادیث ہیں جن کی تخریج و توضیح ہر ایک صاحب کتاب نے اپنی اپنی جگہ کر دی ہے۔

دیباچہ مشکوٰۃ شریف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُثَنِّقُهُ

”تمام تعریفیں اللہ ہی کو زبانیں ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طالب اور بخشش کے خواستگار ہیں۔“

تشریح: خداوند قدوس کی تعریف اور اس کی توصیف جیسی کہ اس کی شان کے مناسب اور لائق ہے کسی بندہ سے ادا نہیں ہو سکتی اسی لئے مصنف خداوند تعالیٰ سے مدد کا طالب ہے کہ اس کی زبان و بیان کو اتنی طاقت و قوت ملے جس سے وہ اپنے پروردگار کی حقیقی تعریف و توصیف کر سکے نیز اگر تقاضائے بشریت اس کی تعریف و توصیف میں کچھ کوتاہی و لغزش ہو جائے جو شان الوہیت کے معافی ہو تو اس سے مصنف بخشش اور معافی کا خواہستگار ہے۔

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ مَّيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا۔

”اور ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنی بد اعمالیوں سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔“

تشریح: یعنی یہ کہ ہماری یہ حمد و تعریف جو محض خالصہ اللہ اور حصول سعادت کے لئے ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں نفس کی شرارت سے ریا کا دخل ہو جائے۔ اسی طرح وہ برے اعمال جو تقاضائے بشریت صادر ہوتے رہتے ہیں، جیسے کلام باطل، بری باتیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت، طاعات و عبادات میں سستی، حرام و مکروہ افعال کا صدور، تو ان تمام چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔

مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا ضَلٰلَہٗ لَهٗ وَمَنْ يَضِلّْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ۔

”جس کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا اس کو کوئی بھٹکانے والا نہیں ہے۔ اور جس کو اللہ نے بھٹکنے کے لئے چھوڑ دیا اس کو سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔“

وَأَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ شَهِادَةٌ تَكُوْنُ لِلنَّجَاةِ وَبَيِّنَةٌ وَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ كَقِيْلَةٍ وَأَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الَّذِيْنَ بَعَثَ وَظَرَفَ الْاِيْمَانَ فَاَنَارَ هَا وَخَبَثَ اَنْوَارُهَا وَهَنَّتْ اَرْكَانُهَا وَجُهِلَ مَكَانُهَا۔

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ گواہی جو نجات کے لئے وسیلہ اور ہدایت کی ضمان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (ﷺ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنا رسول بنا کر بھیجا جب ایمان کی راہوں کے نشان مٹ چکے تھے اس کی روشنیاں بجھ چکی تھیں، اس کے آثار بھٹک چکے تھے اور اس کی بھائی ہوئی منزل نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔“

تشریح: ”ایمان کے راستے سے مراد انبیاء کرام اور ان کے متبعین و پیروکار یعنی علماء و صلحاء ہیں۔ اس کی روشنیاں بجھ جانے“ اور ”اس کے آثار بھٹک چکے“ سے مراد یہ ہے کہ ایمان و دین کی روشنی پھیلانے والی وہ تمام تعلیمات و ہدایات جو انبیاء کرام اس دنیا میں لے کر آئے تھے، فراموش کر دی گئی تھیں، ان کی تعلیمات و ہدایات کے حامل علماء و صلحاء کا وجود ناپید ہو گیا تھا، جو کوئی گناہنا عالم و نیک انسان کہیں پایا جاتا تو ساج و معاشرہ میں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، وہ لوگوں کو نیکی و بھلائی کی جو تعلیم کرتا اور اچھے کام اور اچھی باتوں کی جو تعلیم دیتا اس کو کوئی سننے تک کا روادار نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح دین و ایمان سے ختم، گمناہ و معصیت کی کثرت اور ظلم و جہالت کا اندھیرا

پوری کائنات انسانی پر اس طرح پھیل گیا تھا کہ دنیاوی فلاح و سعادت اور اخروی نجات و سرفرازی کی وہ منزل ہی عام نظروں سے اوجھل ہو کر رہ گئی تھی جو تخلیق بنی نوع انسان کا مقصد اور دین و ایمان کا مقصد ہے۔

فَشَيْئَ صَلَواتِ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَعَالِيهَا مَا عَقَلُوا وَشَفَى مِنَ الْعُقَلِيَّةِ فِي قَائِدِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ مَنْ كَانَ عَلِيًّا شَفَا۔

"پس نبی کریم ﷺ نے ان سے ہوئے نشانوں کو از سر نو نمایاں کیا اور کلر توحید سے اس بیمار کو شفاء پہنچائی جو بلا تک کے کنارے پہنچ چکا تھا۔"

تشریح: یعنی پوری انسانیت کفر و شرک کی معصیت اور بد اعمالیوں کے گناہ میں مبتلا ہو کر روحانی طور پر بیمار ہو چکی تھی اور قریب تھی کہ بلا تک کی کھائی "دوزخ" میں چلی جائے کہ نبی کریم ﷺ نے ایمان و توحید کی تعلیم کے ذریعہ اس کو مکمل تباہی سے بچالیا اور فلاح و نجات کے راستہ پر لگادیا۔

وَأَوْضَحَ مَثَلِ الْهَدْيَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَلِّكَهَا وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يُنْجِلَهَا۔

"اور اس شخص کے لئے ہدایت کے راستہ کو روشن کیا جو اس پر چلنے کا ارادہ کرے اور اس شخص کے واسطے نیک بخئی کے خزانے ظاہر کرے جو اس کے مالک ہونے کا قصد کرے۔"

تشریح: "نیک بخئی کے خزانے" سے مراد ایمان نیک اعمال، عبادات اور معارف ہیں جو آخرت کے لئے سچ گمراہن مایہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ جو کہ انی اس خزانہ کو حاصل کر لیتا ہے وہ اس کی دولت سے سرفراز ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے میں آخرت کی ابدی سعادت یعنی رضائے مولیٰ اور جنت کا حقدار ہوتا ہے۔

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ التَّمَشُّكَ بِهَذِهِ لَا يَنْتَسِبُ إِلَّا بِالْإِقْفَاءِ لِمَا صَلَدَ مِنْ مَشْكُوبِهِ وَالْإِعْصَامَ بِخَبْلِ اللّٰهِ لَا يَنْتَسِبُ إِلَّا بِتَبَانِ كَشْفِهِ۔

بعد ازاں جانا چاہیے کہ نبی کریم ﷺ کے اسوہ کو اختیار کرنا اسی وقت معتبر ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا کامل اتباع کیا جائے جو آپ ﷺ کے سیز مبارک سے ظاہر ہوئی تھی یعنی آپ ﷺ کے ارشادات و احکام، اس طرح خدا کی ری یعنی قرآن کریم پر اعتماد اور اس پر عمل جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کی تشریح و توضیح احادیث نبوی سے ہو۔

تشریح: نبی کریم ﷺ کی سنت اور آپ کے راستہ پر لگنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ ﷺ کے احکام و ہدایات کی پیروی نہ کی جائے اور آپ ﷺ کی احادیث پر پوری طرح عمل نہ ہو اس لئے کہ جب آپ ﷺ کے احکام کی پیروی نہ ہوگی، آپ ﷺ کے ارشادات پر عمل نہ ہوگا، آپ ﷺ کے شخص قدم کو اقتدار نہیں کیا جائے گا تو آپ ﷺ کے راستہ پر چلنا ہی نصیب ہوگا اور جو شخص آپ ﷺ کے راستہ پر چل ہی نہیں پائے گا اس کو سنت نبوی ﷺ اور اسوہ رسول ﷺ کے اتباع کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا اسی طرح قرآن کریم کی تعلیمات اور اس کے احکام و فرمان پر عمل اور ان کا بھجا جب ہی ممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن کے احکام و فرمان کی جو تشریح و توضیح اپنے اقوال و افعال اور کردار سے فرمائی ہے پہلے اس کو سمجھا اور جانا جائے۔ چونکہ قرآن کریم میں احکامات اجمالی اور اصولی طریقہ پر بیان کیے گئے ہیں اور اس اجمال کی تفصیل اور اصول کی تشریح یا مرادات خداوندی کا بیان ہی کریم ﷺ ہی کر سکتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ پہلے حدیث کا علم حاصل کیا جائے اور پھر اس کے ذریعہ قرآن کی تعلیمات سے استفادہ اور ان پر عمل کیا جائے۔

وَكَانَ كِتَابُ الْمَصَانِيحِ الَّذِي صَنَعَهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدِي الشَّيْخُ قَامِعُ الْبِدْعَةِ الْكَافِرَةِ حَقْدُ الْحُسَيْنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْفَوَّاءِ الْبَغَوِيِّ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ أَجْمَعُ كِتَابَ صُفِّ فِي بَابِهِ وَأُضْبِطَ لِشَوَارِدِ الْأَحَادِيثِ وَأَوْبَدَهَا۔

”اگرچہ مصنف کا حدیث کو بغیر سند کے نقل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سند کے ساتھ نقل کیا ہو، کیونکہ وہ نقل حدیث کے معاملہ میں ائمہ اور محدثین میں شائع کیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو چیزے نشان ہو وہ نشان والی چیز کے درجہ میں نہیں ہو سکتی۔ اس لئے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کی توفیق کا طلبگار ہوا۔ میں نے ہر حدیث کو جس باب سے اس کا تعلق تھا اس باب میں نقل کیا اور علماء و محدثین نے جس طرح اس کو روایت کیا اس طرح میں نے بھی مع سند اور حوالہ کتاب کے اس کو ذکر کیا، مثلاً امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارقطنی، امام بیہقی، امام رزین بن معاویہ عبدری۔ ان ائمہ اور محدثین نے جس طرح اپنی کتابوں میں حدیث کو نقل کیا ہے اسی طرح میں نے ان کی کتابوں سے حدیث کو نقل کر کے اس کتاب میں جمع کر دیا۔ ان ائمہ اور محدثین کے علاوہ کچھ دوسرے محدثین بھی ہیں جن کی کتابوں سے احادیث نقل کی گئی ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔“

تشریح: جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ صاحب مصباح نے جب اپنی کتاب میں حدیث کو جمع کرتے وقت ان کی سند اور حوالہ کتاب کے ذکر کو چھوڑ دیا تو اس پر محض محدثین اور ناقدین نے اعتراض کیا اس لئے صاحب مشکوٰۃ نے جب مصباح میں دیگر حدیثوں کا اضافہ کیا تو انہوں نے ساتھ ہی یہ التزام بھی رکھا کہ ہر حدیث کی سند ضرور لکھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا حوالہ بھی دیا جس سے حدیث لی گئی تھی اور طریق وہی اختیار کیا جو ان کتابوں کے مصنفین مثلاً امام بخاری، امام مسلم وغیرہ نے اختیار کیا تھا، اس طرح نئی ترغیب و تدوین کے ساتھ یہ کتاب معرض وجود میں آئی جو مشکوٰۃ کی موجودہ شکل میں موجود ہے۔

وَإِنِّي إِذَا سَمِعْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ كَأَنِّي أَسْتَدْثُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُمْ قَدْ فَرَّغُوا مِنْهُ وَأَخَذُوا مِنْهُ.

”اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے نسبت کر دی ان احادیث کی ان ائمہ و محدثین کی طرف تو گویا اس کی سند پہنچا دی گئی کریم ﷺ، کیونکہ ان ائمہ نے (اپنی کتابوں میں) سند ذکر کر کے ہم کو اس سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔“

تشریح: یہاں شہید ایدہ وسکا تھا کہ محدثین و ناقدین نے صاحب مصباح پر اعتراض ہی یہ کیا تھا کہ انہوں نے نقل حدیث کے وقت تمام سند کے ذکر کا التزام نہیں کیا۔ تو اب بھی وہ بات باقی رہ گئی کیونکہ صاحب مشکوٰۃ نے بھی صرف صحابی اور کتاب کے حوالہ کے ذکر کو کافی جانا تمام سند نہیں ذکر کی، اسی کا جواب مصنف نے دیا ہے کہ جن ائمہ و محدثین سے یہ احادیث لی گئی ہیں انہوں نے خود ہی سند کے سلسلہ میں تلاش و جستجو اور نقد و نظر کے بعد اس مرحلہ کو طے کر لیا تھا اور ان حضرات نے اپنی کتابوں میں چونکہ اسناد ذکر کر دی ہیں اس لئے ان کی ذکر کروہ سند کو کافی سمجھتے ہوئے اب ہمیں تمام اسناد ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔

وَسَوَدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا سَوَدَهَا وَافْتَقَيْتُ أَقْوَامَ فِيهَا.

”اور میں نے اس کتاب کی ترتیب وہی رکھی جو صاحب مصباح نے رکھی تھی اور اس سلسلہ میں ان ہی کے نقش قدم کی پیروی کی ہے۔“

تشریح: عام طریقہ یہ ہے کہ جس کتاب میں مختلف موضوعات و مباحث سے متعلق مضامین ہوتے ہیں ان کو ان موضوعات و مباحث کے اعتبار سے کتاب و ابواب میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ لفظ ”کتاب“ کے ذریعہ جو عنوان قائم کیا جاتا ہے، اس کے تحت مختلف ابواب ہوتے ہیں جو اگرچہ ایک ہی موضوع سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کے مضامین و مباحث کی نوعیت و تفصیل الگ الگ ہوتی ہے۔ مثلاً ”طبہارت“ ایک موضوع ہے اور اس موضوع سے متعلق مختلف النوع صورتیں اور ان کے احکام و مسائل ہیں جیسے وضو، غسل، یتیم وغیرہ۔ تو سب سے پہلے ”کتاب الطبہارت“ کا عنوان قائم ہوتا ہے اور پھر اس کے تحت ان مختلف النوع صورتوں اور ان کے احکام و مسائل پر مشتمل مضامین کو نقل کرنے کے لئے ابواب قائم کیے جاتے ہیں جیسے ”باب الوضو“، ”باب الغسل اور باب الیتیم وغیرہ۔

لہذا صاحب مصباح نے اپنی تصنیف میں جس ترتیب کے ساتھ کتاب اور ابواب کے عنوان قائم کیے تھے اسی ترتیب سے صاحب

مشکوٰۃ نے بھی کتاب اور ابواب کے عنوان قائم کیے ہیں۔

وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِيًا عَلَى فَضُولِ ثَلَاثَةِ اَوَّلِهَا مَا اخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ اَوْ اَحَدُهُمَا وَكَتَفَيْتُ بِهِمَا وَاِنْ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ لَعَلُّوْا دَرْجَتَهُمَا فِي الزَّوَاِيْدِ۔

”اور میں نے ہر باب کو تین فضلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی فصل میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جن کو شیخین یعنی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے روایت کیا ہے اگرچہ ان حدیثوں میں بعض ایسی بھی ہیں جن کو دوسرے محدثوں نے بھی روایت کیا ہے لیکن اس فصل میں میں نے صرف شیخین کے ذکر پر اکتفا کیا ہے کیونکہ شیخین کا درجہ تمام محدثین سے بلند ہے۔“

تشریح: مشکوٰۃ میں ”متفق علیہ“ کی اصطلاح اس حدیث کے لئے ہے جو ایک ہی صحابی سے بخاری و مسلم دونوں میں مذکور ہے۔ اگر صحابی کا اختلاف ہو یعنی بخاری میں تو ایک صحابی سے منقول ہے اور مسلم میں دوسرے صحابی سے تو اس روایت کو متفق علیہ نہیں کہیں گے۔ اگرچہ حدیث ایک ہی ہو۔

وَالْيَابِهَا مَا اُورِدَهُ غَيْرُهُمَا مِنَ الْاَثْنَةِ الْمَذْكُوْرِيْنَ وَلِاِلْتِمَامِهَا اِسْتَمْتَلَ عَلَى مَعْنَى الْبَابِ مِنْ مَلَاحِظَاتٍ مَنَاسِبَةٍ مَعَ مَحَافِظَةِ عَلَى الشَّرْطِ اَوْ اِنْ كَانَ مَا تَوَلَّاهُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ۔

اور دوسری فصل میں وہ احادیث نقل کی ہیں جن کو شیخین یعنی بخاری و مسلم کے علاوہ دوسرے مذکورہ ائمہ میں سے کسی اور نے روایت کیا ہے اور تیسری فصل میں احادیث کے علاوہ صحابہ و تابعین کے ان اقوال و آثار کو بھی جمع کیا گیا ہے جو باب کے مناسب اور لائق تھے لیکن آثار و خبر کو شامل کرتے ہوئے شرائط حدیث کو نظر رکھا گیا ہے۔

تشریح: مصباح میں دو ہی فصلیں تھیں لیکن تیسری فصل صاحب مشکوٰۃ نے بڑھائی ہے۔ صاحب مصباح نے احادیث جمع کرتے وقت یہ ترتیب اختیار کی تھی کہ پہلی فصل میں انہوں نے مصباح کی احادیث جمع کی تھیں۔ اور ”مصباح“ ان کے نزدیک وہ حدیث ہے جو بخاری و مسلم میں مذکور ہو۔ دوسری فصل میں انہوں نے حسان احادیث نقل کی ہیں، ان کی اصطلاح میں ”حسان“ وہ احادیث ہیں جن کو بخاری و مسلم کے علاوہ دیگر مستند اور معتبر اور ثقہ ائمہ نے روایت کیا ہو جیسے ترمذی، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ۔ احادیث کی یہ اصطلاح صرف صاحب مصباح کے یہاں ہیں۔ دیگر محدثین اور علماء کے یہاں یہ اصطلاح نہیں پائی جاتیں۔

تیسری فصل صاحب مشکوٰۃ نے بڑھائی ہے اس فصل میں صاحب مشکوٰۃ نے اس کا التزام نہیں کیا ہے کہ حدیث مرفوعہ حضرت ﷺ ہی نقل کی جائیں، بلکہ صحابہ اور تابعین کے ایسے اقوال و افعال اور تقریر بھی اس فصل میں نقل کی ہیں جو باب کے مناسب ہیں لیکن صاحب مشکوٰۃ نے اس فصل میں بھی یہ التزام کیا ہے کہ پہلے راوی کا نام ضرور لکھا ہے خواہ صحابی ہو یا تابعی، اسی طرح آخر میں کتاب کا خواہر دیا ہے، کہ کس کتاب سے یہ حدیث لی گئی ہے۔

فَمِنْ اَشْكَ اِنْ فَقَدْثَ خِلْدِيْنَا فِيْ بَابٍ فَذَلِكْ عَنْ فَكْرٍ نُوْرٍ اَسْقِظُهُ۔

”پھر تحقیق اگر کسی باب میں کوئی حدیث نہ پائی جائے تو سمجھا جانے کہ اس میں نے غور کی وجہ سے نقل نہیں کیا ہے۔“

تشریح: یعنی اگر ایسا ہو کہ ایک حدیث مصباح کے ایک باب میں تو موجود ہے لیکن مشکوٰۃ کے اسی باب میں نہیں ہے تو یہ اس لئے کہ صاحب مشکوٰۃ نے وہ حدیث کسی دوسرے باب میں ہونے کی وجہ سے یہاں نقل نہیں کی۔

وَاِنْ وَجَدْتَ اَخْرَجْتَ بَعْضَهُ مَثْرُوْكًَا عَلَى اَخْتِصَارِهِ اَوْ مَقْصُوْمًا اِلَيْهِ تَمَامُهُ فَعَنْ ذَا عِيْنٍ اِهْتِمَامٍ اَثَرُكَ وَالْحَقُّهُ۔

”اور اگر پاؤم ایک حدیث کہ اس کا بعض حصہ اختصار کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے یا اس میں بقیہ حصہ اس حدیث کا لازماً دیا گیا ہے تو یہ

حذف کرنا اور ملا نا خاص مقصد کے تحت ہے۔

تشریح: مطلب یہ کہ کسی خاص مقصد کے تحت اگر کسی جگہ حذف و الحاق ضروری سمجھا گیا تو وہاں ایسا کیا گیا۔ مثلاً ایک بڑی حدیث ہے جس کا کچھ حصہ تو ایسا ہے جو باب کے مناسب ہے تو اسے وہاں نقل کر دیا گیا اور بعض حصہ ایسا ہے جو مناسب باب نہیں ہے تو اسے ترک کر دیا گیا ہے۔ یا حدیث کا ایک ٹکڑا اس باب کے مناسب ہے اور دوسرا ٹکڑا کسی دوسرے باب سے متعلق ہے تو ایسی شکل میں وہاں حدیث کو اختصار کے ساتھ جو باب سے متعلق تھی بیان کیا گیا ہے۔ اس حالت میں بھی پیروی صاحب مصابیح کی گئی ہے لیکن جہاں ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے تو پوری حدیث نقل کر دی گئی ہے اگرچہ وہاں صاحب مصابیح نے اختصار سے کام لیا ہو۔

وَأِنْ عَنَتِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي الْفُضْلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَذِكْرُ هَذَا فِي الثَّانِي فَلَا غَلَمَ أَنْ يَبْعَدَ تَتَبُعُ كِتَابِي الْخُفْعَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ لِلتَّحْقِيقِ وَجَامِعِ الْأَصُولِ اعْتَمَدْتُ عَلَى صَحِيحِي الشَّيْخَيْنِ وَمُتَّبِعِيهَا۔

”اور اگر دونوں فصلوں میں اختلاف نظر آئے یعنی غیر شیخین کی احادیث تو فصل اول میں ذکر کی گئی ہوں اور شیخین کی احادیث کو فصل ثانی میں نقل کیا گیا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ اختلاف غلطی یا غفلت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے بلکہ یہ میں نے حمید کی کتاب جمع بین الصحیحین اور کتاب جامع الاصول میں بسیار تلاش و تحقیق اور تتبع کے بعد کیا ہے اور اس سلسلہ میں میں نے بخاری و مسلم کے اصل نسخوں اور ان کے متن پر اعتماد کیا ہے۔“

تشریح: صاحب مصابیح نے تو یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ فصل اول میں ان احادیث کو جمع کیا ہے جو شیخین یعنی امام بخاری و مسلم سے ان کی کتاب میں روایت کی گئی ہیں اور فصل ثانی میں ان احادیث کو جمع کیا ہے جو صحیحین کے علاوہ دوسرے ائمہ سے مذکور ہیں لیکن مشکوٰۃ میں بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ فصل اول میں وہ احادیث جن کو صاحب مصابیح نے شیخین کی طرف نسبت کرتے ہوئے نقل کیا ہے صاحب مشکوٰۃ نے ان کو دوسرے ائمہ کی طرف منسوب کر کے نقل کیا ہے جیسے باب من و ضو کی فصل اول میں یا باب فضا کی قرآن میں، اسی طرح بعض جگہ فصل ثانی کی احادیث کو شیخین کی طرف منسوب کیا ہے جیسے باب باقر ائحد الکثیر یا باب الموقف وغیرہ میں، تو اک روایت اور فرق کے بارہ میں صاحب مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ یہ میری غلطی یا سہو کی بنا پر نہیں ہوا بلکہ میں نے کتاب جمع بین الصحیحین اور کتاب جامع الاصول نیز بخاری و مسلم کے اصل نسخوں اور ان کے متنوں میں کافی تلاش و تحقیق کی، چنانچہ ان کتابوں میں جن احادیث کو شیخین کی طرف منسوب نہیں کیا گیا ہے اور انہیں صاحب مصابیح نے فصل اول میں شیخین کی طرف منسوب کیا ہے تو میں نے ان احادیث کو مشکوٰۃ میں شیخین کی طرف منسوب کرنے کے بجائے ان کے اصل راوی و ناقل کی طرف منسوب کیا ہے۔ ایسے ہی جن احادیث کو صاحب مصابیح نے شیخین کے علاوہ دوسرے ائمہ کی طرف منسوب کر کے فصل ثانی میں نقل کیا تھا اور وہ حدیث مجھے ان کتب مذکورہ میں شیخین کی طرف منسوب ملیں تو میں نے ان کو شیخین کی طرف منسوب کر دیا اور چونکہ مجھے اپنی تحقیق و جستجو پر اعتقاد تھا اس لئے میں نے یہ سوچ کر مصابیح کی نقل کے خلاف ایسا کیا ہے کہ صاحب مصابیح سے نقل حدیث کے وقت سہو ہو گیا ہو۔

وَأِنْ ذَاتَ اخْتِلَافٍ فَاِنْ نَفْسَ الْحَدِيثِ فَلَذَلِكَ مِنْ تَتَبُعِ طَرِيقِ الْأَخَادِيثِ۔

”اور اگر اختلاف اصل حدیث میں نظر آئے تو یہ احادیث کی اسناد میں اختلاف کی وجہ سے ہوگا۔“

تشریح: یعنی صاحب مصابیح نے ایک حدیث روایت کی اور وہی حدیث جب صاحب مشکوٰۃ نے نقل کی تو دونوں کے الفاظ میں فرق نکلا یعنی صاحب مصابیح کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ کچھ اور ہیں اور صاحب مشکوٰۃ کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ دوسرے ہیں تو اس بارہ میں صاحب مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ یہ فرق دراصل سندوں کے اختلاف کی بنا پر ہوا ہے، یعنی صاحب مصابیح کو وہ روایت جس سند سے پہنچی ہے اس میں وہ الفاظ ہیں جن کو انہوں نے نقل کیا ہے اور مجھے اس سند سے یہ روایت پہنچی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، جو میں نقل کر رہا ہوں۔

وَلَعَلَّيْنا مَا أَغْلَغْتَ عَلَى تِلْكَ الزَّوَايَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَلِيلًا مَّا تَجِدُ أَهْلُ مَا وَجَدَتْ هَذِهِ الزَّوَايَةَ فِي كُتُبِ الْأَصُولِ أَوْ وَجَدَتْ خِلَافَهَا فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ فَانْسِبِ الْقَصُورَ إِلَى لِقَالَةِ الذَّيَّاتِ لَا إِلَى جَنَابِ الشَّيْخِ وَفِعَ اللَّهُ قُدْرَهُ فِي الدَّانِئِينَ حَاشَا لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔

”اور ہو سکتا ہے کہ جس روایت کو شیخ نے نقل کیا ہے وہ مجھے نہ ملی ہو مگر ایسا کہ ہو گا کہ وہ روایت مجھے نہ ملی ہو یا مجھے اصول کی کتابوں میں شیخ کی نقل کردہ روایت کے خلاف وہ روایت ملی ہو لیکن یہ اختلاف اگر معلوم ہو تو خطا و قصور کی نسبت میری کوتاہی علم کی بنا پر میری طرف کی جائے اور شیخ کو غلطی سے منہ سمجھا جائے اس سے خدا تعالیٰ کے لئے پاکی ہے۔“

تشریح: اصول کی کتابوں سے مراد وہی مذکورہ کتب یعنی بخاری و مسلم ہیں یعنی اگر ایسا ہو کہ جس روایت کو صاحب مصابیح نے نقل کیا ہے۔ مجھے وہ روایت نہ ملی ہو یا ان کی نقل کردہ وہ روایت اور میری نقل کردہ روایت میں کوئی اختلاف نظر آئے تو اس میں غلطی اور قصور کی نسبت میری ہی جانب کی جائے۔ صاحب مصابیح کو غلطی اور خطا کا مرتکب قرار نہ دیا جائے اور صاحب مشکوٰۃ کا یہ کہنا کہ غلطی اور قصور کی نسبت میری جانب کی جائے، غلو منیت اور اعتراف حقیقت کی بنا پر ہے اس میں ریاء وغیرہ کا دخل نہیں ہے جیسا کہ حاشا للہ من ذلک سے اشارہ کر دیا ہے۔

رَحِمَ اللَّهُ مَنْ إِذَا وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ تَنَبَّهْنَا عَلَيْهِ وَأَزْجَدْنَا طَرِيقَ الصَّوَابِ۔

”خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جسے وہ روایت معلوم ہو اور میں مطلع کر کے اس حق بتائے۔“

تشریح: یعنی اگر کسی شخص کو وہ روایت معلوم ہو جو صاحب مصابیح نے نقل کی ہے اور مجھے نہیں معلوم ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں اسے معلوم ہو تو ہمیں بتا دے اور مرنے کے بعد ہماری کتب میں اس کا اضافہ کر دے۔

وَلَمْ أَنْ جُهْدًا فِي التَّنْقِيصِ وَبَعْدَ الْوُسْعِ وَالطَّافَةِ وَتَقَلُّتِ ذَلِكَ الْإِنْخِلَافِ كَمَا وَجَدْتُ۔

”میں نے اپنی تحقیق و ترقی اور تلاش و جستجو میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا اور اپنی وسعت و طاقت کے مطابق پوری جہاں بین کی اور یہ اختلاف میں نے جیسا پایا ویسا ہی نقل کر دیا۔“

تشریح: یعنی میں نے اصول کی کتابوں میں جیسا پایا اور جس طرح نقل دیکھا، شیخ کی تقلید محض لے ہٹ کر ویسا ہی یہاں ذکر کر دیا، اگر کوئی یہ اعتراض کر بھیجے کہ اگر صاحب مشکوٰۃ زیادہ متبع کرتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کو وہ روایتیں نہ ملتیں، تو اس کا جواب خود صاحب مشکوٰۃ نے دے دیا کہ جہاں تک میری رسائی اور ہمت و طاقت تھی میں نے اس سے بڑھ کر تحقیق و تلاش کی، اور اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی۔

وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ غَرِيبٍ أَوْ ضَعِيفٍ أَوْ غَيْرِ هَذَا نَبِيْتُ وَجْهَةً عَالِيَةً وَمَا لَمْ يُشِيرَ إِلَيْهِ مِمَّا فِي الْأَصُولِ فَقَدْ قَفِيَتْ فِي تَرْكِهَ الْأَفْئِدَةُ خَوَاصِعُ الْغَرَضِ۔

”اور جن احادیث پر شیخ نے ضعیف یا غریب وغیرہ لکھا گیا ہے میں نے ان کا سبب بیان کر دیا ہے اور جن احادیث و اصولی امور کی جانب شیخ نے کوئی اشارہ نہیں کیا تو میں نے بھی شیخ کی پیروی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا ہے مگر بعض مقامات پر مجبوری کی بنا پر میں نے توضیح کر دی ہے۔“

تشریح: یعنی صاحب مصابیح نے بعض احادیث کے بارہ میں نقل کیا تھا کہ غلاں غریب ہے اور فلاں ضعیف ہے یا شاذ و منکر کا حکم لگا دیا تھا تو صاحب مشکوٰۃ نے مشکوٰۃ میں اس کی توضیح کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ حدیث غریب کیوں ہے یا ضعیف کیوں ہے اور ان احادیث کو شاذ و

مکر کیوں کہا گیا اور کچھ ایسی احادیث بھی تھیں جن کو صاحب مصابح نے نہ تو ضعیف و غریب کہا تھا اور نہ ہی شاذ و منکر بلکہ انہیں ایسا ہی چھوڑ دیا تھا تو صاحب مشکوٰۃ نے بھی ان کی اشاعت کرتے ہوئے ان کی کوئی توجیح نہیں کی بلکہ انہیں ہی طرح نقل کر دیا۔ البتہ بعض مجبور یوں کی بنا پر کچھ ایسے مقامات پر بھی صاحب مشکوٰۃ نے توجیح کر دی ہے جہاں صاحب مصابح نے سکوت اختیار کیا ہے مثلاً بعض لوگوں نے طعن و کلام کیا کہ فلاں حدیث موضوع ہے یا باطل ہے تو مجبوراً صاحب مشکوٰۃ نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے ان کی تشریح و توجیح کر دی وغیرہ کے حوالہ سے کہ یہ حدیث صحیح یا حسن ہے اور یہ ضعیف یا غریب ہے۔

وَرُبَّمَا تَجِدُ مَوَاضِعَ مُهْمَلَةً وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ أَكْثِلِ عَلَى زَاوِيَةٍ فَتَوَكَّلْتُ الْبَيَاضَ فَإِنَّ عَفْزَتَ عَلَيْهِ فَإِلْحَقَهُ بِهِ أَحْسَنُ
اللَّهُ جَزَاءُكَ۔

”اور کچھ ایسے مقام بھی ملیں گے کہ وہاں حدیث کے بعد میں نے کتاب کا حوالہ نہیں دیا کیونکہ یاد ہو چھین و تلاش کے میں راوی کے نام سے واقف نہیں ہو سکا لہذا وہ جگہ میں نے چھوڑ دی ہے پس اگر تمہیں راوی کے نام کا علم ہو تو اس جگہ اس کا حوالہ دے دینا اس کے لئے اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔“

وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ بِمَشْكُوَةِ الْمَصَابِيحِ۔

”اور اس کتاب کا نام میں نے مشکوٰۃ المصابیح رکھا ہے۔“

تشریح: مصابح مصابح کی جمع ہے جس کے معنی چراغ کے ہیں اور مشکوٰۃ کے معنی طاقت ہے۔ جس طرح طاقت میں چراغ رکھا جاتا ہے اسی طرح کتاب مصابح، مشکوٰۃ میں رکھی ہوئی ہے۔

وَأَسَأُ لَ اللَّهِ التَّوْفِيقَ وَالْإِغَاثَةَ وَالْهِدَايَةَ وَالصِّبَاةَ وَتَبَسُّوْا مَا أَفْصَدُهُ۔

”اس کتاب کی تصنیف کے لئے میں اللہ تعالیٰ سے نیک توفیق اس کی مدد اور ہدایت کا طلبگار ہوں اور اپنے پیغمبرؐ کی تعمیل کے لئے خطا و قصور سے حفاظت اور مشکلات کی آسانیوں کے لئے دعا کرتا ہوں۔“

وَأَنِ يَنْفَعْنِي فِي الْخَيْرَةِ وَبَعْدَ الْمَصَاتِبِ وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَبِعَمِّ الْوُجُهِلِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔

”اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس اس زندگی میں اور مرنے کے بعد مجھے بھی اور ہر مسلمان مرد و عورت کو نفع پہنچائے اور اللہ تعالیٰ میرے لئے کافی اور بہتر کار ساز ہے اور برائی سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو تمام امور پر غالب اور حکم والا ہے۔“

تشریح: زندگی میں نفع تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کتاب کے مطالعہ اور اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے اور مرنے کے بعد کافع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے مغفرت و بخشش اور جنت کی نعمت سے نوازے اور اپنے بے پایان رحمت کے دروازے کھول دے۔

مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث

① عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ حُرَّةٌ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوْنَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ إِلَى مَا هَا هُنَا الْيَدِ (متن میں)

”حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمام کاموں کا مہر نیت پر ہے (یعنی عمل کا مہر نیت پر مرتب ہوتا ہے) لہذا جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے (یہ نیت خالص) ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لئے ہوگی اور جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کے لئے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لئے ہوگی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مشکوٰۃ شریف کے مصنفؒ اس حدیث کو باب سے پہلے لائے ہیں جس سے ان کا مقصد اس کی طرف اشارہ ہے کہ طالب کو چاہئے کہ اس علم (حدیث شریف) کو حاصل کرنے کے لئے اپنی نیت کو پہلے خالص بنائے کہ پھر اس کے حصول میں شہک ہو۔ اس حدیث کی فضیلت و اہمیت پر محدثین کا اتفاق ہے بلکہ بعض علماء نے تو اس حدیث کو نصف علم کا درجہ دیا ہے۔

ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لئے دارالکفر کے اپنے وطن کو ترک کر کے دارالاسلام کو اپنا وطن بنالے اور وہاں جا کر بس جائے، پس اگرچہ ہجرت کرنے والا شخص اپنی نیت میں مقصود ہے اور اس کی ہجرت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے تو ثواب پائے گا اور اس کا یہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا لیکن اگر نیت میں کھٹ ہے اور ہجرت (یعنی ترک وطن) اس سے اس کا مقصد طلب دنیا یا حصول جاہ و زر ہے تو یقیناً وہ ثواب سے محروم رہے گا، لیکن اگر طلب دنیا اور خواہش نفس کے ساتھ رضا کے حق کی نیت بھی کر لیتا ہے تو ثواب ملے گا۔

اس حدیث میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، ایک شخص مدینہ میں ایک عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ اس عورت کا نام اُمّ قیس تھا۔ اسی مناسبت سے وہ شخص مہاجر قیس کہا جاتا تھا، جیسا کہ حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اُمّ قیس نامی عورت کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ اُمّ قیس نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ مدینہ سے ہجرت کر کے آجائے، تب شادی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اور اُمّ قیس سے شادی کی، اس کے بعد سے وہ شخص مہاجر اُمّ قیس کے نام سے مشہور ہو گیا۔

اس حدیث میں لفظی اختلاف ہے جو متعدد نسخوں میں کئی طرح سے وارد ہیں۔ بعض جگہ النما الاعمال بالیات ہے اور النما الاعمال بالنیۃ اور العمل بالنیۃ بھی مروی ہے، بہر حال یہ اختلاف لفظی ہے جس کا اثر حق اور منہوم پر کچھ نہیں پڑتا۔

حدیث کے پہلے دو نون جملوں کا ایک ہی مطلب ہے دراصل انما لامرئی مانوی سے تاکید کی جارہی ہے، پہلے جملہ کی نظم بغیر نیت کے مستتر نہیں ہوگا یعنی جو شخص جیسی نیت کرے گا ویسی اس کا اجر پائے گا، چنانچہ ایک عمل میں جتنی نیت کرے گا، اتنے ہی ثواب اسے حاصل ہوں گے۔ مثلاً:

۱۔ آپ کا ہم مبارک عمر، کثرت ابواب و درجہ و رتق و روق اعظم ہے۔ آپ قریش کی شاخ عدی کے قبیلہ سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروقؓ کے سلسلہ نسب کتب میں لکھی ہے جا کر ملتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کو مضاف طور پر دوسرا قبیلہ منتخب کیا گیا۔ ہجرت کے تین سو سال ۲۰ ذی الحجہ کو ہجرت کے دن آپ مسجد نبویؐ میں جبری نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک بد بخت نصرانی ابو لؤلؤ نے آپ پر ہجرت کے حکم کیا اور آپ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر ۶۳ برس تھی۔

① ایک شخص کا کوئی عزیز قریبی غریب و مفلس ہے اس غریب کی وہ مدد اس نیت سے کرتا ہے کہ ایک غریب کی لوجہ اللہ مدد کرنا کا ثواب ہے تو اس کو اسی کا ثواب ملے گا لیکن اگر وہ اس کے ساتھ ہی صلہ رحمی کی بھی نیت کرتا ہے کہ اس کی لوجہ اللہ مدد کرنا کا ثواب ہے ہی مگر اس سے میرے ایک عزیز کی پریشانیوں بھی دور ہو جائیں گی تو اب شخص یہ نیت کرنے سے اس کو دو ثواب ملیں گے۔

② اسی طرح مسجد میں جانے کی کئی نیتیں ہو سکتی ہیں اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ثواب ملتا ہے مثلاً ایک شخص مسجد میں جاتا ہے تو وہ نیت کرے کہ چونکہ فرمایا گیا ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں آنے والا گویا اللہ تعالیٰ کی زیارت کو آتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور کریم کے لئے مہمان کی ضیافت ضروری ہوتی ہے لہذا میں بھی اس کا اسید وار ہوں تو اس کو یہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔

اور نیت کرے جماعت کے انتظار کا، چونکہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص جماعت کا انتظار کر رہا ہے وہ گویا حالت نماز میں ہے، پس اس نیت سے اس کا ثواب مل جائے گا۔

اور نیت کرے کہ کان و آنکھ اور تمام اعضاء بازار و سڑک میں گناہ میں گرفتار ہوتے اور یہاں مسجد میں اگر محفوظ ہو جائیں گے، مسجد میں آتے ہی اعتکاف کی نیت کر لے کہ چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو چاہئے کہ اعتکاف کی نیت کر لیا کرے اور جن علماء کے نزدیک اعتکاف کی مدت کم سے کم ایک ساعت ہے ان کے یہاں وہ اعتکاف معتبر ہو گا تو یہ ثواب بھی کہیں نہیں گیا مسجد میں دخول کے وقت اعتکاف کی نیت کرنا اور پھر اس پر ثواب ملنا اور حقیقت خداوند قدوس کی جانب سے مسلمانوں کے لئے ایک نعمت ہے کہ جو بغیر محنت کے ہوئے حاصل ہوتی ہے مگر افسوس کہ مسلمان اس سے غافل ہیں ایسا ہی طرح جانتا ہے کہ مسجد میں آنے وقت اور مسجد سے نکلنے وقت مسنون دعائیں پڑھنا یا نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ و سلام بھیجنا سعادت کا باعث ہے تو اگر دخول مسجد کے وقت اس کی بھی نیت کر لے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔

اور نیت کرے کہ مسجد میں تہائی اور سکون نصیب ہوتا ہے جہاں ذکر اللہ، تلاوت قرآن یا وعظ و نصیحت باطمینان کیا جاسکتا ہے تو اس کا ثواب بھی ملے گا چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص صبح مسجد میں ذکر و وعظ کے لئے جاتا ہے تو گویا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے مرتبہ کا ہوتا ہے یا کوئی جماعت مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن میں مشغول ہو اور آپس میں تکرید و نصیحت کرتے رہیں تو اس جماعت کو ملائکہ ڈھانک لیئے ہیں اور رحمت خداوندی کا ان پر سایہ ہوتا ہے۔

اسی طرح نیت کرے کہ وضو کر کے مسجد میں نماز کے لئے جانے سے حج اور عمرہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔

اور نیت کرے کہ مسجد میں لوگوں کے اجتماع سے افادہ و استفادہ باعلم اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مواقع میسر آتے ہیں، نیت کرے وہاں مسلمان بھائیوں سے ملاقات کی اور ان پر سلام و رحمت پہنچانے کی۔

اور نیت کرے محاسبہ نفس اور تفکر فی الآخرا ت اور اپنے گناہوں سے استغفار کی چونکہ مسجد میں سکون اور دل جمع ہے یہ کام ہو سکتا ہے جو دوسری جگہ مشکل ہے۔

بہر حال مسجد میں آنے کا عمل ایک ہے لیکن چونکہ نہیں الگ الگ ہو کر بہت زیادہ ہیں اس لئے ثواب ان سب نیتوں کا ملے گا گویا عمل ایک اور بہ سبب نیت ثواب اتنے زیادہ۔

اور پھر مسجد تو عبادت کی جگہ ہے اور ان امور کا تعلق بھی عبادت اور آخرت سے ہے لہذا ان پر ثواب تو ملتا ہی ہے لیکن اگر ان چیزوں میں بھی نیک نیت کر لے جن کا تعلق رزق، جسمانی یا دنیوی امور سے ہے تو خدا کی یہ پیمائیں رحمت سے وہاں بھی ثواب ملتا ہے۔ مثلاً جمعہ کو یا عام طور پر خوشبو لگائے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی نیت کر لے کہ چونکہ نبی کریم ﷺ خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے اس لئے میں بھی خوشبو لگاتا ہوں۔

اور نیت کرے اس خوشبو کے لگانے سے کہ اس سے مسجد کی تعظیم بھی ہوگی۔

اور نیت کرے کہ جو شخص میرے پاس بیٹھے گا خوشبو پا کر خوش ہوگا۔
اور نیت کرے کہ کوئی شخص محض میرے خوشبو لگانے کے سبب بدبو کی وجہ سے میری غیبت کرے گا اور میں خوشبو لگا کر اس غیبت کے گناہ سے باز رہتا ہوں۔

اور نیت کرے کہ تازہ خوشبو سے دماغ کے معالجہ کی خوشبو سے میرا دماغ تروتازہ ہوگا اور میں جس مجلس و عطا نصیحت میں بیٹھوں گا اس کی وجہ سے کام کی باتیں اچھی ذہن نشین ہوں گی۔

یہاں بھی خوشبو لگانے کا عمل ایک ہی ہے اور جس کا تعلق محض انسانی جذبہ و خواہش اور دنیاوی امور سے ہے لیکن اگر اس کے ساتھ یہ تمام نیک نیتیں کر لی جائیں تو ان پر بھی الگ الگ ثواب کا حق ہوگا، اسی طرح ہر عمل میں مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں جن پر بے شمار ثواب کا شمار مرتب ہوتا ہے۔

اور اگر کوئی عمل محض لذت جسمانی اور خواہش نفسانی کے لئے کرتا ہے تو ثواب کی دولت سے تو محروم رہے ہی گا بلکہ مستحق طاعت و عتاب بھی ہوگا۔

پس معلوم ہوا کہ عمل کا مدار یعنی اس پر ثواب ملنا صرف نیت کے اوپر ہے بھی نیت کرے گا ویسا ہی اس پر ثمرہ مرتب ہوگا۔

نیت کے مسائل

مسئلہ: اس حدیث میں جن اعمال کے بارے میں نیت کو ضروری قرار دیا گیا ہے ان سے اعمال مقصودہ مراد ہیں یعنی ایسے عمل جن کا کرنا شریعت میں مطلوب اور مقصود ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پس اس قسم کے عمل بغیر نیت کے مستبرک نہیں ہوں گے اور نہ خدا کے نزدیک مقبول و صحیح ہوں گے۔ مثلاً اگر کوئی شخص نماز بغیر نیت کے پڑھتا ہے تو نہ تو اس کی نماز صحیح ہوگی اور نہ عند اللہ مقبول ہوگی اور اسی طرح نہ بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا ہوگی اور نہ بغیر نیت کے روزہ صحیح ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ نیت کی ضرورت اور احتیاج اعمال مقصودہ میں ہوگی کیونکہ بغیر نیت کے اعمال کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

اعمال مقصودہ کے مقابلہ میں اعمال غیر مقصودہ ہیں یعنی ایسے اعمال جن کا کرنا مقصود نہ ہو بلکہ ان کا کرنا کسی خارجی امر کی بنا پر ضروری ہے جیسے غسل اور وضو کہ یہ فی نفسہ اور بذاتہ مقصود نہیں ہوتے بلکہ غسل کی ضرورت پانی کے لئے ہوتی ہے اور وضو کی ضرورت نماز کے لئے۔

اب علماء کا اختلاف ہے کہ آیا ان اعمال غیر مقصودہ یعنی غسل اور وضو میں نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ امام شافعیؒ کے نزدیک وضو اور غسل میں نیت ضروری ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ فرض ہے لہذا اگر غسل یا وضو بغیر نیت کے ہوا تو وہ قائل اعتبار نہیں ہوگا۔ امام اعظمؒ کے نزدیک غسل اور وضو بغیر نیت کے مستبرک ہوں گے کیونکہ ان کے نزدیک نیت فرض نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے لہذا اگر وضو یا غسل بغیر نیت کے کیا گیا تو ادا ہو جائے گا۔

شریعت میں نیت سے مراد تقرب الی اللہ کا قصد کرنا ہے یعنی جو کام کرے صرف اللہ کے لئے کرے اور اس کے حکم کی بجا آوری اور اس کی رضا کی طلب کے لئے کرے۔

نیت کے معنی دل سے قصد کرنے کے ہیں، نیت میں صرف دل سے قصد کرنا کافی ہوتا ہے زبان سے کہنا شرط نہیں، عبادات میں اگر محض زبان سے کہنا اور دل میں نیت کی تو عبادت معتبر نہ ہوگی چنانچہ کتاب جمعہ میں لکھا ہے کہ صرف زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں ہوگا، اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ دل سے قصد اور نیت کرنے کے ساتھ زبان سے کہنا سنت ہے یا مستحب یا مکرمہ ہے۔

چنانچہ اس میں تین قول ہیں، فتح القدیر میں ہے کہ نیت کا زبان سے کہنا نہ تو قبیح ہے منقول ہے اور نہ صحابہ کرام سے، اور اس کا

ذکر نہ کسی حدیث صحیح سے ثابت ہے اور نہ حدیث ضعیف سے اور نہ چاروں امام اس کا قائل ہیں۔

کتاب مفید نے نقل کیا ہے کہ بعض مشائخ نے اس کو مکروہ کہا ہے اور بعض نے مستحب، سو جنہوں نے مستحب کہا ہے ان کے نزدیک بھی صرف اسی قدر کہا مستحب ہے کہ اللہم انی اريد صلوة کذا افیسر ہالی و تظلیہا معنی مگر اس قسم کی عبارت بھی حدیث شریف میں صرف حج کی نیت کے لئے منقول ہے، دیگر عبادات کے ثابت اور منقول نہیں ہے۔

بہر حال نیت کا یہ مقدمہ اور بیان کتب مشاہدہ میں مفصل لکھا ہے، اس سلسلہ میں حرم کی تحقیق یہ ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عظام رضوان اللہ علیہم اجمعہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ سے نماز باروزہ میں نیت یا زبان سے کہتا منقول نہیں ہے اور بعد میں علماء کا اس میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا یہ سنت ہے یا مستحب اور یا مکروہ اور یا بدعت ہے تو فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کے سنت یا بدعت ہونے میں علماء کا اختلاف ہو یعنی بعض یہ کہیں کہ یہ بدعت ہے اور بعض کہیں کہ سنت ہے تو احتیاط اس جگہ یہ ہے کہ ایسی چیز کو ترک کر دینا ہی مناسب ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں بھی ایسی ہی نقل کیا گیا ہے اسی طرح اگر سنت و مستحب ہونے میں بھی اختلاف ہو تو ترک کر دینا ہی اولیٰ ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے ترجمہ مشکوٰۃ میں فرمایا ہے کہ علماء اس مسئلہ پر متفق ہیں کہ نماز میں نیت کا پکار کر کہنا مشروع نہیں ہے۔ نیز حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ محدثین نے کہا ہے کہ حدیث کی کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آنحضرت ﷺ نے نیت زبان سے کہی ہو۔

لہذا آنحضرت ﷺ کی سنت کا اتباع اسی میں ہے کہ نیت دل سے کرے اور اسی پر اکتفا کرے کیونکہ جس طرح رسول خدا ﷺ کے لیے ہونے فعل کا اتباع کرنا اطاعت رسول ہے اسی طرح یہ بھی نبی کریم ﷺ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے کہ جس فعل کو نبی کریم ﷺ نے کہی نہ کیا ہو اس پر عمل نہ کیا جاوے اور چاہے کہ اس پر دوام اصرار نہ کیا جاوے جو شارع سے ثابت نہیں ہے۔

مسئلہ: نیت کا اثر عبادات میں مرتب ہوتا ہے، حرام کام میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا اور نہ اس کا ضرر مرتب ہوتا ہے۔ اگر کسی مباح چیز میں عبادت کی نیت کر لے یا اس چیز میں نیت کر لے جو عبادت کے لئے وسیلہ ہوتی ہے اور اس پر نیت کا ضرر مرتب ہوتا ہے اور ثواب ملتا ہے۔

مسئلہ: وضو میں نیت کرنا سنت ہے اب اس میں اختلاف ہے کہ وضو کے لئے نیت کب کرے چنانچہ بعض علماء کے نزدیک منہ کے دھونے کے وقت نیت کرنی چاہئے لیکن بہتر یہ ہے کہ شروع وضو میں ہاتھ دھونے کے وقت نیت کر لی جائے تاکہ منہ دھونے سے پہلے بھی سنت کا ثواب حاصل ہو جائے۔ غسل میں بھی نیت سنت ہے مناسب یہ ہے کہ وضو شروع کرنے کے وقت غسل میں نیت کرے، تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ جس وقت تیمم کے لئے ہاتھ مٹی پر رکھے اس وقت نیت کر لینی چاہیے اس کے بعد ہاتھ کو منہ اور ہاتھوں پر پھیر لے۔

مسئلہ: نیت کے لئے کئی چیزیں شرط ہیں۔ ① اسلام۔ کیونکہ مسلمانوں کی عبادت مقبول ہوتی ہے، کافر کی عبادت نہ تو صحیح ہوتی ہے اور نہ مقبول ہوتی ہے۔ ② تیز۔ یعنی اتنی عقل رکھتا ہو کہ عبادت اور غیر عبادت میں فرق سمجھتا ہو اسی لئے بوا لے اور تیز نہ کرنے والے لڑکے کی عبادت معتبر نہیں ہوتی۔ ③ علم۔ یعنی جس چیز کو کر رہا ہے اس کی حقیقت اور اہمیت جانتا ہو چنانچہ ایک شخص نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت سے لاعلم ہے اگرچہ نیت کرتا ہے لیکن اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اور ④ چوتھی چیز یہ کہ نیت کے متناہی کوئی چیز نہ کرے۔ مثلاً کوئی اسلام لانے اور عبادت کرنے کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گیا تو اس کا سب علم اور عبادت ضائع ہو جائے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے نماز شروع کی یا روزہ رکھا لیکن روزہ میں تو روزہ والا تو نماز اور روزہ دونوں باطل ہو جائیں گے، کیونکہ عبادت کے دو میان سے بغیر مکمل کے ہوئے قسم کر دینا نیت کے متناہی ہے۔

مسئلہ: فرض نماز میں نیت چار چیزوں کی ہوتی ہے، ایک نماز پڑھنے کی، دوسرے فرض نماز پڑھنے کی، تیسری تعیین وقت مثلاً ظہر کی یا عصر یا مغرب کی، چوتھے اگر مقتدی ہو تو اقتدا کی، ان چار چیزوں کو نماز شروع کرنے کے وقت دل میں رکھے اور نیت کرے، اگر ان چاروں میں سے کسی ایک کا بھی وہیمان دل میں نہ رہا تو نماز نہیں ہوگی۔

مسئلہ: عبادت واجبہ میں نیت کا حکم فرض کی طرح ہے، یعنی واجب کا تعین کرنا ضروری ہے جیسے فرض کا تعین کیا جاتا ہے۔

مسئلہ: نیت مطلق نماز کی نیت سے اور نفل کی نیت سے صحیح ہو جاتی ہے خواہ نیت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ، اس میں دونوں برابر ہیں۔

مسئلہ: رمضان کے روزہ میں خواہ نیت نفل کی کی گئی ہو یا واجب کی یا مطلقاً نیت نہیں کی۔ ہر حال میں روزہ رمضان ہی کا ادا ہو گا یعنی ایک تو یہ کہ رمضان کا روزہ ہے اور نیت بھی رمضان ہی کے روزہ کی ہے اس میں تو اس کے روزہ میں کوئی اشکال ہیں نہیں سے لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ روزہ تو رمضان کے مہینہ میں رکھ رہا ہے لیکن نیت اس نے نفل روزہ کی کرنی یا کسی واجب جیسے نذر وغیرہ کی نیت کی، یا یہ کہ مطلقاً نیت ہی نہیں کی تو ایسی شکل میں بھی فقہاء کہتے ہیں کہ روزہ رمضان ہی کا مانتا جائے گا اور رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔

مسئلہ: رمضان کے روزہ کی نیت بھی رات میں بھی کر سکتا ہے اور صبح بھی دوپہر تک یعنی نصف النہار سے پہلے پہلے نیت کی جاسکتی ہے۔ شرع میں دن کی ابتدا طلوع صبح صادق سے اور اشہاء غروب آفتاب پر ہوتی ہے لہذا نیت دن کے پہلے نصف حصہ میں کر سکتا ہے، اسی طرح نفل اور نذر معین کے روزے کی نیت بھی رات میں اور دن میں نصف النہار سے پہلے پہلے کی جاسکتی ہے۔ لیکن رمضان کے قضاء نذر مطلق اور کفار کے روزوں کی نیت صرف رات میں کرنی چاہئے ان روزوں کی نیت دن میں معتبر نہ ہوگی۔

نذر معین کی شکل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی خاص دن کو روزے کے لیے متعین کرے یعنی یہ ادا کرے کہ فلاں جمعہ کو یا فلاں پیر اور فلاں تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا گویا اس نے ایک دن تعیین کر کے روزے کو اپنے اوپر لازم اور واجب کر لیا ہے تو یہ صورت نذر معین کہلاتی ہے۔

نذر مطلق کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص پر ایک یا کئی روزے واجب ہوں، یا یہ کہے کہ اگر میرا فلاں عزیز اچھا ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا تو اس شکل میں وہ جب چاہے روزہ رکھ سکتا ہے۔ چونکہ اس میں کسی دن کا تعین نہیں ہوتا لہذا اسے نذر مطلق کہتے ہیں۔

مسئلہ: زکوٰۃ کی نیت کی دو شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ جب زکوٰۃ کی رقم دینے لگے تو اس وقت ادا لے زکوٰۃ کی نیت کرے دوسری شکل یہ ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے لئے ایک حصہ الگ نکالے کہ اس میں سے زکوٰۃ دیتا رہوں گا تو اس صورت میں مال کو الگ نکالتے وقت ادا لے زکوٰۃ کی نیت کرنی چاہئے، زکوٰۃ کا مال دیتے وقت نیت ضروری نہیں ہے۔

مسئلہ: کسی نے ایک ستمی کو زکوٰۃ کا مال دیا لیکن دیتے وقت اس نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی تو اب بعد میں اگر وہ زکوٰۃ کی نیت کرتا ہے تو وہ نیت ہی وقت معتبر ہوگی جب کہ اس ستمی کے پاس وہ مال موجود ہو اور اس نے اسے صرف نہ کیا ہو لیکن اگر ستمی کے پاس صرف ہو گیا ہے اور اس کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر بعد میں زکوٰۃ کی نیت معتبر نہ ہوگی اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔

مسئلہ: صدقہ فطر اعتباراً مصرف اور نیت کے زکوٰۃ ہی کی طرح ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ صدقہ فطر کا زکوٰۃ دیا جاسکتا ہے مگر زکوٰۃ فطر کا فطر دینا درست نہیں ہے۔

مسئلہ: ایک عبادت کے درمیان دوسری عبادت کی نیت کرنا درست ہے مثلاً ایک شخص فرض یا نفل پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے دوران اس نے روزہ کی نیت بھی کر لی تو یہ نیت معتبر ہوگی اور نماز فاسد نہیں ہوگی۔

مسئلہ: عبادت مثل نماز وغیرہ میں صرف شروع نیت کرنی چاہیے اس کے ہر جزا اور رکن کے لئے نیت ضروری نہیں کیونکہ اس سے نماز میں خلل پڑ سکتا ہے۔

مسئلہ: ایک شخص نے فرض نماز شروع کی، درمیان میں اسے خیال ہوا کہ یہ نفل ہے اور پھر نیت کر کے نفل نماز پوری کی، تو اس صورت میں اس کی نماز فرض ادا ہوگی کیونکہ درمیان نماز میں شبہ کا واقع ہونا معتبر نہیں ہوتا ہے چنانچہ اس کے بارے میں کتاب اشباہ میں نہایت ایسا ہی منقول ہے۔

مسئلہ: بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ ان میں صرف دل سے نیت کرنا کافی نہیں ہوتا جب تک زبان سے بھی نہ کہے مثلاً نذر ہے کہ اگر ایک شخص نذری نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے اور نیت صرف دل سے کرتا ہے تو اس طرح نذر ادا نہیں ہوتی جب کہ زبان سے نہ کہے کہ اتنی نمازیں نذری میرے ذمہ ہیں یا اتنے روزے نذر کے مجھے رکھنے ہیں یا اتنے نمازیوں کو کھانا کھانا ہے یا مثلاً ای طرح وقف ہے کوئی شخص بھی اپنی کسی ملکیت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرتا ہے تو اگر وہ صرف دل میں نیت کرے کہ میں نے فلاں چیز خدا کی راہ میں وقف کی تو یہ وقف معتبر نہ ہوگا جب تک کہ وہ زبان سے ادا نہ کرے کہ میں یہ چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں۔

عبادت کے علاوہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں دل سے نیت کرنے کا سرے سے اعتبار ہی نہیں ہوتا بلکہ ان میں زبان سے کہنا ہی ضروری اور کافی ہوتا ہے مثلاً طلاق اور عتاق۔ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے لیکن زبان سے نہیں کہتا صرف دل میں نیت کر لیتا ہے کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے مگر زبان سے کچھ نہیں کہتا صرف دل میں عتاق کی نیت کرتا ہے تو اس طرح نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ عتاق جب تک زبان سے یہ نہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی یا میں نے تجھے آزاد کیا تو اس طرح یہاں صرف زبان سے کہنے کا اعتبار کیا جاوے گا اور محض زبان سے کہنا کافی ضروری ہوگا۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے کوئی چیز اپنے استعمال کے لئے خریدی مثلاً لونڈی اپنی خدمت کے لئے خریدی یا کپڑا اپنے پہننے کے واسطے خرید یا اپنے چرنے کے لئے کتاب خریدی یا کسی طرح جانور خرید اپنی سواری کے لئے تو ان چیزوں کو اپنے استعمال کے لئے خریدتا ہے اور دل میں یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان چیزوں کی قیمت زیادہ ملی اور بیع ہوا تو میں اس کو بیچ دوں گا تو ایسی صورت میں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔

مسئلہ: ایک شخص کو رمضان کے چاند ہونے کی تحقیق نہیں ہو سکی، صبح ہونے پر اسے ترود ہوا کہ خبر نہیں آج رمضان کا دن ہے یا نہیں، اب وہ نیت کرتا ہے کہ اگر آج رمضان کا پہلا دن ہو تو میرا روزہ ہے اور اگر شعبان کا آخری دن ہو تو روزہ نہیں ہے تو روزہ کے لئے اس کی یہ نیت درست نہیں ہوگی اگر اسے روزہ کے وصف میں شک ہو یعنی وہ اس طرح نیت کرے کہ اگر آج شعبان کا دن ہے تو نفل کے روزہ کی نیت کرتا ہوں اور اگر رمضان کا دن ہے تو فرض روزہ کی نیت کرتا ہوں تو اس طرح کی نیت معتبر اور درست ہوگی، اگر وہ دن رمضان کا ہو تو اس کا فرض روزہ ادا ہو جائے گا۔

مسئلہ: جس امر مباح کا وصف باعتبار نیت اور قصد کے مختلف ہوتا ہے اگر کسی مباح کو اطاعت کی نیت سے کیا جائے تو وہ مباح بھی اطاعت میں شامل ہے۔ مثلاً کھانا، سونا، حلال مال کی کمائی، یا اپنی بیوی سے محبت، اگر ان امور میں جو امر مباح ہیں ان کے کرنے کے وقت عبادت اور خدا تعالیٰ کی اطاعت و رضا کی نیت کرنی جائے تو یہی مباح چیزیں عبادت ہو جاتی ہیں اور ان پر ثواب ملتا ہے لیکن اگر امر مباح میں اطاعت و رضا نے الجھی کی نیت نہیں کرتا تو پھر اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔

مسئلہ: ایک شخص اپنی بیوی کو کنائے کے الفاظ کے ذریعہ طلاق دیتا ہے تو اس میں نیت کا اعتبار کیا جائے گا یعنی اگر اس کی نیت طلاق کی تھی تو طلاق پڑ جائے گی اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگر بصر احت طلاق کے الفاظ ادا کر رہا ہے تو پھر اس میں

نیت کی ضرورت نہیں ہوگی اور طلاق بغیر نیت کے واقع ہو جائے گی۔

مسئلہ: حالت جنابت میں قرآن شریف کا قرات کے ارادہ کے بغیر صرف ذکر کی نیت سے چھٹا درست ہے لیکن بارادۂ قرات بغیر نیت ذکر چھٹا درست نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے۔

مسئلہ: اگر تجارت کی نیت ایسے ماحول میں کی ہو جو زمین کی پیداوار ہے خواہ وہ زمین عشری ہو یا خراجی اور یا کرایہ کی ہو، یا عاریتہ ہو تو ایسے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔

مسئلہ: تجارت کی نیت اگر کوئی شخص ایسی جنس میں کرتا ہے جو اسے کسی ماحول کے عوض کے بغیر ہی ہو مثلاً کسی نے اسے بہہ کیا ہو یا صدقہ دیا ہو یا اسے قطع اور مہر کے ذریعے حاصل ہوا ہو یا ایسے ہی کسی وصیت کے سلسلہ میں اسے کچھ مال ملا ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اگرچہ اس پر ایک سال کیوں نہ گزر جائے مگر جب وہ مال فروخت ہو گا اور اس کے عوض میں جو چیز حاصل ہوگی، خواہ وہ بصورت نقد ہوں یا بصورت جنس تو اس پر ایک سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔

مسئلہ: ایک شخص کی ملکیت میں کچھ ایسے جانور ہیں جو سال کے اکثر حصے جنگل میں چرتے ہیں، اگر ان جانوروں سے اس کا مقصد دودھ یا بیج حاصل کرنا ہے تو اس میں جانوروں کی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر اس نے ان سے تجارت کی نیت کی ہو تو اس میں تجارت کی زکوٰۃ ہوگی بشرطیکہ جب اس نے ان جانوروں کو خرید یا تھا تو اس وقت بھی اس کی نیت تجارت ہی کی رہی ہو کیونکہ اگر ان جانوروں کے خریدنے کے وقت اس کی نیت سواری یا بار برداری کی رہی ہو تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص خوشی سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو زکوٰۃ وصول کرنے والے کو جو اہم وقت کی طرف سے مقرر ہے اس سے زبردستی زکوٰۃ حاصل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اگر اس نے زبردستی زکوٰۃ وصول کرنی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ میں اختیار شرط ہے۔ ہاں اس شخص کو جو خود سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے زکوٰۃ وصول کرنے والا قید کر سکتا ہے تاکہ وہ زکوٰۃ دینے پر راضی ہو جائے اور زکوٰۃ خود بخود ادا کرے۔

بعض ایسی روایتیں بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حاکم زبردستی زکوٰۃ وصول کرے اور اس کو زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے لیکن ایسی روایتیں ضعیف ہیں۔ معتمد اور مستدرر روایت یہی ہے کہ زبردستی زکوٰۃ وصول کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔

مسئلہ: جمعہ کے خطبہ کے لئے نیت ضروری ہے۔ اگر ایک شخص خطبہ کے لئے منبر پر کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کے بعد اسے چھینک آئی۔ اس نے الحمد للہ کہا تو چونکہ یہ الحمد للہ اس نے چھینک کے لئے کہا ہے اور خطبہ کی نیت نہیں کی ہے۔ اس لئے اس کا خطبہ میں شمار نہیں ہوگا۔

اسی طرح عیدین کے خطبہ میں بھی نیت ضروری ہے۔ اگر عیدین میں منبر پر کھڑے ہو کر بغیر نیت کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی تو خطبہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ خطبہ کی نیت نہ کرے۔

مسئلہ: ایک شخص انگوڑے کے رس کی تجارت کرتا ہے جس سے شراب بنائی جاتی ہے۔ اگر اس کی نیت محض تجارت کی ہے اور اس کا مقصد اس تجارت سے یہ نہیں ہے کہ اس سے شراب بنائی جائے تو یہ تجارت صحیح ہوگی اور اگر اس کی تجارت ہی یہ ہے کہ اس سے شراب بنائی جائے تو یہ تجارت حرام ہوگی۔

اسی طرح اگر ایک شخص انگوڑے کا درخت لگاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ انگوڑے کھائیں گے یا انگوڑے کی تجارت کروں گا تو یہ صحیح ہے اور اگر وہ انگوڑے کا درخت اس نیت سے لگاتا ہے کہ اس سے شراب بنائی جائے گی تو یہ حرام ہوگا۔

ایسے ہی انگو کا شیرہ سرکہ بنانے کی نیت سے نکالتا ہے تو صحیح ہے اور اگر شراب بنانے کی غرض سے انگو کا شیرہ نکالا جائے گا تو یہ حرام ہوگا۔

ایک شخص کسی مسلمان سے کسی نارنگی یا لڑائی کی بنا پر ملاقات نہ کرے تو یہ اس کے حق میں حرام ہے ہاں اگر اس کا ملاقات نہ کرنا اس بنا پر ہو تو اگر بہت عرصہ تک بھی ملاقات نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ: ایک عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسری میت کے موقع پر اگر تین دن سے زیادہ بناؤ سنگار اور زیب و زینت محض سوگ منانے یا نام داری کے لئے چھوڑتی ہے تو یہ حرام ہے۔ ہاں اگر یہ مقصد نہیں ہے بلکہ ایسے ہی افسردہ اور زیب و زینت ترک کیے ہوئے سے تو کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ: کسی میت کے موقع پر مہاج چرس ترک کر دینا مثلاً اچار نہ ڈالنا، چر نہ نہ کاٹنا، وال نہ دھونی، چارپائی پر نہ سونا، سویاں نہ بنانی، پکانی اور نہ بھونی یا اسی طرح چٹھم یا شمشوی تنگ شادی، نکاح، حقیقہ، عقدہ نہ کرنا یہ سب رجم محض ہیں جو حرام ہیں۔

البتہ ان کے ترک کرنے میں اگر یہ نیت نہیں ہے بلکہ کسی امر خارجی کی بنا پر یا یونہی ان سے احتساب کیا جائے تو حرج نہیں ہے لیکن شادی و نکاح میں کسی طرح بھی تاخیر مناسب نہیں کیونکہ یہ سنت ہے اور سنت جتنی جلدی ادا ہو اتنا ہی اچھا ہے اور باعث ثواب ہے۔

مسئلہ: نماز جنازہ کی نیت اس طرح ہوتی ہے ”میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے اور دعا اس میت کے واسطے۔“

مسئلہ: عجدہ تلاوت میں تعین کرنا کہ فلاں تلاوت کا عجدہ ہے ضروری نہیں ہے۔

مسئلہ: مقتدی کی نماز امام کی اقتداء کی نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی لیکن امامت بغیر نیت امامت کے صحیح ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ امام کی اقتداء کی نیت کرے اس کے بغیر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی لیکن امام کے لئے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مقتدی کی امامت کی نیت کرے۔ ہاں اگر امام کو معلوم ہے کہ پیچھے عورتیں بھی میری اقتداء میں نماز پڑھیں گی تو جب اس کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ عورتوں کی امامت کی نیت کرے۔ اگر امام نے عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کی، تو عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔

بعض علماء نے جہد اور عیدین کی نماز کو اس حکم سے مستثنیٰ رکھا ہے یعنی اگر امام جہد و عیدین کی نماز میں عورتوں کی امامت کی نیت نہ کرے تو عورتوں کی اقتداء درست ہے اور ان کی نماز ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں کسی کی امامت نہیں کروں گا اس نے نماز شروع کی پیچھے سے ایک شخص آکر اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگا تو اس کی اقتداء ٹھیک ہے اور نماز ہو جائے گی، اب رہا سوال قسم کا کہ وہ ٹوٹا یا نہیں؟ تو اس کی قسم قضاء تو ٹوٹ گئی لیکن دیانۃً نہیں ٹوٹی، یعنی قاضی اس کی قسم کے ٹوٹ جانے کا حکم نکالے گا لیکن عند اللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا اور اگر اس شخص نے نماز سے پہلے کسی کو اپنی قسم کا گواہ بنالیا تو پھر قضاء بھی نہیں ٹوٹے گی۔

اگر وہ قسم کھانے والا شخص جہد کی نماز میں لوگوں کا امام بنا تو نماز صحیح ہو جائے گی لیکن قضاء اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اگر ایسے شخص نے جنازہ کی نماز کی امامت کی قسم بالکل نہیں ٹوٹے گی اسی طرح عجدہ تلاوت میں بھی نہیں ٹوٹے گی۔

ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کا امام نہیں بنوں گا، نماز میں دوسرے لوگوں کی امامت کی اور نیت یہی ہے کہ اس شخص کا امام نہیں ہوں بلکہ دوسرے لوگوں کا امام ہوں لیکن اس شخص نے اس کی لاعلمی میں اگر اس کے اقتداء کر لی تو اس امام کی قسم ٹوٹ جائے گی اگرچہ اس نے اقتداء اس کی لاعلمی ہی میں کی ہو۔

مسئلہ: جب کے لئے نیت شرط نہیں ہے اگر ایک شخص نے کسی کو کوئی چیز ازراہ مذاق بخش دی تو وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی اور جب صحیح

ہوگا۔

کسی نے ایک لاعلم شخص کو بخشش کے الفاظ سکھلا دیے اس کو معلوم نہیں تھا کہ ان الفاظ سے بہہ ہو جاتا ہے پس اگر وہ شخص ان الفاظ کا تلفظ کرتا ہے تو اس طرح بہہ نہیں ہوگا لیکن یہ بہہ کا صحیح نہ ہونا اس لئے نہیں ہے کہ یہاں نیت نہیں پائی گئی بلکہ اس لئے کہ یہاں بہہ کی شرط مفقود ہے اور جب شرط نہیں پائی گئی تو یہ بہہ بھی صحیح نہیں ہوگا اور بہہ کی شرط رضامندی اور خوشی ہے۔

اگر کوئی شخص کسی سے زبردستی کر رہا ہے کہ فلاں چیز مجھے دے دے اور زبردستی اس سے لے بھی لی تو یہ بہہ بھی صحیح نہیں ہوگا بخلاف طلاق اور عتاق کے کہ حالت زبردستی میں بھی طلاق اور عتاق واقع ہو جاتے ہیں یعنی اگر کسی سے زبردستی طلاق لی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔

مسئلہ: نماز جنازہ میں اگر مقتدی ذکر کی نیت سے سورۃ فاتحہ بارودۃ قرات پڑھتا ہے تو یہ حرام نہیں اگرچہ امام اعظمؒ کے نزدیک امام کے چچے مقتدی قرات کرنا حرام ہے لیکن چونکہ یہاں وہ سورۃ فاتحہ بارودۃ قرات نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ یہ نیت ذکر پڑھ رہا ہے اس لئے اس کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ اسی پر یہ مسئلہ بھی مبنی ہے کہ اگر جنبی مرد یا عورت یا جنس و نفس والی عورت قرآن کی آیت بارودۃ ذکر اور دعا کے لئے پڑھے تو درست ہے اور اگر بارودۃ قرات قرآن کے پڑھے تو یہ درست نہیں ہے۔

مسئلہ: ایک شخص کوئی چیز خریدے کسی دکان پر آیا۔ دکاندار نے اپنا سامان مثلاً کپڑے کا تھان یا غلہ کی پوری وغیرہ اس کے سامنے کھولی اور گاہک کو رغبت دلانے کی خاطر اپنے سامان کو دیکھ دیکھ کر سبحان اللہ کہنے لگایا اور دو سلام پڑھنے لگا تو یہ مکروہ ہے۔

مسئلہ: ایک شخص معمول کی خوراک سے بھی زیادہ کھانا کھاتا ہے اگر اس زیادتی کی وجہ محض خواہش نفسانی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس سے اس کی نیت یہ ہے کہ کل روزہ رکھوں گا یا اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ جو سہمان کھانا کھا رہا ہے وہ بھی میری طرح زیادہ کھائے اور بھوکا نہ رہے تو یہ مستحب ہے۔

مسئلہ: ایک مسلمان کو کسی کافر نے اپنی اڑھال بنا کر آگے کھڑا کر لیا، کوئی دوسرا مسلمان جو کافر کے مقابل ہے اور خیر تیرا کھاتا ہے تو اس سے اگر اس کا بارودۃ مسلمان کا قتل ہے تو یہ حرام ہے اور اگر اس کا مقصد اس تیرے چلانے سے کافر کو ہلاک کرنا ہے تو یہ حرام نہیں ہے۔

مسئلہ: ایک شخص کو کوئی چیز راستہ میں پڑی ہوئی ملی اگر وہ شخص اس چیز کو اس نیت سے اٹھاتا ہے کہ اس کے مالک کو ڈھونڈ کر یہ چیز اس کے حوالہ کر دوں گا تو یہ جائز ہے اور اگر اس نیت سے اٹھاتا ہے کہ اس کے مالک کو نہیں دوں گا بلکہ اپنے پاس رکھوں گا تو یہ ناجائز ہے اور یہ شخص وہ چیز اٹھا کر غائب اور گنہگار ہوگا۔

مسئلہ: اگر آپ کو حفاظت کی نیت سے تکیہ بنانا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے اور اگر حفاظت کی نیت نہیں ہے تو یہ مکروہ ہے۔

مسئلہ: ایک شخص خرمی پڑھ رہا ہو جس میں قرآن شریف تھا اگر وہ قرآن شریف کی حفاظت کی غرض سے اس پر بیٹھا ہے تو مکروہ نہیں ہے اور اگر حفاظت کی نیت سے نہیں بیٹھا تو یہ مکروہ ہے۔

مسئلہ: ایک شخص کھانا چھوڑتا ہے اس کا یہ کھانا چھوڑنا اگر پرہیز اور دوا کی وجہ سے ہے یا یہ کہ اس کو خواہش اور بھوک نہیں اس لئے کھانا چھوڑے ہوئے ہے تو ان صورتوں میں مستحب ثواب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ بارودۃ روزہ کھانا ترک کیے ہوئے ہے تو اس پر ثواب ملے گا۔

سلا خرمی اس تکیے کو کہتے ہیں جس میں غلہ وغیرہ ڈال کر گھوڑے اور ٹود وغیرہ پر لادتے ہیں

مسئلہ: کوئی شخص مسجد میں محض آرام کرنے کے لئے بیٹھا ہے تو اس پر کوئی ثواب نہیں اور اگر نماز کے انتظار کی نیت یا اعکاف کی نیت سے بیٹھا ہے تو اس پر ثواب کا حق ہوگا۔

مسئلہ: کسی جانور کو ایک تو محض کھانے کی نیت سے ذبح کیا جائے تو یہ مباح ہوگا لیکن اس جانور کو ذبح کرنا عبادت کی غرض سے ہو مثلاً قربانی تو یہی ثواب کا باعث ہوگا۔ یا جانور ذبح کر کے کسی مردہ یا زندہ شخص کی تعظیم اور چڑھاوے کی غرض سے تو یہ حرام بلکہ ایک قول کے مطابق کفر ہوگا۔

مسئلہ: نماز میں رکعت کی تعداد اور سجدوں کی تعداد کی نیت ضروری نہیں ہے اور نہ اس نیت کا اعتبار ہوگا۔ مثلاً ایک شخص ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ ”میں نماز پڑھتا ہوں ظہر کی تین رکعت“ تو اس کی نماز ظہر کی صحیح ہو جائے گی اور تین رکعت کی نیت لغو ہو جائے گی۔ مسئلہ: ایک شخص نے کسی متعین امام کے اقتداء کی نیت کی لیکن بعد میں اسے معلوم ہوا کہ جس امام کی نیت کی تھی یہ وہ امام نہیں ہے بلکہ دوسرا امام ہے تو نماز صحیح ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے امام کو دیکھا اور اقتداء کی نیت کی کہ میں اس امام کے پیچھے کہ اس کا نام زید ہے نماز پڑھتا ہوں لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ زید نہیں ہے تو جب بھی نماز درست ہو جائے گی۔

ایسی طرح متقی امام سے بہت دور ہے کہ امام کو نہیں دیکھ سکتا اور نیت اسی طرح کی کہ امام کے پیچھے کہ اس کا نام زید ہے نماز پڑھتا ہوں لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ زید نہیں ہے تو جب بھی نماز درست ہو جائے گی۔

کسی شخص نے نیت کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں پیچھے اس شاب یعنی جوان کے لیکن اتفاق سے وہ شیخ یعنی بوڑھا نکلا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ البتہ اگر اس کا عکس ہو کہ نیت تو کرے شیخ یعنی بوڑھے کی اور ہو شاب یعنی جوان تو نماز درست ہو جائے گی کیونکہ شاب کو بھی باعتبار اس کے علم اور فضل اور بزرگی کے شیخ کہا جاتا ہے بخلاف شیخ کے کہ اس کے لئے شاب کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔

مسئلہ: ایک شخص نے خالہ رحمۃ اللہ نماز شروع کی درمیان میں ریا کا خیال پیدا ہو گیا تو نماز اس کی پہلی نیت کی معتبر ہوگی۔ ریا یہ ہے کہ اگر تمہارا تو نماز پڑھے اور اگر لوگوں کے ساتھ ہو تو نماز پڑھے۔

یا اسی طرح اگر تمہارا نماز پڑھتا ہے تو اچھی طرح نہیں پڑھتا اور اگر چند آدمیوں کے ساتھ پڑھتا ہے تو اچھی طرح پڑھتا ہے۔ بہر حال اس کو اصل نماز کا ثواب ملے گا ہاں حسن نماز کا ثواب نہ ملے گا۔

مسئلہ: اگر کسی کو نماز کے بارے میں شک ہو کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں تو اس کو وقت کے اندر دوبارہ نماز پڑھنی چاہئے اور اگر شک واقع ہوا کہ رکوع یا سجدہ کیا یا نہیں؟ اور وہ حالت نماز ہی میں ہے تو اس کو چاہیے کہ رکوع یا سجدہ دوبارہ کر لے اور اگر یہ شک نماز کے بعد واقع ہوا تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

یا اسی طرح شک ہوا کہ خبر نہیں بیکر تحریر کہی یا نہیں وضو ہوا ہے یا نہیں یا شک ہوا کہ کپڑے پر نجاست لگی ہے یا نہیں یا ایسے ہی تردد ہوا کہ سر پر مسح کیا ہے یا نہیں؟ تو ان سب صورتوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شک کا واقع ہونا پہلی مرتبہ ہے یا بار بار ایسا ہی شک واقع ہوتا رہتا ہے۔ اگر پہلی مرتبہ یہ شک واقع ہوا ہے تو نماز از سر نو پڑھے اور اگر اکثر ایسا ہی شک برابر ہوتا رہتا ہے تو دوبارہ از سر نو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

مسئلہ: کسی معصیت اور گناہ کا محض قلب میں خیال آنے کے پانچ درجے ہیں:

اول ہاجس۔ یعنی دل میں کسی گناہ کے خیال کا اضطراب آ جانا۔

دوم خاطر۔ یعنی دل میں کسی گناہ کا خیال (تھمنا) لانا۔

سوم حدیث نفس۔ یعنی کسی گناہ کے بارے میں تردد ہونا کہ آیا یہ گناہ کیا جائے یا نہیں۔

چہارم ”ہم“۔ یعنی اس تردد میں کسی ایک جانب کو ترجیح دینا۔

پنجم۔ عزم۔ یعنی قصد گناہ کو تقویت دینا۔

تو شریعت میں ہاجس، خاطر، حدیث نفس، ان تینوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور نہ ان پر کوئی عذاب ملے گا۔ ہاجس پر تو مواخذہ اس لئے نہیں ہوتا کہ دل میں خیال کا آنا یا قلب میں وسوسہ کا پیدا ہونا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اس معاملہ میں انسان مجبور ہے لہذا اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔

”حاطر اور حدیث نفس“ پر مواخذہ نہ ہونا اُمت محمدیہ ﷺ کے خصائص میں سے ہے یعنی اس اُمت پر جہاں خدا تعالیٰ کے اور بہت سے فضل و کرم ہیں وہیں یہ بھی ایک بڑا فضل ہے کہ اس اُمت سے ان دونوں پر مواخذہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔

”ہم“ میں فرق ہو گا یعنی اگر جانب خیر کو ترجیح دے رہا ہے تو اس پر ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اگر برائی کو ترجیح دے رہا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہو گا۔ یہ بھی اس اُمت پر خدا تعالیٰ کا احسان ہے البتہ عزم کے بارے میں محققین علماء کا قول ہے کہ اس پر مواخذہ ہوتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الایمان

ایمان کے ابواب

ایمان کا مطلب: ”ایمان“ کے معنی ہیں، یقین کرنا، تصدیق کرنا، مان لینا۔ اصطلاح شریعت میں ”ایمان“ کا مطلب ہوتا ہے، اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود اور پروردگار نہیں، اس کے تمام ذاتی و صفاتی کمالات برحق ہیں۔ محمد (ﷺ) اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، ان کی ذات صادق و مصدوق ہے اور یہ کہ آپ ﷺ کتاب و سنت کی صورت میں اللہ کا جو آخری دین و شریعت لے کر اس دنیا میں آئے اس کی حقانیت و صداقت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

تفصیل ایمان: محدثین کے نزدیک ”ایمان“ کے تین اجزاء ہیں: ”تصدیق بالقلب“ یعنی اللہ کی وحدانیت، رسول ﷺ کی رسالت اور دین کی حقانیت میں دل سے یقین رکھنا اور اس یقین و اعتقاد پر دل و دماغ کا مطمئن رہنا۔ ”قرار باللسان“ یعنی اس دلی یقین و اعتقاد کا زبان سے اظہار، اقرار اور اقرار کرنا۔ ”اعمال بالجوارح“ یعنی دین و شریعت کے احکام و ہدایت کی جسمانی بجا آوری کے ذریعہ اس دلی یقین و اعتقاد کا مکمل مظاہرہ کرنا۔ ان تینوں اجزاء سے مل کر ”ایمان“ کی تکمیل ہوتی ہے اور جو شخص اس ایمان کا حامل ہوتا ہے اس کو ”مومن و مسلمان“ کہا جاتا ہے۔

ایمان اور اسلام: کیا ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے یا یہ دونوں لفظ یکساں مفہوم کو ادا کرتے ہیں؟ اس سوال کا تفصیلی جواب تفصیلی بحث کا مستحق ہے جس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ خلاصہ کے طور پر اختصار دینا کافی ہے کہ ظاہری مفہوم و مصداق کے اعتبار سے تو یہ دونوں لفظ تقریباً یکساں مفہوم کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن اس اعتبار سے ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ ”ایمان“ سے عام طور پر تصدیق قلبی اور احوال باطنی مراد ہوتے ہیں جب کہ ”اسلام“ سے اکثر و بیشتر ظاہری اطاعت و فرمانبرداری مراد لی جاتی ہے اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ”وحدانیت، رسالت اور شریعت کو ماننے اور تسلیم کرنے“ کا جو باطنی تعلق دل و دماغ سے قائم ہوتا ہے اس کو ”ایمان“ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس باطنی تعلق کا جو اظہار عمل جوارح کے ذریعہ ظاہری احوال سے ہوتا ہے اس کو ”اسلام“ سے تعبیر کرتے ہیں، ایک محقق کا قول ہے تصدیق قلبی جب پھوٹ کر جوارح ”اعضاء“ پر نمودار ہو جائے تو اس کا نام ”اسلام“ ہے اور اسلام جب دل میں اتر جائے تو ”ایمان“ کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ حقیقت ایک ہے مومن کے اعتبار سے اس کو بھی ”ایمان“ کہا جاتا ہے اور بھی ”اسلام“ اسی لئے ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم ہیں، نہ تو ایمان کے بغیر اسلام معتبر ہو گا اور نہ اسلام کے بغیر ایمان کی تکمیل ہوگی۔ مثلاً کوئی شخص پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھے، ہر سال زکوٰۃ بھی ادا کرے، استطاعت ہو تو حج بھی کر ڈالے اور اسی طرح دوسرے نیک کام کر کے اپنی ظاہری زندگی کو ”اسلام“ کا مظہر بنائے ہوئے ہو مگر اس کا باطن ”قلبی تصدیق و اعتقاد“ سے منکر خالی ہو اور کفر و انکار سے بھرا ہوا ہو تو اس کے یہ سارے اعمال و کارِ محض قرار پائیں گے اسی طرح اگر کوئی شخص ایمان یعنی قلبی تصدیق و اعتقاد تو رکھتا ہے مگر عملی زندگی میں اسلام کا مظہر ہونے کے بجائے سرکشی و نافرمانی کا پیکر اور کافرانہ و مشرکانہ اعمال کا مجسمہ بنا ہوا ہے تو اس کا ایمان بار

آورد نہیں ہوگا۔

بعض اہل نظر نے ”ایمان اور اسلام“ کی مثال ”شہادتین“ سے دی ہے یعنی جیسے کلمہ شہادت میں دیکھا جائے تو شہادت وحدانیت الگ ہے اور شہادت رسالت الگ ہے۔ لیکن ان دونوں کا ارتباط و اتحاد اس درجہ کا ہے کہ شہادت رسالت کے بغیر شہادت وحدانیت کارآمد نہیں، اور شہادت وحدانیت کے بغیر شہادت رسالت کا اعتبار نہیں۔ ٹھیک اسی طرح ”ایمان“ اور ”اسلام“ کے درمیان دیکھا جائے تو بعض اعتبار سے فرق محسوس ہوتا ہے لیکن ان دونوں کا ارتباط و اتحاد اس درجہ کا ہے کہ اعتقاد باطنی (یعنی ایمان) کے بغیر صرف اعمال ظاہرہ (اسلام) کھلا ہوا نفاق ہیں اور اعمال ظاہرہ کے بغیر اعتقاد باطنی کفر کی ایک صورت ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کے مجموعہ کا نام ”دین“ ہے۔

ایمان کا مدار ”جاننے“ پر نہیں ”ماننے“ پر ہے: ایمان کے بارے میں اس اہم حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تصدیق یعنی ماننے کا نام ایمان ہے نہ کہ محض علم یا معرفت یعنی جاننے کا۔ مطلب یہ کہ ایک شخص جانتا ہے کہ ”اللہ“ ہے اور کہتا ہے وہی پروردگار اور معبود ہے، محمد (ﷺ) اللہ کے چچے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ (ﷺ) نے جس دین و شریعت اور تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ سب بر حقیقت و صداقت ہے۔ مگر وہ شخص دل سے ان باتوں کو نہیں مانتا، ان پر اعتقاد نہیں رکھتا، اس کا قلب ان باتوں کے اذعان و قبول سے خالی ہے تو اس شخص میں ”ایمان“ کا وجود نہیں مانا جائے گا اس کو مؤمن نہیں کہا جائے گا۔ مؤمن تو وہی شخص ہو سکتا ہے جو ان باتوں کو حق اور حق نبی جانے اور دل سے مانے اور تسلیم بھی کرے۔ جب دانی حق (ﷺ) نے اسلام کی دعوت پیش کی تو تمام اہل عرب بالخصوص اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) الوہیت کے بھی قائل تھے اور یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ محمد (ﷺ) اللہ کے چچے آخری رسول ہیں اور جو دین و شریعت پیش کر رہے ہیں وہ حق اور حق ہے۔ مگر ان میں سے جو لوگ حسد و عناد رکھنے کے سبب ان حقائق کو ماننے اور تسلیم نہیں کرتے تھے ان کے دل و دماغ میں ایمان کا نور داخل نہیں ہو سکا اور وہ کافر کے کافر ہی رہے، ان حقائق کا ”جاننا“ ان کے کوئی کام نہ آیا۔

بعض صورتوں میں ”اقرار باللسان“ کی قید ضروری ہے: جن حقائق کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کا زبان سے اقرار کرنا گویا وجود ایمان کے لئے ضروری ہے لیکن بعض حالتوں میں یہ زبانی اقرار (اقرار باللسان) ضروری نہیں رہتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص گونگا ہے اور اس کے قلب میں تصدیق تو موجود ہے لیکن زبان سے کوئی لفظ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو ایسے شخص کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کا ایمان زبانی اقرار کے بغیر بھی معتبر مانا جائے گا، اسی طرح کوئی شخص جانی خوف یا کسی واقعی مجبوری کی بنا پر زبان سے اپنے ایمان کا اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان بھی زبانی اقرار کے بغیر معتبر ہوگا۔

”اعمال“ کی حیثیت: وجود ایمان کی تکمیل کے لئے ”اعمال“ بھی لازمی شرط ہیں کیونکہ تصدیق قلب اور زبانی اقرار کی واقعیت و صداقت کا ثبوت ”اعمال“ ہی ہیں۔ یعنی عملی ثبوت ظاہری زندگی میں اس فیصلہ کی بنیاد بنتا ہے کہ اس کو مؤمن و مسلمان کہا جائے اسی بنا پر یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص دعوائے ایمان و اسلام کے باوجود ایسے اعمال کرتا ہے جو خالصہ کفر کی علامت اور ایمان و اسلام کے منافی ہیں، یا جن کو اختیار کرنے والے پر کافر ہونے کا یقین ہوتا ہے تو وہ شخص کافر ہی شمار ہوگا اور ایمان و اسلام کا دعویٰ غیر معتبر مانا جائے گا۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

حدیث جبریل

① عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَنْتَهَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ

علینا رجلٌ شديداً يباحض القباب شديداً سواد الشعر لا يرى عليه أثر السَّفر ولا يعرفه منا أحدٌ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحنَّ وتحنَّ ابن استظفت إليه سبيلاً قال صدقت فمَجَّنتُ له يسأله ويُصدِّقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وعلاجه وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن السَّاعة قال ما المَسْئَلُ عنها باعْلَمُ من السَّائِلِ قال فأخبرني عن آياتها قال أن تزلَّ الأمانة وتنتهك وأن ترى الخُفَاةَ العُزَاةَ العَالَةَ عَاءَ الشَّاءِ يَنْظُرُونَ فِي السَّائِلِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَيْتَ مَلِكاً قَالِ لِي يَأْخُذَ أَتَدْرِي مِنْ السَّائِلِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ جَنِيْلَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ زَوَاةً مُسَلِّمَةً وَزَوَاةً يُؤْهِرُ بَصَرَهُ عَنْ إِحْتِلَافٍ فِيهِ وَإِذَا زَايَتِ الْخُفَاةَ الْعُزَاةَ الصُّمَّ مَلُوكُ الْأَرْضِ فِي خُمُسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَرَأَ فِي اللَّهِ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ الْإِيَّةَ (متن عربی)

”حضرت عمر بن الخطابؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن (ام صحابہ) رسول خدا ﷺ کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اجانب ایک شخص ہمارے درمیان آجس کالاس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ (اور پچھلے اس تھے اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہو یا کوئی اجنبی شخص سمجھا جاتا) اور نہ تم سے کوئی اس کو پہچانتا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی متقی شخص یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا، ہر حال وہ شخص نبی کریم ﷺ کے اتنے قریب آکر بیٹھا کہ آپ ﷺ کے سمعہوں سے اپنے گھٹنے ملائے اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لئے (جیسے ایک سعادت مند شکر دار اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے بادب بیٹھا ہے اور استاد کی باتیں سننے کے لئے ہمد تن متوجہ ہو جاتا ہے) اس کے بعد اس نے عرض کیا اے محمد (ﷺ) مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو (اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ میرے ہوتو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا آپ ﷺ نے حج فرمایا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ اس (تضاد) پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص (ایک لاعلم آدمی کی طرح پہلے تو آپ ﷺ سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ ﷺ کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے) جیسے اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو، پھر وہ شخص بولا اے محمد (ﷺ) اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے، آپ ﷺ نے فرمایا (ایمان یہ ہے کہ) تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو مانو اور اس بات میں یقین رکھو کہ براہملا جو کچھ ہمیں آتا ہے وہ نہ فتنہ، تقدیر کے مطابق ہے۔ اس شخص نے (یہ سن کر) کہا آپ (ﷺ) نے حج فرمایا۔ پھر بولا اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے آنحضرت نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبارت اس طرح گرد و گواہی اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا ممکن نہ ہو (یعنی اتنا حضور قلب میرے ہو سکے تو پھر) یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے (کہ کب آئے گی) آپ ﷺ نے فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا (یعنی قیامت کے متعلق کب آئے گی، میرا علم تم سے زیادہ نہیں جانتا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے) اس کے بعد اس شخص نے کہا اچھا اس (قیامت) کی کچھ نشانیاں ہی مجھے بتادیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا لو نذی اپنے آقا یا مالک کو کہنے کی اور برہنہ یا برہنہ جسم مفلس اور فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو تمہاری شانِ مکاتات و عمارت میں غرور و غرور کی زندگی بسر کرتے دیکھو۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں نے (اس کے بارے میں آپ سے تو دریافت نہیں کیا بلکہ) کچھ دیر توقف کیا، پھر آپ ﷺ نے خود ہی مجھ سے پوچھا عمر!۔

لے نہائی کی روایت ہے کہ پھر اس نے اپنے ہاتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوئے مبارک پر رکھے۔

اور شبہ نہیں۔

"تقدیر میں یقین رکھنے" کا مطلب اس حقیقت کو دل سے تسلیم کرنا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب لوحِ تقدیر کے مطابق اپنے اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوتا ہے، آج جو بھی علم سرزد ہوتا ہے خواہ وہ نیکی کا یا بیداری کا، خالق کائنات کے علم اور تقدیر میں وہ ازل سے موجود ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ مجبور و مضطر ہے۔ کاتبِ تقدیر نے انسان کو "مختار" بنایا ہے۔ یعنی اس کے سامنے نیکی و بدی کے دونوں راستے کھولی کر اس کو اختیار دے دیا ہے کہ چاہے وہ نیکی کے راستہ پر چلے، چاہے بدی کے راستہ پر، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ نیکی کے راستہ پر چلو گے تو جزاء و انعام سے نوازے جاؤ گے جو اللہ کا فضل و کرم ہو گا اور اگر بدی کے راستہ پر چلو گے تو سزا اور عذاب کے مستوجب بنو گے اور روزِ محشر میں ڈالے جاؤ گے جو عدلِ خداوندی کے عین مطابق ہو گا۔

"احسان" سے مراد وہ جوہر (اخلاص) ہے جس سے ایمان و اسلام کی ظاہری صورت یعنی عبادتِ الہی کا صحیح معیار اور حسنِ قائم ہوتا ہے اور عبادت کا یہی صحیح معیار اور حسنِ درحقیقت بندہ کو معبود کا کامل تقرب اور عہدیت کا حقیقی مقام عطا کرتا ہے۔ بندہ اپنی عبادتوں کو اس جوہر سے کس طرح آراستہ و مزین کر سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو تو اس طرح کرو جس طرح کوئی نوکریا غلام اپنے آقا اور مالک کی خدمت اس کو اپنے سامنے دیکھ کر کرتا ہے۔ یہ ایک نفسانی نکتہ ہے کہ اگر شفیقِ آقا نظر کے سامنے ہو اور غلام اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے فرض کی انجام دہی کی کیفیت ہی دوسری ہوتی ہے اس وقت غلام نہ صرف یہ کہ پوری طرح چاق و چوبند و مؤدب اور پابند ہوتا ہے بلکہ کام کرنے کا اس کا انداز بھی پوری طرح والہانہ اور مخلصانہ ہوتا ہے اس کے برخلاف اگر آقا نظر کے سامنے نہ ہو تو غلام اگرچہ موقوفہ خدمت انجام ضرورت ہے مگر اس صورت میں نہ تو وہ اتنا چاق و چوبند، مؤدب اور پابند ہوتا ہے اور نہ اس کے کام کرنے کے انداز میں اس قدر والہانہ اور مخلصانہ کیفیت ہوتی ہے۔ پس اسی نکتہ کے پیش نظر اگر بندہ عبادت کے وقت اپنی کیفیت و حالات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو خشوع و خضوع اور تقویٰ کی تمام ترکیبات خود بخود اس کی عبادت میں پیدا ہو جائیں گی اور اس طرح اس کی عبادت حقیقی عبادت کا درجہ پائے گی اور اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی حاصل ہو گا۔ عبادت کے اس مرتبہ کو "حقیقی احسان" کہا گیا ہے جس کو اربابِ تصوف "مشاہدہ استغراق" سے تعبیر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عبادت کا یہ سب سے اونچا مرتبہ و مقام ہے جہاں تنگدستی و سائی اتنی آسان نہیں ہے اس لئے نسبتاً آسان طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم عبادت کرو تو یہ دھیان میں رکھو کہ جس ذات کی عبادت تم کر رہے ہو اس کے سامنے تم کھڑے ہو اور اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے تمہاری ایک ایک بات پر اس کی نظر ہے اور تمہاری تمام حرکات و سکنات میں سے کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس یقین و اعتقاد سے بھی تمہاری عبادت میں خشوع و خضوع اور تقویٰ بڑی حد تک پیدا ہو جائے گا اور عبادت کا حق ادا ہو گا۔ حدیث میں عبادت کی اسی کیفیت کو "احسان" سے تعبیر کیا گیا ہے جو حقیقی احسان یعنی مشاہدہ و استغراق کا ثانی درجہ ہے۔

حدیث میں ان چاروں فرائض کا بھی ذکر ہے جو ہر مسلمان و مؤمن پر اس تفصیل کے ساتھ عائد ہوتا ہے کہ نماز اور روزہ تو وہ دو بدنی فرض عبادتیں ہیں جن کا تعلق ہر عاقل و بالغ مسلمان سے ہے جو بھی شخص ایمان اور اسلام سے متصف ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس پر فرض ہے کہ وہ پانچوں وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرے اور جب رمضان آئے تو اس مہینے کے پورے روزے رکھے۔ باقی دو فرض عبادتیں یعنی زکوٰۃ اور حج وہ مالی عبادتیں ہیں جن کا تعلق صرف اس مؤمن و مسلمان سے ہے جو ان کے بقدر مالی استطاعت و حیثیت رکھتا ہو۔ مثلاً زکوٰۃ اس مسلمان پر فرض ہوگی جو صاحبِ نصاب ہو۔ اور حج اس مسلمان پر فرض ہوگا جو صاحبِ نصاب ہی نہیں بلکہ اپنی تمام ضروریاتِ زندگی سے فراغت کے بعد اتنا سرمایہ رکھتا ہو کہ بغیر کسی تنگی و پریشانی کے آمد و رفت اور سفر کے دوسرے تمام اخراجات برداشت کر سکتا ہو۔ علاوہ ازیں سفر حج کی پوری مدت کے لئے اپنے اہل و عیال اور لواحقین کے تمام ضروری اخراجات کے بقدر رقم یا سامان و اسباب ان کو دے کر جا سکتا ہو۔ زائر اور فرضیت حج کی اس طرح کی دوسری شرائط پوری ہو جائیں تو باقی دشواریاں جیسے سفر کا طویل اور پر

صعوبت ہو نہ اور میان میں سمندر یا دریا کا حائل ہو نہ وغیرہ، حج کی فرضیت کو ساقط نہیں کر سکتیں۔

قیامت کی کچھ اہم نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جب یہ آثار ظاہر ہونے لگیں اور یہ علامات دیکھ لی جائیں تو سمجھ لینا چاہئے کہ اس عالم کے خاتمہ کا وقت قریب آگیا ہے اور یہ دنیا اپنے وجود کے آخری دور سے گزر رہی ہے۔ پہلی علامت یا نشانی تو یہ بتائی گئی ہے کہ "لوئڈی اپنے آقا یا مالک کو کہنے کی" اس کا ایک مطلب تو خلائی کے زمانہ اور رواج کے سیاق میں لیا جاسکتا ہے کہ لوگ کثرت سے باندیاں رکھیں گے اور ان باندیوں سے اولاد بھی بہت جنموں گے، پھر انکی اولاد میں سے جو لوگ بڑے ہو کر مال و جائیداد اور حکومت و طاقت کے مالک بنیں گے وہ لاعلمی میں اپنی انکی ماؤں کو جنہوں نے ان کو جنم دیا ہوگا، باندیوں کے طور پر خریدے یں گے۔ اور اپنی خدمت میں رکھیں گے۔ اس جملہ کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب معاشرہ میں جیسی بے راہروی عام ہو جائے، مرد و زن تمام اخلاقی اور انسانی باندیوں کو توڑ کر بے محابہ ناجائز تعلقات پیدا کریں اور اس کے نتیجہ میں ایسے ناجائز بچے کثرت سے پیدا ہونے لگیں جن کو نہ اپنے باپ کی خبر ہو اور نہ اپنی ماں کو جانتے ہوں اور پھر وہ بچے بڑے ہو کر لاعلمی میں اپنی انکی ماؤں کو ملازمہ اور نوکرانی بنائیں جن کو انہوں نے جانتا تھا تو سمجھو کہ قیامت قریب آگئی ہے۔ دوسری علامت "برہنہ یا برہنہ جسم، مفلس و فقیر اور کبریاں چرانے والوں کا ایوان حکومت اور عیالشان مکانات و محلات کا مالک ہونا" بتایا گیا ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ شریف انسل، عالی خاندان اور مہذب و معزز لوگ انقلاب عالم کا شکار ہو کر غربت و افلاس اور بے روزگاری و پریشانی حالی کے سہور میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی حیثیت و وقعت کھو چکے ہیں اور معاشرتی و سماجی سطح پر کسی اثر و رسوخ کے حامل نہیں رہ گئے ہیں اور ان کے مقابلہ پر وہ لوگ کہ جو کل تک حسب و نسب، شرافت و نجابت، نسل و خاندان اور تہذیب و شائستگی کے اعتبار سے نہایت بے حیثیت و بے وقعت تھے، تعلیمی و اخلاقی طور پر کم تر و پسماندہ سمجھے جاتے تھے۔ غیر معضمانہ سیاست و انقلاب کی بدولت حکومت و اقتدار کے مالک بن گئیں۔ دغا و فریب کے ذریعہ مال و دولت اور بڑی بڑی جائیدادوں پر قابض اور عالی شان مکانات و محلات کے مکین ہو گئے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ طاقت و حکومت، مال و دولت اور پر عیش زندگی نے ان کو کھنڈی شکنی خوار بنا دیا ہے، حقیقی شرف و نجابت رکھنے والے غریب و مفلس لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو دھکیل کرتے ہیں اور ان کی تہائی و رسوائی کے بد سے بدتر حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سمجھنا کہ اب اس دنیا کے خاتمہ کا وقت قریب آگیا ہے۔ اسی تفصیل کو علامہ مہدی نے چند جملوں میں اس طرح بیان کیا ہے کہ قیامت کی علامتیں بتانے والے حدیث کے یہ دونوں جملے دراصل انقلاب حالات سے کننا یہ ہیں یعنی جب اتنا انقلاب رونما ہو جائے کہ اپنی اولاد اپنا آقا اور حاکم بن جائے۔ اور شرفاء کی جگہ کمزور و ذلیل کے لیے سمجھ لینا چاہیے کہ اب تمام عالم پر ایک عظیم انقلاب کا وقت قریب آگیا ہے جسے قیامت کہا جاتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ: اس حدیث میں شریعت محمدی ﷺ کی اساس اور دین کی بنیادی باتوں کو بتایا گیا ہے یعنی "ایمان" کی تعریف بیان کی گئی کہ یہ ان عقائد و نظریات سے تعبیر ہے جن کو جاننے اور ماننے کے بعد کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور مومن بننا ہے "اسلام" کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس سے وہ عملی ذمہ داریاں (فرائض) مراد ہیں جو مومن پر عائد ہوتے ہیں اور ان عملی ذمہ داریوں یعنی فرائض کی انجام دہی ہی پیرو اسلام یعنی مسلمان بناتی ہے۔ اس کے بعد "احسان" کی وضاحت کی گئی جس کو "اخلاص" سے (یا تصوف سے بھی) تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ اس کیفیت کا نام ہے جو صحیح عقائد و نظریات سے وابستگی اور شریعت کی اتباع و فرمانبرداری کے بعد توجہ الہی اللہ کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے۔ اور بندہ کو اپنے معبود کا تقرب عطا کرتی ہے۔ درحقیقت یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اس کی خوشنودی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے جاری و نافذ کئے ہوئے احکام و ہدایات پر پوری طرح عمل نہ کیا جائے اور "مکمل" اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس وقت تک "محسن قبول" کا درجہ نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی طرف کامل توجہ نہ ہو اور پورے داخلی و خارجی وجود پر خوف و خشیت الہی اور حضور قلب کی کیفیت طاری نہ ہو اور ان دونوں کا اس وقت تک کوئی اعتبار نہیں ہوگا جب تک فکر و عقیدہ صحیح نہ ہو۔ اور دل و دماغ ایمان و یقین سے روشن نہ ہوں۔ پس

کامل مؤمن یا کامل مسلمان وہی شخص مانا جائے گا جس کے دل و دماغ میں ایمان یعنی صحیح اسلامی عقائد و نظریات کا نور موجود ہو، پھر وہ ان فرائض کو پوری طرح ادا کرے اور ان احکام و ہدایات کی کامل اطاعت کرے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ جاری و نافذ کی ہیں اور پھر ریاضت و مجاہدہ یعنی ذکر و شغل اور اذکار و وظائف کے ذریعہ اخلاص، توجہ الی اللہ اور رضا و مولیٰ کے حصول کی جدوجہد کرے جس سے ایمان و اسلام میں حسن و کمال اور بلند قدری ملتی ہے۔

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے

② وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَاتِّخَاذُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ - (متن علیہ)

”اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اول اس بات کا دل سے اقرار کرنا اور گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، دوم پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، سوم زکوٰۃ دینا، چہارم حج کرنا، پنجم رمضان کے روزے رکھنا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اسلام“ کی تشبیہ ”عمارت“ سے دی جا سکتی ہے کہ جس طرح کوئی بلند و بالا اور خوشنما عمارت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس کے نیچے بنیادی ستون نہ ہوں، اسی طرح اسلام کے بھی پانچ بنیادی ستون ہیں جن کے بغیر کوئی شخص اپنے اسلام کو وجود و قائم نہیں دے سکتا، ان ہی پانچ ستونوں کو اس حدیث میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور وہ ہیں: عقیدہ توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ جو شخص خود کو مؤمن و مسلمان بنانا اور قائم رکھنا چاہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی اعتقادی و فکری اور عملی و اخلاقی زندگی کی اساس ان پانچ ستونوں کو قرار دے۔ پھر جس طرح کسی عمارت کی شان و شوکت اور دیدہ و زیبی و خوشنمائی درود و یوار کے نقش و نگار اور مطلق و محراب کی آرائش و زیبائش پر منحصر ہوتی ہے اسی طرح اسلام کے حسن و کمال کا انحصار بھی ان اعمال پر ہے جن کو واجبات و مستحبات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں حدیث میں چونکہ اسلام کی بنیادی چیزوں کا ذکر مقصود تھا اس لئے اس موقع پر ان واجبات و مستحبات کا ذکر نہیں کیا گیا۔

ایمان کی شانیں

③ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِحْسَانُ إِلَى الْخَلْقِ يَتَّقِي الْخَيْرَاتِ وَيُتَّقِي الْخَيْرَاتِ مِنَ الْإِيمَانِ - (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ایمان کی شانیں سترے کچھ اوپر ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجہ کی شان زبان و دل سے اس بات کا اقرار و اعتراف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سب سے کم درجہ کی شان کسی تکلیف دینے والی چیز کا راستہ سے ہٹنا نہ ہے نیز شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شان ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں ایمان کے شعبوں اور شاخوں کی تعداد بتائی گئی ہے یعنی وہ چیزیں مل کر کسی کو ایمان و اسلام کا مکمل پیکر اور خوشنما مظہر بناتی ہیں۔ یہاں تو صرف ان شعبوں اور شاخوں کی تعداد بتلائی گئی ہے لیکن بعض احادیث میں ان کی تفصیل بھی منقول ہے اور وہ اس

طے آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروقؓ کے صاحبزادے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے القدر صحابی ہیں آپ کی پیدائش سال نبوت سے ایک سال پہلے کہ مظہر میں ہوئی تھی یا ۳ء میں دس سال فرمایا۔
طے آپ کا اصل نام عبدالرحمن بن عمر ہے کنیت ابو ہریرہؓ ہے۔ ۵۵۷ یا ۵۵۸ء میں آپ نے مدینہ میں وصال فرمایا۔

طرح ہے:

کلی چیز کو بنیادی ہے یعنی اس حقیقت کا دل و دماغ میں اعتقاد یقین اور زبان سے اقرار اور اظہار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کی ذات و صفات برحق ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، بقاء اور دوام صرف اسی کی ذات کے لئے ہے جب کہ کائنات کی تمام چیزیں فنا ہو جائے والی ہیں، ایسے ہی اللہ کے رسولوں، اس کی کتابوں اور فرشتوں کے بارے میں اجماع اعتقاد اور یقین رکھنا اور ان کو برحق جانا، آخرت کا عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد قبر میں رہے اور گنہگار لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اچھے اور نیک بندوں پر اس کا انعام و اکرام ہوتا ہے۔ قیامت آنے کی اور اس کے بعد حساب و کتاب کا مرحلہ ضرور آئے گا، اس وقت ہر ایک کے اعمال ترازیوں میں تولے جائیں گے جن کے زیادہ اعمال اچھے اور نیک ہوں گے ان کو پروانہ جنت دیا جائے گا، جن کے زیادہ اعمال برے ہوں گے، ان کی فوج جہنم ان کے بائیں ہاتھ میں تھام دی جائے گی۔ تمام لوگ پل صراط پر سے گزریں گے۔ مؤمنین صالحین ذات باری تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ نیک اور اچھے لوگ بہشت میں پہنچائے جائیں گے اور گنہگاروں کو دوزخ میں ڈھلک دیا جائے گا۔ جس طرح جنتی (مؤمن) بندے جنت میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اور اس کی خوشنودی سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے اسی طرح دوزخی لوگ (کفار) ہمیشہ اللہ کے مسئلہ کے ہونے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔

ایمان کے شعبوں اور شاخوں میں سے یہ ہے کہ اللہ سے ہر وقت لولنگائے رہے اور اس سے محبت رکھے اگر کسی غیر اللہ سے محبت کرے تو اللہ کے لئے کرے یا کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ کے لئے رکھے۔ نبی کریم ﷺ سے کامل محبت اور آپ ﷺ کی عظمت و برتری، اور افضلیت میں پورا یقین رکھے۔ آپ ﷺ کی سنت پر عمل کرنا، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا اور آپ ﷺ کے ارشادات، آپ ﷺ کی تعلیمات کو روانہ دینا اور پھیلاتا بھی آپ ﷺ سے محبت رکھنے کی دلیل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کی علامت اس طرح بتائی جاتی ہے کہ اس محبت کے مقابلہ میں دنیا کی کسی بھی چیز اور کسی بھی رشتہ کی محبت کوئی اہمیت نہ رکھے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کی علامت اتباع شریعت ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی تعمیل کرتا ہے اور شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے اللہ، اور رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے لیکن جو شخص اللہ اور رسول کے احکام و فرمان کی تابعداری نہ کرتا ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اس کا دل اللہ و رسول کی پاک محبت سے بالکل خالی ہے۔

یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے خواہ وہ بدنی ہو یا مالی، قولی ہو یا فعلی اور یا اخلاقی وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے ہو، نام و نمود یا کسی کو بنیادی غرض سے نہ ہو جس جہاں تک ہو سکے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ نفاق اور ریا کا اثر عمل کے حسن و کمال اور تائید کو ختم کر دے گا۔

مؤمن کا دل ہمہ وقت خوف خدا اور خشیت الہی سے بھرا ہوا ہو اور اس کے فضل و کرم اور رحمت کی امیدوں سے معمور رہنا چاہیے، اگر تقاضائے بشریت کوئی بری بات یا گناہ مرزد ہو جائے تو اس پر فوراً غلوں دل سے توبہ کے بعد آئندہ کے لئے گناہوں سے اجتناب کا عہد کرے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اپنے اچھے عمل اور نیک کام میں اللہ کی رحمت اور اس کے انعام و اکرام سے اس لنگائے رہے۔ درحقیقت یہ ایمان کا ایک بڑا تقاضہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ و ناست یا نادانستہ مرزد ہو جائے تو فوراً احساسِ ندامت و شرمندگی کے ساتھ خدا کے حضور اپنے گناہ سے توبہ کرے اور معافی و بخشش کا طلبگار ہو، اس لئے کہ اگر کتاب گناہ کے بعد توبہ کرنا شرعاً ضروری اور لازم ہے۔

اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے اگر اللہ نے اولاد عنایت فرمائی تو فوراً شکر کرے، اگر نکاح کیا تو بلیہ کرے، اگر قرآن مجید حفظ یا ناظرہ ختم کیا تو خوشی و مسرت کا اظہار کرے، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرے۔ عید کی تقریب میں صدقہ انظر

دے اور بقرعید میں قربانی کرے۔

یہ بھی ایمان کا تقاضہ ہے کہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، مصیبت پر صبر کرے، اطاعت و فرمانبرداری کے لئے ہر شقت برداشت کرے، گناہوں سے بچتا رہے۔ تقدیر اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے، اللہ پر توکل کرے، بڑوں اور بزرگوں کی تعظیم و احترام، چھوٹوں اور بچوں سے شفقت و محبت کا معاملہ کرے اور کبر و غرور، نخوت و تکبر کو چھوڑ کر کسر نفسی و تواضع اور علم و بردباری اختیار کرے۔ ”حسن اسلام“ اور ”تکمیل ایمان“ کے مدارج میں سے یہ بھی ہے کہ برابر کلمہ توحید و شہادت کا ورد رکھے۔ قرآن شریف پڑھے اگر جاہل ہو تو عالم سے علم کی دولت حاصل کرے اگر عالم ہو تو جاہلوں کو تعلیم دے، اپنے مقاصد میں کامیابی کے لئے خدا سے مدد کا طلب گار ہو اور دعا مانگے اور اس کا ذکر کرتا رہے، اپنے گناہوں سے استغفار اور قس باتوں سے بچتا رہے، ہر وقت ظاہری و باطنی گناہ گویوں سے پاک رہے۔

نمازوں کا پختہ خواہ فرض ہوں یا نفل، اور وقت پر ادا کرنا، روزہ رکھنا، چاہے نفل ہو یا فرض، ستر کا چھپانا، صدقہ دینا خواہ نفل ہو یا لازمی، غلاموں کو آزاد کرنا، سخاوت و ضیافت کرنا، احکام میں بیعتنا، شب قدر اور شب برات میں عبادت کرنا، حج و عمرہ کرنا، طواف کرنا۔ دارالحرب یا ایسے ملک سے جہاں فتنہ و فجور، فحش و بے حیائی اور منکرات و بدعات کا زور ہو، دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جانا، بدعتوں سے بچنا اپنے دین کو بری باتوں سے محفوظ رکھنا۔ نہروں کا پورا کرنا، کفاروں کا ادا کرنا، حرام کاری سے بچنے کے لئے نکاح کرنا۔ اہل و عیال کے حقوق پورے طور پر ادا کرنا، والدین کی خدمت کرنا اور ہر طرح ان کی مدد کرنا اور خبر گیری رکھنا، اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کرنا، اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک کرنا، اپنے حاکموں، افسروں اور مسلمان سرداروں کی تابعداری کرنا اور بشرطیکہ خلاف شرع چیزوں کا وہ حکم نہ دیں۔ غلام اور باندی سے نرمی اور بھلائی سے پیش آنا، اگر صاحب اقتدار اور حاکم و جج ہو تو انصاف کرنا، لوگوں میں باہم صلح صفائی کرنا، اسلام سے بغاوت کرنے والوں اور دین سے پھرنے والوں سے قتل و قتل کرنا، اچھی باتوں کی تبلیغ کرنا، بری باتوں سے لوگوں کو روکنا، اللہ کی جانب سے مقرر کی ہوئی سزاؤں کا جاری کرنا، دین و اسلام میں غلط باتیں پیدا کرنے والوں اور اللہ و رسول کا انکار کرنے والوں سے حسب قوت و استطاعت خواہ ہتھیار سے خواہ قلم و زبان سے جہاد کرنا، اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، امانت کا ادا کرنا، مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کرنا، وعدہ کا مطابق فرض پورا کرنا، بیوی کی دیکھ بھال کرنا اور اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، لوگوں کے سات بہترین معاملہ کرنا، حلال طریقہ سے مال کماتا اور اس کی حفاظت کرنا، مال و دولت کو بہترین مصرف میں اور اچھی جگہ خرچ کرنا۔ فضول خرچی نہ کرنا، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، جب کسی کو چھینک آئے تو ”برحکم اللہ“ کہنا، خلاف تہذیب کھیل کود اور رے تماشاؤں سے اجتناب کرنا، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا اور راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا تاکہ راہ گیروں کو تکلیف و نقصان نہ پہنچے، سب ایمان کے شعبوں اور اس کی شاخیں ہیں۔

راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کے ہٹانے کا یہ مطلب ہے کہ اگر راستہ میں پتھر یا کالسنے پڑے ہوں جس سے راہ گیر کو تکلیف پہنچتی ہو یا نجاست و غلاظت پڑی ہو یا ایسی کوئی بھی چیز پڑی ہو جس سے راستہ چلنے والوں کو نقصان پہنچے تو مؤمن کا یہ فرض ہے کہ انسانی و اخلاقی ہمدردی کے ناطے اس کو ہٹا دے اور راستہ صاف کر دے۔ اور اسی طرح خود بھی ایسی کوئی چیز راستہ میں نہ ڈالے جو راستہ چلنے والوں کے لئے تکلیف کا باعث ہو اور عارفین کی مرض شاں نگاہوں نے تو اس سے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کو ایسی چیز میں نہ گرفتار کر لے جو توجہ الی اللہ اور معرفت کے راستہ کی رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں اور اپنے قلب سے برائی و مصیبت کے خیال تک کو کھرچ کر پھینک دے۔

بہر حال یہ تمام باتیں ایمان کے شعبے ہیں جن میں سے کوئی ایک کرنا نہایت ضروری ہے اس لئے کہ ایمان کی تکمیل اور اسلام کا حسن ان ہی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے اگر کوئی شخص ان باتوں سے غالی ہے اور اس کی زندگی ان کی مشاغل سے منور نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی اس کو چاہیے کہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق چاہ کر ان اہم باتوں کو اختیار کرے۔

مؤمن اور مسلم کا مفہوم

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَالْمُسْلِمُ قَالَ ابْنُ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ﴾

”اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ راوی ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ”کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان (کی انہما) سے مسلمان محفوظ رہیں اور اصل مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔“ یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور مسلم نے اس روایت کیونکہ الفاظ میں نقل کیا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ (کے ضرر) سے مسلمان محفوظ رہیں۔“

تشریح: حدیث کے پہلے جزء میں اس طرف اشارہ ہے کہ ”مؤمن اور مسلمان“ محض اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی شخص محض کلمہ پڑھ لے اور کچھ حتمی اعمال و ارکان ادا کر لے بلکہ اسلامی شریعت اپنے پیروں سے ایک ایسی بھرپور زندگی کا تقاضا کرتی ہے جس کا حامل ایک طرف عقائد و اعمال کے لحاظ سے اللہ کا ”حقیقی بندہ“ کہلانے کا مستحق ہو تو دوسری طرف وہ انسانیت کے تعلق سے پوری طرح امن و امان کا نمونہ اور محبت و مروت کا مظہر ہو، امن و امانت، اخلاق و رواداری، بھروسہ و خیر گالی کا اپنی ملی زندگی میں اس طرح اظہار کرنے کا دنیا کا ہر انسان اس سے خوف زدہ رہنے کے بجائے اس کو اپنا ہمدرد، بھائی خواہ اور مشتاق سمجھے، اور کیا مال کیا جان و آبرو، ہر معاملہ میں اس کو پورا اعتماد اور اطمینان رکھے۔

اس حدیث میں ہاتھ اور زبان کی تخصیص اس لئے ہے کہ عام طور پر ایذا رسانی کے بیکے دو ذریعے ہیں ورنہ یہاں ہر وہ چیز مراد ہے جس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے خواہ وہ ہاتھ ہوں یا زبان یا کوئی دوسری چیز۔ حدیث کے دوسرے جزء میں ”حقیقی مہاجر“ کی تعریف کی گئی ہے یوں تو مہاجر ہر اس شخص کو کہیں گے جس نے خدا کی راہ میں اپنا وطن، اپنا گھر اور اپنا ملک چھوڑ کر دارالاسلام کو اپنا وطن بنالیا ہو یہ قربانی اسلام عزت و وقعت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے لئے بے شمار جزاء و انعام کا حقدار ہوتا ہے لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس ہجرت کے علاوہ ایک ہجرت اور ہے جس کا زندگی کے ساتھ دوائی تعلق رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے مؤمن ان سے پرہیز کرتا رہے اور اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نفسانی خواہشات کو بالکل ترک کر کے پاکیزہ نفسی اختیار کرے ایسا شخص حقیقی مہاجر کہلانے کا مستحق ہوگا۔

درجات محبت

﴿وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزُومُنْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (متفق علیہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک (کامل) مؤمن نہیں بن سکتا جب

کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ جلیل القدر صحابی، رفیع المرتبہ عالم، بلند پایہ مجاہد اور بڑے مرتبہ کے متقی و عابد تھے آپ مہاجر ہیں۔ آپ کے سن وفات میں بہت زیادہ (تقریباً ۶۰) ہے۔ تذکرۃ الخلفاء کی روایت کے مطابق معمر میں ۵۷ء میں آپ کا انتقال ہوا۔

حضرت انسؓ بن مالک بن نضرؓ انصاری ہیں اور مدینہ کے اصل باشندہ تھے۔ آپ کی عمر جب دس سال کی تھی تو آپ کی والدہ ام سلمہ بنت طحانؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ۵۹ء میں انتقال فرمایا۔

تک کہ میں اس کو اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔" (بخاری مسلم)

تشریح: "محبت" ایک تو طبیعتی ہوتی ہے جیسے اولاد کو باپ کی یا باپ کو اولاد کی محبت۔ اس محبت کی بنیاد طبیعتی و انتہائی پسند اور فطری تقاضہ ہوتا ہے۔ اس میں عقلی یا خارجی ضرورت اور دوا کا دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف ایک عقلی محبت ہوتی ہے جو کسی طبیعتی و فطری وابستگی اور تقاضے کے تحت نہیں ہوتی۔ بلکہ کسی عقلی ضرورت و مناسبت اور خارجی وابستگی کے تحت کی جاتی ہے۔ اس کی مثال مریض اور دوا ہے یعنی بیمار شخص دوا کو اس لئے پسند نہیں کرتا کہ دوا لینا اس کا طبیعتی اور فطری تقاضہ ہے بلکہ یہ دراصل عقل کا تقاضا ہوتا ہے کہ اگر بیماری ختم کرنا ہے اور صحت عزیز ہے تو دوا استعمال کرنی ہوگی خواہ اس دوا کی کئی اور کڑواہٹ طبیعت پر کتنا ہی بار کیوں نہ ہو، اسی طرح اگر کسی شخص کے جسم کا کوئی حصہ چھوڑے چھنی کے فاسد مادہ سے بھر گیا ہو تو وہ آپریشن کے لئے اپنے آپ کو کسی ماہر جراح اور سرجن کے حوالہ اس لئے نہیں کرتا کہ اس کی نظر میں آلات جراحی کی چمک دمک اچھی لگتی ہے یا اس کی طبیعت اپنے جسم کے اس حصہ پر شہرتی کو پسند کرتی ہے بلکہ یہ عقل و دانائی کا تقاضا ہوتا ہے کہ اگر جسم کو فاسد مادہ سے صاف کرنا ہے تو خود کو اس جراح یا سرجن کے حوالہ کر دینا ضروری ہے کسی چیز کو عقلی طور پر چاہئے اور پسند کرنے کی وہ کیفیت جس کو "عقلی محبت" سے تعبیر کرتے ہیں، بعض حالات میں اتنی شدید ہے، اتنی تہری اور اتنی اہم بن جاتی ہے کہ بڑی سے بڑی طبیعتی محبت اور بڑے سے بڑے فطری تقاضے پر بھی غالب آجاتی ہے۔ لیکن یہ حدیث ذات رسالت سے جس محبت اور وابستگی کا مطالبہ کر رہی ہے وہ علماء و محدثین کے نزدیک یہی "عقلی محبت" ہے لیکن کمال ایمان و یقین کی بنا پر یہ "عقلی محبت" اتنی پر اثر، اتنی بھرپور اور اس کی قدر جذباتی و انتہائی کے ساتھ ہو کہ "طبیعی محبت" پر غالب آجائے۔ اس کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر آنحضرت ﷺ کی کسی ہدایت اور کسی شرعی حکم کی تعمیل میں کوئی خونی رشتہ جیسے باپ کی محبت، اولاد کا پیار یا کوئی بھی اور طبیعتی تعلق رکاوٹ ڈالے تو اس ہدایت رسول اور شرعی حکم کو پورا کرنے کے لئے اس خون کے رشتے اور طبیعتی تقاضا و محبت کو یکسر نظر انداز کر دینا چاہیے، ایمانیات اور شریعت کے نقطہ نظر سے یہ بہت بڑا مقام ہے اور یہ مقام اکی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ایمان و اسلام اور حب رسول ﷺ کا دعویٰ کرنے والا اپنے نفس کو احکام شریعت اور ذات رسالت میں فنا کر دے، اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی رضا و خوشنودی کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد حیات نہ ہو۔ مثال کے طور پر نبی کریم ﷺ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اہل ایمان جہاد کے لئے نکلیں، اس حکم کی تعمیل میں اہل ایمان، دشمنان دین سے لڑنے کے لئے میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ جب دونوں طرف سے صف آرائی ہوتی ہے اور حریف فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں تو کسی مسلمان کو اپنا لڑکا دشمن کی صف میں نظر آتا ہے اور کسی کو اپنا باپ۔ اب ایک طرف تو وہ طبیعتی محبت ہے، جو کیسے گوارا کر لے کہ اپنی تلوار اپنے باپ یا اپنی بی اولاد کے خون سے رنگ جائے، دوسری طرف حکم رسول ہے کہ دشمن کا کوئی بھی فرقہ تلوار کی زد سے امان نہ پائے چاہیے وہ اپنا باپ یا بیٹا کیوں نہ ہو، تاریخ کی ناقابل تردید صداقت گواہی دیتی ہے کہ ایسے نازک موقع پر اہل ایمان پل بھر کے لئے بھی ذہنی تھکس میں مبتلا نہیں ہوتے، ان کو یہ فیصلہ کر لینے میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی کہ حکم رسول ﷺ کے سامنے نہ باپ کی محبت کوئی حق رکھتی ہے نہ اولاد کی۔ اور پھر میدان جنگ میں باپ کی تلوار بے دریغ اپنی اولاد کا خون بہاتی نظر آتی ہے اور بیٹا اپنے باپ کو موقع نہیں دیتا کہ بچ کر نکل جائے۔

بہر حال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تکمیل ایمان کا مدار حب رسول پر ہے جس شخص میں ذات رسالت سے اس درجہ کی محبت نہ ہو کہ اس کے مقابلہ پر دنیا کے بڑے سے بڑے رشتے، بڑے سے بڑے تعلق اور بڑی سے بڑی چیز کی محبت و چاہت بھی بے معنی ہو، وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، اگرچہ زبان اور قول سے وہ اپنے ایمان و اسلام کا کتنا ہی بڑا دعویٰ کرے۔

حضرت عمر فاروقؓ کا بارہ میں مقول ہے کہ انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو عرض کیا "یا رسول اللہ! دنیا میں صرف اپنی جان کا علاوہ آپ ﷺ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں" یعنی دنیا کے اور تمام رشتوں اور چیزوں سے زیادہ میں آپ ﷺ کی محبت رکھتا ہوں مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ "اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم اب بھی کامل مؤمن نہیں ہو گے

اس لئے کہ یہ مرتبہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں۔" ان الفاظ نبوت نے جیسے آن واحد میں حضرت عمرؓ کے دل و دماغ کی دنیا اٹھل چٹھل کر دی ہو، وہ بے اختیار بولے۔ "یا رسول اللہ! آپ ﷺ پر میری جان قربان آپ ﷺ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، نبی کریم ﷺ نے پھر ان کو بشارت سنائی کہ اسے عمرؓ اب تمہارا ایمان کامل ہوا اور تم کے مومن بنو گئے۔"

اور صرف عمر فاروقؓ ہی نہیں، تمام صحابہؓ اسی کیفیت سے معمور اور جب رسولؐ سے سرشار تھے، ان کی زندگیوں کا مقصد ہی آپ ﷺ کے ایک اشارہ اور ہر اپنی جانوں کو بچھاؤ کر دینا تھا، بلاشبہ دنیا کا کوئی مذہب اپنے راہنما اور پیروں کے باہمی تعلق اور محبت کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔

رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس بلا شک صحابہؓ کے لئے شمع کی سی تھی جس پر وہ پروانہ دار بچھاؤ ہونا ہی اپنی سعادت و خوش بختی تصور کیا کرتے تھے۔ اسلام کے اس دور کی شاندار تاریخ اپنے دامن میں بے شمار ایسے واقعات چھپائے ہوئے ہے جو رسول اکرم ﷺ سے صحابہ کرامؓ اجماع کی جذباتی و ادنیٰ اور الہانہ محبت و تعلق کی شاندار غمازی کرتے ہیں۔

غزوہ اُحد کا واقعہ ہے۔ میدان جنگ میں جب معرکہ کارزار گرم ہو اور حق کی مٹھی بھر جماعت پر باطل کے لشکر جرار نے پوری قربانی طاقت سے حملہ کیا تو دیکھا گیا ہے کہ ایک انصاری عورت کے شوہر باپ اور بھائی تینوں نے جام شہادت پیا اور رسول اکرم ﷺ کی ذات پر دیوانہ وار فدا ہو گئے، یہ دل آفرین خیر اس عورت کو بھی پہنچائی گئی مگر اللہ بڑا ایمان کی جنگی اور رسول اکرم ﷺ کی محبت کا اثر کہ بجائے اس کہ وہ عورت اپنے لواحقین کی شہادت پر تالہ و شیون اور ماتم و فریاد کرتی اس نے سب سے پہلے یہ سوال کیا:

"فدا ہر مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا اور سردار رسول اللہ ﷺ (آپ ﷺ پر میری جان قربان) تو بخیر ہیں؟"

لوگوں نے کہا: ہاں۔ "آپ ﷺ سلامت ہیں" مگر اس نے اس کی تسکین نہ ہوئی اور بے تابانہ کہنے لگی:

"اچھا چلو! میں اپنی آنکھوں سے دیدار کر لوں تو یقین ہو گا" اور جب اس نے اپنی آنکھوں سے چہرہ انور کی زیارت کر لی تو بولی:

"کل غضبہ بعدك جلیل۔"۔ "جب آپ زندہ سلامت ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے۔"

ایک مرتبہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! آپ ﷺ مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ مجھے آپ ﷺ کی یاد آتی ہے تو مہر نہیں آتا جب تک کہ یہاں آکر آپ ﷺ کے رونے انور کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی نہیں کر لیتا۔ مگر اب تو یہی تم کھائے جاتا ہے کہ وفات کے بعد آپ ﷺ تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوں گے، وہاں میری آنکھیں آپ ﷺ کا دیدار کیسے کر سکیں گی۔ جب ہی یہ آیت نازل ہوئی:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ (النساء: ۶۹)

"جو لوگ اللہ اور رسول کا کہنا سنتے ہیں وہ (آخرت میں) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام ہیں یعنی نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی صحبت بڑی غنیمت ہے۔"

آپ ﷺ نے ان صحابی کو یہ بشارت سنا دی۔

عبداللہ بن زید بن عبد ربہؓ جو صاحب اذان کے لقب سے مشہور تھے اپنے بارغ میں کام کر رہے تھے کہ اسی حالت میں ان کے صاحبزادے نے آکر یہ اندوہ ناک خبر سنائی کہ سرور دو عالم ﷺ وصال فرما گئے۔ عیش نبوی سے سرشار اور محبت رسولؐ سے سرمست یہ صحابی اس جان گذاز خبر کی تاب ضبط نہ لاسکے، بے تابانہ ہاتھ فضا میں بلند ہوئے اور زبان سے یہ حسرت ناک الفاظ نکلے: خداوند اب مجھے

جنتی کی دولت سے محروم کر دے تاکہ یہ آنکھیں جو سرکارِ دو عالم ﷺ کے دیدار سے شرف و منور ہوا کرتی تھیں اب کسی دوسرے کو نہ دیکھ سکیں (ترجمہ السنہ)۔

ان واقعات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم ﷺ سے محبت و تعلق کا وہی مقام حاصل تھا جو اس حدیث کا منشاء ہے اس لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اگر وہ ایمان کی سلامتی اور اپنے اسلام میں مضبوطی پیدا کرنا چاہتا ہے تو نبی کریم ﷺ کی محبت و عقیدت سے اپنے دل کو معمور کرے اور آپ ﷺ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے ہی کو ہدایت و نجات جانے کہ رسول اللہ ﷺ سے محبت کا معیار اتباعِ شریعت اور اتباعِ رسول ہے جو شخص شریعت پر عمل نہیں کرتا اور آپ ﷺ کی تعلیمات پر نہیں چلتا، وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اسے حضور ﷺ سے محبت نہیں ہے۔

ایمان کی لذت

① وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ خَلَاوَةً الْإِيمَانِ مَنْ كَانِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يَجْعَلُهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكُونُ هُوَ الْكَفَرُ بَعْدَ أَنْ اتَّقَى اللَّهَ بَعْدَ أَنْ اتَّقَى اللَّهَ بَعْدَ أَنْ اتَّقَى اللَّهَ فَإِنَّهُ يُلْقَى فِي النَّارِ - (بخاری)

”اور حضرت انس راوی ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جس شخص میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت سے لطف اندوز ہوگا، اول یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت و دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ کسی بندہ سے اس کی محبت محض اللہ (کی خوشنودی) کے لئے ہو۔ تیسرے یہ کہ جب اسے اللہ نے کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی سے نواز دیا تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو انتہائی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مؤمن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ ترجیح پس جائے کہ ان کے باہو مقام دنیا اس کے سامنے بچ جائے۔

اسی طرح یہ شان بھی مؤمن کا مل ہی کی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور اگر کسی سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں غرض کہ اس کا جو بھی عمل ہو صرف اللہ کے لئے ہو اور اس کے حکم کی تکمیل میں ہو۔

ایسے ہی ایمان کا پختگی کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا اور اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا اور کفر و شرک سے اس درجہ بیزاری و نفرت رکھنا کہ اس کے تصور و خیال کی زندگی سے بھی دل پاک و صاف رہے، ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔

اسی لئے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان کی حقیقی دولت کا مالک اور اس پر جزاء و انعام کا مستحق تو وہی شخص ہے جو ان تینوں اوصاف سے پوری طرح متصف ہو اور ایمان کی حقیقی لذت کا ذائقہ وہی چکھ سکتا ہے جس کا دل ان چیزوں کی روشنی سے منور ہو۔

ایمان کا لطف

② وَعَنِ النَّبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ وَرَبِّهِ

”اور حضرت عباسؓ بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنے پروردگار و اسلام کو اپنا دین اور

۱۔ آپ حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ بارہ رجب ۳۲ھ جمعہ کے دن آپ کا انتقال ہوا۔

محمد ﷺ کو اپنا رسول خوشی سے مان لیا تو کچھو کہ اس نے ایمان کا ڈانڈ چکھ لیا۔ (مسلم)

تشریح: اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی ذات و صفات پر ایمان محمد عربی ﷺ کی رسالت و نبوت میں یقین و اعتقاد، دین و شریعت کی حقانیت و صداقت پر کامل اعتماد اور اسلامی تعلیمات و احکام کی پیروی، اس کیفیت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ دل و دماغ کے کسی گوشہ میں کوئی دباؤ، کوئی ٹھن، کوئی تکدر اور کوئی ناگوار سی ذہر برابر محسوس نہ ہوتی ہو۔ رضادور غبت، اطمینان خاطر اور دماغی و ذہنی سکون کی وہ لہر پورے داخلی و خارجی وجود میں سرایت کے ہوئے ہو، جو کسی انمول چیز کے حاصل ہو جانے پر دل و دماغ اور جسم کے پورے وجود کو مسرت و شادمانی اور احساس سرفرازی سے سرشار کر دیتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے اس کو ہر حالت میں مد نظر رکھنا چاہئے۔ اس ایمان و یقین اور عمل آوری میں اگر کسی طرح کا کوئی انقباض اور تکدر پیدا ہوا تو کچھو کہ ایمان کی روح رخصت ہوئی، ایسے شخص پر اگرچہ ظاہری طور سے ایمان و اسلام کے احکام نافذ ہوں گے مگر ”اخلاص“ سے خالی ہونے کے سبب نہ اس کا ایمان کامل سمجھا جائے گا اور نہ اس کو ”محسن اسلام“ منصب ہوگا اور نہ ایمان و یقین کی حقیقی لذت سے وہ لطف اندوز ہو سکے گا۔

اسلام ہی مدار نجات ہے

⑧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بَيْنَ أَخَذٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهْجُو دِيْنَاً وَلَا تَخْصُوهُ اِيْنٌ ثُمَّ يَتُوبُ وَلَا يُوْمِنُ بِاللّٰهِ اُرْسِلْتُ بِهِ الْاَسْكَانُ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے اس آفت میں سے جو شخص بھی خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی میری نبوت کی خرابائے اور میری الٹی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے۔ وہ دوزخ میں ہے۔“ (مسلم)

تشریح: اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس کے دائرہ اطاعت میں آنا تمام کائنات کے لئے ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سمجھا ہوا ایک ایسا بین الاقوامی قانون ہے جس کی پیروی دنیا کے ہر شخص پر لازم ہے، اسی طرح پیغمبر اسلام ﷺ کی رسالت اور آپ ﷺ کی نبوت بھی چونکہ عالمگیر اور بین الاقوامی ہے۔ ہر دور کے لئے، ہر قوم کے لئے اور ہر طبقہ کے لئے، اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے اس لئے آپ ﷺ کی رسالت پر ایمان لانا اور آپ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا سب پر یکساں فرض ہے، خواہ کوئی کسی قوم کی ملک اور کسی طبقہ سے تعلق رکھتا ہو۔

اس حدیث میں یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی کا ذکر اس بنا پر کیا گیا ہے کہ یہ دونوں قومیں خود اپنا ایک دین اور ایک شریعت رکھتی تھیں ان کا کچھ اپنی آسمانی کتابیں تھیں جن کو مدار عمل و نجات ماننے کا ان کو خدا کی حکمت تھا، اس لئے ان کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ قومیں جو خود اپنے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی کتابوں کی اتباع میں ہیں اور جن کا دین بھی آسمانی دین ہے، جو اللہ تعالیٰ ہی کا اتارا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آخری دین اسلام کے نفاذ اور خاتم النبیین ﷺ کی ہر گز بکشت کے بعد جب ان قوموں کے لئے پیغمبر اسلام ﷺ کی رسالت تسلیم کے بغیر چارہ نہیں اور شریعت اسلام کے دائرہ میں آئے بغیر ان کی نجات ممکن نہیں تو جو یہودی قومیں پیغمبر اسلام اور شریعت اسلام پر ایمان و عمل کے بغیر ابدی نجات کیسے پا سکتی ہیں جو کسی آسمانی دین کی پابندی بھی نہیں ہیں جن کے پاس کسی پیغمبر کی لائی ہوئی کوئی کتاب بھی نہیں ہے اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے کسی نبی اور رسول کی پیروی بھی نہیں ہیں۔

ایک بات اور بھی ہے۔ یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ اللہ ہر گز یہ پیغمبر موعیٰ اور موعیٰ کے پیروکار اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب شریعت تو رات و آجیل کے قیام ہونے کی وجہ سے ہم تو خود ”نجات یافتہ“ ہیں۔ جنت تو ہمارا ابدی حق ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ محمد ﷺ کو اپنا رسول مانیں اور اسلام کو اپنا دین، اس حدیث کے ذریعہ ان کے اس غلط عقیدہ و خیال کی بھی تردید کی گئی ہے اور ان پر

دو اش کر دیا گیا کہ بغیر اسلام کی بکشت کے بعد تو نجات ان ہی لوگوں کی ہوگی جو دین اسلام کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے کیونکہ محمد عربی ﷺ کی بکشت کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ سابقہ شر بتیں منسوخ ہو جائیں، تمام مذاہب کا عدم ہو جائیں اور تمام کائنات کو صرف ایک مذہب "دین اسلام" کے دائرہ میں لایا جائے جو اللہ کا سب سے آخری اور سب سے جامع و مکمل دین ہے۔

دو ہزار اجر پانے والے

⑨ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَلْتَمِزُوا أَجْرَ ابْنِ أَبِي حَتْمَةَ وَلَا تَلْتَمِزُوا أَهْلَ الْكُتُبِ أَمَّنْ بَيْنَهُمْ وَأَمَّنْ بَيْنَهُمْ وَالْعَقْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَذَى حَقَّ لِلَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَزَجَلَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةً يَنْظَاهَا فَأَذْنَبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْوِيلَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَشْفَقَهَا فَفَزَّ وَجْهَهَا فَلَا أَجْرَ ابْنِ أَبِي حَتْمَةَ (مسند علیہ)

"اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں شخص ایسے ہیں جن کو دو دو ہزار اجر ملیں گے۔ اس اہل کتاب (یہودی اور عیسائی) کو جو (پہلے) اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا پھر محمد ﷺ پر ایمان لایا۔ اس غلام کو جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے حق کو بھی ادا کرتا رہے۔ اس شخص کو جسکی باندی تھی اور وہ اس سے صحبت کرتا تھا۔ پہلے اس کو اچھا خیر مند بنایا پھر اس کو خوب اچھی طرح تعلیم دی اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا تو یہ بھی دو ہزار اجر کا حقدار ہو گا۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: اس ارشاد گرامی کا مقصد ان تین طرح کے لوگوں کو بشارت دینا ہے جن کو اوروں کے مقابلہ میں نیک عمل کا دو ہزار اجر ملتا ہے۔ ان میں پہلی قسم کے لوگ وہ اہل کتاب (یہودی اور عیسائی) ہیں جو پہلے تو اپنے دین میں تھے اور پھر دعوت اسلام پاکر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ان کو دو ہزار اجر کی بشارت اس بنا پر دی گئی ہے کہ ان کا پہلے اپنے نبی کو پختہ دل سے ماننا، اس نبی کی لائی ہوئی کتاب و شریعت پر عمل کرنا اور اس نبی سے اعتقاد و انسگنج و تعلق رکھنا اور پھر خاتم النبیین ﷺ کی رسالت و نبوت اور اللہ کے آخری دین اسلام کی دعوت پاکر صدق دل سے اس کا حلقہ بگوش ہو جانا نہ صرف یہ کہ ان کے کمال انقیاد و اطاعت اور ان کی فکری و ذہنی سلامت زوی کی علامت ہے بلکہ اس معنی میں ان کے قلبی و عملی آثار کا غماز بھی ہے کہ اپنے سابقہ نبی اور سابقہ دین سے عقیدت و تعلق اور زبردست جذباتی لگاؤ کے باوجود انہوں نے دعوت اسلام پاکر اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی زندگی کا دھارا کدم موڑ دیا اور اب اپنے اعتقاد کی باگ و زور دین اسلام کے سپرد کر دی، جب تک ان کے سامنے اسلام کی دعوت نہیں آئی تھی وہ اپنے دین ہی کو اللہ کا دین سمجھ کر اس کے حلقہ بگوش رہے اور جب اسلام کی دعوت ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اس کو اللہ کا آخری دین جان کر اپنے پچھلے دین کو چھوڑنے میں کسی ضد، جھٹ دھرمی اور تعصب سے کام نہیں لیا بلکہ فطرت سلیم کی آواز پر لبیک کہہ کر محمد ﷺ عربی کے غلاموں میں شامل ہو گئے، لہذا اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام کے طور پر ان کو ہر نیک عمل پر دو ہزار اجر کا حقدار قرار دیا، ایک اجر تو اپنے پہلے نبی پر ایمان رکھنے کے سبب اور دوسرا اجر پیغمبر آخر الزمان ﷺ پر ایمان لانے کا۔

یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں یہ خصوصیت اور امتیاز صرف اسلام ہی کو حاصل ہے کہ وہ اپنے تصورات و اعتقادات اور اپنی تعلیمات کی بنیاد "انکار" پر نہیں "اقرار" پر رکھتا ہے یعنی وہ آسمانی دینوں میں کسی رقابت یا رسولوں میں کسی تفریق کی طرح حاکم نہیں کرتا وہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق پر زور دیتا ہے اور اللہ کی جانب سے بھیجے گئے تمام رسولوں کی رسالت پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے، اسلام کے برخلاف دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے اعتقادات و نظریات کو دیکھا جائے تو یہ بات جانتے میں دیر نہیں لگی کہ ان کے یہاں کوئی شخص اس وقت تک مذہب کا پیغمبر اور حقیقی تابعدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے ماسوا دوسرے مذاہب کے اعتقاد و تصورات کی بنیادوں کو بالکل ہی سمارت نہ کر دے اور دوسرے رسولوں و پیغمبروں کی رسالت کا سرے سے انکار نہ

کر دے، اسلام تو ایمان و اعتقاد کے پہلے ہی مرحلہ میں اپنے پیروؤں سے اس بات کا اقرار کرواتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رسول بھیجے گئے، اللہ کی جانب سے مخلوق کی ہدایت کے لئے آئے ان میں کسی قسم کی تفریق نہ کی جائے گی، ان کی لائی ہوئی شریعتوں کو اپنے اپنے زمانہ کے لئے حق اور واجب تسلیم مانتا جائے گا، وہ اپنے عقیدے میں کو احساس صداقت کا یہ شعور بخشتا ہے کہ آسمانی نذام میں کوئی پارٹی بندی نہیں ہے سب ایک ہی صداقت کی کڑیاں ہیں نیز وہ اپنے ماننے والوں کو واضح طور پر آگاہ کر دیتا ہے کہ ایمان کی تکمیل جب ہی ہوگی کہ دوسرے آسمانی مذاہب کی تصدیق بھی کی جائے اور سابقہ تمام انبیاء کی صداقت کو مانا جائے۔

اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی ایمان لائے اور رسول اکرم ﷺ کی رسالت کا صدقہ دل سے اقرار کرے۔ تو اپنے نبی پر لایا ہوا اس کا پہلا ایمان رائیگاں نہیں جائے گا بلکہ وہ اس پر اجر و ثواب کا حق قرار دیا جائے گا لیکن وہ بخیر اسلام ﷺ کی رسالت کی اگر تصدیق نہیں کرتا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لاتا تو نہ صرف یہ کہ وہ کفر و انکار کی بنا پر دینی عذاب کا مستوجب گردانا جائے گا بلکہ اس کا اپنے نبی پر لایا ہوا ایمان بھی رائیگاں اور بیکار سمجھا جائے گا اور اس پر کسی قسم کے اجر و ثواب کا استحقاق پیدا نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح تمام انبیاء پر ایمان لانا اور ان کی رسالت کی تصدیق کرنا لازم ہے اسی طرح عمل اور پیروی بخیر اسلام ﷺ کی شریعت پر ضروری ہے اور مدار نجات صرف اسلام کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔

دوسرے شخص کے لئے دوسرے اجر کی بشارت کا سبب بھی واضح ہے یعنی یہ کہ ایک غلام کے لئے نہ صرف سہمی روایتی اور دنیاوی حیثیت سے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک و آقا کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور اس کے احکام کی پوری پوری تعمیل کرے بلکہ اسلامی تعلیم کا تقاضا بھی ہے کہ وہ مالک و آقا کے عائد شدہ حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی یا سستی نہ کرے، لہذا ایک غلام جب اپنے آقا کے حقوق کی پوری عہدداشت کرتا ہے اور حقوق کی ادائیگی کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے حقیقی مالک اور پروردگار اللہ رب العالمین کے احکام کی بجا آوری بھی پورے حقوق کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے عائد کئے ہوئے تمام فرائض کی تکمیل میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا تو وہ دوسرے اجر کا استحقاق پیدا کر لیتا ہے۔

اب رہ گیا میرا شخص تو اس کو بھی دوسرے اجر کا مستحق اس بنا پر قرار دیا گیا ہے کہ اول تو اس نے ایک باندی کو آزاد کیا جو نہ صرف یہ کہ انسانیت اور فطرت کے اعتبار سے تو اس کو بھی دوسرے اجر کا مستحق اس بنا پر قرار دیا گیا ہے بلکہ اسلامی اخلاق کے اعلیٰ اصول و قواعد پر عمل کرتا بھی ہے، دوسرے یہ کہ اس باندی کو آزاد کر کے اور پھر اس سے شادی کر کے اس نے انسانی ہمدردی، اسلامی مساوات، اور بلند اخلاق کا اس طرح اعلیٰ ثبوت دیا کہ ایسی عورت کو جو سہمی حیثیت سے ایک کتروا بے وقعت اور ذلیل بن کر رہ گئی تھی، اچھی تربیت، اعلیٰ تعلیم اور پھر آزادی و شادی کی گرانقدر دولت سے نواز کر دنیا کی باعزت اور سوسائٹی و معاشرہ کی شریف و معزز عورتوں کے برابر بھی اٹھوا کیا، اس طرح اس نے اگر ایک طرف انسانیت اور اخلاق کے تقاضے کو پورا کیا، تو دوسری طرف اسلامی تعلیم کی روح کو بھی اجاگر کیا پس اس کے اس اثر کی بنا پر شریعت نے اس کو بھی دوسرے اجر کا استحقاق عطا کیا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے دوسرے اجر کے بارے میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کے تمام اعمال میں جہاں اور ثواب کی یہ دو گنی اضافت اس طرح ہوگی کہ ان کو ہر عمل پر دوسروں کے مقابلہ میں دوہرا ثواب ملے گا مثلاً اگر کوئی دوسرا شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے یا کوئی اور نیک کام کرتا ہے تو اس کو عموماً بشارت کے تحت دس ثواب ملیں گے لیکن یہی عمل تینوں کریں گے تو ان کو ہر ایک عمل پر بیس بیس ثواب ملیں گے۔

کفار سے جنگ کا حکم

⑩ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ

الاسلام و حسنہم علی اللہ متفق علیہ الا ان مسلما لم یذکر الا بعق الاسلام۔

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ میں (دین و دھرم) لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے (پیغمبر) ہوئے اور رسول ہیں نیز نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور پھر جب وہ ایسا کرنے لگیں تو انہوں نے اپنی جان و مال کو مجھ سے بچالیا، ہاں جو باہر پر اسلامی ضابطہ کے تحت ہوگا وہ اب بھی باقی رہے گا اس کے بعد ان کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے (وہ جانے کہ ان کا اسلام صدق دل سے تھا یا نہیں اپنی جان و مال کی حفاظت کے لئے وکھلاوے کا تھا) بخاری و مسلم (مسلم کی روایت میں ”الابیعق الاسلام“ کے الفاظ نہیں ہیں۔“

تشریح: یہ دنیا اللہ کی حقیقی ملکیت ہے وہی اس زمین کا شہنشاہ اور تمام کائنات کا حاکم مطلق ہے اس کی زمین پر رہنے کا حق اسی کو حاصل ہے جو اس کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کے قوانین کی پیروی کرتا ہے اس کے احکام کی تابعداری کرتا ہے، اس کے اتارے ہوئے نظام و شریعت کے تحت زندگی گزارتا ہے اور اس کے پیچھے ہوتے رسول اور پیغمبر کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ اس دنیا میں پیغمبروں کی بعثت کا اصل مقصد روئے زمین پر حقیقی شہنشاہ اور حاکم مطلق (اللہ تعالیٰ) کی حاکمیت کا نفاذ کرنا ہوتا ہے، پیغمبر کا ریفہ ہوتا ہے کہ وہ دین و شریعت کی صورت میں حاکمیت الہ کا جو مشن لے کر آیا ہے اس کو ہر ممکن حدود و حدود کے ذریعہ پھیلانے لوگوں کو اپنے دین دائرہ میں لانے کی پوری پوری سعی کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی اس جدوجہد اور سعی کے نتیجہ میں جو معاشرہ بن گیا ہے اس پر دنیا کے کسی غیر دینی روایت و قانون اور کسی شخص نہ ہو کہ وہ دین و شریعت کا دشمن و معاند بن کر اس معاشرہ (اسلامی ریاست) میں رہ سکے جو لوگ تہذیب و تمدن کو سرکشی اختیار کریں اور خدا کی حکمرانیوں کے تحت آنے سے منکر ہوں ان کے خلاف وہی کارروائی کی جائے جو کسی بھی معاشرہ میں انہیں و حکومت کے باغیوں کے خلاف ہوتی ہے، اسی حقیقت کو آنحضرت نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں خدا کی حکمرانی باغیوں اور دین و شریعت کے دشمنوں کے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک وہ اپنی سرکشی اور دشمنی کو ترک کر کے ہمارے معاشرہ (یعنی اسلامی ریاست) میں رہنے کے حقوق حاصل نہ کریں اور انہیں یہ حقوق ملنے کی ایک توہین صورت ہے کہ وہ کفر و عناد کے بجائے ایمان و اسلام اختیار کر لیں یعنی صدق دل سے اس بات کا اقرار اور زبان سے اظہار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد ﷺ (اللہ کے رسول ہیں، پھر اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ان کا یہ اقرار اور زبان سے اظہار خالصانہ ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکام کی پیروی کریں، خصوصاً پابندی سے نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور دوسرے فرائض پر عمل کریں۔ دوسری صورت (جس کا ذکر اس حدیث میں تو نہیں ہے لیکن دوسرے) یہ ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان و اسلام کے دائرہ میں نہیں آتا چاہتے مگر اسلامی ریاست میں اپنی وطنیت اور بود و باش کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ دینی ذوق ہی طور پر نہ رکھیں مگر سماجی و معاشرتی طور پر اسلامی ریاست کے تابعدار اور ان پسند باشندہ رہنے کا اقرار کریں جس کی علامت اس ٹکس کی پابندی سے ادا سنگی ہے جس کو اصطلاح میں ”جیزہ“ کہا جاتا ہے اس ٹکس کی ادا سنگی اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم کے تمام انسانی، سماجی اور شہری حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ اگر کوئی شخص جزیہ نہ دینا چاہے تو اس کا متبادل یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت و مظلومیت کا اقرار کرے کسی خاص معاہدہ کے تحت سربراہ ریاست (رسول) سے صلح کر لے اور نہ لے کر اسلامی ریاست میں رہے، اسلامی قانون انہیں اپنے مخصوص رحم و کرم کی بنا پر اس کے جان و مال اور عزت کے تحفظ کی ذمہ داری لے لے گا۔

بہر حال حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص ایمان و اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جائے یا جزیہ ادا کرے اور پناہ لے کر اسلامی ریاست کا باشندہ ہو اس کے جان و مال اور عزت کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست کے اوپر ہوگی۔ اور ریاست اپنے اسلامی قانون کے تحت

اس کے تمام انسانی، سماجی اور شہری حقوق کی نگہداشت کرے گی لیکن جہاں تک قانونی جرائم، سماجی بے اعتدالیوں اور بشری خطاؤں کا تعلق ہے ان پر ہر حال میں مواخذہ ہو گا خواہ ان کا مرتکب کوئی مسلمان ہو یا ذی کافر، اس معاملہ میں کسی کے ساتھ رعایت و چشم پوشی نہیں ہوگی، مثلاً اگر کوئی مسلمان یا ذی کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کو قصاص (سزا) میں قتل کر دیا جائے گا یا ایسے ہی کوئی زنا کرے گا تو اس پر حد جلدی کی جائے گی اور اس کو پوری سزا دی جائے گی یا کسی نے کسی کا مال زبردستی چُرب کر لیا تو اس سے اس کا مال مالک کو واپس دلایا جائے گا، گویا قانون کی عمداً ری ہر حال میں قائم کی جائے گی جو شخص بھی خلاف ورزی کرے گا اس کو ضرور سزا دی جائے گی اسلامی حقوق اور قوانین کے نفاذ کے معاملہ میں کسی شخص سے اور رعایت کا سوال پیدا نہیں ہوگا۔

حدیث کے آخر میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ شریعت اپنے قانون کے نفاذ میں ظاہری حیثیت پر حکم لگاتی ہے، اور باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہے یعنی اگر کوئی شخص جان و مال کی حفاظت یا کسی غرض کے تحت بظاہر مسلمان بن جاتا ہے اور دل میں کفر و نفاق ہے تو اسلامی قانون اس کو مسلمان ہی تسلیم کرے گا، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے گا، اگر واقعی اس کے دل میں کھوت ہو گا تو آخرت میں اس کو نفاق کی ہزاقیتا ملے گی، وہاں مواخذہ خداوندی سے نہ بچ سکے گا۔

یہ حدیث اس مسئلہ کی بھی دلیل ہے کہ طہروں اور زندگیوں کی توبہ قبول کی جاسکتی ہے یعنی اگر کوئی طہر و زندگی اگر یہ کہے کہ میں الحادوں زندہ ہے تو بہر حال تو اس کی توبہ قبول کر کے اس کی جان لینے سے اجتناب کیا جائے گا۔

دلیلیں اس مسئلہ میں متعدد اقوال ہیں، ان میں سے ظاہر تر قول یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے الحاد کا اظہار کیا اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے جن سے اس کا منکر خدا اور منکر دین ہونا معلوم ہوتا ہو پھر جلدی اس نے الحاد و زندگی سے برأت کی اور برضاد و غبت توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور اگر اس کی توبہ محض جان بچانے کے لئے اور اسلامی قانون کی سزا سے بچنے کے لئے ہو تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔

مسلمان کون ہے؟

① وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ قَالًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن صَلَّى صَلَوَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَآكَلَ ذَيْبَ حَنْتَا فَلَيْلُ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ ذَيْبُهُ اللَّهُ وَذَيْبُهُ رَسُولُهُ فَلَا تُخْفُوا اللَّهَ فِي ذَيْبِهِ (رواه البخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارے ذیبوں کو کھائے وہ مسلمان ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد و امان میں ہے۔ پس جو شخص اللہ کے عہد و امان میں ہے تم اس کے ساتھ عہد شکنی مت کرو۔“ (بخاری)

تشریح: اصل ایمان اگرچہ ”تصدیق قلبی“ کا نام ہے لیکن یہ ایک اندرونی کیفیت اور قلبی صفت ہے جس کا تعلق باطن سے ہے، اسی طرح ”اقرار“ اگرچہ زبان سے متعلق ہے مگر وہ بھی ایک قیمتی چیز ہے لہذا دونوں میں کھلا ہوا امتیاز ان کے علیحدہ علیحدہ شعاری کے ذریعہ ہو سکتا ہے، اسلامی معاشرہ میں نماز پڑھنا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا اہل کتاب کے مقابلہ پر سب سے زیادہ امتیازی عمل ہے، اسی طرح معاشرتی لحاظ سے جس عمل اور طریقہ میں اہل کتاب مسلمانوں سے کھلا ہوا احتراز کرتے تھے وہ ان کا ذبیحہ تھا کہ مسلمانوں کا ذبیحہ کیا ہوا گوشت اہل کتاب نہیں کھاتے تھے لہذا اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر عبادات میں وہ ہماری طرح قبلہ کی طرف رخ کرنے لگیں اور معاشرتی لحاظ سے وہ ایسے ائمہ قریب آجائیں کہ ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھانے لگیں تو یہ اس بات کی کھلی ہوئی شہادت ہوگی کہ وہ ہمارا دین پورے یقین کے ساتھ قبول کر چکے ہیں اور ایمان ان کے قلب کی گہرائیوں تک پہنچ گیا ہے جس کا اظہار نہ صرف یہ کہ زبان سے بلکہ ان کے عمل سے بھی ہو رہا ہے تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ گواہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو گئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور

اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا عہد و اقرار ہو گیا ہے ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ اللہ اور اللہ کے رسول نے لے لیا ہے اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بد معاہلی یا برا سلوک نہ کریں، نہ ان کو ستائیں نہ تکلیف دیں اور نہ ان کے ساتھ ایسا طور طریقہ رکھیں جس سے ان میں کسی قسم کا خوف و ہراس یا دل شکنی پیدا ہو، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بد معاہلی اور بد سلوکی و در حقیقت اللہ کے عہد کو توڑنے اور اس عہد شکنی کا الزام اللہ پر عالمگرنے کے مترادف ہوگی۔

جنت لے جانے والے اعمال

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى أَغْرَابِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذُلَّيْنِ عَلَى غَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَهْتِمُ الصَّلَاةَ الْمَكْنُونَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَرَىٰ عَلَىٰ هَذَا شَيْئًا وَلَا أَنْقَضَ مِنْهُ فَلَمَّا وَلِيَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْتَظِرَ إِلَيَّ وَجَلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْتَظِرْ إِلَيَّ هَذَا (متفق عليه)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ”یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ سمجھو، فرض نماز پڑھو فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو“ یہ سن کر دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں نہ تو اس پر کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا، جب وہ دیہاتی چلا گیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی جتنی آدمی کو دیکھنے کی سعادت اور مسرت حاصل کرنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے“۔ (بخاری)

تشریح: دیہاتی یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے اس دیہاتی کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ فرمایا مگر شہادتین کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ بغیر شہادتین کے جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو وہ دیہاتی یقیناً مسلمان ہو گا جو ایمان لانے کے بعد جنت میں داخل کرنے والے عمل کے بارے میں سوال کر رہا تھا دوسرے یہ کہ سب ہی جانتے ہیں کہ بغیر شہادتین کے تمام اعمال بیکار ہیں اور اس کے بغیر جنت میں دخول ہی ممکن نہیں اس لئے شہادتین کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

یہاں صرف تین فرائض ذکر کئے گئے ہیں، البقیہ فرائض کا ذکر نہیں کیا گیا؟ تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت اس دیہاتی نے سوال کیا تھا اس وقت تک یہی تین فرض ہوئی ہوں گی اور البقیہ فرائض بعد میں مشروع ہوئے ہوں گے، زیادتی اور کمی نہ کرنے کا عہد در حقیقت اس دیہاتی کے اعتقاد کی جتنی اور قلبی تصدیق کے مضبوط ہونے کی دلیل تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے دل میں ایمان و اسلام کی کثرت اور اس کی حقانیت و صداقت کی کیفیت اور آپ ﷺ کے احکام و فرمان کی بجا آوری کا داعیہ اس مضبوطی اور چٹکی کے ساتھ ہے کہ نہ تو اس سوال پر کسی قسم کی زیادتی کی حاجت ہے اور نہ جواب کی مانعیت و جامعیت اور اس کی اہمیت کسی قسم کی کمی کی روادار ہے، اچانچہ اس دیہاتی کے ذہن کی اسی کیفیت اور اس کی اسی جتنی و گرد وید کی اور احکام و شریعت کے تئیں اس کے اسی جذبہ اطاعت کو دیکھ کر لسان نبوت نے اس مخلص انسان کے جتنی ہونے کی بشارت سنائی اور اعلان فرمایا کہ اگر کسی شخص کو تمنا ہو کہ جتنی آدمی کو دیکھے اور کسی جتنی کو دیکھنے کی مسرت اور سعادت حاصل کرنا چاہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔

ایمان کامل

(۱۳) وَعَنْ شُعْبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُضَيْي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَشْتَاتِلُ عَنْهُ أَحَدًا تَعْبُدُكَ وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَغْفِرْ (رواه مسلم)

”اور حضرت سفیان بن عبد اللہ الشافعیؒ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی بات بتادیجئے کہ آپ کے بعد پھر مجھ کو کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ”آپ ﷺ کے علاوہ کسی دوسرے سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے“ آپ ﷺ نے فرمایا ”ربانِ دول سے اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس اعتراف و اقرار پر قائم رہو۔“ (مسلم)

تشریح: یعنی سب سے پہلے مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کی گواہی دو اور اس کی ذات اور تمام صفات پر صدق دل سے اعتراف و اعتقاد کے ساتھ ایمان لاؤ، یہ ایمان باللہ کی اعتقادی صورت ہے اور اس کی عملی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ جو شریعت اتاری ہے اس کی صداقت و حقیقت میں کامل یقین رکھو اور اس کو قبول کر کے احکام رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اللہ اور اللہ کا رسول جس چیز کے کرنے کا حکم دیں اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ پھر یہ کہ اعتقاد و اطاعت کوئی وقتی و عارضی چیز نہ ہو بلکہ ان پر پختگی کے ساتھ قائم و دائم رہو اور زندگی کے کسی لمحہ میں ان سے انحراف نہ کرو۔

فرائض اسلام

(۱۲) وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي نَجِيٍّ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَابِتَ الزَّائِسَ نَسْمَعَ فَوَيْ حُزْبِهِ وَلَا تَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى ذَكَرْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمْسُ صَلَواتِي فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُ هُنَّ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامَ شَهْرٍ وَمُضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ قَالَ فَادْبَرُوا الرَّجُلَ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَرِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَمْ تَرَ الرَّجُلَ إِنْ صَدَقَ - (مشعل علیہ)

”اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں سے ایک شخص رسول کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جس کے سر کے بال پریشان تھے، ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ توں رہے تھے لیکن افاصلہ پر ہونے کی وجہ سے ایسے مجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آپ ﷺ سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے بالکل قریب پہنچ گیا تو ہم نے سنا کہ وہ اسلام کے (فرائض) کے بارہ میں سوالات کر رہا ہے، رسول اللہ ﷺ نے (اس کے جواب میں) فرمایا ”رات دن کی پانچ نمازیں (فرض) ہیں۔“ (یہ سن کر اس شخص نے کہا ”کیا ان نمازوں کے سوا مجھ پر کچھ اور نمازیں بھی فرض ہیں؟“ آپ نے فرمایا نہیں! ”مگر نفل نمازیں جنہیں پڑھنے کا اختیار ہے“ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اور ماہ رمضان کے روزے (فرض) ہیں۔“ اس شخص نے کہا ”کیا ان روزوں کے سوا مجھ کو روزے مجھ پر فرض ہیں؟“ آپ نے فرمایا ”نہیں! مگر نفل روزے کا تمہیں اختیار ہے“ زادی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اس نے عرض کیا، ”اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی صدقہ فرض ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”نہیں! مگر نفل صدقہ کا تمہیں اختیار ہے“ اس کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ خدا کی قسم! میں تو اس پر کچھ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں سے کچھ کی کروں گا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اگر اس شخص نے سچ کہا ہے تو تجاہت پالیا ہے اور کامیاب ہو گیا۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: جیسا کہ پہلے ایک حدیث کی تشریح میں گزرا، یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ جس وقت اس شخص نے سوال کیا تھا اس وقت تک اسے ہی فرائض مشرووع ہوئے ہوں گے اسی طرح نماز و ترو عیدین وغیرہ بھی واجب نہ ہوں گی اسی واسطے اس شخص نے اس میں

۱۔ آپ کی کنیت ابو عمر ہے۔

۲۔ آپ کی کنیت ابو محمد قریشی بھی اور لقب طلحہ، الخیر ہے۔ ۶۳ سال کی عمر میں ۵۳۶ھ میں وفات پائی۔

زیادتی اور کمی نہ کرنے کا وعدہ کیا یا پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ شخص کسی قوم کا نمائندہ اور اچھی بن کر اسلام کی حقیقت اور فرائض جاننے آیا تھا تاکہ واپس جا کر اپنی قوم کو بھی اسلامی تعلیمات اور فرائض سے آگاہ کرے اسی لئے اس نے واپسی کے وقت کہا کہ نہ تو میں اس میں زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ یعنی آپ ﷺ نے جو کچھ فرمایا ہے یا جو احکام و فرمان دیے ہیں وہ اسی طرح اپنی قوم تک پہنچا دیوں گا ان میں نہ تو اپنی طرف سے کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کمی۔

اسلام میں مبلغ کا مقام

⑤ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ وَفَدٍ عَبْدُ الْقَيْسِ لَمَّا اتَّوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ أَوْ مِنَ الْوَفْدِ قَالُوا رِبْعَةً قَالَ مَرَحًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَرَابًا وَلَا نَدَامًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَيَتَنَاقَضُ بَيْنَكَ هَذَا الْحَقُّ مِنْ كَثَرِ مُضَرٍّ فَضَرْنَا بِمَا مَوْفُودٌ فَفَضَّلَ تَخْصِيْرَهُ مِنْ وَرْدِ آتَانَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْحَجَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرَبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِزَابِيعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَخِدْعَةٍ قَالَ اتَّخِذُوا مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَخِدْعَةً قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَهَاقُمِ الصَّلَاةَ وَاتَّقَاةَ الزُّكُوفَةِ وَصِيَامَ وَمُضَانَ وَأَنْ تَعْتَظُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالذَّبَابِ وَالتَّقْيِيرِ وَالْمُؤَقَّتِ وَقَالَ اخْفَظُوا هُنَّ وَاخْبِرُوا بِهِمْ مَنْ وَرَدَ آتَكُمْ - (مشق علیہ اللہ تعالیٰ)

”اور حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ جب وفد عبد القیس نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں مدینہ پہنچا تو رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں یا یوں پوچھا کہ یہ کس قبیلہ کا وفد ہے؟ (راوی کو شک ہوا کہ آپ ﷺ نے یہاں قوم کا وفد فرمایا وفد کا لوگوں نے جواب دیا کہ ”قبیلہ ربیعہ کے افراد ہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا خوش آمدید اور یہ وفد تم لوگ خوشی سے مسلمان ہو کر آئے اس لئے نہ دنیا میں تہمید ہے نہ رسوائی ہے اور نہ آخرت کی شرمندگی اہل وفد نے عرض کیا: یا رسول اللہ! چونکہ ہمارے اور آپ ﷺ کے درمیان ”کفار مضر“ کا مشہور جنگ جو قبیلہ پر تھی اس لئے ہم آپ کی خدمت میں جلد جلد حاضر نہیں ہو سکتے صرف ان مہینوں میں آسکتے ہیں جن میں لڑنا حرام ہے لہذا آپ ﷺ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ایسے احکام ہمیں عطا فرمائیے جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو (بھی) ہم اسے آگاہ کر دیں جن کو اپنے پیچھے (وہن و قوم میں) چھوڑ آئے ہیں اور اس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں (اور اسی کے ساتھ) انہوں نے (ان برتنوں کی بابت بھی پوچھا) جن میں میزبانی جاتی تھی کہ کون سے استعمال میں لائے جاسکتے ہیں، اور کون سے نہیں آپ ﷺ نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے منع کیا اول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا اور فرمایا جانے ہو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے مطلب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا (۱) اس حقیقت کی شہادت دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، پابندی سے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا (۲) ان چار باتوں کے علاوہ بعد میں آپ ﷺ نے مال غنیمت میں سے پانچویں حصے کے دینے کا حکم بھی فرمایا۔ اور ان چار برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا: لاکھ کئے ہوئے برتنوں سے، کوہ کے تنوں سے درخت کی کھوکھلی جڑوں سے بنائے ہوئے برتنوں سے، رمال کئے ہوئے برتنوں سے، اور فرمایا: ان باتوں کو اچھی طرح یاد کرو اور جن مسلمانوں کو اپنے پیچھے (وہن میں) چھوڑ آئے ہو ان کو بھی ان باتوں سے آگاہ کرو۔“ (بخاری و مسلم و اللہ اعلم بحقار کے ہیں)

تشریح: اسلام کی آواز جب مکہ اور مدینہ کی چہرہ دو برابر یوں سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پہنچی تو مختلف مقامات کے قبیلوں اور قوموں کے افراد وفد کی شکل میں اسلامی تعلیمات کی حقیقت اور پیغمبر اسلام ﷺ کی دعوت کی صداقت کو جاننے اور سمجھنے کے لئے دربار رسالت

لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباسؓ کے صاحبزادے ہیں جو خیرالامت کے لقب سے مشہور ہیں، ستر برس کی عمر میں یہ مقام حائل و غلات پائی۔

میں حاضر ہونے لگے۔ یہ وفود دینی تعلیمات اور اسلامی فرائض کو نبی کریم ﷺ سے حاصل کرتے اور اپنے علاقوں اور قبیلوں میں واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے۔

احادیث میں ایسے بہت سے وفود کا ذکر آتا ہے جو اس سلسلہ میں دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی آواز کو دور دراز کے علاقوں اور قبیلوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، ایسا ہی ایک وفد عبدالقیس ہے جس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا جا رہا ہے۔ عبدالقیس دراصل سربراہ وفد کا نام تھا انہی کی نسبت سے یہ وفد مشہور ہوا۔ یہ لوگ بحرین کے باشندہ تھے۔ اور آپ ﷺ کی خدمت میں دو مرتبہ حاضر ہوئے پہلی مرتبہ فتح مکہ سے پہلے ۵ھ میں، اس وقت ان کی تعداد ۱۳ یا ۱۴ تھی۔ دوسری مرتبہ ۸ھ یا ۹ھ میں جب ان کی تعداد چالیس تھی یہی وہ وفد ہے جس کے قبیلہ کی مسجد میں اسلام میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ قائم ہوا ہے چنانچہ بخاری کی روایت ہے:

اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبدالقيس بجوانا من البحرين۔

”مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جو بحرین کے مقام جواثی میں عبدالقیس کی مسجد میں قائم ہوا ہے۔“

اس وفد کی آمد کے سلسلہ میں یہ منقول ہے کہ ایک دن آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہؓ سے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس ابھی ایک ایسا قافلہ آنے والا ہے جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت عمرؓ ان کو دیکھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو انہیں تیرہ آدمیوں کا ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا، جب قافلہ قریب آگیا تو حضرت عمرؓ نے ان کو آنحضرت ﷺ کی بشارت سنائی اور قافلہ کے ساتھ ساتھ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، اہل قافلہ کی نظر جوں ہی روئے انور ﷺ پر پڑی سب کے سب بے تابانہ آپ ﷺ کی طرف دوڑ پڑے اور فرط اشتیاق سے اپنا سامان اسی طرح چھوڑ کر دیوانہ وار آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ کے دست مبارک چومنے لگے، حضرت عبدالقیس جو امیر قافلہ تھے کچھ نور عمر تھے لیکن سب سے پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے پہلے سب کے اوٹ ہانڈے پھر اپنا بس کھولا، سفر کے کپڑے اتارے اور دوسرا لباس تبدیل کیا پھر سکون و وقار کے ساتھ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کے دست مبارک کو بوسہ دیا تو ایسا بد شکل تھے۔ جب آنحضرت ﷺ نے ان کی طرف نظر اٹھائی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آدمی کی محبت صرف اس کے دھانچے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی قدر و قیمت اس کے دو چھوٹے اعضاء بتاتے ہیں اور وہ ”زبان و دل“ ہیں، ”آب“ آپ ﷺ نے فرمایا، ”تم میں دو شخصیتیں ہیں جن کو اللہ و رسول پسند کرتے ہیں یعنی دانائی اور بردباری۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ شخصیتیں مجھ میں پیدا کی ہیں یا کسی؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”پیدا کی۔“

اس قبیلہ کے افراد کو اپنے وطن سے مدینہ آنے کے لئے ”کفار مضر“ کے قبیلے کے پاس سے گزرنے پڑا تھا اس قبیلہ کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ جنگ جو تھا۔ ان کی آبادی کے قریب سے جو بھی گزرتا تھا ان سے جنگ ہوتی ضرور اٹھ اٹھ لے لے اس وفد نے کہا چونکہ ہمارے لئے عام دنوں میں آنا بہت مشکل ہے، اس لئے بار بار نہیں آسکتے، صرف ان ہی مہینوں میں آسکتے ہیں جو عرب میں اشہر حرام سمجھے جاتے ہیں۔ اہل وفد کو جن چیزوں کی تعلیم دی گئی وہ چار ہیں:

① اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ ② نماز۔ ③ روزہ۔ ④ زکوٰۃ۔ ⑤ حج کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن بعض محدثین نے اس حدیث میں ”حج الیت“ کے الفاظ ذکر کئے ہیں جس کو حافظ ابن حجرؒ نے شاذ قرار دیا ہے۔

ان لوگوں کو ایک حکم بعد میں جو بطور خاص دیا گیا وہ مال قیمت کا پانچواں حصہ ادا کرنے کا تھا اور ان کو یہ حکم اس لئے دیا گیا تھا کہ یہ لوگ اکثر جہاد کیا کرتے تھے اور کفار سے مقابلہ آرائی کے نتیجہ میں مال قیمت حاصل کرتے تھے۔

جن چار چیزوں سے ان لوگوں کو منع کیا گیا وہ چار برتن تھے جن کے استعمال کی ان دنوں ممانعت تھی اصل میں یہ مخصوص قسم کے برتن ہوتے تھے جو اہل عرب کے ہاں شراب بنانے اور شراب رکھنے کے کام میں آتے تھے۔ چونکہ شراب حرام ہو چکی تھی اس لئے ان برتنوں

کے استعمال سے بھی منع فرمادیا گیا تاکہ اس سے شراب کی موجودگی یا شراب کے استعمال کا شبہ نہ ہو سکے مگر جب بعد میں شراب کی حرمت مسلمانوں کے دلوں میں چٹکی کے ساتھ چھو گئی اور ان برتنوں کے بارہ میں بھی یہ احتمال نہ رہا کہ یہ برتن خاص طور پر شراب ہی کے لئے بنائے جاتے ہیں تو ان کا استعمال مباح قرار دیا گیا، لہذا اب یہ حکم منسوخ مانا جائے گا۔

احکامات اسلام

(۱۶) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَابِغُونِي عَلَى أَنْ لَا تُنْشِرُوا إِلَيَّ اللَّهُ شَيْئًا وَلَا تُنْشِرُوا وَلَا تُنْشِرُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهَنَانٍ نَفْسُ وَنَهْ نَبِيْنِ أَيْدِيَكُمْ وَأَزْجَلَكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَسْفَرْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَيَا بَغَاهُ عَلَى ذَلِكَ - (بخاری علیہ)

”اور حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کی اس جماعت کو جو آپ ﷺ کے گرد بیٹھی ہوئی تھی (مخاطب کر کے) فرمایا۔ مجھ سے ان باتوں پر بیعت (عہد و اقرار) کرو کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے (افلاس کے ذریعے) اپنے بچوں کو قتل نہ کرو گے، جان بوجھ کر کسی پر بہتان تراشی نہ کرو گے اور شریعت کے مطابق تمہیں ہوا احکاموں کا اس کی نافرمانی نہیں کرو گے پس تم میں سے جو شخص اس عہد و اقرار کو پورا کرے گا اس پر خدا کا اجر ہے کہ آخرت میں اسے انعامات سے نوازے گا اور جو شخص (سوائے شرک کے) ان میں سے کسی اتنا ہی میں مبتلا ہو جائے اور چھوڑ دینا میں اس کو اس گناہ کی سزا میں مل جائے (جیسے حد وغیرہ جاری ہو) تو یہ سزا اس کے (گناہ) کے لئے کفارہ ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرنے والے کے گناہ کی سزا پیش فرمائی (اور دینا میں اسے سزا ملی) تو اب یہ خدا کی مرضی پر منحصر ہوگا کہ چاہے تو وہ (ازراہ کرم) آخرت میں بھی درگزر فرمائے اور چاہے اسے عذاب دے (راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان- اب شرطوں پر) آپ ﷺ سے بیعت کی۔“ (بخاری علیہ)

عورتوں کے لئے آپ ﷺ کا فرمان

(۱۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِي أَوْفَطَرَ إِلَى الْمَضَلِيِّ فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَاعَمَّشَرِ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكِ أَنْتُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَكُنَّ مِنَ النِّعْنِ وَتَكْفُرْنَ الْعَبْثُ مَا زَأَيْتِ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينَ أَذْهَبَ لِبَابِ الزُّجُلِ الْحَاذِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نَقْضَانِ دِينِنَا وَعَقْلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نَصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكُ مِنْ نَقْضَانِ عَقْلِهَا قَالَ أَلَيْسَ إِذَا خَاصَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُومْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكُ مِنْ نَقْضَانِ دِينِهَا - (بخاری علیہ)

”اور ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (ایک مرتبہ) عید الفطر عید کی نماز کے لئے عید گاہ تشریف لائے تو عورتوں کی ایک جماعت کے پاس بھی تشریف لے گئے۔ (جو نماز کے لئے ایک الگ گوشہ میں جمع تھیں) اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا ”اے عورتوں کی جماعت! تم صدقہ و خیرات کرو کیونکہ میں نے تم سے اکثر کو دوزخ میں دیکھا ہے“ (یہ سن کر) ان عورتوں نے کہا، یا رسول اللہ! اس کا سبب؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”تم لعن و لعن وطن بہت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کو نافرمانی دنا شکر کی رتی ہو اور میں نے تمہیں دوسریں میں

شہور انصاری صحابہ میں سے ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ میں شریک تھے اہل صفہ کے معلم تھے، آپ نے ۷۲ سال کی عمر پر ۳۳ھ میں وفات پائی۔
۲۔ آپ کا اصل نام سعد بن مالک بن شیخان ہے، ابو سعید آپ کی کنیت ہے اور خدری کی نسبت سے مشہور ہیں۔ ۳۔ میں جو کہ روز ۸۳ھ سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔

کمزور ہونے کے باوجود ہوشیار مرد کو بے وقوف بنادینے میں تم سے بڑھ کر کس کو نہیں دیکھا؟" (یہ سن کر ان عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہماری مثل اور ہمارے دین میں کیا کمی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، کیا ایک عورت کی گواہی تو وہ مرد کی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ یعنی کیا ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر بھی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا، جہاں ایسا ہی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا، اس کی وجہ عورت کی عقل کی کمزوری ہے، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جس وقت عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے، انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے آپ ﷺ نے فرمایا ہے اس کے دین میں نقصان کی وجہ ہے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: اسلام کے ابتدائی زمانہ میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ ہی مسجد میں نماز ادا کرتی تھیں اس لئے عید یا بقرعید کی نماز کے لئے بھی عورتیں عید گاہ آتی تھیں اور چونکہ وہ الگ ایک کونہ میں بیٹھی ہوتی تھیں اور خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی تھی، اس لئے ضروری ہوا کہ احکام اور دینی ضروریات کی باتیں ان تک پہنچائی جائیں، چنانچہ آنحضرت ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو وعظ و نصیحت سے شرف فرمایا۔

اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں ایک دول کر بیٹھیں، کسی تقریب یا عورتوں کے مجمع میں پہنچیں بس ایک دوسرے کی غیبت کرنا، دنیا بھر کی برائی و بھلائی بیان کرنا اور لعن و طعن کی پوجھا کرنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر ان کا زیادہ تر وقت ان خرافاتی باتوں میں گزرتا ہے۔ اسی طرح یہ بزار و گرجا بھی ان عورتوں میں پایا جاتا ہے کہ ان کا شوہر ان کی آسائش اور ان کے راحت و آرام کے لئے کتنے ہی پاؤں پہلے، کتنی ہی مشقت و محنت کر کے ان کی ضروریات کی تکمیل کرے۔ اور ان کو خوش رکھنے کے لئے کتنی ہی مصیبتیں اٹھائے مگر ان کی زبان سے کبھی بھی شوہروں کا شکر ادا نہیں ہوتا، ہمیشہ ناشکری ہی کے الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں، رہی شوہروں کی نافرمانی کی بات تو یہ برائی بھی عورتوں میں کچھ کم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں عورتوں کے ایک بہت بڑے عیب کی غمازی کرتی ہیں۔ جس سے ان کی آخرت تباہ ہوتی ہے اور جو ان کو اللہ کے عذاب کا مستوجب بناتا ہے، اسی لئے نبی کریم ﷺ نے ان کے اس خاص عیب کی نشان دہی فرمائی اور ان سے فرمایا کہ تمہارے اندر اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کو بکامت جانو، بلکہ یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب تم پر ہوگا اور تم پھر خداوندی میں گرفتار ہو کر دوزخ میں داخل دی جاؤ گی اور تمہاری ان ہی باتوں کے سبب دوزخ میں تم عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہوگی، لہذا تم صدقہ و خیرات کرتی رہا کرو تاکہ ایک طرف تو اس کی برکت سے تمہارے اندر ان باتوں کی کمی آئے اور یہ عیب جاتا رہے دوسری طرف اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو اور تمہارے گناہوں کی بخشش ہو۔

لعن (طعن) کے معنی ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کرنا، حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی کو لعن طعن کرنا انتہائی بری حرکت ہے چنانچہ شریعت کا حکم ہے کہ کسی شخص کو لعنتی کر کے اس پر لعنت نہ بھیجی جائے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کسی شخص کا کافر بھی لعنت بھیجنے کی ممانعت اس بنا پر ہے کہ نہیں کہا سکتا کہ کب اس کو ایمان و اسلام کی توفیق ہو جائے اور وہ کفر و شرک کی لعنت سے نکل کر اللہ کی رحمت کے سایہ میں آجائے۔ ہاں جو شخص کفر کی حالت میں مر گیا ہو اور اس کا کفر پر مرتضیٰ طور پر معلوم ہو تو اس پر لعنت بھیجی جاسکتی ہے اسی طرح نفس برائی پر لعنت بھیجی جاسکتی ہے یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ کفر پر اللہ کی لعنت یا یہ کہ کافروں پر اللہ کی لعنت۔

عورتوں میں "عقل کی کمی" یا ان کے "دینی نقصان" کا اظہار عورتوں کی تحقیر کے لئے ہرگز نہیں ہے بلکہ قدرت کے اس تخلیقی توازن کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے جو مردوں اور عورتوں کے درمیان جسمانی و طبی فرق صنفیت کی بنیاد ہے اور یہ فرق صنفیت دراصل فطرت کا تقاضا ہے جس کے بغیر نوع انسانی کا ذاتی و معاشرتی نظام زندگی برسر اعتدال نہیں رہ سکتا، خالق کائنات نے جسمانی، طبی، عقلی اور دینی طور پر مرد کو عورت کی نسبت جو برتر درجہ دیا ہے اور جس کا ثبوت اس حدیث سے واضح ہے وہ انسانی معاشرہ کے اعتدال و توازن کی برقراری کے لئے ہے نہ کہ شرف انسانیت میں کسی فرق کے اظہار کے لئے، اس شرف میں مرد و عورت دونوں کی یکساں حیثیت ہے اور دونوں مساوی درجہ رکھتے ہیں۔

انسان کو سرکشی زیب نہیں دیتی

(۱۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَغَبَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ ابْنِي فَقَوْلُهُ لَنْ يُعَذِّبَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَزَلُّ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَغَبُهُ ابْنِي فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا..... وَأَنَا الْأَخْذُ الضَّمُّ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَمَّا شَغَبُهُ ابْنِي فَقَوْلُهُ لَنْ يَكُنْ وَلَدًا وَمِنْ حَاجَتِي أَنْ اتَّخَذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم (انسان) مجھ کو جھٹلاتا ہے اور یہ بات اس کے شایانِ نہیں اور میرے بارے میں بدگوئی کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے مناسب نہیں ہے، اس کا مجھ کو جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح اللہ نے مجھ کو اس (دنیا) میں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اسی طرح وہ (آخرت میں) مجھ کو دوبارہ پر گزیرا نہیں کر سکتا حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلہ میں مشکل نہیں ہے۔ اور اس کا میرے بارے میں بدگوئی کرنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے حالانکہ میں تنہا اور بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنسا ہے اور نہ مجھ کو کسی نے جنا اور نہ کوئی میرا (میرے) اور ابن عباس کی روایت میں اس طرح ہے ”اور اس (انسان) کا مجھے برا بھلا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی یا بیٹا بناؤں۔“ (بخاری)

تشریح: جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پیدا ہو کر مر جائے والوں اٹھاس دینا ہے اپنا وجود قسم کر دینے والوں کو دوبارہ حیات ملے اور نئی دنیا (آخرت) کے لئے ان کا وجود پھر نسل میں آنے یا اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے ”بیٹا“ ثابت کرتے ہیں اور اس کا عقیدہ رکھتے ہیں جیسے عیسائیوں کا کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہودیوں کا کہنا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، درحقیقت فکر و عقیدہ کی بے راہ روی ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا اور اس کی ذات پر بہتان باندھنا ہے۔ جھوٹ کی نسبت تو اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی کتابوں اور اپنے سچے پیغمبروں کے ذریعہ قیامت کی واضح خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ ہر ذی روح کو مرنا ہے اور پھر آخرت میں دوبارہ زندہ ہو کر ایک نئی حیات پانا ہے جو ابھی ہوگی، اب اگر کوئی شخص قیامت کا انکار کرتا ہے یا حیات بعد الموت کو ناممکن سمجھتا ہے تو دراصل وہ ظاہر کرتا ہے کہ (خود یا اللہ) اللہ جھوٹا ہے جس نے یہ غلط باتوں کی ہمیں خبر دی ہے اسی طرح یہ تصور قائم کرنا اور کہنا کہ جو شخص ایک مرتبہ پیدا ہو کر نیست و نابود ہو چکا ہے وہ دوبارہ وجود نہیں پاسکتا، درحقیقت اللہ تعالیٰ کی صفتِ قادریت و خالقیت کا انکار کرتا ہے۔ ان نادانوں کی عقل میں یہ مولیٰ بات نہیں آتی کہ جو خالق کسی چیز کو عدم سے نکال کر وجود کا لباس پہنا سکتا ہے وہ اسی چیز کو جبکہ وہ لوٹ چھوٹ کر اپنا قلب کھو چکا ہو، دوبارہ قالب اور وجود عطا کیوں نہیں کر سکتا، محدود قدرت رکھنے والا انسان بھی کسی چیز کی تخلیق میں اگر کوئی دقت اور مشکل محسوس کرتا ہے تو پہلی مرتبہ کی تخلیق میں محسوس کرتا ہے جب کہ اسی چیز کو دوبارہ بنانا اس کے لئے چنداں مشکل نہیں ہوتا، پھر لامحدود طاقت و قدرت رکھنے والے خالق عالم کو کوئی کی تخلیق کے دوبارہ وجود دینے میں بھلا کیا دقت ہو سکتی ہے۔ واضح ہو کہ ”پہلی مرتبہ“ اور ”دوسری مرتبہ“ کی یہ تفصیل انسان کے اعتبار سے اور محض سمجھانے کے لئے ہے اس کا تعلق حق تعالیٰ کی ذات سے ہرگز نہیں ہے وہ تو قادر مطلق ہے، کسی چیز کو پیدا کرنا نہ اس کے لئے پہلی مرتبہ مشکل ہے اور نہ دوسری مرتبہ۔

اللہ کے بارے میں بدگوئی کے ذریعہ اس کی ذات پر بہتان باندھنا اس اعتبار سے ہے کہ جب اس نے واضح طور پر بتایا ہے کہ وہ تنہا، بے نیاز اور بے نگو ہے اور یہ کہ نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا تو پھر کسی کو اس کا بیٹا بنانا یا اس کو کسی کا باپ بنانا اس کی ذات پر بہتان تراشی نہیں تو اور کیا ہے، یہ انسان کی ذہنی پستی اور فکر و خیال کی کراوٹ کی بات ہے کہ وہ اپنے خالق اور اپنے پروردگار کی طرف

ایسی چیزوں کی نسبت کرے جس سے اس کی ذات پاک ہے، بے نیاز ہے۔

زمانہ کو برامت کہو

(۱۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ اللَّهَ وَأَنَا اللَّهُ بِذُنِّي الْأَمْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ - (مشعل علیہ)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "ابن آدم (انسان) مجھے تکلیف دیتا ہے (اس طرح کہ) کہ وہ زمانہ کو برا کہتا ہے حالانکہ زمانہ (کچھ نہیں وہ) تو میں ہی ہوں، سب تصرفات میرے قبضہ میں ہیں اور شب و روز کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے۔" (بخاری، مسلم)

تشریح: چاہوں کی عادت ہے کہ وہ انسانوں کی اپنی پیدا کی ہوئی پریشانیوں اور مصیبتوں کو برائی کی صورت میں زمانہ اور وقت کے سر قحوب دیتے ہیں اور اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکالتے ہیں "زمانہ خراب ہے، بہت برا وقت ہے" اس طرح وقت اور زمانہ کو برا کہنا نہایت غلط ہے کیونکہ زمانہ اور وقت تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل متصرف حق تعالیٰ کی ذات ہے جس کے قبضہ میں میل و نہار کی گردش ہے اور اسی گردش میل و نہار کا نام زمانہ اور وقت ہے، اگر زمانہ اور وقت کو متصرف سمجھ کر برا کہا جاتا ہے تو متصرف چونکہ حق تعالیٰ ہے اس لئے وہ برائی حق تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا صبر و تحمل

(۲۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخَذَ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى يَسْتَعِدُّ مِنْ اللَّهِ يَذْخِرُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يَعْصِيهِمْ وَيَتْرَكُ قُلُوبَهُمْ - (مشعل علیہ)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا تکلیف وہ کلمات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر و تحمل کرنے والا کوئی نہیں، لوگ اس کے لئے بیجا جوہر کرتے ہیں وہ اس پر بھی (ان سے انتقام نہیں لیتا بلکہ) ان کو عافیت بخشا ہے اور روزی پہنچاتا ہے۔" (بخاری، مسلم)

تشریح: خداوند قدوس کی ذات اس سے پاک اور بالاتر ہے کہ کوئی انسان اگر اپنے قول و فعل سے اس کو تکلیف پہنچاتا چاہے، تو وہ کامیاب ہو جائے یا کوئی شخص اس کو نقصان پہنچاتا چاہے تو اسے نقصان پہنچ جائے اس لئے یہاں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ واقعی اس کو انسان کے قول و فعل سے تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر و تحمل کرتا ہے اور نہ اس حدیث کا مقصد اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ اصل نشاء انسانی دل و دماغ کو سمجھوڑنا اور عقل و شعور کو بیدار کرنا ہے کہ جب اللہ کی اپنی بنائی ہوئی مخلوق ای کے پیدا کئے ہوئے انسان اسی کے خزانہ قدرت سے مستفید ہونے والے لوگ اپنے قول و فعل سے اللہ کو اندھا پہنچانے کے سامان تیار کرتے ہیں اس کو تکلیف دینے کا ارادہ کرتے ہیں جیسے اس کی تافرانی کرنا اس کے احکام و ہدایات اور اس کے دین کا مذاق اڑانا اور اس کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرنا جن سے اس کی ذات بالکل پاک اور منزہ ہے مثلاً کسی کو اس کا بیٹا بنانا، کسی کو اس کا جوڑا قرار دینا تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر اس کا غضب اگر بھڑک اٹھے تو نہ صرف ان لوگوں کا تمام نظام زندگی تو بولا کر رکھ دے بلکہ پوری کائنات کو میل بھر میں نیست و نابود کر ڈالے۔ مگر اس کے برداشت و تحمل کو دیکھو کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے کے بجائے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرتا، کسی کی روٹی روزی بند نہیں کرتا، کسی کو زندگی کے وسائل و ذرائع سے محروم نہیں کرتا، جس طرح اس کے نیک اور اطاعت گزار بندے اس کے فضل و کرم کے سایہ میں ہیں اسی طرح بدکار اور سرکش بندے بھی اس کے خزانہ رحمت سے مل رہے ہیں اس کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔

چوری اور زنا کے مرتکب کیوں نہ ہوا ہو اور خواہ ابوہریرہؓ کو کتنا ہی مانگوا کر کرے۔ (راوی کہتے ہیں کہ) جب بھی حضرت ابوہریرہؓ یہ حدیث بیان کرتے (یا بطور فقرہ) اس آخری فقرہ "خواہ ابوہریرہؓ کو کتنا ہی مانگوا کر کرے" ضرور نقل کرتے تھے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے نیاز ہے اور اس کی رحمت بے پایاں ہے۔ اس کے فضل و کرم سے کوئی بعید نہیں کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے جو نگاہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا تھا مگر مرتے وقت اس کا دل ایمان و یقین کی روشنی سے منور تھا۔ اہم حدیث میں اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس کی بخشش و مغفرت اس کے ایمان کی بنا پر تو ہر حال میں ہو گی یعنی اس کو ابدی نجات سے سرفراز کیا جائے گا مگر دنیا میں اس نے جو نگاہ کئے ہوں گے اور جن بد اعمالیوں کا مرتکب ہوا ہو گا پہلے ان کی سزا اس کو پہنچائی ہو گی۔ چنانچہ ابوہریرہؓ غلطی کی وہی لئے تعجب ہو رہا تھا اور وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی شخص محض اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت پر ایمان و اقرار کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا خواہ اس نے شریعت کی اطاعت نہ کی ہو اور بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب رہا ہو؟ مگر حقیقت میں نگاہ نبوت اللہ کی وسیع و بیکراں رحمت کو دیکھ رہی تھی کہ بڑے بڑے سرکش اور بدکار انسان جنہوں نے پوری زندگی اللہ و رسول کے احکام سے سرکشی میں گزاری، جن کی عمر کا کوئی حصہ شریعت کی اطاعت میں نہیں گزرا انہوں نے جب آخر میں توبہ و شرمندگی اور غلوں دل سے توبہ کر لی اور مرتے وقت ان کا دل ایمان و یقین کے نور سے منور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت نے اس توبہ و انابت اور ایمان و یقین کی بدولت جس نے سچائی اور اخلاص کے ساتھ ان کے اندر کی دنیا میں اکدم انقلاب برپا کر دیا تھا ان کی پوری زندگی کی سرکشی اور بدکاریوں کو معاف کر دیا اور اپنے فضل و احسان کے سایہ میں لے کر ان کو ابدی نجات سے سرفراز کر دیا۔

نجات کا دار و مدار کس پر ہے

(۲۲) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْفَضْلِ - (ترمذی علیہ)

"اور عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے (یعنی ایمان سے اقرار کرے اور دل سے سچ جانے) کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ (بلاشبہ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور (اس بات کی بھی شہادت دے کہ) عیسیٰ علیہ السلام (یعنی) اللہ کے بندے اور رسول اور اللہ کی کوٹھڑی (مریم) کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم کی جانب ڈالا تھا اور اللہ کی بھیجی ہوئی روح ہیں اور یہ کہ جنت و دوزخ حق (اور واقعی چیزیں) ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہی ہے کہ ابدی نجات کا دار و مدار ایمان و عقائد کی اصلاح پر ہے اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا غلطی معافی نہیں ہو سکتی، ہاں اعمال کی کمزوریاں رحمت خداوندی سے معاف ہو سکتی ہیں۔

ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ توحید کو ماننا اور اس کی شہادت دینا اس لئے سب سے پہلے اسے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت و ربوبیت پر صدق دل سے اعتقاد رکھا جائے پھر اس کے بعد رسالت کا درجہ ہے تو ضروری ہے کہ رسول کی رسالت ایمان لایا جائے اسی طرح تمام رسولوں کی رسالت پر ایمان رکھنا بھی نجات کے لئے ضروری ہے۔ یہاں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر غلامت کے طور پر بھی ہے اور ایک خاص وجہ سے بھی دراصل ان کے بارے میں ایک گروہ (یعنی عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابنی اللہ ہیں۔ اس باطل عقیدہ کی تردید کے لئے ان کا ذکر کیا گیا اور وضاحت کر دی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ اللہ ان کے اندر حلول کئے ہوئے ہے بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جسے اس نے اپنی ایک باندی مریم علیہا السلام کے پیٹ سے پیدا کیا

اسی لئے ان کو ”کلمۃ اللہ“ کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدا کنش بغیر باپ کے صرف اللہ کے حکم ”کلمۃ کن“ سے ہوئی۔ ”روح اللہ“ ان کو اس لئے نہیں کہا گیا کہ ان کے اندر اللہ کا کوئی جزویہ اللہ کی روح شامل ہے بلکہ ”روح اللہ“ آپ کا لقب اس لئے قرار دیا گیا کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور مٹی کی چیزیاں بنا کر اور ان میں جان ڈال کر اڑا دیا کرتے تھے۔ عقیدہ توحید و رسالت کے بعد تیسرے آخرت کا عقیدہ بھی بنیادی ہے یعنی اس بات پر ایمان و یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جہانِ برحق ہے اور جنت و دوزخ واقعی چیزیں ہیں۔ یہ وہ عقائد ہیں جن کو ماننا، صدقِ دل سے ان پر ایمان رکھنا اور غلوں نیت سے ان کو تسلیم کرنا بادی نجات کا ضامن ہے۔ ان عقائد کو ماننے کو اگر اعمال کی کوتاہیاں بھی ہوں تو اس صورت میں بھی اس حدیث نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے یہ بات طے ہے کہ جو مٹی کو تاپیاں اور بد اعمالیاں رحمتِ خداوندی سے محاف نہیں ہوں گی ان پر سزا ضرور ملے گی مگر سزا پوری ہونے کے بعد اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لہذا اس حدیث کو اس مفہوم میں لینا چاہیے کہ اگر ان عقائد کے ماننے کے بعد کسی نے اعمال بھی اچھے کئے، شریعت کی پیروی کرتے ہوئے تمام احکام بجالایا اور خلافِ شرع کوئی کام نہیں کیا تو بغیر کسی عذاب و سزا کے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا اور اگر کسی نے ان عقائد کو ماننے کے بعد اعمال اچھے نہ کئے شریعت کی پیروی نہیں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی فراموشداری نہیں کی تو وہ اپنے گناہوں کی سزا اٹھنے کا عمر آخر کار اسے بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

قبولِ اسلام سے سابقہ گناہ مٹ جاتے ہیں

(۲۵) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَيَسْطُ يَمْسُكُ فَلَمْ يَأْمُرْكَ فَيَسْطُ يَمْسُكُ فَقَبَضْتُ يَدَيْ فَقَالَ مَالِكٌ يَا عَمْرُو قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْطُرَ قَالَ تَشْطُرُ مَاذَا قُلْتُ أَنْ يَغْفِرَ لِي قَالَ أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَوَأَنَّ مُسْلِمَ وَالْحَدِيثَانِ الصَّوْبَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ وَالْأَخُو الْكَبِيرُ يَا وَدَائِي سَنَدُهُ كُنْوْهُمَا فِي نَابِ الْوَبَاءِ وَالْكَبْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔

”اور حضرت عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی سے میرے قلب و دماغ کو منور کیا تو میں نبی کریم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا ”یا رسول اللہ! کیا ہے اپنا تاحہ بڑھائے میں آپ ﷺ سے اسلام کی نصیحت کرتا ہوں۔ آپ نے (یہ سن کر) اپنا تاحہ (جب) بڑھایا تو میں نے اپنا تاحہ کھینچ لیا، آپ ﷺ نے (حیرت سے) فرمایا عمرو یہ کیا؟ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! میں کچھ شرط کرنا چاہتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا (یا چاہتا ہوں) کہ میرے (ان) تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے (جو میں نے اسلام سے پہلے کئے تھے) آپ ﷺ نے فرمایا اسے عمرو! کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو قبولِ اسلام سے قبل کئے گئے ہوں، ہجرت ان تمام گناہوں کو دور کر دیتی ہے جو اس (ہجرت) سے پہلے کئے گئے ہوں اور ج ان تمام گناہوں کو نیست و نابود کرتا ہے جو اس حج سے پہلے کئے گئے ہوں (مسلم) اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کردہ دونوں حدیثیں یعنی ”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ الْخ“ اور ”الْكَبْرِ يَاعَمْرُو الْخ“ زیادہ اور کبر کے باب میں نقل کی جاسکتی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔“

تشریح: ایک شخص اگر اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ کفر و شرک میں گزار کر بعد میں اسلام کی دولت سے بہرور ہوتا ہے، تو کیا اس کے زمانہ اسلام سے پہلے کے اعمال پر مواخذہ ہوگا؟ یعنی کفر و شرک اور گناہ و معصیت جو اس سے پہلے صادر ہوئے تھے ہیں ان پر عذاب ہوگا یا نہیں؟ اس حدیث نے اس مسئلہ کو صاف کر دیا کہ اسلام کی روشنی پہلی تمام تاریکی کو خواہ وہ کفر و شرک کا اندھیرا ہو یا کفر و معصیت کی

لے آپ مشہور و معروف قریشی صحابی ہیں آپ کی کنیت ابو عبد اللہ یا ابو محمد بیان کی گئی ہے آپ کا سن وفات ۴۳ھ بیان کیا جاتا ہے۔

ظلمت، آن واحد میں ختم کر دیتی ہے اور صرف ایک کلمہ کی بدولت جو خلوص دل سے نکلا ہو، انسان کا قلب و دماغ بالکل بجلی ہو جاتا ہے، نہ وہاں شرک کی ظلمتوں کا کوئی نشان رہ جاتا ہے اور نہ گناہ و معصیت پر عذاب کا کوئی خدشہ، لیکن اتنی بات جان لیجیے جیسے کہ بخشش اور مغفرت کا تعلق ذلوت اور گناہوں سے ہے، ان حقوق کے ساتھ نہیں ہے جو قرض، امانت، عاریت اور خرید و فروخت کے سلسلے میں اس کے ذمہ ابھی باقی ہیں کہ نہ کہ اسلام ان مطالبات کی ادائیگی کو معطل نہیں کرتا جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے بلکہ اسلام لانے کے بعد بھی اس پر لازم رہے گا کہ وہ ان مطالبات کی ادائیگی کرے جو اس کے اوپر اسلام لانے سے پہلے واجب ہوئے تھے، البتہ اس حدیث کے تحت ایسے حقوق العباد آتے ہیں جو زنا، چوری اور قتل وغیرہ کی صورت میں زمانہ اسلام سے قبل باقی ضائع کر دیئے گئے تھے، اسلام کے بعد ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔

اسلام کی دولت سے مستفیض ہونے کے بعد بھی چونکہ ایک مسلمان سے بھلائے بشریت گناہ مرزد ہو سکتے ہیں اس لئے ان کے کفارہ کے لئے اس حدیث نے حج اور ہجرت دو ایسے عمل بتادیئے کہ اگر یہ دونوں کام اپنی تمام شرائط کے ساتھ پورے کئے جائیں تو یہ حقوق اللہ کے لئے کفارہ بن جائیں گے بلکہ حج کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حقوق العباد کے لئے بھی کفارہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اپنے خزانہ قدرت سے صاحب حقوق کو اس کے حقوق دے کر اس بندہ کو ان حقوق سے دستبرداری دلا دے اور اسے معاف کر دے۔ (ترجمان السنہ)

الْفَصْلُ الثَّانِي

ارکان دین

(۳۱) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَقَبُّدُ اللَّهِ وَلَا تَشْرُكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جَنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُظْفِقُ الْعُقَيْبَةَ كَمَا يُظْفِقُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي حَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا (تَتَجَالَىٰ خُشُوعُهُمْ عَنِ الْمُصَاحِبِ) حَتَّىٰ بَلَغَ يَغْمَضُونَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَغَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَابِهِ قُلْتُ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَغَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَابِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلَىٰ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُعْزِلُونَ بِمَا تَكَلَّمُ بِهِ قَالَ تَكَلَّمْتُ أَمْلًا يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنْأَخْرَجَهُم إِلَّا خَضَائِدَ الْيَسْتَيْسِمِ۔ (رواه احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

”حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل ایسا بتادیجئے جو مجھ کو جنت میں لے جائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے، آپ ﷺ نے فرمایا ”حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے لیکن جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لئے یہ بہت آسان بھی ہے“ پھر فرمایا ”اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، زکوٰۃ دو رمضان کے روزے رکھو اور خانہ کعبہ کا حج کرو“ پھر اس کے بعد فرمایا اسے معاذ اے کیا تمہیں خیر و بھلائی کے دروازوں تک نہ پہنچا دوں (تو سنو) روزہ (ایک ایسی) اُصال ہے (جو گناہ سے بچاتی ہے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتی ہے) اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے (اور اسی طرح ادرات (تہجد) میں مومن کا نماز پر حنا کرنا گناہ کو ختم کر دیتا ہے) پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی (جس میں تہجد گزار رات میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے) اور اس پر پوری آیت کا ترجمہ ہے: ان

(مؤمنین صالحین) کے پہلو رات میں بستروں سے الگ رہتے ہیں (اور) وہ اپنے پروردگار کو خوف و امید سے پکارتے اور (جو) (مال) ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ (خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان (مؤمنین صالحین) کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے یہ ان کے اعمال کا صلہ (انعام) ہے جو وہ کرتے تھے، پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کیا تمہیں اس چیز (یعنی دین) کا سراسر اور اس کے ستون اور اس کے کوبان کی بلندی نے بتا دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ضرور بتائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس چیز (دین) کا سراسر اسلام ہے، اس کے ستون نماز ہے اور اس کوبان کی بلندی حجاب ہے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہیں ان تمام چیزوں کی جڑ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کے نبی ضرور بتائیے آپ ﷺ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور (اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا: اس کو بند رکھو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں ان سب پر مواخذہ ہوگا، آپ نے فرمایا: معاذ! ذلک تک امک! (تمہاری ماں تمہیں گم کر دے ابھی طرح جان لو کہ) لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا پیشانی کے بل دوزخ میں گرانی والی اسی زبان کی گہری باتیں ہوں گی۔“ (احمد ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث میں ”دین“ کی تصویر بڑے نفسیاتی انداز میں اجاگر کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح کسی جسمانی وجود کا مدار ”سر“ پر ہوتا ہے کہ اگر سر کو اڑا دیا جائے تو جسمانی وجود بھی باقی نہیں رہے گا، اسی طرح ”ایمان و اسلام“ یعنی عقیدہ و توحید و رسالت دین کے لئے بمنزلہ سر کے ہیں کہ اگر توحید و رسالت کے اعتقاد کو ہٹا دیا جائے تو دین کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا، پھر جس طرح کسی جسمانی وجود کو برقرار رکھنے اور کارآمد بنانے کے لئے ”ستون“ اور ”کوبان“ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اسی طرح دین کا ستون نماز ہے۔ نمازی وہ بنیادی طاقت ہے جو دین کے وجود کو وابستہ اور قائم رکھتی ہے اگر نماز کو ہٹا دیا جائے تو دین کا وجود اپنی اصلی حالت کی برقراری سے محروم ہو جائے۔ اور جس طرح کسی جسمانی وجود کو باعظمت بنانے اور اس کی شوکت بڑھانے کے لئے امتیازی اور منفرد وصف و خصوصیت کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح جہاں وہ ضرورت ہے جس پر دین کی عظمت و شوکت اور ترقی و وسعت کا انحصار ہے اگر جہاں کو (خواہ وہ قلم سے ہو یا زبان سے اور خواہ کلمہ سے ہو یا تبلیغی جدوجہد سے) اہل اسلام کے ملی وصف سے خارج کر دیا جائے تو دین ایک بے شکوہ اور بے اثر و ناجائز بن کر رہ جائے۔ حدیث کا آخری حصہ ”زبان“ سے متعلق اس ہدایت پر مشتمل ہے جو دین کو اضطلال اور روئی گزشتگی کو کھن سے بچانے کے لئے ایک بڑے نفسیاتی نکتہ کی غماز ہے۔ مطلب یہ کہ دین کے وجود، دین کے بقا اور دین کی عظمت و شوکت کو بچانے کی جڑ زبان ہے زبان کو قابو میں رکھنا دین و دنیا کی فلاح و نجات کا پیش خیمہ ہے اور زبان کو قابو چھوڑ دینا خود کو دین و دنیا کی تباہی کی طرف دھکیل دینا ہے لہذا لازم ہے کہ زبان بند رکھی جائے یعنی منہ سے ایسے الفاظ نہ نکالے جائیں جو برائی فاشی اور بدگلائی کے حامل ہوں، وہ برے کلام جو کفر آمیز یا گناہ اور فاشی کے ہوں، یا کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور یا الزام تراشی کرنا ایسی برائیاں ہیں جن سے زبان و دین کی حفاظت نہ کی گئی تو کجھ لودوزخ کا عذاب سامنے ہے۔ دین و دنیا کی بھلائی چاہنے والے اور ابدی نجات و سعادت کے طلب گار اسی لئے اپنی زبان پر قابو رکھتے ہیں کہ نہ معلوم کب اس سے کوئی ایسا لفظ و کلام نکل جائے جس سے کفر یا گناہ و معصیت کی بات کہنا لازم آجائے اور پھر اس کی پاداش میں اللہ کا عذاب بھگتنا پڑے۔ درحقیقت ”زبان“ بہت بڑی وجہ سعادت و نجات ہے جب اس سے نیک کلام اچھی باتیں، خیر و بھلائی کے الفاظ اور وعظ و نصیحت کے جملے نکلتے ہیں، دنیا و آخرت میں اسی انسان کا تہ بند مانا جاتا ہے جو ”زبان“ کی عظمت و تقدس کو برہاں میں ملحوظ رکھے۔ بدگلائی اور برائی باتوں سے ہر صورت اجتناب کرتا ہو۔

ایمان کا مل کیا ہے؟

(۲۵) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَآلِهِ وَانْفَضَّ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَخَتَعَ لِلَّهِ فَقَدْ

۱۔ ایک حکامور ہے جو عربی زبان میں اظہار تعجب کے لئے بولا جاتا ہے۔

اَسْتَكْمَلُ الْاِيْمَانُ زَوْاهُ اَبُو دَاوُدُ وَ زَوْاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مَعَاذِ بْنِ اَنَسٍ مَعَ تَقْدِيْمِهِمْ وَ تَا حِيْرٍ فَقَدْ اَسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانُ۔
 ”اور حضرت ابی امانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اللہ ہی کے لئے محبت کرے اور اللہ ہی کے لئے بغض وعداوت رکھے اور اللہ ہی کے لئے خرچ کرے اور اللہ ہی کے لئے خرچ نہ کرے تو یقیناً اس نے ایمان کو کامل کیا“ (ابوداؤد اور ترمذی نے اس روایت کو معاذ بن انسؓ سے کسی قدر تھم و تاخیر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ جس کے آخری الفاظ یہ ہیں ”تو یقیناً اس نے اپنے ایمان کو کامل کیا۔“

تشریح: مطلب یہ کہ بندہ جو کام بھی کرے محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے کرے، اس کا کوئی بھی فعل و عمل کسی غرض فاسد، جذبہ نام و نمود اور نمائش و ریا کے تحت نہ ہو۔ مثلاً اگر وہ کسی سے محبت و تعلق رکھتا ہے یا کسی سے دشمنی وعداوت رکھتا ہے تو اس کی بنیاد محض نفس کی خواہش یا کسی دنیاوی مقصد و غرض پر نہ ہو بلکہ یہ دیکھے کہ کس شخص سے محبت رکھنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور کس سے نفرت و دشمنی رکھنا اللہ کو مطلوب ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نیک و صالح اور نافرماہ و ابرعوں سے محبت کرنا چونکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اس لئے وہ اس شخص سے محبت و تعلق رکھے جو نیک، صالح، اطاعت گزار اور مخلص مؤمن و مسلمان ہو اور چونکہ ایسے شخص سے بغض وعداوت رکھنا ہی اللہ کو مطلوب ہے جو سرکش و نافرماہ و زار ہو اس لئے اس سے بغض وعداوت رکھے اور اس سے محبت کا تعلق قائم نہ کرے۔ اسی طرح اپنا مال خرچ کرنے اور خرچ نہ کرنے کے بارے میں بھی اللہ ہی کی رضا و خوشنودی کو سامنے رکھے یعنی اگر خرچ کرے تو ایسی جگہ اور ایسے مصارف میں خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جن مصارف میں خرچ کرنا اللہ کو مطلوب و پسندیدہ ہے، جہاں خرچ کرنا نہ صرف یہ کہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ گناہ کو لازم کرتا ہے وہاں خرچ کرنے سے اجتناب کرے اور کسی ایسے شخص یا جماعت کے ساتھ مالی امداد و معاونت نہ کرے جو اللہ کی نظر میں مقبول و پسندیدہ نہ ہو یعنی وہ چیز ہے جس کو تکمیل ایمان کا باعث قرار دیا گیا ہے۔

سب سے افضل عمل کیا ہے

(۲۸) وَعَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَ الْبَغْضُ فِي اللّٰهِ۔

(رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”(باطنی) اعمال میں سب سے افضل مرتبہ اس عمل کا ہے کہ اللہ ہی کے لئے (کسی سے) محبت ہو اور اللہ ہی کے لئے (کسی سے) بغض وعداوت رکھی جائے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اگر بندہ کا احساس اتنا لطیف اور اس کا جذبہ اتنا پاکیزہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ قدم قدم پر یہی روشنی اس کی راہنمائی کرتی رہے گی جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ بری باتوں اور گناہوں سے بچتا رہے گا اور اچھی باتیں اور نیک کام کرتا رہے گا اسی لئے اس جذبہ کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔

سچا مؤمن کون ہے

(۲۹) وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مِنَ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَدَنِهِ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ اَمَنَهُ النَّاسُ عَلٰی دِمَائِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ وَ زَوْاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ التَّسَانِیُّ وَ زَادَ التِّرْمِذِيُّ فِي شُعْبِ الْاِيْمَانِ بِرَوَايَةٍ فَضَالَةً وَ الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ وَ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوبَ۔

۱۔ اصل نام صدی بن جحان بن حارث ہے مگر ابی کنیت ابودار سے مشہور ہیں، آپ قبیلہ ہمدانی کی ایک شاخ سہم سے تعلق رکھتے تھے اس لئے آپ ”ہمدانی“ کہلاتے تھے آپ کی وفات ۸۱ھ میں بیان کی گئی ہے۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(کامل اور سچا) مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان (کی ایمان سے) مسلمان محفوظ رہیں اور (پکا و صادق) مؤمن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و اپنے مال کو مامون سمجھیں (ترذی و نسی) اور شعب الایمان میں یتقی نے فضائل سے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں اور (حقیقی) مجاہدہ وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت و عبادت میں اپنے نفس سے جہاد کیا اور (اصل) مہاجر وہ ہے جس نے ہم چھوٹے اور بڑے گناہوں کو ترک کر دیا۔“

تشریح: مجمع معنی میں مؤمن وہی ہے جس کا وجود خلاق خدا کے لئے باعث اطمینان و راحت ہو، لوگوں کو اس پر پورا پورا اعتماد و محروسہ ہو۔ اس کی امانت و دیانت، خدا الت و صداقت اور اخلاق و پاکیزگی اس طرح نمایاں ہو کہ نہ تو کسی کو اپنے مال کے چُرپ کر لئے جانے کا خوف ہو اور نہ کسی کو اس کی طرف سے اپنی جان و آبرو کے نقصان کا خدشہ، اور نہ کسی کے دل میں اس کی جانب سے کسی اور طرح کا خوف و ہراس ہو۔

حقیقی مجاہد بھی وہ نہیں ہے جو دشمنوں سے جنگ کرتا ہے بلکہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس المارہ سے جہاد کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لئے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی خاطر نفس کی تمام خواہشات کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ایسے ہی حقیقی مہاجر بھی وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو ترک کر دیا ہے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ سے منع کر رکھا ہو اس لئے کہ ہجرت کی حکمت یہی ہے کہ مؤمن طاعت الہی میں بغیر کسی رکاوٹ کے مصروف رہے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان سے بچتا رہے۔ مہاجر کی حقیقی شان یہی ہے۔

امانت اور ایفاء عہد کی اہمیت

(۳۰) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قُلْنَا حَظُّنَا وَسُؤْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَقَالُ لَا (إِيْمَانُ لِيْمَنُ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا ذِيْنَ لِيْمَنُ لَا عَهْدَ لَهُ. زَوَاهِ التَّيْهِيْقِي فِي شُعْبِ الْأِيْمَانِ.

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا خطبہ کم دیا ہو گا جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان بھی کچھ نہیں اور جس میں ایفاء عہد نہیں اس کا دین بھی کچھ نہیں۔“ (شعب الایمان)

تشریح: امانت و دیانت اور ایفاء عہد وہ اعلیٰ اوصاف ہیں جن کا ہر مسلمان و مؤمن میں ہونا ضروری ہے ان اوصاف کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ جب بھی وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے یا خطبہ دیا کرتے تھے، تو امانت و دیانت اور ایفاء عہد کے بارہ میں ضرور تاکید فرمایا کرتے تھے اس لئے مؤمن کی فطرت ہی امانت و دیانت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے اندر ان اوصاف کے جوہر فطری طور پر ہوتے ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پر نیکی و بھلائی کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایفاء عہد بھی فطرت سلیم اور ایمان کا خاصہ ہے اسی لئے فرمایا گیا کہ جس شخص کے اندر یہ اوصاف نہیں ہوں گے وہ دین و ایمان کی حقیقی لذت سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکے گا تاہم اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان بالکل ہی ختم ہو جائے گا بلکہ ان اوصاف کی اہمیت و عظمت کی بنا پر مبالغہ سے کام لیا گیا اور تاکید اس طرح فرمایا گیا تاکہ ان کی اہمیت دلوں میں بیٹھ جائے۔

الفصل الثالث

ابدی نجات کی ضمانت

(۳۱) عَنْ عِيَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّازَ - (رواہ مسلم)

”حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جس شخص نے (سچے دل سے) اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ (اپنے فضل و کرم سے) اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔“ (مسلم)

توحید کی اہمیت

(۳۲) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَّائَاتٍ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت عثمان بن عفانؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا۔ ”جس شخص نے اس (پنچتر) اعتقاد پر وفات پائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنتی ہے۔“ (مسلم)

جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی باتیں

(۳۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَابُنَ مَوْجِبَتَانِ قَالَ وَجَلَّ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا لَمْوَجِبَتَانِ قَالَ مِنْ مَّائَاتٍ يَشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَّائَاتٍ لَا يَشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ”دو باتیں (جنت اور دوزخ کو) واجب کرنے والی ہیں، ایک صحابی نے عرض کیا ”یا رسول اللہ (جنت و دوزخ کو) واجب کرنے والی وہ دو باتیں کونسی ہیں؟“ آپ نے فرمایا ”پہلی بات تو یہ کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا تو وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا (اور دوسری بات یہ کہ جس شخص کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہ کیا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔“ (مسلم)

تشریح: ان احادیث کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لایا اور اللہ کی وحدانیت اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کی رسالت کا عہد و اقرار کیا اور پھر اس عہد و اقرار کے تمام تقاضوں کو پورا کیا یعنی شریعت و دین کی پوری پوری پیروی کی اور پھر اسی اعتقاد و اطاعت پر اس کی موت آئی تو یہ یقیناً جنتی ہے۔ اس کی نجات میں بظاہر کوئی شے نہیں ہو گا لیکن اگر ایمان و اسلام کے بعد اس سے عمل کی کوتاہیاں سرزد ہوئیں یا شریعت پر عمل نہیں کیا مگر خدا سے اس کا بھی ایمان رہا ہو تو اس کی بھی ابدی نجات تو یقیناً ہوگی لیکن اس سے دنیا میں جو کچھ بد اعمالیاں ہوئیں یا گناہ سرزد ہوئے ان پر اس کو آخرت کی سزا جتنی ہوگی، سزا کے بعد پھر بیش کے لئے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابدی نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے اگر ایمان صحیح ہے اور اسی حالت میں موت واقع ہوئی ہے تو ابدی نجات میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر کسی نے شریعت پر عمل نہیں کیا، احکام خداوندی و احکام رسول کی پیروی نہیں کی تو اس پر سزا کا ہونا بھی یقینی ہے مگر اس سزا کا تعلق بھی ایک محدود مدت سے ہوگا، سزا پوری کرنے کے بعد وہ بھی ابدی نجات کی سعادت سے نوازا جائے گا۔

عقیدہ توحید پر قائم رہنے والوں کے لئے جنت کی بشارت

(۳۴) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا فَعُوْدًا حَتَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فِيْ نَفَرٍ فَلَقَامَ رَسُوْلُ

لہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور مشہور و معروف صحابی ہیں، حضور کی دو بیٹیاں آپ کے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں ایک وجہ سے آپ کا لقب ذوالنورین ہے، وادری کے بیان کے مطابق ۸ ذی الحجہ ۳۵ھ میں بروز جمعہ آپ کو انبیوں نے مدینہ منورہ میں شہید کیا۔
ع معروف انصاری صحابی ہیں آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کی کنیت ابو عبد اللہ بیان کی گئی ہے۔ ۹۳ سال کی عمر میں ۳۴ھ میں وفات پائی۔

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظهرنا فابظاً علینا وخشیتنا ان یقتطع ذنوبنا وقرعنا ففقتنا فکنت اول من فرغ
فخرجت اتبعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتیت حایطاً للأنصار لیسینی الشجر فدرت به هل اجد لہ نبأ
فلم اجد فإذاً ریح یندخل فی جوف حایط من بئر خارجة۔ والریح اجدول قال فاستخفرت فدخلت علی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابھریزہ فقلت نعم یا رسول اللہ قال ما شئت قلت کنت بین اظهرنا ففقت
فابظأت علینا فخرشیتنا ان یقتطع ذنوبنا وقرعنا فکنت اول من فرغ فاتیئت هذا الحایط فاستخفرت کما یخففر
الثعلب وهو لا یأمن الناس وراعی فقال یا ابھریزہ واعطانی نعلیہ فقال اذهب بعلی ہاتین فممن لعلیک من وراہ هذا
الحایط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستخفیاً بہا قلبہ فیشرہ بالجنة فکان اول من لعلیک عنہ فقال ما ہاتان الثعلبان یا
ابھریزہ فقلت ہاتان ثعلبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتنن بہما من لعلیک یشہد ان لا الہ الا اللہ مستخفیاً
بہا قلبہ بشرئہ بالجنة فضرب عنہ بین یدین فخرزت لاسینی فقال ارجع یا ابھریزہ فرجعت الی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فاحششت بالیکاء وکرہت عنہ واذہو علی اثری فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مالک یا ابھریزہ قلت لعلیک عنہ فاحشرتہ بالبدن یعتنن بہ فضرب بین یدین فخرزت لاسینی فقال ارجع
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عنہ ما حملک علی ما فعلت فقال یا رسول اللہ یا بنی انت وامن ابعت
ابھریزہ بتعلیک من لعلی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستخفیاً بہا قلبہ بشرئہ بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فیابی اخلصی
ان یتکلم الناس علیہا فخلعہم یعملون فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلعہم۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) چند صحابہ رسول اللہ ﷺ کے گرد بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ حضرت ابوہریرہ و حضرت عمرؓ
بھی تھے کہ رسول اللہ ﷺ اچانک ہمارے درمیان سے اٹھے اور کہیں باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ ﷺ کو گمے ہوئے بہت دیر ہو گئی
(اور واپس تشریف نہیں لائے) تو ہمیں سخت تشویش ہوئی کہ کہیں ہماری غیر موجودگی میں کسی شے کی جانب سے آپ ﷺ کو کوئی ایذا نہ
پہنچ جائے (اس خیال سے) ہم گمہ گرائے اور اٹھ کھڑے ہوئے، چونکہ سب سے پہلے انھیں میں تھا جو گھبرا اٹھا اس لئے (سب سے پہلے) میں
رسول اللہ ﷺ کی تلاش میں باہر نکلا اور ڈھونڈتا ہوا قبیلہ بنی بنجار کے ایک انصاری کے باغ کے قریب پہنچ گیا (اس خیال سے کہ شاید
آپ ﷺ اس باغ کے اندر ہوں) میں نے (اندر جانے کے لئے) چاروں طرف دروازہ تلاش کیا مگر اضطراب اور گھبراہٹ میں (اور دروازہ
نظر نہیں آیا۔ اچانک ایک نالی نظر آئی جو باہر کے کوئیں سے باغ کے اندر جاری تھی لہذا میں سٹ سٹ کر اس نالی میں داخل ہوا اور اس کے
ذریعہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں پہنچ گیا۔ آپ ﷺ نے (اس طرح اچانک اپنے سامنے مجھے دیکھ کر حیرت سے) فرمایا
ابوہریرہ تم؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ﷺ ہمارے
درمیان تشریف فرما تھے پھر آپ ﷺ اٹھے اور چل دیے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور واپس نہیں ہوئے تو ہم گھبرا گئے کہ کہیں ہماری عدم
موجودگی میں (خدا خواستہ) آپ ﷺ کسی حادثہ سے دوچار نہ ہو جائیں اور سب سے پہلے گھبراہٹ مجھ پر طاری ہوئی چنانچہ آپ ﷺ کو
ڈھونڈتا ہوا اس باغ تک آگیا (میں اس دروازہ اور نظر نہیں آیا) تو لومڑی کی طرح سٹ سٹ کر (نالی کے راستے سے) (اندر گھس آیا) پھر لوگ میرے
پچھے آ رہے ہوں گے (یہ سن کر) آپ ﷺ نے اپنی دونوں جوتیاں نکال کر مجھے دیں اور فرمایا ”اے ابوہریرہ! آ جا اور ان جوتیوں کو اپنے
ساتھ لے جا“ تاکہ لوگ جانیں کہ تم میرے پاس سے آئے ہو) اور باغ کے باہر جو شخص صدق دل اور پختہ اعتقاد سے یہ گواہی دیتا ہوا
تھیں نے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس کو جنت کی بشارت دے دو“ (حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے اس پیغام
کو لے کر میں باہر نکلا تو سب سے پہلے حضرت عمرؓ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا ابوہریرہؓ آپ جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا یہ جوتیاں
رسول اللہ ﷺ کی ہیں آپ نے مجھے یہ جوتیاں (نشان کی طور پر) دے کر اس لئے بھیجا ہے کہ جو شخص صدق دل اور پختہ اعتقاد کے ساتھ

یہ گواہی دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو میں اس کو جنت کی بشارت دے دوں (یہ سنتے ہی) عمرؓ نے میرے سینے پر ہاتھ زور سے ہاتھ مارا کہ میں سرین کے مثل نیچے گر پڑا اور پھر انہوں نے کہا ابو ہریرہؓ جاؤ واپس جاؤ۔ چنانچہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں واپس لوٹ آیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ادھر عمرؓ کا خوف مجھ پر سواری تھا اب کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ میرے پیچھے پیچھے آئے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے (یہ حالت دیکھ کر فرمایا۔) ”ابو ہریرہؓ آیا ہوا!“ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! (میں آپ ﷺ کا پیغام لے کر باہر نکلتا تو) سب سے پہلے میری ملاقات عمرؓ سے ہوئی۔ میں نے آپ ﷺ کا وہ پیغام ان تک پہنچایا (انہوں نے اس کو سننے ہی) میرے سینے پر ہاتھ زور سے ہاتھ مارا کہ میں سرین کے مثل زمین پر آؤں اور پھر انہوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے (حضرت عمرؓ سے) پوچھا ”عمرؓ تم نے ایسا کیوں کیا؟“ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ ﷺ پر میرے ماں باپ قربان، کیا واقعی آپ ﷺ نے (اللہ کے) ابو ہریرہؓ کو اپنی جوتیاں دے کر اس سے بھیجا تھا کہ جو شخص صدق دل اور پختہ اعتقاد کے ساتھ لا ایلہ الا اللہ کہتا ہو اسے اس کو یہ جنت کی بشارت دے دیں؟ آنحضرتؐ نے فرمایا ہاں! عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایسا نہ کیجئے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ کہیں اسی بشارت پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں (اور عمل کرنا ہی چھوڑ دیں) اس لئے آپ ﷺ انہیں (زیادہ سے زیادہ) عمل میں لگا رہتے دیکھئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (اگر تمہارا یہی مشورہ ہے) تو پھر لوگوں کو عمل میں لگا رہے دو۔ ۴۰۰ سلم

تشریح: آنحضرتؐ نے جنت کی جو بشارت حضرت ابو ہریرہؓ کے ذریعہ لوگوں تک پہنچانا چاہی تھی اس کا تعلق عقیدہ توحید اور ایمان باللہ میں اخلاص اور سچائی کے ساتھ تھا، مطلب یہ کہ جس شخص نے اس کیفیت کے ساتھ اللہ کو ایک اور اپنا معبود پروردگار مان لیا اور اسی عقیدہ پر آخر تک قائم رہا کہ نہ تو وہ اپنے دل و دماغ میں کسی قسم کی کوئی گمراہی، گنجی اور دباؤ محسوس کرتا ہے اور نہ اس عقیدہ کے تئیں کسی شک و شبہ کا شکار ہوتا ہے بلکہ اس کے قلب و ذہن اور احساس و فکر کی دنیا و اعتماد اور اطمینان و مسرت سے سرشار رہتی ہے، کسی دنیاوی غرض و مفاد و ریا، و نمائش اور نفاق کے بجائے خلوص و لہجیت اور رضائے الہی کا جذبہ اور تقاضا ہی اس کے ایمان اور عقیدہ کی بنیاد ہے تو ایسا شخص یقیناً جنت کی ابدی سعادتوں کا حقدار ہو گا۔

رہا سوال حضرت عمر فاروقؓ کے رویہ کا کہ انہوں نے آنحضرتؐ کے قاصد حضرت ابو ہریرہؓ کو اس بشارت کی اشاعت سے کیوں روک دیا اور یہ کہ ان کا رویہ رسول اللہ ﷺ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ ڈالنے اور ذات رسالتؐ پناہ کی عظمت و حرمت کے منافی طرز عمل اختیار کرنے کے مترادف تھا یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بشارت کا تعلق دین و شریعت کے کسی حکم و مسئلہ کے نفاذ و اشاعت سے تھا یا کسی خاص جذبہ و احساس کے اظہار سے۔ ظاہر ہے وہ کسی مسئلہ کی مشروعیت کی بات نہیں تھی کسی حلال یا حرام کا حکم بیان کرنا نہیں تھا، کسی فرض یا واجب کو نافذ کرنا نہیں تھا بلکہ وہ تو محض رحمت و دعاء ﷺ کی نہایت شفقت و محبت کا ایک جذبہ تھا جو اہل ایمان کے تئیں بے اختیار اسٹنڈ آیا تھا اور اس (بشارت) کی صورت میں ایک ایک صاحب ایمان تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ یہ بشارت جب حضرت عمرؓ تک پہنچی اور انہوں نے فوری طور پر محسوس کیا کہ گویہ بشارت اپنی جگہ ایک اہم حقیقت ہے لیکن مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ابتدائی مرحلہ میں اس کو عام مسلمانوں تک نہ پہنچنے دیا جائے اور بارگاہ رسالتؐ میں حاضر ہو کر اس مصلحت و حکمت کا اظہار کر دیا جائے جس پر رحمت عالم ﷺ کی نہایت محبت و شفقت کا جذبہ غالب آگیا ہے، لہذا انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت ابو ہریرہؓ کو واپس کر دیا اور پھر فوراً آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے، صورت حال کی تحقیق کے بعد جب یہ اطمینان ہو گیا کہ ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے مامور تھے اور آپ ﷺ ہی نے یہ بشارت عطا فرمائی تھی تو انہوں نے اپنے صحن اور رسول کے مشن کی کامیابی اور مقاصد کی تعمیل کے لئے ایک شخص اور یدِ مفرغ خادم کی حیثیت سے اپنا مشورہ بارگاہ رسالتؐ میں پیش کر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ جوں ہی حضرت عمرؓ نے اپنے مشورے میں اس مصلحت کی طرف توجہ دلائی خود آنحضرتؐ کا ذہن بھی ادھر منتقل ہو گیا اور آپ ﷺ خود بھی فرمایا جتنے تھے کہ اگر اس طرح کی بشارت عام مسلمانوں تک پہنچ گئی تو وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل

کرنا چھوڑ دیں گے (دیکھئے اس باب کی حدیث ۲۱) لہذا آپ ﷺ نے اپنے ایک صاب المرائے مشیر اور مخلص خادم کے مشورے کی قدر دانی فرمائی اور اس بشارت کی اشاعت کا حکم واپس لے لیا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر اس بشارت کی جگہ کسی شرعی حکم کی اشاعت کا معاملہ ہوتا یا کسی فرض و واجب چیز کے نفاذ کی بات ہوتی تو خود حضرت عمرؓ کو اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی نہ جرات ہوتی۔ اور نہ وہ حضرت ابو ہریرہؓ کو واپس کر کے اس اشاعت کو روک دیتے بلکہ ایک سچے و مخلص مؤمن اور فراتر مدارِ خادم کی حیثیت سے سب سے پہلے اس کو قبول کرتے اور اس فرمان رسالت کی اشاعت میں خود لگ جاتے اور بغرض محال حضرت عمرؓ اگر ایسے معاملہ میں بھی وہی رویہ اختیار کرتے تو پھر بارگاہ رسالت میں نہ ان کے اس رویہ سے چشم پوشی ہوتی، اور نہ ان کے کسی مشورے اور رائے کو اہمیت اور قبولیت کا درجہ ملتا۔ کیونکہ دینی احکام اور شرعی ہدایات میں نہ کسی مشورے اور رائے کی تمنا کش ہوتی ہے اور نہ کسی کی رائے اور مشورہ کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے۔ پس یہ بات کہ بارگاہ رسالت میں حضرت عمرؓ کی رائے کو اہمیت دی گئی اور ان کا مشورہ قبول ہوا، خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے مذکورہ رویہ سے نہ ان کی شانِ صحابیت پر کوئی فرق پڑا اور نہ رسول اللہ کی حکم برداری ہوئی لہذا اس حدیث سے اگر کوئی شخص اس طرح کی بات ثابت کرتا ہے تو اس کی اپنی نادانی ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس حدیث سے اگر ایک طرف اللہ کی بے پایاں رحمت اور اُمت کے تین رسول اللہ ﷺ کی انتہائی محبت و شفقت کا اظہار ہوتا ہے تو دوسری طرف حضرت عمرؓ کی اصابت رائے، فہم و فراست، بصیرت و دانائی اور امر حق میں ان کی صاف گوئی اور اظہار خیال کی جرات پر بھی روشنی پڑتی ہے جو ان کا خصوصی وصف کمال ہے۔

جنت کی کنجی

(۳۵) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحَ الْجَنَّةِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

(رواہ احمد)

”اور حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے مجھے سے فرمایا (سچے دل اور پختہ اعتقاد کے ساتھ) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جنت کی کنجیاں (حاصل کرتا ہے)۔“ (احمد)

کلمہ توحید نجات کا ذریعہ

(۳۶) وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئَ تَوْفِي حَزَنًا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ يَغْضِبُهُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ بَعْضَهُمْ فَبَيَّنَا أَنَا جَالِشٌ مَرَّ عَلَى عُمَرَ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَغْضِبْهُ فَاشْتَكَى عُمَرُ إِلَيَّ أَيْ بُكَرْتُ أَفَبَلَا حَتَّى سَلَّمَ عَلَيَّ جَمِيعًا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ لَا تَرُدَّ عَلَيَّ أَجَلَكَ عُمَرُ سَلَامَةً فَلَنْتُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ بَلَى وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتَ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا ضَعُفْتُ أَلَا تَرَى أَنَّكَ مَرُودٌ وَلَا سَلَمْتُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ عُثْمَانُ قَدْ خَلَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَفْعَزْتُ فَقُلْتُ أَجَلٌ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ تَوْفِي اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ أَنْ تَسْأَلَهُ عَنْ نَجَاةٍ هَذَا الْأَمْرُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ الْيَهُ وَاللَّهِ قُلْتُ لَهُ يَا بَنِيَّ أَنْتَ وَأَمِيْنُ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجَاةٌ هَذَا الْأَمْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَبِلَ مِنَ الْكَلِمَةِ الَّتِي عَزَّضْتُ عَلَى عَمَلِي فَرَّ ذَهَابُهَا فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت عثمانؓ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ کی وفات ہوئی تو صحابہؓ کی ایک جماعت پر رنج و حزن کا اٹھنا تھا کہ ان میں بعض لوگوں کے بارہ میں تو یہ ظہور پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں شک و شبہ میں گرفتار نہ ہو جائیں (یعنی اس واہمہ کا شکار ہو جائیں) کہ جب رسول اللہ ﷺ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو دین و شریعت کا قلعہ بھی تمام ہو گیا حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ایک میں بھی

نہیں کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ دلیل کرے گا اور وہ لوگ اس کلمہ کے مطیع و فرمانبردار ہونے پر مجبور ہوں گے (یہاں طور کہ وہ جزیہ ادا کر کے ہی اسلامی ریاست میں رہ سکیں گے، اس نے یہ سن کر کہا: پھر تو چاروں طرف اللہ ہی کا رہیں ہو گا۔ "اجم")

تشریح: "زمین" سے مراد "جزیرۃ العرب" ہے، اسی طرح مٹی اور خیرہ کے گھر سے مراد جزیرۃ العرب کے شہر اور گاؤں ہیں یعنی پورے عرب میں صرف ایک دین "اسلام" کا بول بالا ہو گا اور صرف اسی کے پیرو متبعین سرزمین عرب پر ہوں گے کوئی مکان خواہ اس شہر کا ہو یا دیہات کا ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کا کلمہ نہ پہنچا دے گا اگر کوئی بخوشی اور رغبت ایمان لے آئے گا اور اسلام قبول کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا مرتبہ بلند ہو جائے گا اور خدا نے تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں جگہ اس کو عزت و سرفرازی سے نوازیں گے، لیکن جو لوگ غرور و سرکشی اختیار کریں گے یعنی اس کلمہ کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے اور رضادور غبت کے ساتھ دین کے تابعدار نہیں ہوں گے وہ ذلت کا طوق خود اپنے گلے میں ڈالیں گے یہاں طور پر کہ جب تمام جزیرۃ العرب پر دین اسلام کی عملداری ہو جائے گی تو وہ کافرو سرکش لوگ جزیہ کی ادائیگی کی صورت میں اسلامی نظام حکومت کا تابعدار بننے پر مجبور ہوں گے اور اس طرح نہ صرف اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو بے وقعت اور کم تر بنادے گا بلکہ آخرت میں بھی ان کو اپنی رحمت سے دور رکھے گا اور سخت عذاب میں مبتلا کر کے دلیل و رسوا کرے گا۔

جنت کی کنجی

(۳۸) وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قِيلَ لَهُ الْإِنْسَانُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ لَيْسَ مِفْتَاحُ إِلَّا وَلَدُ اسْتَنَاءَ فَإِنَّ جَنَّتْ بِمِفْتَاحٍ لَهُ اسْتَنَاءَ فَفُتِحَ لَكَ وَالْأَلَمَ يَفْتَحُ لَكَ۔ (رواہ البخاری فی ترجمۃ باب)

"اور حضرت وہب بن منبہ" سے روایت ہے کہ کسی نے ان سے سوال کیا، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ وہب نے کہا بے شک، لیکن کنجی میں دندائے بھی ضروری ہیں پس اگر تم ایسی کنجی لے کر آئے جس میں دندائے موجود ہیں تو (یقیناً) اس سے جنت کے دروازے کھل جائیں گے ورنہ تمہارے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔" (بخاری ترجمۃ باب)

تشریح: حضرت وہب بن منبہ اپنی مجلس وعظ و نصیحت میں لوگوں کو عمل کی اہمیت بتا رہے تھے اور اس کے ترک پر تنبیہ کر رہے تھے کسی نے رسول اللہ ﷺ کے ارشاد مبارک (حدیث ۳۵) کا سہارا لے کر کہا کہ آپ تو عمل کے بارے میں اس شد و مد کے ساتھ متنبہ فرما رہے ہیں حالانکہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے یعنی جس نے صدق دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا خواہ اس کی عملی زندگی و سری نیکیوں اور صالح اعمال سے بھر پور ہو یا نہ ہو۔

اس پر وہب بن منبہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کنجی اس وقت کام کرتی ہے جب کہ اس میں دندائے بھی ہوں۔ اگر کسی کنجی میں دندائے نہیں ہیں تو ظاہر ہے اس سے قفل نہیں کھل سکتا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ اگر جنت کی کنجی ہے تو اس کنجی کے دندائے شریعت کے احکام و فرائض ہیں۔ پس جو شخص شریعت کے احکام و قوانین پر عمل نہیں کرے گا تو گویا وہ آخرت میں ایسی کنجی لے کر آئے گا جس میں دندائے نہیں ہوں گے اور جب اس کی کنجی میں دندائے نہیں ہوں گے تو وہ جنت کا دروازہ کھول نہیں پائے گا۔ جنت کا دروازہ اسی صورت میں کھلے گا جب کلمہ توحید کی صداقت کا ایمان موجود ہو، زبان سے اس ایمان کا اقرار ہو اور عملی زندگی اس ایمان کی مظہر ہو یاں طور کہ دین و شریعت کی اتباع اور فرمانبرداری ایک ایک عمل سے ظاہر ہو۔

یا پھر دندائوں سے مراد نیک اعمال ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ جب تک اعمال نیک نہ ہوں گے، جنت کے دروازے بند رہیں گے، ہاں بعد میں جب بد اعمالیوں کی سزا مل جائے گی اور گناہ و معصیت کے دھبے دھل جائیں گے تو جنت کے دروازے

کھول دیے جائیں گے۔

نیکی کا اجر

(۳۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتُبُ لَهُ بِعَشْرٍ أَشْفَالًا (إِلَى سَبْعِينَ أَلْفًا ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتُبُ بِهَا عِشْرِينَ حَسَنَةً تَقْبِي اللَّهُ - (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص (صدقہ دل اور اخلاص نیت کی بنا پر) اپنے ایمان کو اچھا بنالیتا ہے تو وہ بھی جو نیک عمل کرتا ہے اس پر اس کے اعمال نامہ میں اس جیسی دس سے لے کر سات سو تک نیکیوں کا گناہ لکھا جاتا ہے اور وہ جو برے عمل کرتا ہے اس پر اس کے نامہ اعمال میں اس ایک ہی عمل کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: اس آیت کو اللہ نے اپنے فضل و کرم اور خصوصی احسان کے تحت جن خاص انعامات سے نوازا ہے ان میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ بھی دیا ہے کہ جب کوئی شخص خلص اور صادق مومن نیک عمل کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کو رحمت بے حساب اس کا اجر صرف اسی ایک عمل کے برابر دیتے پر انکشاف نہیں کرتی بلکہ اس جیسے دس عمل کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے اور اس پر بھی بس نہیں ہوتا بلکہ جوں جوں ایمان میں صدقہ و استقامت اور عمل میں خلوص و نیک نیتی برحق جاتی ہے اسی قدر اجر و انعامات بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک ہی نیک عمل پر سات سو تک بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر عنایت فرمائے جاتے ہیں، بلکہ بعض حالات میں تو یہ اضافہ سیکڑوں اور ہزاروں کی حد سے بھی تجاوز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر حرم پاک میں کوئی نیک عمل کیا جائے تو اس مقدس جگہ کی عظمت و فضیلت کے طفیل میں اس پر ایک لاکھ اجر لکھے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر مومن سے بتقصائے بشریت کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کا گناہ اضافہ کے ساتھ نہیں لکھا جاتا بلکہ جیسی برائی سرزد ہوتی ہے ویسا ہی یا اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس احسان و کرم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔

ایمان کی عظمت

(۴۰) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ إِذَا سَوَّيْتَكَ حَسَنَتِكَ وَصَاءَ نَفْسِكَ فَانْتَ هُمُومٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْإِيمَانُ قَالَ إِذَا خَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْئٌ فَذَعَهُ - (رواہ احمد)

”اور حضرت ابوامامہؓ راوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: (یا رسول اللہ) ایمان کی سلامتی کی علامت کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تمہاری نکی نہیں بھلی لگے۔ اور تمہاری برائی نہیں بری لگے تو (جھوٹ) تم (کے) مومن ہو، پھر اس شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ! کنہہ (کی علامت) کیا ہے؟ آنحضورؐ نے فرمایا: جب کوئی بات تمہارے دل میں ٹھک اور تردید اکرے تو (جھوٹ) وہ کنہہ ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔“ (احمد)

تشریح: سوال کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی واضح علامت بتادی جائے جس کے ذریعہ ایمان کی سلامتی و استقامت کا اندازہ کیا جاسکے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اندر یہ کیفیت پاؤ کہ جب کوئی اچھا کام کرتے تو تمہارا قلب دو ماغ اس کام کی بھلائی کو خود محسوس کرتا ہے اور ایک خاص قسم کی طمانیت اور آسویگی پاتا ہے۔ احساس و شعور دنیا اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق اور مدد پانے پر فرحان و شادان اور رب کریم کی خوشنودی و قربت کی طلب گاری و امیدواری سے معمور ہو جاتی ہے۔ یا یہ کہ جب بتقصائے بشریت تم سے کوئی ایسا فعل صادر ہو جاتا ہے جو ذرا بے طور پر گناہ و معصیت کا کام سمجھا جاتا ہے تو فورا تمہارا دل اللہ کے خوف سے بھر جاتا ہے اور

پروردگاری تبارک و تعالیٰ کا احساس کر کے شرمسار و نادم ہو جانا تو کچھ لوگ کہ ایمان تمہارے دل و دماغ میں رچ بس گیا ہے اور تم کے مؤمن ہو گئے ہو۔ کیونکہ اگر بدی کے درمیان امتیاز نہ کرو اور ثواب اور گناہ کا احساس و شعور پیدا نہ کرنا صرف ایمان کے خاصہ ہے۔ اخروی جزا اور سزا کا اعتقاد جو قلب مؤمن میں ہوتا ہے، وہ غیر مؤمن کے قلب میں نہیں ہوتا۔

دوسرے سوال کا مطلب دراصل یہ تھا کہ مؤمن کو اپنی روزمرہ زندگی میں بعض ایسی چیزوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے جن کے بارے میں واضح طور پر علم نہیں ہوتا کہ آیا یہ چیز شرعی نقطہ نظر سے برائی کے حکم میں ہے اور اس سے کوئی گناہ لازم آتا ہے یا اس کو اختیار کرنے میں کوئی قناعت نہیں ہے تو ایسے مشتبہ عمل کی برائی یا بھلائی کو پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ اس کے جواب میں سرکارِ دو عالم ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ سچے اور پاکیزہ مؤمن کا قلب دراصل فطرت کی ایسی پاکیزہ لوح ہے جس پر صرف اسلامی اطاعت و فرمانبرداری اور نیکی و بھلائی ہی کے نقوش ابھرتے ہیں، اگر گناہ و معصیت کا کالکا سا دھبہ بھی وہاں پہنچتا ہے تو اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی اور وہ ٹھٹھک کر ترو کی صورت میں منڈلاتا پھرتا ہے پس کسی بھی عمل اور چیز کے بارے میں اگر یہ کیفیت ظاہر ہو کہ فطرت سلیم اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتی، قلب اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے اور دماغ میں غلش و تردید ہو گیا ہے تو جانو کہ وہ عمل برائی کا حامل ہے اور گناہ و معصیت کو لازم کرنے والا ہے، اور نجات و فلاح اس میں ہے کہ اس چیز کو فورا چھوڑ دیا جائے یعنی وجہ ہے کہ اگر باب باطن اور اولیاء اللہ قلب و دماغ کی صفائی اور پاکیزگی کی بنا پر کسی عمل کی پوشیدہ ترین برائی کو بھی پہچان لیتے ہیں اور کسی بھی ایسی چیز کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے جو گناہ و معصیت کا کالکا سا دھبہ بھی رکھتا ہو۔ ان کے ہاں ”مشتبہ عمل“ سے بھی ایسی وجہ کا اجتناب برتا جاتا ہے، جتنا اجتناب وہ کھلے ہوئے بے اعمال سے کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا دل و دماغ برائی کے شائبہ کو بھی پہچان لیتا ہے اور ان کو اطمینان قلب اور عمل کا سرور صرف اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب ان کا کوئی قدم راہِ مستقیم سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا اور ان کا کوئی کام دین و شریعت کی روح کے منافی نہیں ہوتا۔

ایمان و اسلام کی باتیں

(۴۱) وَعَنْ عُمَرَو بْنِ عَبْدِ عَسَمَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ قَالَ خَيْرٌ وَعَبْدٌ قُلْتُ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ طَيْبُ الْكَلَامِ وَطَهَارَةُ الْقُلُوبِ قُلْتُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّخَاةُ قُلْتُ قُلْتُ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لَيْسَانِهِ وَبَيْدِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ قَالَ خَلْقُ حَسَنٍ قُلْتُ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُلُوعُ الْقَنُوتِ قُلْتُ أَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ وَتُبْتَ قَالَ قُلْتُ قُلْتُ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عَقِرَ جَوَادُهُ وَاهْرَبَتْ دُمُهُ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الشَّعَابِ أَفْضَلُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخْيَرِ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت عمرؓ بن عبد عسامةؓ راوی ہیں کہ میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! عورت اسلام کے آغاز میں، اس دین (اسلام) پر آپ ﷺ کے ساتھ کون تھا؟ آپ نے فرمایا ایک آزاد (ابوبکرؓ) اور ایک غلام (بلالؓ)۔ میں نے عرض کیا اسلام کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کیرہ گلائی اور (مساکین کو) کھانا کھانا، میں نے عرض کیا ایمان کی باتیں کیا ہیں؟ فرمایا ”مہر اور عداوت“ (یعنی بری باتوں سے باز رہنا اور اطاعت فرمانبرداری پر مستعد ہونا) میں نے کہا کون سا مسلمان بہتر ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ (کی پاکیزہ) سے مسلمان محفوظ رہیں، میں نے کہا: ایمان میں بہتر چیز کیا ہے؟ فرمایا ”اچھے اخلاق“ میں نے کہا ”تمہارے کون کی چیز بہتر ہے؟“ فرمایا ”یر تک کھڑے رہنا، میں نے کہا کون کی ہجرت بہتر ہے؟“ فرمایا ”یہ کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہارا پروردگار ناخوش ہوتا ہے میں نے کہا جہاد میں افضل کون ہے؟“ فرمایا وہ شخص افضل جس کا کھوڑا راجا جائے اور خود بھی شہید ہو جائے۔ میں نے کہا: سب سے افضل کون سا وقت ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا نصف شب کا آخری حصہ۔“ (امام)

۱۔ آپ کا نام عمرو بن عبد عسامة کے بیٹے ہیں اور ابوجح آپ کی کنیت ہے۔ اور حضرت علی کے دور خلافت میں انتقال فرمایا۔

ایمان اور اسلام پر مرنے والا جنتی ہے

(۳۲) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيُصَلِّيَ الْخَمْسَ وَيُؤْتِ زَكَاةً غَيْرَ لَهْفٍ فَلَا أَيْشُرُ لَهُمْ يَأْزِلُ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغَمْلُ (رواہ احمد)

”اور حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اللہ کی طرف اس حال میں کوچ کیا کہ اس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرا رکھا تھا۔ پانچوں وقت کی نماز پڑھتا تھا اور رمضان کے روزے رکھتا تھا تو وہ جنت میں دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو خوش خبری سنا دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا! ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور عمل میں لگا رہنے دو۔“ (احمد)

تشریح: اس بخشش کا تعلق گناہ صغیرہ سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اس کی بھی امید ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو کبیرہ گناہ بھی بخش دے گا۔ ویسے گناہ کبیرہ کی سزا جہنم ہے بعد ہی بخشش اور جنت کا استحقاق ملے گا۔ اسی لئے جب حضرت معاذ بن جبلؓ نے اسے اپنی بشارت کو عام کرنے کی اجازت چاہی تو آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی بشارت پر بھروسہ کر بیٹھیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں پیداغی میں مبتلا ہو جائیں اور گناہ و معصیت کا ارتکاب کرنے لگیں اور پھر عذاب کے مستوجب بن جائیں۔

اس حدیث میں حج اور زکوٰۃ کا ذکر اس لئے نہیں کیا گیا کہ ان فرائض کا تعلق خاص طور پر صاحب استطاعت اور مالدار لوگوں سے ہے چونکہ عمومی طور پر ہر شخص زکوٰۃ حج کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتا اس لئے صرف ان فرائض کو ذکر کیا گیا ہے جن کا تعلق بلا تخصیص امیر و غریب ہر شخص سے ہے جیسے نماز روزہ کہ اس میں امیر و غریب کسی کی تخصیص نہیں ہے یہ سب پر فرض ہیں۔

(۳۳) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيُصَلِّيَ الْخَمْسَ وَيُؤْتِ زَكَاةً غَيْرَ لَهْفٍ فَلَا أَيْشُرُ لَهُمْ يَأْزِلُ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغَمْلُ (رواہ احمد)

”اور حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا کہ ایمان کی اعلیٰ باتیں کیا ہیں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ (کسی سے) تمہاری محبت بھی اللہ کے لئے ہو اور بعض وعدہ بھی اللہ ہی کے لئے ہو اور اہم اپنی زبان کو (خلوص دل سے) خدا کے ذکر میں مشغول رکھو۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! اس کے علاوہ اور کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا دو سرون کے لئے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو۔ اور جس چیز کو اپنے لئے پسند کرتے ہو اس کو دوسروں کیلئے بھی پسند کرو۔“ (احمد)

تشریح: ایمان کی بہترین باتیں یہی ہیں کہ ہر حالت میں اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کا حصول مد نظر ہو۔ یعنی جو کام کیا جائے خواہ وہ مالی ہو یا دینی اور یا اخلاقی۔ محض خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے کیا جائے۔ علاوہ ازیں مؤمن کے لئے ضروری ہے کہ وہ اخلاق و انسانیت کی اعلیٰ اقدار کا حامل ہو یا جس طور کہ ہر ایک کا خیر خواہ ہے اور پوری برادری کی بھلائی کی بہتری کو ایسا یا اچھا جانے جیسا کہ اپنی ذات کی بھلائی کو اور دوسروں کے لئے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے، اسی طرح جس چیز کو اپنے لئے مضر سمجھتا ہو اور اسے پسند کرنا ہو دوسروں کے لئے بھی اس کو پسند کرے اور ان کے لئے مضر جانے۔

باب الکبائر و علامات النفاق

گناہ کبیرہ اور نفاق کی علامتوں کا بیان

”گناہ کبیرہ“ کے معنی ہیں۔ بڑے گناہ! چنانچہ اصطلاح شریعت میں ”گناہ کبیرہ“ اس بڑے گناہ کو کہتے ہیں جس کا ارتکاب کرنے والا

حد یعنی شریعت کی تعین کردہ سزا کا مستوجب ہوتا ہے، یا جس کے ارتکاب پر قرآن وحدیث میں سخت وعید وغیرہ مذکور ہو، یا جس کے ارتکاب کو شریعت نے بطور ممانعہ ارتکاب کفر سے تعبیر کیا ہو یا جیسے قصداً نماز ترک کرنے پر حدیث میں یہ وعید آئی ہے عن ثوبان بن العاصی رضی اللہ عنہ **مَنْ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ كَانَ كَقَتْلِ رَجُلٍ** یعنی جس شخص نے نماز قصداً ترک کر دی وہ کافر ہو گیا یا جس کا فساد نقصان گناہ کبیرہ کے فساد نقصان کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، یا جس کی ممانعت دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہو اور جس کا اختیار کرنا حرام دین کی جنگ کا موجب ہو جس فعل اور بات میں ان میں سے کوئی بھی چیز ناپی جائے گی اس کو گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ کہیں گے اور جس فعل یا بات میں ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جائے گی اور وہ اسلامی تعلیمات اور دینی تقاضا کے خلاف ہوگی اس کو گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ کہا جائے گا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض اعتبار سے اگرچہ گناہ کبیرہ کے مختلف درجات ہیں کہ بعض کبیرہ گناہ تو بہت ہی برے اور نہایت ہی قابل نفرت ہیں اور بعض گناہ نسبتاً کچھ ہلکے درجہ کے ہیں لیکن شریعت کی نظر میں قابل ممانعہ و گرفت اور موجب عذاب ہونے کے اعتبار سے سب یکساں نوعیت رکھتے ہیں۔ احادیث میں ایک جگہ تمام کبیرہ گناہوں کا تفصیل اور تفصیل کے ساتھ ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ موقع محل کی مناسبت یا کسی سائل کو جواب میں آنحضور کی طرف سے بیان کردہ کبیرہ گناہ کچھ تو حاجا احادیث و روایات میں محفوظ ہیں اور کچھ دوسرے مواقع پر مذکور ہیں۔ بعض علماء مثلاً مولانا جمال الدین ودائی نے کبیرہ گناہوں کی جو فہرست مرتب کی ہے وہ مختصر ایوں ہے۔

① اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا یعنی کسی کو اس کی عبادت یا اس کی صفات میں شریک کرنا مثلاً استغاثہ (مدد چاہنے) میں، علم میں، قدرت میں، تصرف میں، تخلیق میں، پیکار میں، نام رکھنے میں، وزن کرنے میں، نذر ماننے میں اور لوگوں سے امور سوچنے میں کسی کو بھی وہ درجہ اور حیثیت دینا جو صرف اللہ تعالیٰ کی سزاوار ہے۔ ② گناہ پر اصرار و دوام کی نیت رکھنا۔ ③ ناحق کسی کو قتل کرنا۔ ④ زنا کرنا۔ ⑤ لواطت کرنا۔ ⑥ چوری کرنا۔ ⑦ جاوہر کھینا اور جاوہر کرنا۔ ⑧ شراب پینا اور نشہ اور اشیاء کا استعمال کرنا۔ ⑨ محارم یعنی ماں، بیٹی، بہن، چچو، بھئی، نانی اور خالہ وغیرہ سے نکاح کرنا۔ ⑩ جاوہر کھینا اور جاوہر کھینا۔ ⑪ دارالحرب سے ہجرت نہ کرنا۔ ⑫ دشمنان دین سے ناروا دوستی اور تعلق رکھنا۔ ⑬ طاقت و قوت اور غالب حیثیت رکھنے کے باوجود دشمنان دین سے چھوڑ نہ کرنا۔ ⑭ سود کھانا۔ ⑮ خنزیر اور مردار کے گوشت کا استعمال کرنا۔ ⑯ نبوی اور کانن کی تصدیق کرنا۔ ⑰ ناحق کسی کا مال ہرب کر لینا۔ ⑱ پاکباز مرد یا کدوا من عورت پر زنا کی جہت دھرنا۔ ⑲ جھوٹی گواہی دینا۔ ⑳ کسی عذر شرعی کے بغیر قصداً رمضان کا روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑنا۔ ㉑ جھوٹی قسم کھانا۔ ㉒ قطع تعلق کرنا۔ ㉓ ماں باپ کو ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا۔ ㉔ جنگ کے موقع پر دشمنان دین کے مقابلہ سے فرار اختیار کرنا۔ ㉕ یتیموں کا مال ناحق کھانا۔ ㉖ ناپ تول میں خیانت کرنا۔ ㉗ نماز کو وقت پر نہ پڑھنا۔ ㉘ مسلمانوں سے ناحق لڑنا جھگڑنا۔ ㉙ ذات رسالت آپ ﷺ پر جھوٹا الزام لگانا۔ ㉚ رسول کتاب اللہ اور فرشتوں کا انکار کرنا یا ان کا مذاق اڑانا۔ ㉛ احکام دین اور مسائل شریعت کا انکار کرنا۔ ㉜ فرائض پر عمل نہ کرنا یعنی نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کے روزے نہ رکھنا اور استطاعت کا باوجود حج نہ کرنا۔ ㉝ عیال یا کسی صحابی کو برا کہنا۔ ㉞ بلا عذر کتمان شہادت کرنا۔ ㉟ رشوت لینا۔ ㊱ میاں بیوی کے درمیان نفاق ڈالنا۔ ㊲ حاکم کے سامنے کسی کی جھل خوری کرنا۔ ㊳ غیبت کرنا۔ ㊴ اسراف میں مبتلا ہونا۔ ㊵ رجزی کار ارتکاب کرنا۔ ㊶ دین کے نام پر یا کسی دنیوی غرض کے تحت روئے زمین پر فتنہ و فساد پھیلانا۔ ㊷ گناہ صغیرہ پر اصرار و دوام اختیار کرنا۔ ㊸ کسی کو گناہ کی طرف راغب کرنا یا گناہ کے ارتقاب میں مدد دینا۔ ㊹ پارہ مونہم، طبلہ، اور دوسرے ممنوع ہتھیاروں کے ساتھ گانا۔ ㊺ نہاتے وقت دوسروں کے سامنے ستر کھولنا۔ ㊻ مالی مطالبات و واجبات کی ادائیگی میں تاخیر کرنا۔ ㊼ خودکشی کرنا۔ ㊽ اپنے اعضاء بدن میں سے کسی عضو کو فاسخ کرنا اور تلف کر دینا۔ ㊾ مٹی اور چیشاب کی گندگی سے صفائی اور پانی حاصل نہ کرنا۔ ㊿ تقدیر کو کھیلانا۔ ① اپنے سرور اور حاکم سے عہد شکنی کرنا۔ ② کسی کی ذات اور نسب میں طعن زنی کرنا۔ ③ غرور اور تکبر کے تحت پائیچھ لگانا۔ ④ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانا۔ ⑤ میت پر نوحہ کرنا۔ ⑥ برے طریقے اور بیہودہ رسمیں رائج کرنا۔ ⑦ دھاردار آلہ سے کسی مسلمان کی طرف اشارہ کرنا۔ ⑧ کسی کو خضی کر دینا۔

(۹۹) اپنے بدن کے کسی حصہ کو کاٹنا۔ مثلاً داڑھی منڈانا یا ناک وغیرہ تھوڑی سی کاٹ ڈالنا۔ (۱۰۰) اپنے محسن سے احسان فراموشی کرنا۔ (۱۰۱) حدود حرم میں ان کاموں کو کرنا جن کی ممانعت ہے۔ (۱۰۲) حدود حرم میں جاسوسی کرنا۔ (۱۰۳) نرہ کھلانا یا ایک کو بھی کھیل کھیلنا بڑا لطف حق حرام ہو۔ (۱۰۴) کسی مسلمان کو کافر کہنا یا اس کو کسی ایسے الفاظ سے مخاطب کرنا جو صرف کافر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ (۱۰۵) اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان باری میں عدل نہ کرنا۔ (۱۰۶) جلق کرنا (مشت زنی کرنا)۔ (۱۰۷) غلہ وغیرہ کی کرنائی سے خوش ہونا۔ (۱۰۸) جانوروں کے ساتھ بد فعلی کرنا۔ (۱۰۹) عالم کا اپنے ظلم پر عمل نہ کرنا۔ (۱۱۰) دنیا کی محبت میں مبتلا ہونا۔ (۱۱۱) امر و نہی پر غور و نظر رکھنا۔ (۱۱۲) دوسروں کے گھر میں جھانکنا۔ (۱۱۳) صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے اندر داخل ہونا۔ (۱۱۴) دیوٹی اور قہر مسمائی کرنا۔ (۱۱۵) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (یعنی اچھے کاموں کی تبلیغ و تلقین اور برے کاموں سے روکنے) کا فریضہ باوجود قدرت کے انجام نہ دینا۔ (۱۱۶) پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو بھلا دینا۔ (۱۱۷) جانوروں کو آگ میں جلاتا۔ (۱۱۸) عورت کا بغیر عذر شرعی اپنے شوہر کی تافریبی کرنا۔ (۱۱۹) مرد کا عورت پر ظلم کرنا۔ (۱۲۰) اللہ کی رحمت و مغفرت سے ناامید ہونا۔ (۱۲۱) اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا۔ (۱۲۲) علماء اور حفاظ کی توہین و تحقیر کرنا۔ (۱۲۳) بیوی سے ظہار کرنا، بعض علما نے کبار کی فہرست میں کچھ اور گناہوں کا بھی ذکر کیا ہے لیکن یہاں اختصار کے پیش نظر اسی فہرست پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

سب سے بڑے گناہ

① عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْبَسْتُ عِنْدَ اللَّهِ قُلَّانَ أَنْ تَذْعُرَ اللَّهُ بِمَا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيْتُ أَنْ يَنْظَعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ أَنْ تَرْتَابِعَ حَلِيلَةَ جَارِكَ فَالْقَوْلُ لِلَّهِ تَصَدَّقْ بِهَا (وَالَّذِينَ لَا يَذْعُرُونَ مَعَ اللَّهِ لَهَا آخِرُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَوَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ أُولَئِكَ)

(الفرقان ۶۸، تفسیر علیہ)

”حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تم کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ پھر اس شخص نے پوچھا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آنحضرت نے فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خیال سے مار دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر اس نے پوچھا، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آنحضرت نے فرمایا یہ کہ تم اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرو (حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ) سرکار ﷺ کے اسی ارشاد کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) وہی بندہ گناہ خالص ہیں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہیں ٹھہراتے، اور جس جاندار کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں (اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ کے دہال میں پڑے گا)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں چند ایسی باتوں کی نشان دہی کی گئی جو اخلاق و انسانیت کے اعتبار سے بھی نہایت ہیبتی اور گرگوار کی علامت ہیں اور شریعت نے بھی ان کو سب سے بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے اور جن کا ارتکاب کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا مستوجب قرار پاتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ جس بات کو بتایا گیا ہے وہ کسی کو اپنے خالق اور پروردگار کا شریک ٹھہرانا ہے اور ان دونوں اللہ نہ کی تشریح

۱۔ ام گری عبداللہ بن مسعود اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے آپ نے ۲۳ ہجری کو اوپر ساتھ سال، بمقام مدینہ میں انتقال فرمایا۔

میں علماء نے لکھا ہے کہ شرک ٹھہرانے کا مطلب ذات و صفات اور عبادت میں کسی کو اللہ کا ہمسرد و ہمہتاب بنانا ہے مثلاً عبادت و بندگی اور اظہار عبدیت کے جو طریقے اور جو افعال صرف ذات باری تعالیٰ کی عبادت کے لئے مخصوص ہیں۔ وہ طریقے اور افعال اللہ کے سوا کسی اور کے لئے بھی اختیار کرنا یا جس طرح اللہ کو "یا اللہ" کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، اسی طرح کسی غیر اللہ کو پکارنا اور یاد کرنا، اور یا جس طرح اللہ تعالیٰ حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اسی طرح کسی اور کو بھی حاجت روا مان کر یوں فریاد و رنج کرنا کہ اسے فلاں میری یہ حاجت پوری کر، میری مدد کر دو، وغیرہ وغیرہ۔

دوسرا بڑا گناہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو اس خوف سے موت کے گھاٹ اتار دے کہ وہ میرے سر کا جوہے بٹگی، اس کو کھانا پلانا پڑے گا، اور اس کی پرورش و تربیت کی معاشی ذمہ داریاں برواشت کرنا پڑیں گی، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ظالمانہ طریقہ رائج تھا کہ لوگ افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔

تیسرا بڑا گناہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے۔ یوں تو مطلقاً زنا ایک بڑا گناہ ہے اور اس پر سخت سزا مقرر ہے۔ لیکن پردہ کی بیوی سے زنا کرنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے جس طرح کہ مطلقاً ناحق قتل کرنا ایک بڑا گناہ ہے، لیکن اپنی اولاد کو قتل کر دینا نہایت ہی بڑا گناہ ہے۔

والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم کھانا

② وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرُ الْأَشْرُكُ بِاللَّهِ وَعَقْوُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينِ الْعَمُوسُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ الْأَنْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَبَدَلُ الْيَمِينِ الْعَمُوسُ۔ (بخاری ص ۱۷۱)

"اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی کو اللہ کا شرک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جان کسی کو مار دینا اور جھوٹی قسم کھانا بڑے گناہ ہیں (بخاری) اور حضرت انسؓ کی روایت میں "جھوٹی قسم کھانا" کے بجائے "جھوٹی گواہی دینا" کے الفاظ ہیں۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: "عقو" کے ایک معنی ایذا دینے کے بھی آتے ہیں۔ لہذا شریعت نے نہ صرف یہ کہ والدین کی نافرمانی کو بڑا گناہ قرار دیا ہے بلکہ یہ بھی حکم ہے کہ مسلمان ماں باپ کو نہ کوئی ازیت پہنچائی جائے اور نہ ان کو ناحق ستایا جائے، ویسے کافر ماں باپ کو بھی کوئی ازیت پہنچانے سے روکا گیا ہے، لیکن ان کو کفر کی لعنت سے لگانے اور قبول اسلام پر آمادہ کرنے کے لئے ان کے ساتھ تھوڑے بہت سخت برتاؤ کی اجازت ہے، بشرطیکہ وہ سخت برتاؤ قطعی طور پر ناگزیر ہو اور اخلاق و انسانیت سے گمراہانہ ہو۔

تفسیر عزیزی میں اور شاد ربانی و باللہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا حکم بطور خاص تین باتوں کو شامل ہے، اور یہ کہ ان کو کسی قسم کی ازیت نہ پہنچائے خواہ ہاتھ سے ہو یا زبان و غیرہ سے، یعنی نہ تو ان کو ماریت کر تکلیف پہنچائے اور نہ ان کے ساتھ بدزبانی و بدکلامی کرے، دوسرے یہ کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جان و مال دونوں طرح سے ان کی خدمت کرے، اور تیسرے یہ کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور وہ جس وقت اور جس ضرورت سے بلائیں تو خدا ان کے پاس حاضر ہو جائے۔ تاہم علماء نے یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ والدین کی خدمت کا حکم اس شرط کے ساتھ ہے کہ اگر ماں باپ اولاد کے محتاج ہوں اور اولاد ان کی قوت و استطاعت رکھتی ہو کہ ان کی ہر طرح کی خدمت کر سکے تو ان کی خدمت کرنا اس پر واجب ہے اور اگر یہ صورت ہو کہ نہ تو والدین اس کے محتاج ہوں اور نہ اولاد اس پر قادر ہے تو اس پر ان کی خدمت واجب نہیں ہے اسی طرح والدین کی حکم برداری کا مسئلہ بھی اس وضاحت کے ساتھ ہے کہ اگر وہ اچھے کام کا حکم دیں یا خلاف شرع چیزوں سے روکیں یا شرع کے خلاف حکم نہ دیں تو ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے لیکن اگر وہ خلاف شرع چیزوں کا حکم دیں مثلاً واجبات کو ترک کرنے کے لئے کہیں یا فرض حج کرنے سے روک

دیں اور منع کریں تو ان چیزوں میں ان کی اطاعت نہ کرنی چاہیے اگر شہتِ مکرہ کو چھوڑنے کے لئے کہیں مثلاً نازی کی جماعت میں شریک ہونے سے روکیں، یا عرفہ کے روزہ کو منع کریں تو اس میں زیادہ صحیح قول یہ ہے اس طرح کا حکم دو ایک مرتبہ مان لینے اور ان کی اطاعت میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان چیزوں کی اگر وہ عادت ہی ذالواہیں یا پیشِ منہ کرتے رہیں تو ان کا حکم نہ مانے۔ ہاں اگر وہ کسی نقلی عبادت سے روکیں اور کہیں کہ اس کی بجائے ہماری خدمت میں رہو تو ان کی تعم برداری کرنی چاہئے۔

”یعین غموس“ اس جھوٹی قسم کو کہتے ہیں جس کا نقلی کرشتہ چیز سے ہو، مثلاً کوئی شخص کسی فعل کے بارہ میں اس طرح قسم کھائے کہ خدا کی قسم میں نے فلاں کام نہیں کیا ہے۔ درآئنا لیکہ واقع میں اس نے وہ کام کیا ہے تو یہ ”یعین غموس“ کہلائے گی اس کی سخت ممانعت ہے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ کے سخت عذاب کا مستوجب بناتا ہے۔

ہلاک کر دینے والی باتوں سے بچو

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبُوا الشَّيْءَ الْمُنْهَكَاتِ فَلَوْ أَنَا زَيْدٌ لَوَيْتُ اللَّهُ وَمَا هُنَّ قَالَ الْبَشَرُ بِاللَّهِ وَالتَّبَخُّرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَكُلُّ الرِّبَا وَكُلُّ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُضَضَّاتِ الْمُنْهَكَاتِ الْغَافِلَاتِ﴾ (متن بد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (لوگو! سات ہلاک کر دینے والی باتوں سے بچو، پھر چھوٹا یا رسول اللہ! وہ سات ہلاک کرنے والی باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ ① جادو کرنا۔ ② جس جان کو مار ڈالنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا۔ ③ یتیم کا مال کھانا۔ ④ جہاد کے دن دشمن کو پیٹھ دکھانا۔ ⑤ پاکدامن ایمان والی اور سبے خرمورتوں کو زنا کی تہمت لگانا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: اسلامی اعتقادات و نظریات اور بدیہی مسلمات کو دلی سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عائد شدہ فرائض پر عمل کرنا ایمان ہے اور ان پر بدیہی مسلمات میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے اب اگر اس کلیہ کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ایمان کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ دین کے بدیہی مسلمات زبان و دل سے مان لئے جائیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ برخلاف اس کے کہ کفر کی صورتیں کئی ہیں اور دین کی بدیہیات میں سے اگر کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیا جائے خواہ بقیہ سب کا اقرار موجود ہے تو بھی کفر عائد ہو جاتا ہے پھر علماء کی تصریح ہے کہ کفر صرف قول ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بعض افعال بھی موجب کفر ہو سکتے ہیں، چنانچہ فقہاء ایسے افعال پر بھی کفر کا حکم لگاتے ہیں جو ظنی و اعتقادی کفر کے صحیح ترجمان سمجھے جاتے ہیں۔

یوں تو کفر کی قسم انسانیت کے دامن پر سب سے بد نماواغ ہے لیکن اس کی جو قسم سب سے بد تر ہے وہ شرک ہے یعنی خدا تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادات اور اس کی حدود و حکمت میں کسی کو شریک بتالینا۔ صرف اعتقادی حیثیت سے ایمان و اسلام سے صریح جہاد کا اظہار ہے، بلکہ فطرت پر ایک بہت بڑا ظلم اور عقل و دانش سے سب سے بڑی بغاوت بھی ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کر کے اس کی فطرت کو کفر و شرک کی قسم کی آلودگی سے پاک و صاف رکھا ہے، اب اگر انسان اپنی فطرت کو شرک کی نجاست سے ملوث کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی فطرت اور اپنے ضمیر کی صداقت آمیز آواز کا گلا گھونٹ کر مذہب و انسانیت دونوں حیثیت سے تباہی و بربادی کے غار میں گرتا ہے۔

اس لئے پروردگار عالم کا اہل فیصلہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہر کوتاہی و لغزش قابلِ معافی ہو سکتی ہے۔ مگر شرک کا جرم ہرگز معافی نہیں ہو گا جس کی سخت سزا شرک کو جھکتی ہوگی۔ اور خدا تعالیٰ کی پاک جنت میں اس کے لئے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ ارشادِ ربانی ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (القرآن حکیم، المائدہ، ۱۷۸)

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے وہاں اس کے سوا اور جس گناہ کو چاہے گناہ بخش دے گا۔“

چونکہ شرک انسانی فطرت سے سعادت و نیک بختی کا عجم بڑے اکھاڑ بھینکتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی کی تمام استعداد کو موت کے گھٹا اتار دیتا ہے نیز خود قرآن کی نظر میں شرک خدا تعالیٰ پر سب سے بڑا افتراء اور سب سے بڑھ کر بے دلیل اور خلاف ضمیمات اور نفس انسان کے لئے ابدی موت ہے اس لئے حدیث میں جن ہلاکت خیراتوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں شرک کا جرم سر فہرست ہے۔

شرک کی تعریف اور اقسام

اس موقع پر مناسب ہے کہ شرک کی تعریف اور اس کی اقسام کی کچھ تفصیل بیان کر دی جائے، شرح عقائد میں ہے کہ اصطلاح شریعت میں شرک، اسے کہتے ہیں کہ خدا کی اختیارات میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے جیسا کہ بخوبی اہمکن و یزداں کو ماننے میں یا خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی پرستش و عبادت کے لائق جانے جیسا کہ بت پست عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ شرک کفر کی ایک قسم ہے اور اسی لئے شریعت میں شرک کفر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحقؒ نے اپنے ترجمہ مشکوٰۃ میں شرح عقائد کی بیان کردہ شرک کی ان دونوں قسموں کو ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں شرک سے مراد کفر ہے، خیالی میں بھی اس کی تصریح ہے اور مولانا حصصہ اللہ سے بھی یہی مقول ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں ”شرک“ اسے کہتے ہیں کہ جو صفات خاص باری تعالیٰ عز و جہ کے ساتھ مختص ہیں ان کو خدا کے علاوہ کسی دوسرے میں بھی ثابت کرے، جیسے خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی عالم الغیب جانے یا جس طرح دنیا کی ہر شے پر خدا کا قیام رہتا ہے کسی دوسرے کو بھی قادر جانے، یا جیسے خدا تعالیٰ کو اپنے ارادہ کے ساتھ دنیا کی تمام چیزوں پر متصرف جانتا ہے، ایسے ہی کسی دوسرے کو بھی متصرف جانے۔ مثلاً کسی کے بارہ میں یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں نے نظر کرم کے ساتھ مجھ سے برتاؤ کیا اس لئے مجھ کو مال و زر کی وسعت اور خوشی حاصل ہو گئی فلاں نے مجھ کو چھٹکار دیا تھا تو اس کے سبب میں بیمار ہو گیا یا میرا مقدر بچوٹ گیا، وغیرہ وغیرہ۔

خدا کی ذات اور صفات اور خدا کی اختیارات میں شرک کے علاوہ تفسیر عزیزی میں شرک کی اور جو اقسام ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں ایک تو یہی ہے کہ عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے، یا کسی کا نام تقرب و فضیلت کے طریقہ پر خدا کے نام کی طرح لیا جائے اور اس کو خدا کا ہمسر قرار دیا جائے۔ مثلاً کسی کو ایسے جیسے و مصائب و مشکلات میں اس کا نام لے کر اسے یاد کرے یا ایسے ہی کسی کا نام بھائے عبد اللہ یا عبد الرحمن کے بندہ فلاں یا عبد فلاں رکھا جائے اس کو ”شرک فی التسمیہ“ کہتے ہیں یا غیر اللہ کے نام پر نذر کیا جائے اور اس کی نذر مانی جائے، یا بلاوجہ شرکے دفعہ اور حصول منفعت کے لئے خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو نیکاراجانے اور ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ یا علم و قدرت میں خدا کے نام کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا جائے جیسے کوئی کہے ماشاء اللہ و شفاء یعنی جو خدا چاہے اور میں چاہو وہی ہوگا۔ مقول ہے کہ ایک مرتبہ کسی ناواقف نے آنحضرت ﷺ کے سامنے اسی طرح کے الفاظ کہے تو آپ ﷺ بہت افروختہ ہوئے اور فرمایا کہ تم نے مجھے خدا کا شریک ٹھہرا دیا اور فرمایا کہ اس طرح کہو:

ماشاء اللہ و خذہ۔

”یعنی جو صرف خدا چاہے گا وہی ہوگا۔“

بعض کبیرہ گناہوں کو بھی شرک کہا گیا ہے، جیسے حدیث میں وارد ہے کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے بقیع شرک کیا، یا کہا جاتا ہے کہ بدھگو لین شرک ہے یا مقول ہے کہ ریا کاری شرک ہے، یا اسی طرح مقول ہے کہ جو عورت اپنے خاوند

کی محنت کے لئے نوکد کرے شرک ہے گویا یہ گناہ اپنے مہلک اثرات کی بنا پر شرک کی طرح ہیں اس لئے ان کا جتناب بھی انتہائی ضروری ہے، جتنا شرک ہے۔

اسی طرح وہ افعال جو اگرچہ شرک حقیقی یعنی کفر کے دائرے میں تو نہ آتے ہوں لیکن مشرکین اور بت پرستوں کے افعال و اعمال کے مشابہ اور ان کے ہم مثل سمجھے جاتے ہیں تو ان سے بھی شرک ہی کی طرح پرہیز ضروری ہے، جیسے علماء اور بادشاہ کے آگے جبین سائی کرنا یا ان کے سامنے آکر زمین کو چوسنا یا ان کو سجدہ تعظیم کرنا۔ چونکہ یہ افعال حرام اور گناہ کبیرہ ہیں اس لئے ان کا ارتکاب کرنے والا بھی گناہ گار اور مستوجب عذاب ہوگا، اور جو لوگ اس طرح کے افعال سے خوش ہوں گے اور قدرت کے باوجود ان افعال کے ارتکاب کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر علماء یا بادشاہ پیروں کے آگے جبین سائی کرنا اور زمین کو بوسہ دینا عبادت و تعظیم کی نیت سے ہوگا تو اس کو صریحاً کفر کہا جائے گا اگر عبادت و تعظیم کی نیت سے نہیں بلکہ محض اظہار ادب کے لئے ہوگا تو اس پر کفر کا اطلاق نہیں ہوگا لیکن گناہ کبیرہ ضرور کہلائے گا۔

اس حدیث میں دوسرا ہلاکت خیز فعل بھی بتایا گیا ہے۔ عمر کے بارہ میں علماء کہتے ہیں کہ جس طرح سحر اور جادو کو حرام اور ہلاکت خیز چیز ہے اسی طرح جادو سیکھنا اور سحر کا علم حاصل کرنا بھی حرام ہے، جو آخرت میں ہلاکت کا موجب ہے گا، شرح عقائد کے حاشیہ "خیالی" میں لکھا ہے کہ سحر کا کفر ہے، اور صحابہؓ وغیرہ کی ایک جماعت تو اس پر متفق ہے کہ سحر کو فوہ المادۃ المانچا ہے۔ جب کہ بعض کی رائے یہ ہے کہ اگر سحر اس طرح کا ہو جس سے کفر لازم آتا ہو اور سحر اس سے توبہ نہ کرے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا چاہئے۔ اسی طرح نجوم، کہانت رمل اور شعبہ بازی کی تعلیم حاصل کرنا، ان چیزوں کو اختیار کرنا اور ان سے روزی اور پیسہ کمانا اور نجومی و کاہن وغیرہ سے سوالات کرنا اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتقاد رکھنا بھی حرام ہے۔

حدیث میں دشمن کے مقابلہ سے راہ فرار اختیار کرنے کے مذموم فعل کو بھی ہلاکت کا موجب بتایا گیا ہے اس لئے کہ جس شخص نے اپنی بزدلی اور پست اپنی دکھائی کے عین اس موقع پر جب کہ اس کو ایمانی شجاعت و دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا دشمن کو پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑا ہوا اور دراصل اپنی اس مذموم حرکت کے ذریعہ اہل اسلام کی رسوائی کا سبب بنا لیا، اس کو آخرت کے عذاب اور ہلاکت کا مستوجب گردانا جائے گا۔ اس سلسلہ میں جہاں تک تفصیلی مسئلہ کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کے مقابلہ میں دو کافروں تو اس کو ان کے مقابلے سے راہ فرار اختیار کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں اگر مقابلہ پر دشمن دو سے زیادہ کی تعداد میں ہوں تو پھر بھاگنا حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے مگر اس میں اولیٰ اور بہتر یہی ہے کہ وہ اس صورت میں بھی پیٹھ نہ دکھائے بلکہ مقابلہ کرے خواہ جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔

وہ بدترین گناہ جن کے ارتکاب کے وقت ایمان باقی نہیں رہتا

③ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُزْنِي الزَّانِي حِينَ يُزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْيَهُ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فَيَنْهَاهَا أَنْصَارُ هُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ الْقَتْلَ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِنَّا كُنْمْ إِيَّاكُمْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ عِكْرَمَةُ قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يَنْزِعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ قَالَ هَكَذَا وَشَيْئَكَ بَيْنَ أَضْبَاعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِنْ قَاتَبَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَيْئَكَ بَيْنَ أَضْبَاعِهِ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَكُونُ هَذَا مُؤْمِنًا قَاتِبًا وَلَا يَكُونُ لَهُ قُوَّةُ الْإِيمَانِ- (هذا لفظ البخاري)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اڑنا کرنے والا جب نہا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور چھینا چھینتی کرتا ہے اور لوگ اس کو اٹھکھا چھینا چھینتی کرتے

ہوئے دیکھتے ہیں لیکن خوف و وحشت کے مارے بے بس ہو جاتے ہیں اور چیخ و پکار کے علاوہ کچھ نہیں بگاڑ پاتے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا پس تم (ان گناہوں سے) بچو۔ (بخاری و مسلم) اور ابن عباسؓ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اٹھل کر نہ والا جب بائیں قفل کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ عکرمہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ حدیث سن کر کہ پھر کھڑا کرنا سے ایمان علیحدہ کس طرح کر لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس طرح (یہ کہہ کر) انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں اور پھر ان انگلیوں کو ایک دوسری سے علیحدہ کر لیا اس کے بعد انہوں نے فرمایا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس طرح واپس آ جاتا ہے، اور (یہ کہہ کر) انہوں نے اپنی انگلیوں کو پھر ایک دوسری میں داخل کر لیا۔ نیز ابو عبد اللہ (یعنی امام بخاریؒ) نے کہا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ارتکاب معصیت کے وقت مؤمن کامل نہیں رہتا اور اس میں سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ (بخاری)

تشریح: جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا، مؤمن کا قلب ایک ایسے حساس اور پاکیزہ ظرف کی مانند ہے جس میں صرف ایمان کا نور ٹھہر سکتا ہے، ایمان کے منافی کوئی بھی چیز در انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے تو نہ قلب مؤمن اس کا رد اور ہوتا ہے اور نہ نور ایمان اس کو برداشت کرتا ہے، چنانچہ وہ بدترین اور سنگین گناہ جس کا حدیث بالا میں ذکر ہوا، ایسی منافی ایمان باتیں ہیں جن کا نکل نور ایمان کسی حالت میں نہیں کر سکتا، اور انسان ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب شروع کرتا ہے کہ دوسرے نور ایمان اس کے قلب سے رخصت ہو جاتا ہے اور پھر جب تک کہ اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہو کر آئینہ دہ کے لئے غلوں دل سے توبہ نہیں کر لیتا ایمان کی وہ اور باقی کیفیت جو ارتکاب گناہ سے قبل اس کو حاصل تھی، اس کے قلب میں واپس نہیں آتی۔ اسی صورت حال کو حضرت ابن عباسؓ نے اپنی انگلیوں کی مثال کے ذریعہ واضح کیا، انہوں نے پہلے اپنے ایک ہاتھ کے بیچ کو دوسرے ہاتھ کے بیچ میں داخل کیا اور دکھایا کہ یہ گویا ارتکاب معصیت سے قبل کی حالت ہے کہ نور ایمان مومن کے قلب میں جاگ رہا ہے پھر انہوں نے دونوں بیچوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے تھلا کر جس طرح یہ بیچ دوسرے بیچ سے الگ ہو گیا ہے، اسی طرح ارتکاب معصیت کے وقت نور ایمان مومن کے قلب سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور پھر انہوں نے دوسرے بیچوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا اور کہا کہ جس طرح یہ بیچ پھر ایک دوسرے میں داخل ہو گئے ہیں اسی طرح اگر مومن ارتکاب معصیت کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پہلے کی طرح اپنی جگہ واپس آ جاتا ہے۔

امام ابن ابی شیبہؒ نے لکھا ہے کہ ارتکاب معصیت کے وقت ایمان کے باقی نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرتکب معصیت کامل مومن نہیں رہ جاتا اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے (ترجمان السنۃ) اور یہی حاصل امام بخاریؒ کے قول کا ہے جو روایت کے آخری فقرہ سے معلوم ہوتا ہے۔

منافق کی علامتیں

(۱۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ الْغَنَاقِيُّ ثَلَاثٌ زَاذُ مُسْلِمٍ وَإِنْ ضَامَ وَ ضَلَّ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ثُمَّ اتَّفَقَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَاعَدَا عَدَا وَ إِذَا التَّمَنَّى خَانَا۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دوام ﷺ نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں، اس کے بعد مسلم نے اپنی روایت میں اتنا اضافہ کیا ”اگرچہ وہ نارا چڑھے اور روزہ رکھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے“ اس کے بعد بخاریؒ و مسلم دونوں متفق ہیں (وہ تین علامتیں یہ ہیں) جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔“ (متفق علیہ)

تشریح: جب بھی کوئی اصلاحی تحریک انقلابی رفتار سے آگے بڑھنے لگتی ہے اور معاشرہ پر اس کا تسلط پھیلتا جاتا ہے تو اس کے متحقیق اور مخالفین کے درمیان ایک تیرا تھک بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس تحریک کے مکمل ہمنوا ہیں جاتے ہیں اور کامل زہنی و جسمانی وابستگی کے ساتھ اس کے دائرہ اثر و اطاعت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کے مقابلہ پر دوسرا طبقہ مخالفین کا ہوتا ہے جو

گوئی اختیار کرنا، وعدہ کا پورا کرنا، اور امانتوں میں خیانت کرنا ان بری عادتوں میں سے ہیں جو ایک منافق میں توپائی جاتی ہیں لیکن کسی مؤمن میں ان کا پایا جانا عجوبہ ہے کہ نہیں۔ لہذا اگر مسلمان دانستہ یا نادانستہ طور پر ان میں سے کسی بری عادت کا شکار ہے تو اس کو فوراً اپنا احتساب کرنا چاہیے اور اس بڑکاوٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے ورنہ آخرت میں سخت عذاب بھگتنا ہوگا۔

منافق بنانے والی چار باتیں

① وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهَا إِذَا انْتَعَمَ عَاقِبَةً وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ خَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَحَزَ - (متن علیہ)

”اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص میں چار باتیں ہوں گی وہ پورا منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جائے گی (تو سمجھ لو) اس میں نفاق کی ایک خصلت پیدا ہوئی تاوقتیکہ اس کو چھوڑ نہ دے (اور وہ چار باتیں یہ ہیں) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب قول و قرار کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب جھگڑے تو گالیاں بکے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہاں بھی نفاق سے مراد جھگی نفاق ہے یعنی اگر کوئی مؤمن و مسلمان ان چار بری باتوں کا شکار ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ پورے طور پر عملی نفاق میں مبتلا ہے اور عملاً منافق بن گیا ہے اور اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت و عادت اس کے اندر پیدا ہو جائے تو جانو کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت پیدا ہو گئی ہے، لہذا متنبہ کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر خواہ یہ تمام خصلتیں جمع ہو گئی ہوں یا ایک خصلت ہو وہ جان لے کہ اب اس کا نقشہ زندگی منافق کے مطابق ہوتا جا رہا ہے۔ اگر وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اندر ان خصلتوں کا ہونا مناسب نہیں ہے اور اگر وہ اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ان باتوں کو فوراً چھوڑ دے۔

منافق کی مثال

② وَعَنْ بِنْتِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ يُعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً - (ردہ مسلم)

”اور مسررہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان (ماری ماری) پھرتی ہے کہ (اپنے نرکی تلاش میں) کبھی اس طرف مائل ہو جاتی ہے اور کبھی اس طرف۔“ (مسلم)

تشریح: منافق کی مثال اس بکری سے دی گئی ہے جو اپنے نرکی تلاش میں ادھر ادھر ماری ماری پھرتی ہے اسی طرح منافق کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے چونکہ صرف دنیا کا لالچ اور مال و جاں کی حفاظت کا مقصد ہوتا ہے اس لئے وہ بارہ صفت بن کر کبھی تو مسلمانوں کی آغوش میں آکر پناہ لیتا ہے اور کبھی کافروں کے گروہ میں جا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، نفاق سے نفرت پیدا کرنے کے لئے ظاہر ہے کہ یہ تہیہ بہت مؤثر ہے۔

الفصل الثانی

③ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ قَالَ سَأَلْتُ لُصَاحِبَهُ إِذْ هَبَّ بِنَا إِلَى هَذَا الشَّيْبِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعْتَ لَكَانَ لَكَ أَرْبَعٌ عَشْرَ فَنَاتٍ زَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْ تَبَعِ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ زَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عالم ﷺ کی زبان مقدس سے آگاہی اور توثیق حاصل کرنا تھی اس صورت میں کہا جائے گا کہ یا تو خود آنحضرت ﷺ نے ان کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ یہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اور جو ضروری احکام تھے ان کا حکم ان کو بتا دیا یا یہ کہ ان کے سوال کے جواب میں ان نوچیڑوں کا ذکر فرما کر پھر ان کو اپنی طرف سے یہ احکام دیے اور راوی نے ان کے مشہور ہونے کی وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ رہی اس خاص حکم کی بات جو آنحضرت ﷺ نے مذکورہ نو احکام کے علاوہ خاص طور پر یہودیوں کو دیا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح تمام قوموں کے لئے ہفتہ میں ایک دن عبادت کے لئے مخصوص تھا اسی طرح یہودیوں کے لئے بھی شنبہ کا دن عبادت کے لئے متعین کر دیا گیا تھا اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس دن خدا کی عبادت میں مشغول رہا کریں چونکہ یہ قوم شکار کا خاص ذوق اور شغف رکھتی تھی اس لئے ان کو اس دن شکار سے بھی منع کر دیا گیا، لیکن اس قوم نے اس حکم کو کوئی اہمیت نہیں دی اور سخت ممانعت کے باوجود اس دن مچھل وغیرہ کا شکار کرنے لگے، خدا کی جانب سے ان کو بار بار متنبہ کیا گیا لیکن جب نہیں مانے تو آخر کار ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان یہودیوں کو اس کے بارہ میں بطور خاص تاکید کی کہ تم اس معاملہ میں خدا کی قائم کی ہوئی حد سے تجاوز نہ کرو اور چونکہ ہمیں اس دن شکار کیلئے سے منع کر دیا گیا ہے اس لئے اس ممانعت پر عمل کرو اور اس حکم کی تفریقاً مت کرو۔

ان یہودیوں کا آنحضرت ﷺ سے احکام سن کر آپ ﷺ کی رسالت کی گواہی اور بطور قبول ہو کر صدق دل سے نہیں تھا بلکہ اپنے علم کے اظہار اور اعتراف کے طور پر تھا۔ مطلب یہ کہ یہودیوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں آنحضرت ﷺ کا نبی مرسل ہونا خدہ لیا تھا اور وہ خوب جانتے تھے کہ محمد واقعہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں مگر یہ ان کی بدعتی تھی کہ اس صحیح علم کے باوجود ان کو قبول اسلام کی توثیق نہیں ہوتی تھی اور تعصب و ہنس و مری نے ان کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ ان کو بالکل سامنے کی راہ کو نظر نہیں آتی تھی۔ چنانچہ ان دونوں یہودیوں نے بھی اس موقع پر بس اتنا ہی کیا کہ اپنے علم کا اعتراف کر لیا اور کوئی دلی کہ آپ ﷺ واقعہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ظاہر ہے کہ محض علم ہونا اپنے علم کا اعتراف کرنا جو ایمان کے لئے کافی نہیں ہو سکتا۔ رہا ان دونوں یہودیوں کا یہ کہنا کہ حضرت داؤد نے یہ دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں عیش ایک نبی ہو کر آئے اور ان کی یہ دعا چونکہ یقیناً قبول ہوئی ہوگی اس لئے ان کی اولاد میں سے کسی کا نبی ہونا بھی یقینی ہے اور جب وہ نبی ظاہر ہوگا اور تمام یہودی اس نبی کے تابع و مطیع ہو کر شوکت و غلبہ پائیں گے تو پھر ہماری شامت آجائے گی۔ یعنی تمام یہودی ہمیں اس جرم میں مار ڈالیں گے کہ ہم نے آپ کا دین کیوں قبول کیا۔ اس خوف سے ہم آپ ﷺ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ان دونوں یہودیوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف ایک غلط بات کی نسبت کرنا اور یقینی طور پر کہ ایک مفروضہ اور واحد تھا۔ حضرت داؤد نے ہرگز یہ دعا نہیں کی تھی اور وہ اس طرح کی دعا کرتے بھی کیسے، انہوں نے تو خود تورات اور زبور میں پڑھ رکھا تھا کہ محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں اور ان کا دین تمام دینوں کا ناسخ ہے۔

وہ تین باتیں جو ایمان کی جڑ ہیں

⑨ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَمِنْ إِلَّا بِثَلَاثٍ أَصْلُ الْإِيمَانِ الْكُفُّ عَنْهُنَّ فَإِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تُكْفِرُهُ بِذَنْبٍ وَلَا تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَا ضَى مُذْ تَغْتَفِي اللَّهُ إِلَيْ أَنْ يُقَاتِلَ أَخِيضَ هَلِيهِ الْأُفَّةُ الدَّخَالُ لَا يَنْطَلِقُ جُزْوَ جَانِبٍ وَلَا عُدْلُ عَادِلٍ وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ (رواه ابو داؤد)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایمان کی جڑیں ① جو شخص اللہ الا اللہ کا اقرار کر لے اس سے جنگ و خاصیت ختم کر دینا۔ اس کی گواہی کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اس پر اسلام سے خارج ہونے کا فتنی لگاؤ ② جب سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے جہاد عیش کے لئے جاری رہے گا۔ یہاں تک کہ اس آیت کے آخر میں ایک شخص اگر دجال سے جنگ کرے گا۔ کسی عادل (بادشاہ) کے عدل یا کسی ظالم کے ظلم کا یہاں لے کر جہاد ختم نہیں کیا جا سکتا ③ اور اللہ پر ایمان

۱۲- "الہود (۱۰)

تشریح: کسی مسلمان کو کافر کہنے کی ممانعت اس حدیث نے واضح طور پر ثابت کر دی ہے، مطلب یہ کہ جس طرح اچھے کام کرنے والے کافر کو مسلمان کہنا منع ہے تا وقتیکہ وہ توحید و رسالت کا قرار نہ کرے اسی طرح کسی مسلمان کو صرف اس کی باہر اعمالوں کی بنا پر کافر کہنا بھی سخت جرم ہے جب تک کہ وہ عقیدہ کفریہ کا اعلان نہ کرے پس لَا تُكْفِرُ فُبَيْنَاتٍ کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو! کے الفاظ اس تو "خارجیوں" کی تردید ہے۔ جن کا کہنا ہے کہ مؤمن اگر گناہ کا مرتکب ہو جائے خواہ وہ گناہ صغیر ہی کیوں نہ ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور وَلَا تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ (اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اسے خارج اسلام قرار دو) کے الفاظ میں (معتزلہ) کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ بندہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے خارج از اسلام ہو جاتا ہے اگرچہ کافر نہیں ہوتا۔ مرتکب گناہ کبیرہ کے لئے وہ ایک درمیانی درجہ ناستے ہیں، یعنی نہ تو اس کو مسلمان کہتے ہیں اور نہ کافر۔ بہر حال خارجیوں اور معتزلہ سے قطع نظر موجودہ دور کے ان مسلمانوں کو بھی اس حدیث کے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے جو فرساری کے کارخانے چلاتے ہیں اور اپنے کتب فکر کے علاوہ دوسرے تمام مسلمانوں کو بے دریغ کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ شقی القلب محض ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات کے تحت نہ صرف عام مسلمانوں کو بلکہ علماء حق اور اولیاء اللہ تک کو کافر کہنے سے ڈار نہیں جھپکتے۔ ان لوگوں کو غصہ مند دل و دماغ سے سوچنا چاہئے کہ جب لسان نبوت نے عاصی مسلمان کو بھی کافر کہنے سے سخت منع فرمایا ہے تو پھر ان بزرگان دین اور پیشوا اسلام کا کافر کہنا کہ جن کی زندگیوں کا تمام حسد بہب کی خدمت و اشاعت میں گزرتا ہے اور جو ان کو کافر نہ کہے اس کو بھی کافر کہنا احکام شریعت اور فرمان رسالت سے کتنا مستحکم خیر معاملہ ہے جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ عذاب خداوندی اور خسران آخرت کے علاوہ اور کچھ نہیں نکل سکتا۔

حدیث میں جن باتوں کو ایمان کی جز فرمایا گیا ہے ان میں سے پہلی بات تو وہی ہے جس کی وضاحت اوپر ہوئی۔ دوسری بات "جہاد" ہے، اس بارہ میں ارشاد نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب روئے زمین پر دین حق (جو اللہ کا آخری اور کامل دین ہے) کے ظاہر ہو جانے اور رسول خدا کی رسالت کا اعلان ہو جانے کے بعد سے اس وقت تک کہ آخر میں قیامت کے قریب دجال مارا نہ جائے یا چونکا جوں ظاہر ہو کر فتنے گھمٹا نہ اتر جائیں اور یہ روئے زمین دین کے ایک ایک دشمن اور منکر سے پاک نہ ہو جائے، جہاد برابر جاری رہے گا۔ جہاد کی فرضیت اور اہمیت اس صورت میں بھی ختم نہیں ہوگی جب کہ کوئی اسلامی سربراہ مملکت ظالم و جابر ہو۔ اگر دشمنان دین کے خلاف وہ جہاد کا اعلان کر دے تو اس کو مانا اور اس کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا شرعی طور پر ضروری ہو گا۔ یہ نہیں کہ اس کے ظلم و جبر کا پیمانہ لے کر جہاد میں شریک اور مددگار بننے سے انکار کر دیا جائے اسی طرح اگر کسی دشمن دین قوم کا سربراہ اور بادشاہ اتفاق سے عادل اور منصف مزاج ہو تو ہر چند کہ بادشاہ کا عدل امن و انصاف کا باعث ہوتا ہے، لیکن اسلام کی شوکت بڑھانے اور دین کا قبول بالا کرنے کے لئے اس عادل بادشاہ کی قوم کے خلاف بھی جہاد کو غیر ضروری قرار نہیں دیا جاسکتا۔ تیسری بات اللہ پر اعتقاد و یقین رکھنا ہے یعنی ایمان کی سلامتی کے لئے یہ یقین رکھنا اشد ضروری ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو بھی حادثات و واقعات پیش آتے ہیں وہ سب تقوا قدر الہی کے تحت ہے۔

ارتکاب زنا کے وقت ایمان باہر آ جاتا ہے

⑩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ

كَالْطَّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر ساہاں کی طرح طلل ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ اس معصیت سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔" (ترمذی و ابوداؤد)

تشریح: حافظ ابن تیمیہؒ نے اس موقع پر بڑی اچھی مثال دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ گار کی مثال ایسی ہے۔ جیسی آنکھیں بند کرنے کے بعد ایک بینا شخص اپنی آنکھیں بند کرے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اس لحاظ سے یہ بینا اور ایک نابینا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ نہ یہ دیکھتا ہے نہ وہ، لیکن فرق یہ ہے کہ نابینا آنکھوں کی روشنی ہی نہیں رکھتا اور بینا اگرچہ روشنی تو رکھتا ہے مگر غلاف چشم کی وجہ سے وہ روشنی کام نہیں کرتی اسی طرح ایک مؤمن کے نور بصیرت پر جب بصیریت و ضلالت کا حجاب پڑ جاتا ہے تو وہ بھی کافر کی طرح معصیت اور طاعت کا فرق نہیں پہنچاتا۔

اس لئے یہ کہنا بالکل بجایہ کہ مؤمن جس حالت میں زندہ کرتا ہے اس کا نور ایمانی بصیریت و معصیت کی تاریکی سے ایسا دم پر جاتا ہے کہ اسے بھی معصیت کرنے میں کوئی باقی نہیں رہتا اور جب بندہ اس معصیت کے بعد صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ حجاب بصیریت پر چاک ہو جاتا ہے، اور نور ایمانی پھر جگمگانے لگتا ہے۔ (ترجمان السنہ)

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

حضرت معاذؓ کو دس باتوں کی وصیت

① عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَكِيمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَخُوفُكَ وَلَا تَغْتَفِرْ مِنَ الذَّنْبِ وَإِنْ أَمَرَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تُخْرِجَنَّ صَلَاةً مَكْنُونَةً مُتَعَبِدًا فَإِنَّ مِنْ تَرْكِ صَلَاةٍ مَكْنُونَةٍ مُتَعَبِدًا قَتْلًا بَرَأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكْ بَيْنَ خَيْرَاتِ فَإِنَّهُ زَأْسُ كُلِّ فَاجِسَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَغْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَغْصِيَةِ حَلَّ سَخَطِ اللَّهِ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَاقَ مِنَ الزَّخْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ مَوْتًا وَأَذَابُ النَّاسِ مَوْتًا وَأَنْتَ فِيهِمْ قَائِمٌ وَاتَّقِ عَلَى غِيَابِكَ مِنْ ظُلُوكَ وَلَا تَفْرِغْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَذْبًا وَآخِطْهُمْ فِي اللَّهِ۔ (رواه احمد)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی، چنانچہ فرمایا: ① اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں جان سے مار ڈالا جائے اور جلادیا جائے ② اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ تمہیں اپنے اہل اور مال چھوڑ دینے کا حکم دیں ③ جان بوجھ کر کوئی فرض نماز نہ چھوڑو کیونکہ جو شخص عہد نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے ④ شراب مت پیو کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے ⑤ اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچو کیونکہ نافرمانی کرنے سے اللہ کا غصہ اتر آتا ہے۔ ⑥ جہاد میں دشمنوں کو ہرگز چھو نہ دکھلاؤ اگرچہ تمہارے ساتھ کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں۔ ⑦ جب لوگوں میں موت (وباء) کی صورت میں الجھل جائے اور تم ان میں موجود ہو تو ثابت قدم رہو یعنی ان کے درمیان سے بھاگو مت۔ ⑧ اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ ⑨ توبہ اپنا لے لو ان سے نہ ہٹاؤ۔ ⑩ اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں انہیں ڈراتے رہو یعنی اہل و عیال میں سے کسی کو سزا یا تادیب یا کچھ مار تادیب یا ضروری ہو تو اس سے پہلو تھیں نہ کرو اور ان کو اچھی باتوں کی نصیحت و تلقین کرتے رہا کرو اور دین کے احکام و مسائل کی تعلیم دیا کرو اور ان کو بری باتوں سے بچانے کی کوشش کرو۔“ (احمد)

تشریح: شرک اپنی برائی کے اعتبار سے کس قدر خطرناک ہے اور اخروی حیثیت سے کتنی ہلاکت فیضی رکھتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت معاذؓ کو وصیت فرمائی کہ اگر تمہیں جان سے مار ڈالے جائے کا بھی خطرہ ہوا تمہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہو تو بھی تم توحید کے معاملہ میں اپنے عقیدہ سے ایک انچ نیچے مت اترنا بلکہ موت کی پروا کے بغیر اپنے اعتقاد پر چٹکی کے ساتھ قائم رہنا تاہم جہاں تک نفس مسلک کا تعلق ہے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت معاذؓ چونکہ اپنی فطرت کے اعتبار سے شریعت کی پیروی میں انتہائی نڈت تھے اور کسی بھی مسئلہ کے اسی پہلو کو اختیار کرتے تھے جو اولیٰ ہوتا تھا۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان کے مزاج اور ذوق کے

مطابق اس قدر اہمیت کے ساتھ ان کو حکم دیا، ورنہ ایسے موقع پر جب کہ اپنے ایمان و اسلام کا اظہار اپنی موت کو دے دینے والا اور کفر و شرک کا کلمہ زبان سے ادا کرنے بغیر جان نہ بچتی ہو تو اس کی اجازت ہے کہ کفر و شرک کا کوئی کلمہ زبان سے ادا کرے بشرطیکہ دل میں ایمان پوری طرح موجود رہے۔ ”واللہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری“ کی بھی اہمیت و تاکید کو ظاہر کرنے کے لئے بطور مبالغہ فرمایا گیا کہ اگر ماں باپ تمہیں تمہارے اہل و عیال سے الگ ہو جانے یا تمہیں تمہارے مال و اسباب اور املاک و جائیداد سے دستبردار ہو جانے کا بھی حکم دیں تو اس حکم کی اطاعت کرو، اس بارے میں بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کا یہ حکم ناشائدا جب نہیں ہے تاکہ حرج و نقصان میں مبتلا ہونا لازم نہ آئے۔ ”فرض نماز“ کی اہمیت جتنا کہنے کے لئے فرمایا گیا کہ اگر تم جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دو گے تو پھر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں خدا کی ذمت داری سے باہر سمجھو، دنیا میں تم اس اعتبار سے کہ اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کے قانون کے تحت جس تحریر کے مستوجب قرار پاؤ گے اس میں اللہ کی طرف سے کوئی اس کو رعایت نہیں ملے گی اور آخرت میں اس اعتبار سے کہ وہاں ترک نماز کے سبب خود اللہ تمہیں عذاب میں گرفتار کرے گا۔ ”شمن کو قید و کھانے“ کے بارے میں ”جیسا کہ پہلے بھی لکھا“ یہ مسئلہ ہے کہ اگر دشمن دو تہائی تک بھی زندہ ہوں یعنی ایک مسلمان کے مقابلہ پر دو دشمن وین ہوں تو اس صورت میں مقابلہ سے ہٹ جانا اور راہ فرار اختیار کرنا کسی مسلمان کو ہرگز جائز نہیں ہے ہاں اگر ایک کے مقابلہ میں دو سے زندہ ہوں تو پھر تہائی کا خطرہ دیکھ کر مقابلہ سے ہٹ جانا اور جان بچانے کے لئے راہ فرار اختیار کر لینا جائز ہو گا۔ پس آنحضرت ﷺ نے معاذ کو یہ حکم مبالغہ سے طے کر دیا کہ تم کسی بھی صورت میں اپنے دشمن کو پیچھے مت دکھانا خواہ تمہارے تمام ساتھی شہید ہو جائیں اور دشمن کے مقابلہ پر تم تہائی کیوں نہ رہ جاؤ اس حدیث میں ایک اعتقادی کمزوری کی بھی نشان دہی کی گئی ہے اور اس کے خلاف حضرت معاذ کو متنبہ کیا گیا۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی آبادی میں کوئی وہاں پھیل جاتی ہے اور موتیں کثرت سے واقع ہونے لگتی ہیں تو عوام بشت زدہ ہو کر اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اور اس آبادی سے نکل بھاگتے ہیں۔ اس بارے میں بھی اصل مسئلہ یوں ہے کہ جو لوگ اس آبادی میں پہلے سے متیم نہ ہوں بلکہ دوسری جگہوں پر ہوں تو ان کے لئے جائز ہے کہ وہ اس آبادی سے دور رہیں اور وہاں نہ آئیں لیکن جو لوگ پہلے ہی سے آبادی میں متیم ہوں ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ موت کے خوف سے اس آبادی کو چھوڑ دیں اور وہاں سے نکل بھگیں، کیونکہ وہاں زندہ آبادی سے نکل بھاگنا ایسا ہی گناہ ہے جیسا دشمن کے مقابلہ سے بھاگ کھڑے ہونے کا بلکہ جو شخص اس اعتقاد سے بھاگے گا کہ اگر یہاں رہا تو مر جاؤں گا اور یہاں سے نکل بھاگنے پر موت سے بچ جاؤں گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔

اب کفر ہے یا ایمان

(۱۲) وَعَنْ حَذِيفَةَ قَالَ إِنَّمَا التَّفَاقُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَأَنَّمَا هُوَ الْكَفَرُ وَالْإِيمَانُ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ تفاق کا حکم آنحضرت ﷺ کے عہد پر ختم ہو گیا لہذا اب تو ادوی صورتیں ہوں گی کہ کفر ہو گا یا ایمان۔“

(بخاری)

تشریح: عہد رسالت میں بعض مصلحتوں کی بنا پر منافقین کو مسلمانوں ہی کے حکم میں رکھا جاتا تھا اور ان کی ریشہ دوانیوں و سازشوں سے چشم پوشی کی جاتی کرتی تھی، لیکن اب یہ حکم باقی نہیں رہا، فرض کرو اگر کسی مسلمان کے بارے میں یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ شخص مؤمن نہیں ہے بلکہ حقیقی منافق ہے تو اس پر کفر و ارتداد کا حکم لا کر ہو گا اور اسلامی حکومت اس کو سزائے موت دے دے گی۔

ملہ آپ کا حکم گرامی حذیفہ بن یمان ہے اور کثیر عہد اللہ علیہ۔ آپ کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد چالیس دن ۳۱ھ میں ہوئی۔

بَابُ فِي الْوَسْوَسةِ

یہ باب وسوسہ کے بیان میں ہے

”وسوسہ“ گناہ یا کفر سے متعلق اس خیال کو کہتے ہیں جو دل میں گزرے یا شیطان دل و دماغ میں ڈالے اس کے مقابلہ پر ”الہام“ اس اچھے اور نیک خیال کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے دل و دماغ میں ڈالا جاتا ہے۔

وسوسہ کی قسمیں

وسوسہ کی مختلف صورتیں اور روشیں ہوتی ہیں اور اسی اعتبار سے علماء نے اس کی الگ الگ قسمیں متعین کی ہیں چنانچہ وسوسہ کی ایک قسم ”جو ضروری“ یعنی اضطراری ہے اور دوسری قسم ”اختیاری“ ہے۔ ضروری یا اضطراری وسوسہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی گناہ کا یا ایمان و یقین کے منافی کسی بات کا خیال اچانک اور بے اختیار دل و دماغ میں گزر جائے اس کو اصطلاحی طور پر ”ہاجس“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس (ہاجس) کی معافی کو ششہ امتوں میں بھی رخص ہے اور اس امت میں بھی ہے اور اگر وہی برا خیال دل و دماغ میں ٹھہر جائے اور غلطی کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کو ”خاطر“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ (خاطر) بھی امت سے معاف ہے۔ ”اختیاری وسوسہ“ اس کو کہتے ہیں کہ کسی گناہ یا ایمان و یقین کے منافی کسی بات کا خیال دل و دماغ میں پیدا ہو، ٹھہرا رہے، لگا رہے۔ مستقل غلبان کرتا رہے، طبیعت کی خواہش بھی اس کے کرنے کی ہو اور ایک گونہ لذت و محبت بھی اس کے تئیں محسوس ہو۔ اختیاری وسوسہ کی یہ صورت ”ہم“ کہلاتی ہے اور یہ بھی صرف اس امت سے معاف ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں اور جب تک یہ عقلی صورت اختیار نہ کرے اس پر کوئی گناہ نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ بلکہ اگر عمل کا قصد ہو جائے اور پھر اپنے آپ کو عمل سے باز رکھے تو اس کے عوض سبکی لکھی جاتی ہے۔ ”ہم“ کے مقابلہ پر اختیاری وسوسہ کی دوسری صورت کا نام عزم ہے یعنی انسانی طبیعت اور نفس کا کسی برے خیال اور بری بات کو اپنے اندر کرنا اور جمالیانہ اور نہ صرف یہ کہ اس خیال سے نفرت و کراہت نہ ہو بلکہ اس پر عمل کرنے کا ایسا پختہ ارادہ کر لینا کہ اگر کوئی خارجی مانع نہ ہو اور اسباب و ذرائع نہایت ہوں تو وہ یقینی طور پر عقلی صورت اختیار کر لے وسوسہ کی یہ صورت ایسی ہے جو قابل مواخذہ ہے لیکن اس مواخذہ کی نوعیت عقلی طور پر ہونے والے مواخذہ سے ہلکی ہوگی، مطلب یہ کہ وسوسہ جب تک اندر رہے گا اس پر کم گناہ ہوگا اور جب اندر سے نکل کر عملی صورت اختیار کرے گا تو گناہ زیادہ ہوگا۔

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ وسوسہ کی مذکورہ بالا تقسیم بن افعال و اعمال کی نسبت سے ہے جن کے وقوع اور صدور کا تعلق ظاہری اعضاء جسم سے ہے جیسے زنا اور چوری وغیرہ جو باطن دل و دماغ کا فعل کہلاتی ہیں جیسے برا عقیدہ اور حسد وغیرہ تو وہ اس تقسیم میں داخل نہیں ہیں ان کے پیشہ استمرار پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

وسوسوں کی معافی

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتَيْنِ مَا وَصَّوَسَتْ بِهِمَا مِنْ ذُنُوبِهِمَا مَا لَمْ تَغْلِبْهُمَا (متفق علیہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا احقیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے ان وسوسوں کو

معاف کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوئے ہیں جب تک کہ وہ ان وسوسوں پر عمل نہ کریں اور ان کو زبان پر نہ لائیں۔ ”بخاری و مسلم“

وسوسہ کو برا سمجھنا ایمان کی علامت ہے

(۲) وَخَذَ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الشَّيْطَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاءَ لَوْ أَنَّا

نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا نَجِدُ فِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا قَدْ وَجَدْنَاهُ قَالُوا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا نَجِدُ فِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا قَدْ وَجَدْنَاهُ قَالُوا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا نَجِدُ فِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا قَدْ وَجَدْنَاهُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ کے چند صحابی بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم اپنے دلوں میں بعض ایسی باتیں (یعنی وسوسے) پاتے ہیں جس کا زبان پر لانا بھی ہم برا سمجھتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کیا تم واقعی ایسا پاتے ہو۔ کہ جب کوئی ایسا وسوسہ اندر پیدا ہوتا ہے تو خود تہہ اول اس کو ٹیند کرتا ہے اور اس کا زبان پر لانا بھی ہم برا سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا ہاں تب آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان ہے۔“ (مسلم)

شیطان وسوسے پیدا کرے تو اللہ کی پناہ مانگو

(۳) وَخَذَ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟

حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَسْتَعِذْ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بعض آدمیوں کے پاس شیطان آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تاکہ پھر وہ یوں کہتا ہے کہ تیرے پروردگار کو کس نے پیدا کیا؟ جب نوبت یہاں تک آجائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے اور اس سلسلہ کو ختم کر دے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: شیطان انسان کے روحانی ارتقاء کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کا بنیادی نصب العین ہی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو جو اللہ کی ذات و صفات پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، وہ غلامانے اور بھگانے میں لگا دے، یہی نہیں کہ وہ غریب کاری کے ذریعہ انسان کے نیک عمل اور اچھے کاموں میں رکاوٹ اور قہطل پیدا کرنے کی سعی کرتا رہے بلکہ اس زبردست قدرت کے بل پر کہ جو حق تعالیٰ نے تکوینی مصلحت کے تحت اس کو دی ہے۔ وسوسہ اندازی کے ذریعہ انسان کی سوچ، فکر اور خیالات کی دنیا میں مختلف انداز کے شبہات اور برائی بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جن لوگوں کی سوچ، فکر اور خیالات کے سرچشموں پر ایمان و یقین کی مضبوط گرفت ہوتی ہے وہ اپنے ایمان کی فکری اور شعوری طاقت سے شیطان کے وسوسوں کو ناکارہ بنا دیتے ہیں، چنانچہ اس حدیث میں جہاں بعض شیطانی وسوسوں کی نشان دہی کی گئی ہے وہیں اس پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو ان وسوسوں کو غیر موثر اور ناکارہ بنانے سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ پہلے تو شیطان اللہ کی مخلوقات اور موجودات کے بارہ میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، مثلاً فکر و خیال میں یہ بات ڈالتا ہے کہ انسان کا وجود کس نے بنایا، یہ زمین و آسمان کی تخلیق کس کا کارنامہ ہے، چونکہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان رکھنے والوں کی عقل سلیم کا ثبات کی تمام مخلوقات و موجودات کی تخلیقی و تکوینی نوعیت کا بدیہی شعور و ادراک رکھتی ہے اس لئے مخلوقات کی حد تک شیطان کی وسوسہ اندازی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی لیکن معاملہ وہاں نازک ہو جاتا ہے جب یہ سلسلہ تازہ ہو کر ذات باری تعالیٰ تک پہنچ جائے اور وسوسہ شیطانی دل و دماغ سے سوال کرے جب یہ زمین و آسمان اور ساری مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ ہیں تو پھر خود اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا گیا کہ جو اس نے وسوسہ پیدا ہوا ہے اپنے اللہ سے پناہ مانگو اور اپنے ذہن سے اس فاسد خیال کو فوڑا جھٹک دو تاکہ وسوسہ شیطانی کا سلسلہ منقطع ہو جائے اللہ کی پناہ چاہئے کا مطلب محض زبان سے چند الفاظ ادا کر لینا نہیں بلکہ یہ کہ ایک طرف تو اپنے فکر و خیال کو یکسو کر کے اس عقیدہ و یقین کی گرفت میں دے دو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، وہ واجب الوجود ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور

دوسری طرف ریاضت و مجاہدہ اور ذات باری تعالیٰ کے ذکر و استغراق کے ذریعہ اپنے نفس کے تزکیہ اور ذہن و فکر کے تحفظ اور سلامتی کی طرف متوجہ رہو۔ دوسری راہ روکنے کا ایک فوری مؤثر طریقہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجلس بدل دی جائے۔ یعنی جس جگہ بیٹھے یا لیٹے ہوئے اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو وہاں سے فوراً ہٹ جائے اور کسی دوسری جگہ جا کر کسی کام اور مشغلہ میں لگ جائے اس طرح دھیان فوری طور پر ہٹ جائے گا اور دوسری راہ ماری جائے گی۔

⑤ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَنْفُلَ هَذَا خَلْقَ اللَّهِ الْخَلْقُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَفَمِنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْ أَمْنًا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ (فتح علیہ)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ ہمیشہ اپنے دل میں مخلوقات وغیرہ کے بارے میں خیالات پکارتے رہیں گے، یہاں تک کہ کہا جائے گا (یعنی دماغ میں یہ وسوسہ آنے کا) کہ اس تمام مخلوق کو خدا نے پیدا کیا ہے (تو خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟) پس جس شخص کے دل و دماغ میں اس قسم کا کوئی خیال اور وسوسہ پیدا ہو تو وہ یہ کہے کہ میں خدا تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: شیطان کی وسوسہ اندازی اور گمراہ کن خیالات کی پورب سے بچنے کے لئے ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے موقع پر (میں اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لایا) چسنا چاہیے، اس کلمہ کے ورد کے ذریعہ زبان پر اقرار و اعتراف کرے گی کہ میں اللہ کی ذات پر اور اس کے سچے رسول پر ایمان رکھتا ہوں جس نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ اس کی ذات واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ تمام جہاں کا اور تمام چیزوں کا وہی خالق ہے وہی دل و دماغ میں ان باتوں کی صحت و صداقت کا یقین راسخ ہو گا اور ذہن و فکر کو برے خیالات سے تحفظ و سلامتی حاصل ہوگی جس کے سبب شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے

⑥ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينًا مِنَ الْجِنَّ وَ قَرِينًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالُوا وَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنَّا نَ؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ۔ (رواہ مسلم)

"اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ہزار جنوں (شیطان) میں سے اور ایک ہزار فرشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ ﷺ کے ساتھ بھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن خدا نے مجھ کو اس (جن موکل) سے مقابلہ کرنے میں مدد دے رکھی ہے اس لئے میں اس (کے مکر و فریب اور اس کی گمراہی) سے محفوظ رہتا ہوں، بلکہ یہاں تک کہ وہ مجھے بھلائی کا شورو دیتا ہے۔" (مسلم)

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ موکل ہوتے ہیں ان میں سے ایک تو فرشتہ ہے جو نیکی و بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو اچھی باتیں و نیکی کام سکھاتا ہے اور اس کے قلب میں خیر و بھلائی کی چیزیں ڈال رہتا ہے، اس کو "مہم" کہتے ہیں، دوسرا ایک جن (شیطان) ہوتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو برائی کے راستہ پر ڈال رہا ہے۔ چنانچہ وہ گناہ و معصیت کی باتیں بتاتا ہے اور دل میں برے خیالات و غلط وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے اس کا نام "وسواس" ہے۔

شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے

⑦ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ۔ (فتح علیہ)

"اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انسان کے اندر شیطان اس طرح دوڑتا پھرتا ہے جیسے رگوں میں خون گردش کرتا

رہتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ کہ شیطان انسان کو بہکانے کی کامل قدرت رکھتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ مختلف ظاہری صورتوں میں اچھے انسانوں اور نیک بندوں کو ٹنکی و بھلائی کے راستہ پر ملنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے بلکہ انسان کی داخلی کائنات میں گھس کر اس کے ذہن و فکر اور اس کے قلب و دماغ کو ہر اگندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

ولادت کے وقت بچہ کا رونا شیطانی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے

⑥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا بَيَّنَّ آدَمَ مَوْلُودُ الْأَيْمَنِشَةِ الشَّيْطَانُ جِئِنَ يُولَدُ فَيَسْتَهْلُ صَوْرًا خَائِفًا مِمَّنِ الشَّيْطَانُ غَيْرَ مَرْتَمٍ وَانْهَيْهَا۔ (مشن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نبی آدم کے یہاں جو بچی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جیچ اُٹھتا ہے لیکن ابن مریم (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اور ان کی ماں کو شیطان نے نہیں چھوڑا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: شیطان کے چھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولادت کے وقت بچہ کی کوکھ میں اپنی انگلیاں اس طرح مارتا ہے کہ بچہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور چلا چلا کر رونے لگتا ہے۔ اس شیطانی انجی کا شکار ہر بچہ ہوتا ہے۔ صرف حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شیطانی عمل سے محفوظ رہے تھے ان دونوں کا محفوظ رہنا ظاہر اس دعائی مقبولیت کا نتیجہ تھا جو حضرت مریم کی والدہ نے کی تھی اور جس کو قرآن نے یوں نقل کیا ہے۔

إِنِّي أَعِيزُكَ هَذَا بِكَ وَفُزْتُ بِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ (ال عمران ۳۶)

”(اے خدا) میں اس مریم کو اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔“

حدیث میں مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اس لئے کیا گیا ہے کہ ان کی والدہ سے صراحتاً دعا مقبول ہے اس لئے حضور ﷺ نے بھی صراحتاً اس کے قبول ہونے کو ظاہر فرمایا ہے۔ لہذا یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے انبیاء کو شیطان نے بوقت ولادت چھوڑا اور ان کو تکلیف پہنچائی ہو۔

یہاں یہ اشکال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اگر شیطان کو اتنی قدرت ہو تو وہ سب کو ہلاک کر دے۔ کیونکہ شیطان کو صرف اتنی ہی قدرت دی گئی ہے وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا اور نہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچا کر ہلاک کر دے، دوسرے شیطان کے مقابلہ میں ملائکہ بھی تو ہوتے ہیں جو گنہگار کرتے ہیں اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو جتنی قدرت دی گئی ہے اس سے تجاوز کر جائے اور اپنے کسی مہلک ارادہ میں کامیاب ہو جائے۔

⑦ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَاخُ الْمَوْلُودِ جِئِنَ نَزَعَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ (مشن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولادت کے وقت بچہ اس لئے چلاتا ہے کہ شیطان اس کو کچھ کے لگتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

میاں بیوی کے درمیان شیطان کا پسندیدہ کام

⑧ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْلِيسَ يَضَعُ عَرْسَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَتَّبِعُ سُرَابًا يَفْقُشُونَ النَّاسَ فَأَذَانُهُمْ مِنْهُ مَعْرَبٌ لَمْ يَأْخُذْهُمْ فَيَقُولُ فَهَئِنِّي أَخَذَهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا ضَعُفْتُ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجْعَلُ أَخَذَهُمْ فَيَقُولُ مَا تَوَكَّلْتُمْ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيَذِينُهُ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ أَرَاهُ قَالَ

فیثنہ مٹھ (رواد مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایلیس اپنا تخت حکومت پانی (یعنی سمندر) پر رکھتا ہے۔ پھر وہاں سے اپنی فوجوں کو روانہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو فتنہ اور گمراہی میں مبتلا کر دیں۔ اس کی فوجوں میں ایلیس کا سب سے بڑا مقرب وہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ انداز ہو۔ ان میں سے ایک واپس آکر کہتا ہے۔ میں نے فلاں فلاں فتنے پیدا کئے ہیں، ایلیس اس کے جواب میں کہتا ہے: تو نے کچھ نہیں کیا، آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے امیں نے ایک بندہ کو گمراہ کرنا شروع کیا اور اس وقت تک اس شخص کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوادی۔ آنحضرت فرماتے ہیں کہ ایلیس ایہ سن کر اس کو اپنے قریب بٹھالیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا (حدیث کے ایک راوی) ”امش“ کہتے ہیں میرا خیال ہے جابرؓ نے بجائے (نہید) میرے (فیثنہ) کے ایلیس اس کو گلے لگالیتا ہے اس کے الفاظ توں تھے۔“ (مسلم)

تشریح: جدائی ڈلوانے سے مراد لڑائی جھگڑے کے ذریعہ مرد کی زبان سے ناگہی میں ایسے الفاظ ادا کر دینا ہے جن سے اس کی بیوی پر طلاق بائن پر جائے۔ طلاق بائن میں عورت اپنے غاوند پر حرام ہو جاتی ہے، اس سے شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی جہالت کے سبب اس عورت کو اپنے نکاح میں داخل سمجھتے ہوئے اس سے محبت کرتا رہے جو دراصل حرام کاری ہوئی ہے اور اس طرح کے لوگوں کی حرام کاری کے نتیجہ میں ناجائز اولاد پیدا ہوتی رہے، جس سے رونے زمین پر ناجائز اولاد کی تعداد بڑھتی رہے اور وہ ناجائز پیدا ہونے والے لوگ دنیا میں فق و فقر اور گناہ و معصیت زیادہ سے زیادہ پھیلاتے رہیں۔

جزیرۃ العرب میں توحید کی مضبوط بنیاد سے شیطان مایوسی کا شکار

① وَعَلَّمَ قَالٍ قَالٍ وَنُوحٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آتَى مِنْ أَنْ يُغْنِيَهُ الْفُضْلُونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ لَمْ يَشْخِضْ يَنْتَهُمْ۔ (رواد مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں معصی (یعنی مسلمان) اس کی ہتھی کر دیں لیکن ان کے درمیان فتنہ و فساد پھیلانے سے مایوس نہیں ہوا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ کہ جزیرۃ العرب میں ایمان و اسلام کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئیں ہیں اور توحید کا کلہ یہاں کے لوگوں کے دل و دماغ میں اس طرح جم گیا ہے کہ اب اس خطہ ارض میں بت پرستی جیسی لعنت بھی نظر نہیں آئے گی چنانچہ اس بارہ میں شیطان نے بھی اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور وہ اس بات سے قطعاً مایوس ہو گیا ہے کہ یہاں کے مؤمن و مسلمان اس کے بگاڑے میں اگر بت پرستی اور دوسری کھلی ہوئی مشرکانہ حرکتوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن ہر صورت پرکھانا اور دور غلانا چونکہ شیطان کی فطرت ہے اس لئے اس نے جزیرۃ العرب کے لوگوں میں ایسا شبنم ختم نہیں کیا ہے اور اس بات میں ہر امید ہے کہ ان کے درمیان طرح طرح جذبات ابھار کر ان کو آپس میں لڑایا جاسکتا ہے۔ ان کو افتراق و انتشار کے فتنوں میں مبتلا کر جاسکتا ہے۔

اس حدیث کے پس منظر میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ زمانہ رسالت سے لے کر آج تک بھی جزیرۃ العرب میں بت پرستی نہیں ہوئی۔ کئے ہوئے مشرکانہ اعمال کا بھی مظاہرہ نہیں ہوا۔ یہ دوسری بات ہے کہ شیطان کمزور عقیدہ لوگوں کو ایمان و اسلام سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو گیا کچھ لوگ مرتد ہو گئے ہوں لیکن ان میں سے بھی کوئی بت پرست ہو گیا ہو ایسا ہرگز نہیں ہوا۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

شیطانی وسوسہ سے محفوظ رہنے پر اللہ کا شکر ادا کرو

⑪ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الشَّيْطَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ فَوَجَلَّ فَقَالَ إِنِّي أَخَذْتُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ لِأَنِّي أَكُونُ حُمْصَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ أَخَذَهُ لِلَّهِ الذِّكْرُ أَفَرَأَيْتَ إِلَى الْوَسْوَاسَةِ (رواہ ابو داؤد)

”حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیؓ نے حاضر ہو کر عرض کیا (یا رسول اللہ) میں اپنے اندر ایسا (برا) خیال ہوتا ہوں کہ زبان سے اس کے اظہار کے بجائے جمل کر کو کہہ دو جاتا ہوں کہ زیادہ پسند ہے۔ آنحضرت ﷺ نے (یہ) سن کر فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو جس نے اس خیال کو وسوسہ کی حد تک رکھا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: شیطان نے ان صحابیؓ کے اندر کوئی برا خیال ڈال دیا ہو گا جس سے ان کے ایمان کی حیاتی کیفیت سے چین ہو گئی ہوگی اور وہ بھاگتے ہوئے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو تسلی دی کہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ تمہارا ایمانی احساس و شعور پوری طرح بیدار ہے اور اس برے خیال کو خود تمہارے دل و دماغ نے قبول نہیں کیا اور وہ ”وسوسہ“ کی حد سے آگے بڑھنے نہیں پایا۔ اس طرح کے وسوسہ پر نہ کوئی مبالغہ ہے اور نہ کسی نقصان کا خدشہ، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف قرار دیا ہے، ہاں اگر وہ برا خیال وسوسہ کی حد سے آگے بڑھ کر تمہاری زبان یا عمل سے ظاہر ہو جاتا تو پھر تمہارے لئے خطرہ کی بات تھی۔

اپنے اندر نیکی کی تحریک پر اللہ کا شکر ادا کرو اور شیطان کی وسوسہ اندازی کے وقت اللہ کی پناہ چاہو

⑫ وَعَنْ ابْنِ مَسْرُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لِنَفْثَةٍ يَأْتِيَنِ الذَّمَّ وَلِلْمَلَكِ لِنَفْثَةٍ فَمَاذَا لَنَفْثَةِ الشَّيْطَانِ فَإِنِ اعْتَادَ بِالشَّرِّ وَتَكَلَّفَتْ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لِنَفْثَةِ الْمَلَكِ فَإِنِ اعْتَادَ بِالْخَيْرِ وَتَضَعَتْ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ الْآخَرَ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَمَنْ قَرَأَ الشَّيْطَانُ يَبْعَثُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ (البقرة ۲۸۸) وَوَاةِ الْبَزْ مِلْءِي وَقَالَ هَذَا أَخْبَرْتُ عَنْ رَبِّهِ.

”اور حضرت ابن مسرودؓ روایت ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا! حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان پر ایک تعریف تو شیطان کا ہو اگر تپے اور ایک تعریف فرشتہ کا شیطان کا تعریف تو یہ ہے کہ وہ برائی پر ابھارتا ہے اور حق کو بھٹاتا ہے اور فرشتہ کا تعریف یہ ہے کہ وہ نیکی پر ابھارتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے لہذا جو شخص (نیکی پر فرشتہ کے ابھارنے کی) کیفیت اپنے اندر پائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے (ہدایت) ہے اس پر اس کو اللہ کا شکر بجالانا چاہیے اور جو شخص دوسری کیفیت (یعنی شیطان کی وسوسہ اندازی) اپنے اندر پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے پھر آپ ﷺ نے یہ قرآنی آیت پڑھی (جس کا ترجمہ ہے) شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لئے اکساتا ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: فرشتہ کے ابھارنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ نیکی کی اہمیت اور نیکی پر چلنے والے اجر و انعام کی کشش ظاہر کرتا ہے اور انسان کے احساس و شعور میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اللہ کا سچا بچہ ہی انسانیت کی بقا و ترقی کا ضامن ہے اللہ کے رسول جو شریعت لے کر آئے ہیں اسی میں بنی آدم کی دنیاوی اور اخروی نجات پوشیدہ ہے۔ اگر اپنی صلاح و نجات چاہتے ہو تو روائی کے راستہ سے بچو اور نیکی کے راستہ کو اختیار کرو۔ شیطان کا ابھارنا یہ ہوتا ہے کہ وہ راہِ حق کو تاریک کر کے دکھاتا ہے وسوسہ اندازی کے ذریعہ دین کی بنیادی باتوں مثلاً توحید، نبوت

آخرت اور دوسرے مستقدمات میں تردد و تکلیف پیدا کرتا ہے۔ نیکی کو بد نما صورت میں اور بدی کو اچھی شکل و صورت میں پیش کرتا ہے، انسانی دماغ میں یہ بات بٹھانے کی سعی کرتا ہے کہ اگر ان چیزوں کو اختیار کرو گے جو نیکی سے تعبیر کی جاتی ہیں تو پریشانی اٹھاؤ گے، تکلیفیں برداشت کرو گے، مثلاً توکل و قناعت کی زندگی اختیار کرو گے اور اپنے اوقات کو دنیا سازی میں صرف کرنے کی بجائے اللہ کی عبادت اور دین کی خدمت میں لگاؤ گے تو تم نہ مال و دولت حاصل کر پاؤ گے اور نہ دنیا کی کوئی آسائش و راحت اٹھا پاؤ گے، اس لئے قہر و جفا بھی میں جٹا ہو جاؤ گے۔

دوسرے پیدا ہوں تو شیطان کو تھکا کر دو اور اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِتَسَاءُلٍ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ثُمَّ يَنْفُلُ عَنْ تَسَاءُلِهِمْ فَلَا يُلَاحِظُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ زَوَاهِ الْيُودِ الْيَهُودُ وَنَسَدُ كَثْرَةِ حَدِيثِ عُمَرُو بْنِ الْاُخْوَصِ فِي بَابِ خُطْبَةِ يَوْمِ الشُّعْرَانِ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا لوگ (پہلے تو مخلوقات وغیرہ کے بارے میں) پوچھا پوچھی کریں گے۔ اور پھر آخر میں یہ سوال کھڑا کیا جائے گا کہ ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو خود اللہ کون پیدا کیا ہے؟ جب یہ سوال کھڑا کیا جائے تو تم کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جتنا ہے اور نہ کسی نے اس کو جتنا ہے۔ اور کوئی اس کا ہمسرا (یعنی جڑا نہیں ہے)۔ پھر اپنی بائیں طرف منہ کرنا تھکا کر دو۔ اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ (یہود اور نصاریٰ) اور (صاحب مشکوٰۃ کہتے ہیں) کہ عمرو ابن الاحوص کی روایت (جس کو صاحب مصابح نے یہاں نقل کیا تھا) ہم اس کو (خطبہ یوم) آخرت کے باب میں نقل کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ (کیونکہ وہ روایت اسی باب کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے)۔“

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

شیطانی وسوسوں سے چوکنار ہو

(۱۳) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ بِتَسَاءُلٍ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ زَوَاهِ الْيَهُودِ الْيَهُودُ وَنَسَدُ كَثْرَةِ حَدِيثِ عُمَرُو بْنِ الْاُخْوَصِ فِي بَابِ خُطْبَةِ يَوْمِ الشُّعْرَانِ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگ آپس میں پوچھا پوچھی کرتے رہیں گے (یعنی شیطانی وسوسوں کی صورت میں ان کے اندر اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے رہیں گے) کہ جب ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا (تو خدا نے بزرگ و برتر کو کس نے پیدا کیا؟) (یہودی و نصاریٰ) اور (صاحب مشکوٰۃ کہتے ہیں) کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ﷺ کی امت کے لوگ (اگر شیطان کے وسوسہ اندازی سے چوکنار نہ رہے تو پہلے ایوں کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اور یہ کیسے ہوا؟) (یعنی مخلوقات کے بارے میں تحقیق و تجسس کریں گے) اور پھر آخر میں یہ کہیں گے کہ تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو خدا نے بزرگ و برتر کو کس نے پیدا کیا ہے؟۔“

نہار کے دوران شیطان کی غلط اندازی

(۱۴) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ خَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَبَيْنَ قِرَاءَتِي

يَلْبِسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لِقَبْرِ ثَوْبٍ فَإِذَا أَحْسَنْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَانْقُلْ عَلَيَّ يَسَارِكُ فَلَا تَقْعُدْ ذَلِكَ فَادْهَبَ اللَّهُ عَنِّي - (رواه مسلم)

”اور حضرت عثمان ابن ابی العاصؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے اور میری نماز اور میری قرأت کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور ان چیزوں میں شیعہ ڈالتا رہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ وہ شیطان ہے جس کو خضر کہا جاتا ہے نہ پس جب تمہیں اس کا احساس ہو کہ شیطان وسوسا و شہوات میں مبتلا کرے گا تو تم اس (شیطان مردود) سے خدا کی پناہ مانگو اور بائیں طرف تین دفعہ تھکار دو۔ حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ (رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کے مطابق) میں نے اسی طرح کیا تو خدا تعالیٰ نے مجھے اس کے وسوسا و شہوات سے محفوظ رکھا۔“ (مسلم)

وہم اور وسوسہ کو نظر انداز کر کے اپنی نماز جاری رکھو

(۱۱) وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ فَقَالَ إِنِّي أَهْمُ فِي صَلَاتَيْنِ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ ائْتِصِلْ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ وَانْتَ تَقُولُ مَا أَتَمَمْتُ صَلَاتِي - (رواه مالک)

”اور حضرت قاسم بن محمدؓ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے اپنی نماز میں وہم ہوتا رہتا ہے (یعنی کبھی تو یہ شک ہوتا ہے کہ میری نماز درست اور انہیں ہوئی کبھی یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ایک رکعت پڑھنے سے رو گئی ہے) اس کی وجہ سے مجھے گرانی ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا تم اس طرح کے خیال پر وہمیان نہ دو اور اپنی نماز پوری کرو، اس لئے کہ وہ (شیطان) تم سے جب اپنی نماز پوری کر لو اور کہو کہ ہاں میں نے اپنی نماز پوری نہیں کی۔“ (مالک)

تشریح: نمازی وہ سب سے اہم عبادت ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں کو بہکانے اور دور غلغلے کے لئے شیطان اپنی سعی و کوشش سب سے زیادہ صرف کرتا ہے یہ شیطان کی تخریب کاری ہوتی ہے۔ جو عام لوگوں کو نماز کے دوران پوری و جہنی یکسوئی سے محروم رکھتی ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کی نیت پادھتے ہی دل و دماغ میں دنیا بھر کے خیالات کا اجتماع ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ باتیں جو کبھی یاد نہیں آتیں نمازی کے دوران ذہن میں کلبائے لگتی ہیں۔ شیطان طرح طرح کے دوسرے اور خیالات پیدا کرتا رہتا ہے، کبھی تو یہ پھونک دیتا ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک رکعت یا دو رکعت چھوٹ گئی ہے، کبھی یہ وہم گزار دیتا ہے کہ نماز صحیح نہیں ہوئی ہے۔ غلاں رکن ترک ہو گیا ہے۔ قرأت میں غلاں آیت چھوٹ گئی ہے۔ اس وسوسہ اندازی سے شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اپنی نماز کا سلسلہ منقطع کر دے اور نیت توڑ دے۔ شیطان کی اس تخریب کاری سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب شیطانی اثر سے اس طرح کے واہمے اور شکوک پیدا ہوں تو اپنی نماز کا سلسلہ منقطع نہ کرو، نہ تنہا توڑو، بلکہ نماز پوری کرو اور شیطان سے کہو کہ ہاں میں غلطی کر رہا ہوں، نماز میری درست نہیں ہو رہی ہے لیکن میں نماز پڑھوں گا اور تیرے کہنے پر عمل نہیں کروں گا۔ غلاں کہتے ہیں کہ یہ طریقہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہنے کے لئے بہت ہی کارگر ہے۔ اس لئے کہ اس طرح شیطان نمازی سے الگ ہوتا ہے اور جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ میرے قبضے

سے عثمان بن ابی العاص کی نکتہ ابو عبد اللہ سے قبیلہ قبیف سے تعلق رکھتے ہیں اسی لئے لفظی کلاتے ہیں آپ اپنے قبیلہ قبیف کے وفد کے ہمراہ بار بار رسالت میں حاضر ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر کے ہدایت سے شرف ہوئے۔ اس کے بعد آنحضرت نے ان کو اپنے قبیلہ کا امیر مقرر کر دیا تھا وفات نبوی کے بعد جب اہل طائف ارتداد کی طرف مائل ہونے لگے تو عثمان ابی العاصؓ کی ذات تھی جس نے ان کو ارتداد سے باز رکھا آپ نے یہودیوں میں ۱۵۰۰ سال وفات پائی۔

۱۔ آگے آگے حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے اور عمر بن ابوبکرؓ کے صاحب زادے ہیں مدینہ کے سات مشہور فقہاء میں سے ایک آپ بھی ہیں اکبر اور جلیل القدر تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے کئی بن سعیدؓ کا قول ہے کہ ہم نے مدینہ میں قاسم بن محمدؓ سے زیادہ فضل کسی کو نہیں پایا بعد ۱۱۱ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔

میں آنے والا نہیں ہے تو اس کے پاس سے ہٹ جاتا ہے۔

لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ نمازی کو یقین ہے کہ میں نماز ٹھیک پڑھ رہا ہوں، نماز کے ارکان و افعال اور قرأت میں کوئی کوتاہی یا غلطی واقع نہیں ہو رہی ہے اور اگر واقعی اس کی نماز میں کوئی کوتاہی واقع ہو رہی ہے یا ارکان کی ادائیگی میں غلطی ہو رہی ہے اور اس کا احساس ہو رہا ہے تو اس غلطی کو کوتاہی کو دور کرنا اور نماز کی محنت و درستی کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔

در اصل اس حکم (کہ شیطانی خلل اندازی سے صرف نظر کر کے اپنی نماز پوری کرے) کا بنیادی مقصد اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ شیطان سے چوکرنا ہو۔ اس کو اثر انداز ہونے کا موقع نہ دے، اپنے دل و دماغ کو اتنا پاکیزہ اور جلی رکھو کہ شیطانی وسوسوں اور دواہموں کو راہ نہ ملے۔ نماز اس قدر ذہنی کیونکہ توجہ اور حضور قلب کے ساتھ پڑھو کہ شیطان تمہارے پاس آنے کا راہ وہی نہ کرے اس حکم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غیور دست عمل کو درست نہ کرو اور سہل انگاری دکھاؤ۔

بَابُ الْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ تقدیر پر ایمان لانے کا بیان

تقدیر پر ایمان لانافرض اور لازم ہے یعنی وجود ایمان کے لئے یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ بندوں کے تمام اعمال خواہ وہ نیک ہوں یا بد، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیے گئے ہیں، بندہ سے جو عمل بھی سرزد ہوتا ہے وہ خدا کے علم و اندازہ کے مطابق ہوتا ہے، لیکن خدا نے انسان کو عقل و دانش کی دولت سے نوازا کہ اس کے سامنے نیک اور بد کی دونوں راستے واضح کر دیے ہیں اور ان پر چلنے کا اختیار دے دیا اور بتا دیا کہ اگر نیکی کے (راستہ کو) اختیار کرو گے تو خدا تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہوگا جس پر جزاء و انعام سے نوازے جاؤ گے اور اگر بدی کے راستہ کو اختیار کرو گے تو یہ خدا کے غضب اور اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا جس کی وجہ سے سزا اور عذاب کے سخت گردانے جاؤ گے۔

اب اس واضح اور صاف ہدایت کے بعد جو شخص نیک و بھلائی کے راستہ کو اختیار کرتا ہے تو وہ ازراہ فضل و کرم خدا کی رحمت سے نوازا جائے گا اور اس پر خدا کی جانب سے فلاح و سعادت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اگر کوئی عقل کا اندھا اپنے کسب و اختیار سے برائی کے راستہ کو اختیار کرتا ہے تو وہ ازراہ عدل مزا کا مستوجب ہوگا اور اسے عذاب و تباہی کے غار و زرخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تقدیر کا مسئلہ عقل و فکر کی رسائی سے باہر ہے کیونکہ یہ خدا کا ایسا ایک راز ہے جس کا انسانی عقل میں آنا تو درکنار اسے نہ تو کسی مقرب فرشتہ پر ظاہر کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا بھید کسی پیغمبر اور رسول کو معلوم ہے۔ اس لئے اس مسئلہ میں زیادہ غور و فکر کرنا اور اس میدان میں عقل کے گھوڑے دوڑانا جائز نہیں ہے بلکہ تحقیق و جستجو کے تمام راستوں سے ہٹ کر صرف یہ اعتقاد رکھنا ہی مطلق و سعادت کا ضامن ہے کہ خدا نے یہ مخلوق پیدا کر کے ان کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو اچھے اعمال اور نیک کام کرنے کی بنا پر خدا کی جنت اور اس کی نعمتوں کا مستحق ہوگا جو محض اس کا فضل و کرم ہوگا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو برے اعمال کے کرنے کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا جو عین عدل ہوگا۔

مقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فتوا و قدر کے بارہ میں سوال کیا، حضرت علیؑ نے فرمایا ”یہ ایک بڑا راستہ ہے اس پر نہ چلو“ اس شخص نے ”پھر یہی سوال کیا“ انہوں نے فرمایا ”یہ ایک گہرا دریا ہے، اس میں نہ اترو وہ شخص نہ ماتا اور اس نے پھر سوال کیا۔ آخر میں حضرت علیؑ نے فرمایا، ”یہ خدا کا ایک راز ہے جو تم سے پوشیدہ ہے اس لئے اس کی تعقیب و تحقیق میں مت پرد“۔

لہذا اخروی سعادت اسی میں ہے کہ اس مسئلہ کے بارہ میں خدا اور خدا کے رسولؐ نے جو کچھ بتایا ہے اور جن اعتقادات کو ماننے کے

لئے کہا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے، ورنہ اپنی عقل کے تیر چٹانوں حقیقت گمراہی کا راستہ اختیار کرنا اور تباہی و بربادی کی راہ پر لگنا ہے۔

الفصل الأول

① عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى السَّمَاءِ (رواه مسلم)

”اور حضرت عبد اللہ بن عمروؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا ہے۔ اور ”فرمایا“ (اس وقت) اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔“ (مسلم)

تشریح: ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات اجسام ظاہری اور مادیات کی شادت سے پاک ہے اس لئے یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ خدا نے خود اپنے ہاتھ سے تقدیریں لکھ دی تھیں، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کی تقدیریں قلم کو جاری ہونے کا حکم دے کر اس کے ذریعہ لوح محفوظ میں ثبت کر دی تھیں، یا یہ کہ فرشتوں کو حکم دے کر ان سے تقدیریں لکھوا دی تھیں۔ یہاں پچاس ہزار برس کی مدت تحدید کے لئے نہیں ہے بلکہ اس سے کثرت مدت مراد ہے کہ مخلوق کی پیدائش سے بہت پہلے ان سب کی تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں۔

مقول ہے کہ زمین و آسمان اور تمام مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے تمام بانی ہی بانی تھا اور کہا جاتا ہے کہ پانی کا استقرار ہوا ہی تھا اور ہوا خدا کی قدرت پر قائم تھی۔ اس لئے فرمایا گیا کہ اس عالم میں ازل سے لے کر ایک ہونے والے تمام اوقات و اعمال اسی وقت خدا کے علم میں تھے۔ جب کہ یہ زمین و آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور اس کا عرش پانی پر تھا جس کے درمیان کوئی دوسری چیز حاکم نہیں تھی۔

② وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْوُ وَالْكَنْسِ (رواه مسلم)

”اور حضرت عبد اللہ بن عمروؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر چیز بقدر ہے ہوتی ہے، یہاں تک کہ دانائی اور نادانی۔“ (مسلم)

③ وَعَنِ ابْنِ مَرْثُومَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتِجَ إِذْمُ وَمُؤَسَى عِنْدَ رَبِّهِمَا فَخَرَجَ إِذْمُ مُؤَسَى قَالَ مُؤَسَى أَنْتَ إِذْمُ الَّذِي خَلَقْتَ اللَّهُ يَدَهُ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثُمَّ أَغْطَطَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ إِذْمُ أَنْتَ مُؤَسَى الَّذِي أَحْطَطَكَ اللَّهُ بِرِصَالِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَغْطَاكَ الْأَتْرَاحَ فِيهَا تَبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَفُتْرَتُكَ نَجِيًّا فَبِكَلَامِهِ وَجَدْتَ اللَّهُ كَتَبَ التَّوْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ قَالَ مُؤَسَى يَا رَبِّ بَعِثْ عَلَامًا قَالَ إِذْمُ قَهْلُ وَجَدْتَ فِيهَا وَعُضَى إِذْمُ رَبِّهُ فَفَعَزَى قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَلْقُوْنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ أَغْلَعَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي يَا رَبِّ بَعِثْ سَنَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِذْمُ مُؤَسَى (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (عالم ارواح میں) آدم و موسیٰ علیہما السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے مناظرہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ وحی آدم میں جن کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا آپ میں اپنی روح پھونکی تھی، فرشتوں سے آپ کو مجبور کرایا تھا، اور اپنی جنت میں آپ کو رکھا تھا اور پھر آپ نے اپنی غلطی سے لوگوں کو زمین پر اتار دیا تھا (یعنی اگر آپ خطانہ کرتے تو یہاں زمین پر نہ اتارے جاتے اور آپ کی اولاد اس دنیا میں نہ جلتی بلکہ جنت میں رہتی) آدم علیہ السلام نے کہا تم وحی موسیٰ تو ہو جن کو خدا نے اپنے منصب رسالت سے نوازا کر رہ گیا ہے کیا

اس کے عمل اس کی موت (کا وقت) اس کے رزق (کی مقدار) اور اس کا بد بخت و نیک بخت ہونا خدا کے حکم سے اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم میں سے ایک آدمی جنتوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا آگے آتا ہے۔ اور وہ دوزخیوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں ایک آدمی دوزخیوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا آگے آتا ہے اور وہ جنتوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔"

(بخاری و مسلم)

تشریح: ایسا کم ہوتا ہے کہ لوگ بھلائی کے راستہ کو چھوڑ کر برائی کا راستہ اختیار کرتے ہوں لیکن خدا کی رحمت کاملہ کے وعدے کے مطابق ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ بد بختی و برائی کے راستہ کو اختیار کئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھلائی کی طرف آجاتے ہیں اور نیکی کے راستہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔

اس حدیث نے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ابدی نجات و عذاب کا دار و مدار خاتمہ پر ہے، اگر کسی کی پوری زندگی گناہ و معصیت یا فحشو شرک میں گزری لیکن اس نے آخر وقت میں صدق دل سے اپنی بد اعمالیوں اور گمراہی پر توبہ و شرمسار ہو کر نیک بختی و سعادت کے راستہ کو اختیار کر لیا تو وہ نجات پا جائے گا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص تمام عمر نیکی و بھلائی کرتا رہا اور اس کی تمام زندگی خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزری لیکن آخر وقت میں وہ شیطان کی گمراہی یا اپنے نفس کی شرارت سے گمراہ ہو گیا اور اس نے اپنی حیات کے آخری لمحوں کو برائی و بد بختی کی ہیئت چڑھا دیا تو وہ اپنی زندگی بھر کی نیکیوں کے باوجود عذاب خداوندی میں مبتلا کیا جائے گا۔

لہذا اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ بھلائی و بہتری اور آخری نجات اسی میں ہے کہ بندہ ہمیشہ اطاعت الہی اور فرمان نبوی ﷺ کی بجا آوری میں مصروف رہے، اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی محدود و شریعت سے تجاوز نہ کرنے نہ پائے اور ہر آنے والے لمحہ کو یہ سوچ کر کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری لمحہ ہو جائے اور میں بھلائی میں صرف کرتا رہے تاکہ خاتمہ باخیر کی سعادت سے نواز جائے۔

اس موقع پر اتنی بات اور بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو لوگ تقاضا و قدر کے مسئلوں کو دیکھ کر یہ نظریہ قائم کر بیٹھے ہیں کہ جب نجات و عذاب، نیک بختی و بد بختی اور جنت و دوزخ کا ملنا تقدیر کی چیز ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہیں چنانچہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی جو اس مسئلہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے تھے سرکارِ دو عالم ﷺ کے سامنے اس قسم کی بات کہی تو آنحضرت نے فرمایا کہ تم عمل کے جاؤ کیونکہ جس کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے اس پر اس کو اختیار ہو گیا ہے۔

یعنی تقاضا و قدر پر بھروسہ کر کے تمہارا عمل اس وقت کرنا یا عمل سے انکار کرنا کوئی کارآمد نہیں ہوگا اس لئے کہ احکام شارع کی جانب سے وارہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تم کو سونپنے سمجھنے کی قابلیت اور نیکی و بدی میں امتیاز کرنے کی صلاحیت بھی دی گئی ہے، نیز تمہارے اندر قصد و جہد کا وہ بھی پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم ان اسباب کے ذریعہ عمل کر سکو، لہذا اب اگر تم تقاضا و قدر کا سہارا لے کر اسباب سے قطع نظر کرو گے اور اعمال کو چھوڑ دو گے تو تمہاری ویرانی کے غار میں جا گرو گے۔ ہاں یہ خدا کی یقیناً کوئی مصلحت ہوگی جس کی حقیقت و حکمت کو تو وہی جانتا ہے کہ ایک طرف تو اس نے تقاضا و قدر کے مسئلہ کو سامنے کر دیا دوسری طرف اعمال و افعال کے کرنے کا حکم دیا اور پھر اس مسئلہ میں تحقیق و تفتیش کرنے سے بھی منع فرما دیا اور پھر تقاضا و قدر کے سہارے اعمال کی ضرورت سے انکار کر دیا جائے تو اس کا کیا جواب ہوگا کہ خدا کی جانب سے شریعت کا اتنا ارادہ احکام و عینیاں اور رسولوں کی بعثت جن کا مقصد احکام خداوندی پر عمل کرنے کی ترغیب دینا ہوتا تھا بھلا وہ ہوگی کیونکہ جب محض تقدیر پر بھروسہ ہوگا کہ جس کے مقدر میں جنت میں جانا لکھا ہو گا وہ جنت میں یقیناً جائے گا اور جس کے مقدر میں دوزخ لکھی ہوگی اور دوزخ میں یقیناً جائے گا تو ان رسولوں کی بعثت اور احکام و اعمال کی بجا آوری کی تاکید کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے

گی، لہذا اس حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو یہ خیال غلط ثابت ہوگا۔

بہر حال جس طرح اور بہت سے اسرار الہی ہیں کہ ان کی بندوں کو خبر نہیں ہے اسی طرح یہ بھی ایک راز ہے جو بندوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس لئے کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر اس کے حقیقی یا دوزخی ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا بلکہ یہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے کہ یُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ (یعنی وہ جس کو چاہے) بعد اعمالوں کی بنا پر عذاب میں مبتلا کر دے اور جس کو چاہے اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔)

⑤ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُعْطَى عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيُعْطَى عَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيِّ وَالتَّوْبَةِ (بخاری ص ۱۰۱)

”اور حضرت سہل بن سعدؓ راوی ہیں کہ آگے کے تلمذ نے فرمایا: بندہ دوزخیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے لیکن وہ حقیقی ہوتا ہے اور جنتوں کے سے کام کرتا ہے لیکن وہ دوزخی ہوتا ہے کیونکہ (نجات و عذاب کا) دار و مدار خاتمہ کے عمل پر ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث نے پہلی حدیث کی توثیق کر دی ہے کہ اعمال سابق کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ ان اعمال کا اعتبار ہوگا جس پر خاتمہ ہوا ہے اس لئے کسی کی نجات و عذاب کا دار و مدار اس کے خاتمہ پر ہوگا، خاتمہ یا خیر ہوگا تو خدا کی نعمتوں اور اس کی جنت کی سعادت سے نوازا جائے گا اور اگر خدا نخواست خاتمہ خیر پر نہیں ہوا تو پھر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

چنانچہ اس حدیث نے صراحت یہ بات واضح کر دی کہ بندہ کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک لمحہ اطاعت الہی میں مصروف رہے اور ہر وقت معاشی و گناہ سے بچتا رہے اس لئے کہ نامعلوم اس کا وقت آخر کب آجائے، اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو کہ اچانک موت کا زور دست پڑے اس کا گارڈ بوجھ لے اور اسے توبہ کی بھی مہلت نہ ملے جس کے نتیجہ میں وہاں کے دائمی خسران و عذاب میں گرفتار ہو جائے۔

⑥ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حِزَانَةَ ضَبْعِي قَبْلَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَلُونِي لِهَذَا عَصْفُورٍ مِنْ عَصَائِفِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْطَلِ الشَّوْءَ وَلَمْ يَذْرِكْهُ فَقَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک انصاری بچہ کے جنازہ پر سرکارِ دو عالم ﷺ کو بلایا گیا، میں نے کہا: یا رسول اللہ! اس بچہ کو خوشخبری ہو۔ یہ تو جنت کی چڑیوں میں کی ایک چڑیا ہے، جس نے کوئی برا کام نہیں کیا اور نہ برائی کی حد تک پہنچا۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: عائشہ! کیا اس کے سوا کچھ اور ہوگا؟ یعنی اس کے معنی ہونے کا ہرگز وہ یقین نہ کر دیکر کہ خدا نے جنت کے لئے حق کوگوں کو پیدا کیا ہے جب کہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے اور دوزخ کے لئے بھی حق کوگوں کو پیدا کیا ہے۔ جب کہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے۔“ (مسلم)

تشریح: بظاہر تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ میں داخل ہونا نیک و بد عمل پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ تقدیری معاملہ ہے خدا نے ایک جماعت کے لئے ازل ہی سے جنت لکھ دی ہے اس لئے وہ جنت میں جائے گی خواہ وہ نیک اعمال کریں یا نہ کریں، اسی طرح ایک گروہ دوزخ کے لئے پیدا کیا گیا ہے جو دوزخ میں یقیناً جائے گا خواہ اس کے اعمال بد ہوں یا نہ ہوں۔ لہذا یہ لاکر اگر دوزخ کے

بلکہ سہل بن سعد بن مالکؓ کا بیان عام حزن تھا لیکن بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل رکھا، کہتے ہیں ابواسحاق اور بعض نے ابو یحییٰ بھی لکھی ہے یہ حدیث میں ۸۸ھ میں ہجرت سال آپ کا انتقال ہوا ہے۔

۳۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذی شان صاحبزادی اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قیمتی اور محبوب زوجہ مطہرہ ہیں جن کا قبہ مدینہ ہے۔ آپ کی وفات کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی۔ ۵۵ھ و ۵۸ھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے اور جنت البقیع میں مدفون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

لے پیدا کیا گیا تھا وہ دوزخ میں یقیناً جائے گا اگرچہ اس سے اب تک اعمال بد صادر نہیں ہوئے ہیں۔

لیکن اس کے برخلاف اکثر آیات و احادیث اور علماء کے تعلق علیہ اقوال ایسے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مسلمان بچہ اگر کسی کی حالت میں انتقال کر جائے تو وہ یقیناً جنتی ہے بلکہ کفار و مشرکین کے کہیں بچوں کے بارہ بھی بھیج یکی مسئلہ ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل کئے جائیں گے۔

لہذا اب اس حدیث کی توجہ لینی کی جائے گی کہ چونکہ حضرت عائشہؓ نے اس کے جنتی ہونے پر اس عزم و یقین کے ساتھ حکم لگایا تھا کہ گویا انہیں غیب کا علم ہے اور خدا کی مصلحت و مرضی کا ارتداد ان ہیں، اس لئے سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان کے اس جرم و تقصیر پر یہ تحریر فرمائی کہ تم اپنے اس وثوق کی بنیاد پر گویا غیب دہی کا اقرار کر رہی ہو، جو کسی بندہ کے لئے مناسب نہیں ہے یا زیادہ صحیح تو یہ اس حدیث کی یہ ہو سکتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد اس وقت تک ہو گا جب تک بچوں کے جنتی ہونے کا حکم وحی کے ذریعہ معلوم نہیں ہوا تھا اللہ اعلم،

④ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَكُنْ عَلَى كَيْفَانَا وَنَدِّغَ الْقَمَلِ قَالَ اغْمَلُوا فَاكُلُوا شَيْئًا لِمَا خُلِقَ لَكُمْ أَفَأَنْتُمْ كَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الشَّعَادَةِ فَتَسْتَرْ لِعَمَلِ الشَّعَادَةِ وَأَفَأَنْتُمْ كَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَتَسْتَرْ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ لَمْ تَقْرَأُوا فَمَا مِنْ أَهْلٍ أَغْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَتَسْتَرْ لِعَمَلِ الْبُشْرَى الْآيَةَ (تعلق علیہ)

”اور حضرت علیؓ کو حکم اللہ دہر راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے ہر شخص کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ میں لکھ دی ہے۔ (یعنی یہ معین ہو گیا کہ کون لوگ جنتی ہیں اور کون لوگ دوزخی ہیں) صحابہؓ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے نوحہ و تقدیر پر بھروسہ کر نہیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”تم عمل کر داس لے کہ جو شخص جس چیز کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس پر اسے آسانی اور توفیق دی جاتی ہے لہذا جو شخص جنتی تکناہ کا مال ہوتا ہے خدا اس کو نیک جنتی کے اعمال کی توفیق دیتا ہے اور جو شخص بد جنتی کا مال ہوتا ہے اس کو بد جنتی کے اعمال کا موقع دیا جاتا ہے اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے یہ آیت پڑھی (ترجمہ) ”جس نے خدا کی راہ میں دیا، پرہیزگاری کی اور اچھی بات (دین و اسلام) کو بچا، مانتا، اس کے لئے ہم آسانی کی جگہ (جنت) آسان کر دیں گے لیکن جس نے کفر کیا اور (خواہشات) نفسانی و دنیاوی چمک دیک میں پھنس کر آخرت کی نعمتوں سے پرہیز کر لی، نیز عمدہ بات (دین و اسلام) کو چھلایا تو اس کے لئے ہم مشکل جگہ (دوزخ کی راہ) آسان کر دیں گے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے جواب کا مفہام یہ تھا کہ تم لوگ تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑنے کو جو کہتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جنت و دوزخ کا پہلے مقدّر میں لکھا جاتا اور ہر ایک کے بارہ میں معین ہو جاتا کہ کون نیک جنت ہے اور کون بد جنت، اعمال کو ترک کرنے کا باعث نہیں ہے اس لئے کہ خدا نے اپنی ربوبیت و الوہیت کے اظہار کے طور پر جو کچھ احکام دیے ہیں اور جو فرائض بندوں پر عائد کئے ہیں اس پر عمل کرنا اور احکام کی پیروی کرنا متفقہاً عبودیت بندوں پر لازم و ضروری ہے کیونکہ عمل ہی کو نیک جنتی و بد جنتی کا نشان قرار دیا گیا ہے کہ جو کوئی عمل کرے گا اس کو نیک جنت سمجھا جائے گا اور جو عمل نہیں کرے گا اس کو بد جنت سمجھا جائے گا اور پھر یہ بھی تقدیر ہی معاملہ ہے کہ خدا نے جس کے مقدر میں نیک جنت ہو لکھ دیا ہے وہ یقیناً اعمال کو پورا کرے گا اور جس کے مقدر میں بد جنت ہو لکھا گیا ہے وہ اعمال کو چھوڑ کر گمراہی میں جا پڑے گا۔

جہاں تک ثواب و عذاب کا معاملہ ہے وہ خدا کی مرضی اور اس کی مصلحت پر موقوف ہے وہ جو بھی معاملہ کرے گا اس پر اسے اختیار ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علیؓ کو حکم اللہ دہر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کی سب سے لازمی صاحبِ زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر اور چچے خلیفہ راشد ہیں جن کی کنیت ابی طالب اور ابو طالب ہے آخر عشرہ رمضان ۴۰ھ میں آپ نے انتقال فرمایا اور شہادت کا درجہ پایا، اس وقت آپ کی عمر اربعہ وادی کی تحقیق کے مطابق ۳۷ برس کی محلی تھیں۔ دن کو پانچ سال تک آپ خلیفہ رہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

ہو گا اس میں کسی کے جبر و اکراہ کو دخل نہیں ہوگا۔

⑧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَقَّهُ مِنَ الزَّيْنَةِ أَذْلَكَ ذَلِكَ لَا مُحَالَةَ فَرَنَا الْعَيْنُ النَّظْرَ وَزَنَا اللَّسَانُ الْمُنْطَلِقَ وَتَشْتَهِيهِ وَتَقْضِيهِ الْقَلْبُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ قَالَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيئَتُهُ مِنَ الزَّيْنَةِ أَذْلَكَ ذَلِكَ لَا مُحَالَةَ أَلْعَيْنَانِ زَنَا لُهُمَا النَّظْرُ وَالْأَذْنَانِ زَنَا لُهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زَنَا لَهَا الْكَلَامُ وَالْيَدُ زَنَا لَهَا الْبُطْلُسُ وَالرِّجْلُ زَنَا لَهَا الْخَطَا وَالْقَلْبُ يَهْوِي وَيُشْفِي وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”خدا نے انسان کی تقدیر میں جتنا حصہ زنا کا لکھ دیا ہے وہ ضرور اس سے عمل میں آئے گا، آنکھوں کا زنا تو نا محرم کی طرف دیکھنا ہے اور زبان کا زنا نا محرم عورتوں سے شہوت انگیز باتیں کرنا، اور نفس آرزو و خواہش کرتا ہے اور شرم گاہ اس آرزو کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ (بخاری و مسلم) کی ایک روایت ہے کہ ”آدمی کی تقدیر میں زنا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے اس کو وہ ضرور عمل میں لائے گا۔ آنکھوں کا زنا نا محرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نا محرم عورت سے شہوت انگیز باتیں سنانا ہے اور زبان کا زنا نا محرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔“

تشریح: اصل زنا تو یہی ہے کہ کسی نا محرم عورت سے بدکاری میں مبتلا ہو، لیکن اصطلاحِ شریعت میں ان حرکات و اعمال کو بھی مجازاً زنا کہا جاتا ہے جو حقیقی زنا کے لئے اسباب کار و جبر رکھتے ہیں یا جو اس تک پہنچاتے ہیں، مثلاً کسی نا محرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا، یا بری نظر سے اس کی طرف دیکھنا، یا گندے خیال کے ساتھ اس کی باتیں سنانا، یا برے ارادہ سے اس کا ہاتھ چھونا، یا ایسی طرح گندے خیالات کے ساتھ کسی نا محرم عورت کے پاس جانا، یہ سب چیزیں چونکہ حقیقی زنا کی محرک بنی ہیں جو آگے چل کر بدکاری میں مبتلا کر دیتی ہیں اس لئے ان کو بھی مجازاً زنا کہا جاتا ہے، تاکہ ان حرکات و اسباب کی نفرت و کراہت دلوں میں بیٹھ جائے اور لوگ ان سے بھی بچیں۔

بہر حال حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے مقدر میں زنا کا جتنا حصہ لکھ دیا جاتا ہے وہ اسے عمل میں لاتا ہے، اب چاہے تو اس کے مقدر میں محض مجاز زنا لکھا ہو یا حقیقی زنا، لیکن خدا جن کو ان فیج افعال سے محفوظ رکھتا ہے وہ ان سے باز رہتے ہیں اور وہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرتے رہتے ہیں جن کی موجودگی میں کسی معصیت و گناہ کے خیال کا بھی شائبہ پایا جاتا ہو جو گناہ و معصیت کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔

”حرم گاہ کی تصدیق یا تکذیب“ کا مطلب یہ ہے کہ جب نفس انسانی ہو یا وہوس کا فلام بن جاتا ہے اور وہ غلط و حرام فعل کی خواہش کرتا ہے تو اگر شرم گاہ اس کے اس غلط و ناجائز خواہش پر عمل کرتی ہے اور زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے تو یہی اس کی تصدیق ہوتی ہے، یا اگر کسی احساس و شعور اور ضمیر خدا کے عذاب سے لڑاں اور اس کے خوف سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو شرم گاہ نفس کی خواہش کی تعمیل سے انکار کر دیتی ہے اور وہ بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتا یہ اس کی تکذیب ہوتی ہے۔

⑨ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ مَا يَفْعَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْذِبُونَ فِيهِ أَشْيَاءَ قَبِيضٍ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ سَنَقِ أَوْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ بِهِ مِمَّا آتَاهُمْ بِهِ نَفْسُهُمْ وَتَبَسَّتِ السَّحَابَةُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَا بَلْ شَيْءٌ قَبِيضٌ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ وَتَصَدَّقُوا ذَلِكَ لِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُوزَهَا تَقْوَاهَا۔ (المسند، ۸۰۷، رواہ مسلم)

”اور حضرت عمرؓ راوی ہیں کہ ایک جبریتہ قبیلہ خزیمہ کے دو شخص بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ!

اے آپ کا آم گراں عمران ابن حصین اور کیتہ ابو جندبہ آپؐ کی خبر کے سال اسلام کی نعت سے شرف ہوئے تھے مقامِ بصراہ ۱۰۰ھ میں وفات پائی۔

ہیں یہ بتائیے کہ آج (دنیا میں) لوگ عمل کرتے ہیں اور اعمال کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کیا یہ وہی شے ہے جس کا حکم ہو چکا ہے اور نوشتہ تقدیر بن چکا ہے بلکہ ان احکام کے موافق ہیں جو آئندہ ہونے والے ہیں جن کو اس کا نبی ﷺ لایا ہے اور جن پر دلیل قائم ہو چکی ہے "آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "نہیں یہ وہی شے ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور نوشتہ تقدیر بن چکا ہے اور اس کی تصدیق کتاب اللہ کی اس آیت سے ہوئی ہے وَفَسَّسْنَا سُوْرَتَهَا فَاَلْقَيْنَاهَا مَتَجَسِّدًا وَفَجَزَّوْهَا وَتَفَقَّوْا اَهَا (القرآن الکریم)۔ (ترجمہ) اُس سے (انسان کی) جان کی اور اس (ذات الہی) جس نے اس کو بتایا پھر اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری (دونوں کا) القاء کیا۔" (مسلم)

تشریح: سوال: یہ حاکم یا رسول اللہ ﷺ ہیں۔ جتنا دیکھتے کہ دنیا میں لوگ جتنے اعمال کرتے ہیں خواہ وہ اعمال خیر ہوں یا اعمال بد کیا یہ وہی ہیں جو ان کے لئے ازل ہی میں مقدر ہو چکے تھے اور اب وقت پر وقوع پذیر ہوتے ہیں یا یہ وہ چیزیں ہیں جو ازل میں تو ان کے لئے نوشتہ تقدیر نہیں تھیں بلکہ اب جب رسول آئے اور انہوں نے خدا کی جانب سے دیئے گئے معجزات کے ذریعہ اپنی صداقت کا اعلان اور ان احکام و اعمال کے کرنے کا حکم دیا تو یہ اعمال وقوع پذیر ہونے لگے تو ایسی شکل میں کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ اعمال بندوں کے مقدر میں پہلے سے نہیں لکھے ہوئے تھے بلکہ اپنے اختیار سے یہ اعمال کرتے ہیں چاہے وہ اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال؟

بارگاہ رسالت سے جواب دیا گیا کہ یہ اعمال وہی ہیں جو ازل ہی سے بندوں کے مقدر میں لکھ دیئے گئے ہیں اور اب اسی نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنے وقت پر صادر ہوتے رہتے ہیں۔

⑩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَجَلْتُ شَاظًا وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُهَا أَتَزَوَّجُ بِهِ الْبَيْسَاءَ كَأَنَّهُ يَنْشُدُنِي فِي الْإِخْصَاءِ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَا تَبِي فَاحْتَصِصْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرِّهِ۔ (رواہ البخاری)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے عرض کیا: "یا رسول اللہ! میں ایک جوان مردوں اور میں اپنے نفس سے ڈرتا ہوں کہ بدکاری کی طرف مائل نہ ہو جائے اور میرے اندر اپنی استطاعت نہیں ہے کہ کسی عورت سے شادی کر لوں" تو کیا ابو ہریرہؓ اپنے اندر سے قوتِ مردی ختم کر دینے کی اجازت مانگتے تھے ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے یہ سن کر سکوت فرمایا، میں نے دوبارہ پکی کہا تو آپ ﷺ پھر خاموش رہے، میں نے پھر عرض کیا اس مرتبہ بھی آپ ﷺ نے کچھ نہیں فرمایا، میں نے پھر اسی طرح عرض کیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ابو ہریرہؓ! جو کچھ ہوتا ہے (اسے تمہارے مقدر میں لکھ کر لکھ چکا ہے لہذا تمہیں اختیار ہے کہ قوتِ مردی ختم کر دینا نہ کرو۔" (بخاری)

تشریح: سرکارِ دو عالم ﷺ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ تمہارے مقدر میں جو کچھ ہونا لکھا ہے وہ پورا ہوگا، اگر خدا نخواستہ کسی بدکاری میں مبتلا ہو تا تمہارے لئے نوشتہ تقدیر بن چکا ہے تو یہ فیصلہ ختم سے ضرور صادر ہوگا، اور اگر قضاءِ قدر نے تمہاری پاکدامنی اور معصیت سے حفاظت کی ہے تو چاہے تم اپنی قوتِ مردی ختم کر کے نامرد بن جاؤ، یا اس فیصل سے باز رہو، تمہارا نفس تمہیں نہیں بہکا سکا اور تم پاک و امن رہو گے اسی طرف جفّ القلم کہہ کر اشارہ فرمایا گیا۔

اس حدیث میں اصل میں اس طرف تنبیہ اور تہدید مقصود ہے کہ اسباب و تدبیر کو تقدیر کے مقابلہ پر لانا اور نوشتہ تقدیر سے لاپرواہ ہو کر اس سے بھگانا جائز نہیں ہے۔

⑪ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ اصْطَعْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَلَهُمْ مَضَرِّفُ الْقُلُوبِ صَرِّفَ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو موسیٰؓ راوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) سرکارِ دو عالم ﷺ نے خطبہ دیا اور پانچ باتیں ارشاد فرمائیں۔ خدا تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اور سوتا ہی کسی شان کے مناسب نہیں ہے۔ وہ ترازو کو بلند و پست کرتا ہے، دن کے عمل سے پہلے رات کے عمل اور رات کے عمل سے پہلے دن کے عمل اس کے پاس پہنچا دیے جاتے ہیں اور اس کا حجاب نور ہے جسے اگر وہ اٹھا دے تو اس کی ذات پاک کائنات و مخلوقات کی تاح و نواح تمام چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دے۔“ (مسلم)

تشریح: ترازو کو بلند و پست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند قدوس کسی بندہ پر رزق کی وسعت کرتا ہے اور اسے مال و زر کی فراوانی سے نوازتا ہے اور کس پر اسبابِ معیشت اور رزق کے دروازے خشک کر کے اسے محتاج و خندقی میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی طرح کسی بندہ کو وہ ان کی ماطعت و فرمانبرداری اور نیکو کاری کی بدولت عزت و عظمت اور شرف و فضیلت سے نوازتا ہے اور کسی گناہ گار بندہ کو اس کی سرکشی و نافرمانی اور بدکاری کی بنا پر اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور اسے تباہی و بربادی کے غار میں ڈال دیتا ہے۔

ایسے ہی ”دن کے عمل سے پہلے رات کے عمل سے پہلے دن کے عمل اس کے پاس پہنچا دیے جاتے“ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سے جو کوئی عمل سرزد ہوتا ہے وہ نواز یا تاخیر بلکہ الہیبت تک پہنچ جاتا ہے یعنی ابھی سورج بھی نہیں لگا، اور کوئی عمل صادر ہونے بھی نہیں پایا کہ رات کے عمل جو بندہ سے سرزد ہوئے ہیں اور پہنچ چکے ہوتے ہیں، اسی طرح رات شروع بھی نہیں ہوتی کہ دن کے عمل وہاں پہنچ جاتے ہیں، اب جو نیک عمل اور اچھا ہوتا ہے اسے قبولیت کے شرف سے نواز کر اس پر جزاء و انعام کا پروانہ صادر کر دیا جاتا ہے اور اس پر عذاب و سزا کا حکم دے دیا جاتا ہے۔

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُلُّ اللَّهُ مَلَائِكَةً لَا يَتَّبِعُهَا نَفَقَةٌ مَسَاءً أَوْ لَيْلًا وَالثَّهَارُ أَوْ أَيْشُمَ مَا أَتَفَقَ مَذُ حَلَقِ الشَّعَاءِ وَالْأَرْضُ فَإِنَّهُ لَمْ يَغْضُ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَزَّشَهُ عَلَى الْمَاءِ وَتَبَدُّهُ الْبَيْزَانِ يُخْفِضُ وَيَرْفَعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي زَوَايِهِ لِلْمُسْلِمِ يَبِينُ اللَّهُ مَلَائِكَةً وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ مَلَائِكَةً مَسْحَاءً لَا يَتَّبِعُهَا شَيْءٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ (یعنی اس کا خزانہ) بھرا ہوا ہے، دن اور رات ہر وقت خرچ کرتا بھی اس میں کمی پیدا نہیں کرتا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ کہ جب سے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور جب کہ اس کا عرش (بھی) پانی پر تھا، کتنا خرچ کیا ہے، لیکن (اتنا زیادہ) خرچ کرنے کے باوجود جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے (یعنی اس کا خزانہ) اس میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ بلند و پست کرتا ہے۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی روایت ہے ”خدا کا دارِ ہاتھ بھرا ہوا ہے۔“ اور ابنِ نمیر کی روایت میں ہے (خدا کا ہاتھ بھرا ہوا، اور ہمیشہ دینے والا ہے، رات اور دن خرچ کرنے کے باوجود اس میں کوئی کمی نہیں کرتی۔“

تشریح: ابنِ نمیرؒ حضرت امام مسلمؒ کے استاد ہیں، ان کا استدلال ہے جو حدیث ہے اس میں بجائے مَلَائِكَةً کے مَلَائِكَةً لَفَظ ہے اور ان الفاظ میں کچھ تقدیم و تاخیر بھی ہے دیکھیں اور ذیل سے لغتِ مَلَائِكَةً ہی صحیح ہے اور یہی الفاظ مناسب ہے۔

(۱۵) وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَوَائِرِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ اللَّهُ أَغْلَمَ بِمَا كَانُوا أَعْمَالِيْنَ.

(متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کے بارہ میں پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: خدا ہی بہتر جانتا ہے (اگر زندہ رہے تو وہ کیا مل کرے)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یعنی یہ تو خدا ہی کو معلوم ہے کہ اگر وہ اس صغریٰ کی حالت میں نہ مرنے اور زندہ رہتے تو بڑے ہو کر کیا عمل کرتے، لہذا اب ان

کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اسی کے مطابق ہوگا اور یہ کہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ آیا وہ جنت میں جائے ہیں یا دوزخ میں، وہاں کی حالت کسی بندہ کو کیا معلوم!۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے یہ اس وقت فرمایا ہوگا جب کہ ابھی تک مشرکوں کی اولاد کے بارہ میں وحی کے ذریعہ کچھ معلوم نہیں ہوا تھا۔

اس مسئلہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں لیکن صحیح اور اولیٰ یہی ہے کہ اس بارہ میں توقف کرنا چاہیے یعنی نہ تو ان کو دوزخی کہا جائے اور نہ جنتی۔

الفصل الثانی

(۱۶) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْفَلَمَ فَقَالَ لَهُ أَكْتُبْ قَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ أَكْتُبُ الْقَدَرَ لَكُنَّ مَآكِنَ وَمَا هُوَ كَأَيُّ إِلَى الْآخِرَةِ - وَوَاهُ الْفَرَزْدَقِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا -

”حضرت عبادہ بن صامتؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا خدا نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا پھر اس (قلم) کو لکھنے کا حکم دیا۔ قلم نے کہا، ”اے عالمین! کیا تم لوگوں“ بارگاہِ الوہیت سے جواب ملا ”نقدیر لکھو!“ لہذا اس قلم نے ان چیزوں کو لکھا جو (اب تک) ہو چکی ہیں اور ان چیزوں کو لکھا جو آئندہ ہونے والی ہیں۔ امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے غریب ہے۔“

(۱۷) وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّةِ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَا لِيَ غَمَزْتُ مِنْهُمُ الشَّيْطَانَ فَمِنْهُمْ سَائِقٌ وَالْغَايِبُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَنْشَلُ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِبَيْتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَفْعَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِبَيْتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَيَعْمَلُ أَهْلُ النَّارِ يَفْعَلُونَ فَقَالَ وَجَلَّ فَيَمِيزُ الْعَمَلُ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ يَفْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ يَفْعَلُ أَهْلُ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ - (رواه مالك والترمذی وابن ماجہ والدارقطنی والبیہقی)

”اور حضرت مسلم بن یسارؓ راوی ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ سے اس آیت (وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَا لِيَ غَمَزْتُ مِنْهُمُ الشَّيْطَانَ فَمِنْهُمْ سَائِقٌ وَالْغَايِبُ) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۴) (۱۲۲۵) (۱۲۲۶) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۳۰) (۱۲۳۱) (۱۲۳۲) (۱۲۳۳) (۱۲۳۴) (۱۲۳۵) (۱۲۳۶) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۳۹) (۱۲۴۰) (۱۲۴۱) (۱۲۴۲) (۱۲۴۳) (۱۲۴۴) (۱۲۴۵) (۱۲۴۶) (۱۲۴۷) (۱۲۴۸) (۱۲۴۹) (۱۲۵۰) (۱۲۵۱) (۱۲۵۲) (۱۲۵۳) (۱۲۵۴) (۱۲۵۵) (۱۲۵۶) (۱۲۵۷) (۱۲۵۸) (۱۲۵۹) (۱۲۶۰) (۱۲۶۱) (۱۲۶۲) (۱۲۶۳) (۱۲۶۴) (۱۲۶۵) (۱۲۶۶) (۱۲۶۷) (۱۲۶۸) (۱۲۶۹) (۱۲۷۰) (۱۲۷۱) (۱۲۷۲) (۱۲۷۳) (۱۲۷۴) (۱۲۷۵) (۱۲۷۶) (۱۲۷۷) (۱۲۷۸) (۱۲۷۹) (۱۲۸۰) (۱۲۸۱) (۱۲۸۲) (۱۲۸۳) (۱۲۸۴) (۱۲۸۵) (۱۲۸۶) (۱۲۸۷) (۱۲۸۸) (۱۲۸۹) (۱۲۹۰) (۱۲۹۱) (۱۲۹۲) (۱۲۹۳) (۱۲۹۴) (۱۲۹۵) (۱۲۹۶) (۱۲۹۷) (۱۲۹۸) (۱۲۹۹) (۱۳۰۰) (۱۳۰۱) (۱۳۰۲) (۱۳۰۳) (۱۳۰۴) (۱۳۰۵) (۱۳۰۶) (۱۳۰۷) (۱۳۰۸) (۱۳۰۹) (۱۳۱۰) (۱۳۱۱) (۱۳۱۲) (۱۳۱۳) (۱۳۱۴) (۱۳۱۵) (۱۳۱۶) (۱۳۱۷) (۱۳۱۸) (۱۳۱۹) (۱۳۲۰) (۱۳۲۱) (۱۳۲۲) (۱۳۲۳) (۱۳۲۴) (۱۳۲۵) (۱۳۲۶

جنتوں جیسے اعمال ہو جاتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی بنا پر اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے اور جب کسی بندہ کو دوزخ کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخیوں کے سے اعمال صادر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اہل دوزخ جیسے اعمال پر مرتب ہوتا ہے لہذا اسے ان اعمال کی بنا پر دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ (مظاہر ملک، ترمذی، ابو داؤد)

تشریح: یہ حدیث شریف عالم ارواح میں ہوا تھا جیسا کہ دیگر احادیث میں آتا ہے کہ خداوند قدوس نے تمام روحوں کو جو ازل سے لے کر اب تک دنیا میں آئے والی محسّس نفسی حیویہ میں شکل میں جمع کیا اور پھر ان کو مصلح و داناتی بھی عنایت فرمائی اور اپنی ربوبیت والوہیت کا سب سے اقرار کرایا۔

اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ازل سے اب تک دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے سب کی پشت سے ان کی اولاد نکالی گئی تھی مثلاً آنحضرت ﷺ کی پشت سے ان کی اولاد نکالی گئی اور ان کی پشت سے ان کی اولاد اسی طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا کئے جائیں گے سب کی پشت سے ان کی اولاد نکالی گئی۔

دائے ہاتھ کے پھیرنے کے معنی یہ ہیں کہ خداوند قدوس نے فرشتہ کو داہنا ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی نورانی ذات ہاتھ پھیر کر ظاہری ثقالت سے پاک و صاف ہے۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ اس سے اپنی قوت و قدرت کا اظہار مقصود ہے۔

(۱۸) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدَيْهِ كِتَابَانِ فَقَالَ أَقْدَرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ قُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ نُخْبِرَكَ فَقَالَ لِلَّذِينَ فِي يَدَيْهِ الْيَمْنَى هَذَا كِتَابُ مَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِمَا أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلُ عَلَى أَخْرِهِمْ فَلَا يُرَادُّ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَضُ مِنْهُمْ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِينَ فِي شِمَالِهِ هَذَا كِتَابُ مَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِمَا أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلُ عَلَى أَخْرِهِمْ فَلَا يُرَادُّ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَضُ مِنْهُمْ أَبَدًا فَقَالَ أَصْحَابَةُ فَنِعْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَصْرُ قَدْ فُزِعَ مِنْهُ فَقَالَ سَدُّوا قُرْأُوا فَإِنْ صَاحَبَ الْجَنَّةِ يُغْنِمُ لَهُ يَعْمَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَهْلُ النَّارِ يُغْنِمُ لَهُ يَعْمَلُ أَهْلُ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَفَرَّقُوا فِي النَّارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْدِيهِ فَنَبِّهَهُمَا ثُمَّ قَالَ قَرَعُ وَرَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي النَّارِ (رواه الترمذی)

”اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرمادے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم ﷺ باہر تشریف لائے آپ ﷺ کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں اور (صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے) فرمایا جاتے ہوئے دونوں کتابیں کیا ہیں ”ہم نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! ہمیں کیا معلوم آپ ﷺ ہی بتا دیجئے (یہ کتابیں کیا ہیں) آپ ﷺ نے اس کتاب کے بارہ میں فرمایا جو داہنے ہاتھ میں تھی کہ یہ خدا کی جانب سے ہے جس میں اہل جنت ان کے باپ اور ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں پھر آخر میں جمع ہنگامہ کر دی گئی ہے لہذا اس میں کی بیشی نہیں ہوتی، اس کے بعد بائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا کہ یہ خدا کی جانب سے ایک ایسی کتاب ہے جس پر اہل دوزخ ان کے باپ اور ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہیں پھر آخر میں جمع بندی کر دی گئی ہے۔ لہذا اب نہ تو اس میں کی ہوتی ہے اور نہ زیادتی۔ (سن کر) صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگرچہ یہ چیز پہلے سے ہی طے ہو چکی ہے کہ جنت دوزخ کا دائرہ روشنیِ تقدیر پر ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا (دین و شریعت کے مطابق) اپنے اعمال کو اچھی طرح مضبوط کرو اور حق تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو، اس لئے کہ جتنی کا خدا تر اہل جنت کے اعمال پر ہوتا ہے خواہ (زندگی میں) اس نے کیسے ہی (نیک یا بد) عمل کئے ہوں اور روزِ قیامت کا خدا تر اہل دوزخ کے عمل پر ہوتا ہے خواہ اس کے اعمال جیسے بھی ہو، پھر آنحضرت ﷺ نے اپنے ہاتھوں میں دونوں کتابوں سے اشارہ کیا اور کتابوں کو دکھا دیا یعنی پیچھے ڈال دیں اور فرمایا ”تمہارا پروردگار بندوں کے بارے میں پہلے سے طے کر چکا ہے کہ ایک جماعت جنتی ہے اور ایک جماعت دوزخی ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: کتابوں کو پیچھے ڈال دینا اہانت کے طور پر نہیں تھا بلکہ اس طرف اشارہ مقصود تھا کہ بارگاہ الوہیت سے اس معاملہ میں کہ دوزخ

وہی کون کون لوگ ہیں ازل ہی میں حکم ہو چکا ہے اور جو نوحہ تقدیر میں چکا ہے۔

ظاہری طور پر تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم ﷺ کے دست مبارک میں واقعی کتنی تھیں جن کو آپ ﷺ نے صحابہ کو دکھایا دیا تھا۔ لیکن ان کے اندر جو مضمون لکھے ہوئے تھے وہ نہیں دکھائے تھے، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حقیقت میں کتاہیں نہیں تھیں بلکہ آپ ﷺ نے مثال کے طور پر اس انداز سے فرمایا تاکہ یہ مسک صحابہ کے ذہن نشین ہو جائے۔

(۱۸) وَعَنْ أَبِي حِزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ مَا بَدَأَ اللَّهُ خَلْقَهُ أَنْ يَخْلُقَ نَبِيَّهُمْ هَلْ تَرَوْا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ جَعَلَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ - (رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ)

”اور ابی حزامہ اپنے والد کرم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار دو عالم ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ عملیات جن کو ہم (مشافہ کے لئے) پتہ چلا ہے اور وہ دعاؤں جن کو ہم (حصول صحت کے لئے) استعمال کرتے ہیں اور وہ ہر چیز جن سے ہم حفاظت حاصل کرتے ہیں (مثلاً احوال اور ذرہ وغیرہ ان کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کیا یہ سب چیزیں نوحہ تقدیر میں یکہ اثر انداز ہو جاتی ہیں؟) انحضرت ﷺ نے فرمایا یہ چیزیں بھی نوحہ تقدیر ہی کے مطابق ہیں۔“ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: جواب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بیماری وغیرہ امر مقدر ہیں، اسی طرح ان کا علاج اور ان سے حفاظت کے اسباب بھی نوحہ تقدیر ہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح کسی شخص کے مقدر میں کوئی بیماری لکھ دی گئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوحہ تقدیر میں چکا ہے کہ یہ بیمار فلاں وقت میں اپنی بیماری کا علاج کرے گا اور یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ اس علاج و معالجہ سے اسے فائدہ ہو گا یا نہیں، اگر فائدہ ہونا لکھا ہے تو فائدہ ہو جائے گا اور فائدہ ہونا نہیں لکھا ہے تو نہیں ہو گا، اس لئے اگر کسی بیمار نے اپنی بیماری کا علاج کیا اور اسے فائدہ نہیں ہوا تو اسے سمجھنا چاہیے کہ تقدیر میں شفا نہیں لکھی تھی! لہذا معلوم ہوا کہ بیماری میں علاج کرنا، یا اپنی حفاظت کے لئے خارجی اسباب کا سہارا لینا نوحہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔

تعوذی گنڈے اور جھاڑ چوکن کا مسک یہ ہے کہ تعویذ گناہ ہے اگر قرآن کی آیتوں اور احادیث کی دعاؤں کے مطابق ہوں یا جھاڑنا، پھونکنا اور دم کرنا اگر اسامہ وصفات الہی اور قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ نیز ان کو مؤثر محلی سمجھنے کا عقیدہ بھی نہ ہو یعنی یہ یقین نہ رکھتا ہو کہ ان چیزوں سے یقیناً فائدہ ہو گا خواہ مرضی الہی ہو یا نہ ہو بلکہ یہ عقیدہ ہو کہ شفا و صحت کا عطا کرنے والا تو خدا ہے یہ صرف اسباب و محرک کے درجہ میں ہیں تو ایسی شکل میں یہ چیزیں جائز ہوں گی، اگر اس کے برخلاف ہو کہ جھاڑنا پھونکنا اور تعویذ گنڈے غیر شرعی ہوں یعنی اس میں غیر اللہ کی مدد لی جاتی ہو تو یہ حرام ہو گا۔

(۲۰) وَعَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ فَقَضَيْتُ حَتَّى إِخْمَضُ وَجْهَهُ حَتَّى كَانَا لَمَّا لَقِئَا فِي وَجْهِهِ حَبُّ الزُّمَانِ فَقَالَ أَيْهَذَا أَمْرٌ مِمَّا بَدَأَ اللَّهُ خَلْقَهُ أَمْ بَدَأَ اللَّهُ خَلْقَهُ أَمْ بَدَأَ اللَّهُ خَلْقَهُ أَمْ بَدَأَ اللَّهُ خَلْقَهُ حَتَّى تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَنَازَعُوا فِيهِ وَوَاهِ التَّزْمِيلُ وَزَوَى ابْنُ مَسْجُودٍ نَحْوَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ (ایک دن) ہم تعدادِ قدر کے مسک پر بحث کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم ﷺ تشریف لے آئے (ہمیں اس مسک میں الجھا ہوا دیکھ کر آپ ﷺ کا چہرہ نور و نور غصہ کی وجہ سے سرخ ہو گا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اتار کے دالے آپ ﷺ کے رخسار مبارک پر چڑھ دیے گئے ہیں (اسی حالت میں) آپ ﷺ نے فرمایا کیا نہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسی لئے تمہارے پاس (رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں؟) جان لو اُم سے پہلے کہ لوگ اس لئے بلاکت کی وادی میں پھینک دیئے گئے کہ انہوں نے اس سلسلہ میں الجھنا اپنا مشغلہ بنالیا تھا لہذا ہم تمہیں اس بات کی قسم دیتا ہوں (اور پھر دوباراً قسم دیتا ہوں کہ تم اس مسک پر بحث نہ کیا کرو ترمذی) اور ابن

ابن خزامہ تاہی ہیں ان کے والد کا نام صبر ہے جو صحابی ہیں اور جن سے ابو خزامہ روایت کرتے ہیں ابی خزامہ سے زہری روایت کرتے ہیں۔

ماجہ نے اسی طرح کی روایت عمرو شعیب سے نقل کی ہے جو انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے۔

تشریح: صحابہ آپس میں تقدیر کے مسئلہ پر بحث کر رہے تھے بعض صحابہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے نوشتہ تقدیر کے مطابق ہیں تو پھر ثواب و عذاب کا ترتیب کیوں ہوتا ہے؟ جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے اور کچھ حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں خدا کی مصلحت و حکمت ہے کہ بعض انسانوں کو توحید کے لئے پیدا کیا اور بعض انسانوں کو دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے؟ کچھ صحابہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ اس لئے ہے کہ انسانوں کو کچھ اختیارات بھی اعمال کے کرنے اور نہ کرنے کا دیے دیئے، کچھ نے کہا یہ اختیار کس نے دیا؟۔

بہر حال اس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی اور اپنی عقل و دانش کے بل بوتہ پر خدا کے اس راز و مصلحت کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے جب ان کو اس بحث میں مشغول پایا تو غصہ و غضب سے چہرہ مقدس سرخ ہو گیا اس نے صحابہ کو بتا دیا کیا کہ یہ تقدیر کا مسئلہ خدا کا ایک راز دھند ہے جو کسی پر ظاہر نہیں کیا گیا ہے لہذا اس میں اپنی عقل لڑانا اور غور و تحقیق نہ کرنا برا ہے اختیار کرنا ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اس لئے دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہوں کہ تقدیر کے بارہ میں بتاؤں اور تم اس میں بحث و مباحثہ کرو، میری بعثت کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام تم لوگوں تک پہنچا دوں اور اطاعت فرما کر راز کی راہ پر نہیں لگاؤں۔ دین و شریعت کے فرائض و اعمال کے کرنے کا تمہیں حکم دوں، لہذا ایک سچے و مخلص ہونے کے ناطے پر صرف اتنا ہی فرض ہے کہ تم ان احکام و فرائض پر عمل کرو اور جن اعمال کے کرنے کا تمہیں حکم دوں اس کی بجا آوری میں لگے رہو، تم اس تقدیر کے مسئلہ میں مت پروہیں اتنا ہی اعتقاد تمہارے لئے کافی ہے کہ یہ خدا کا ایک راز ہے جس کی حقیقت و مصلحت وہی جانتا ہے، اس کو اکی کی مرضی پر چھوڑ دو۔

آخر حدیث میں صاحب مشکوٰۃ نے ابن ماجہ کی اسی طرح کی روایت کردہ حدیث کی سند کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث شعیب نے اپنے دادا سے نقل کی ہے جو عبد اللہ بن عمرو بن العاصی ہیں اور شعیب سے ان کے صاحبزادے عمرو روایت کرتے ہیں اس طرح ”عن ابن ماجہ“ کی ضمیر عمرو بن شعیب کی طرف راجع ہوگی اور ”عن جده“ کی ضمیر شعیب کی طرف راجع ہوگی اس لئے کہ عمر اپنے دادا سے روایت نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے دادا محمد بن عبد اللہ سے وہ روایت منقول نہیں ہے، یہ سلسلہ نسب اس طرح ہے عمر بن شعیب بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن العاصی۔

اس کی تشریح اس لئے یہاں ضروری ہے کہ دوسری احادیث میں اس طرح کی عبارات میں ”عن جده“ کی ضمیر عمرو ابن شعیب کی طرف راجع ہوتی ہے لیکن یہاں اس کے برخلاف ہے۔

(۱) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قِطْعَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ الْأَجْمَعُ وَالْأَنْثَى وَالْأُنْثَى وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْعَزْزُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ (رواد احمد و ترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک مٹی (مٹی) سے کی جو ہر جگہ کی زمین سے لی گئی تھی لہذا آدم کی اولاد (انہیں) زمین کے موافق پیدا ہوئی چنانچہ (انسانوں میں) بعض سرخ، بعض سفید، بعض کالے، بعض نرم میانہ رنگ کے، بعض نرم مزاج، بعض تند مزاج بعض پاک اور بعض ناپاک ہیں۔“

(احمد و ترمذی و ابوداؤد)

تشریح: حضرت آدم کی تخلیق کے وقت ایک فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک مٹی بھر کے مٹی لے آئیں چنانچہ وہ تمام روئے زمین سے ہر خطہ و ہر جگہ کی تھوڑی تھوڑی مٹی اپنی مٹی میں بھرا لائے اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اسی لئے آدم

کی اولاد میں مختلف رنگ و نسل اور مختلف طبائع کے انسان پیدا ہوتے ہیں کوئی کالا ہوتا ہے تو کوئی گورا اور کسی کا رنگ گندمی ہوتا ہے اسی طرح کچھ انسان اپنی طبیعت و مزاج کے اعتبار سے نرم خو، خوش اخلاق اور مٹھی زبان کے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی طبیعت سخت و تیز اور غیر معتدل ہوتی ہے، بعض انسان فطرتاً پاک و صاف ہوتے ہیں اور بعض گندمی و نجاست سے ملبوس رہتے ہیں اور یہ فرق و اختلاف اسی بنیاد کی راہ کی وجہ سے ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تھی۔

(۲۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظِلْمَةٍ فَأَلْفَقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَهَمَزَ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى وَمَنْ أَضْطَلَّ ضَلَّ فَلِلَّذَلِكَ أَقُولُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ۔

(رواہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق (جن و انس) کو اندھیرے میں پیدا کیا اور پھر ان پر اپنے نور کا یہ نور ڈالا، لہذا جس کو اس نور کی روشنی میں رہا راست پر لگ گیا اور جو اس کی مقدس شجاعتوں سے محروم رہا وہ گمراہی میں پڑا رہا، اسی لئے میں کہتا ہوں کہ تقدیر الہی پر قلم خشک ہو چکا ہے کہ اب تقدیر میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔“ (احمد، ترمذی)

تشریح: اندھیرے سے مراد نفسِ امارہ کی غلبت ہے کہ انسان کی جبلت میں خواہشات نفسانی اور غفلت کا مادہ رکھا تھا لہذا جس کا قلب و دماغ ایمان و احسان کی روشنی سے منور ہو گیا اور اس نے طاعت الہی سے خدا کی ذات کا عرفان حاصل کر لیا تو وہ نفسِ امارہ کے کمر فریب اور اس کی غلبت سے نکل کر خدا پرستی و نیکی کاری کے لالہ زار میں آگیا اور جو اپنے نفس کے کمر فریب میں پھنس کر طاعت الہی کے نور سے محروم رہا وہ گمراہی میں پڑا رہ گیا۔

(۲۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ يَا مُعَلِّبُ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبِي عَلَى دِينِكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَشَابَهُكَ وَيَسَا جِسْتُ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَغِ بَيْنَ أَضْيَغِ مِنَ أَصْبَغِ اللَّهِ يَغْلِبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ۔ (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ اکثر و بیشتر بطور دعا کے یہ فرمایا کرتے تھے۔ اے قلوب کو پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ! میں نے کہا یا رسول اللہ! ہم آپ ﷺ پر ایمان لائے اور آپ ﷺ کے لائے ہوئے دین و شریعت پر بھی ایمان لائے تو کیا اب بھی ہمارے ہمارے آپ ﷺ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں! آپ ﷺ نے فرمایا ہے شک قلوب اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں (یعنی اس کے تصرف و اختیار میں ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو گردش میں لاتا رہتا ہے۔)“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: حضرت انسؓ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ﷺ تو بالکل معصوم اور محفوظ ہیں۔ نعوذ باللہ کسی کو اپنی کاشا نہ پہنچے بھی آپ ﷺ کے اندر نہیں آسکتا ظاہر ہے کہ یہ دعا آپ ﷺ ہمارے لئے ہی کرتے ہوں گے کہ کہیں ہم دنیا کی چمک و دک میں پھنس کر اپنے دین و ایمان لئے گمراہ نہ ہو جائیں تو کیا ایسی شکل میں جب کہ آپ ﷺ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم آپ ﷺ کی رسالت اور آپ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کی صداقت کا اعتقاد رکھتے ہیں، نیز ہمارے قلوب ایمان و اطمینان کی حقیقی کیفیت سے سرشار ہیں ہمارے گمراہ ہونے کا کیا خدشہ ہو سکتا ہے اس پر سرکارِ دو عالم ﷺ نے جواب دیا کہ قلوب کے رخ خدا کے ہاتھ میں ہیں اور جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیرتا رہتا ہے، نہ معلوم کس کے قلب کا رخ گمراہی کی طرف کب ہو جائے اس لئے دعا مانگنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ دل کو ہمیشہ سلامتی کی راہ پر لگاتے رہے اور گمراہی کی طرف نہ مڑنے دے۔

(۳۳) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ نَشِيطَةِ بَارِزٍ فَلَا يَفْقِدُهَا التَّوْبَاحُ ظَهَرًا لِيَنْظُرَ - (رواہ احمد)

”اور حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی بڑا کسی میدان میں بڑا ہو اور وہاں اس کی چشمہ سے پینٹ اور پینٹ سے چشمہ کی طرف پھرتی رہتی ہیں۔“ (احمد)

تشریح: اسی طرح لوں کا حال ہے کہ کبھی وہ برائی سے بھلائی کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور کبھی بھلائی سے برائی کے راستہ پر جا گتے ہیں۔
(۳۴) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعِ شَيْئَاتٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعْثُنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَبِالنَّبِيِّ وَالْقَدَرِ - (رواہ الترمذی واکن ماجہ)

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چار چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ ① اس بات کی کوئی دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ② اور میں بلاشبہ خدا کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور حق (دین اسلام) لے کر اس دنیا میں آیا ہوں۔ ③ موت اور مرنے کے بعد (میدانِ حشر میں) اٹھنے پر ایمان لانا۔ ④ اور تقدیر پر ایمان لانا۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: موت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو یقینی جانے کہ اس دنیا کی تمام زندگی عارضی اور فانی ہے جو اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی۔ اور اس دنیا میں جو کچھ ہے سب ایک دن فنا کے ٹھکانے اتر جائے گا یا اس سے یہ مراد ہے کہ اس بات پر صدق دل سے یقین و اعتقاد رکھا جائے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے اور وہ خداوند کے حکم سے آتی ہے کوئی بیماری، حادثہ یا تکلیف موت کا حقیقی سبب نہیں ہے بلکہ یہ چیز بادیِ انفس میں ظاہری اسباب ہوتے ہیں کسی انسان کی زندگی اور موت کا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے جب تک اس کا حکم ہوتا ہے زندگی رہتی ہے اور جب وہ چاہتا ہے موت بھیج کر زندگی ختم کر دیتا ہے۔

(۳۵) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيبَانِ مِنْ أَهْلِئِنِّي لَيْسَ لَهَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ الْفَرْجَةُ وَالْقَدَرُ وَأَهْلُ الْفَرْجَةِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں دو فرقے ایسے ہیں جن کو اسلام کا کچھ بھی حصہ نصیب نہیں ہے اور وہ ”مرجہ و قدریہ“ ہیں، ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: اسلام میں ایک گروہ ”مرجہ“ کے نام سے مشہور ہے، یہ فرقہ اعمال کے سلسلہ میں اسباب کا قائل نہیں ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ کسی عمل اور فعل کی نسبت بندہ کی جانب ایسی ہی ہے جیسے کسی فعل کی نسبت جمادات کی طرف کر دی جائے یعنی جس طرح ایک گدڑی بچہ، روزہ ہے کہ اس کو جس طرف پھینک دیجئے یا چدر کو لڑھکا دیجئے وہ لڑھکا چلا جائے گا اس کو اپنے پیچھے جانے اور لڑھکانے جانے میں کوئی دخل و اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ پھینکنے والے اور لڑھکانے والے کے قبضہ و قدرت میں ہے، اسی طرح ایک بندہ ہے کہ اس کو اپنے کسی عمل اور فعل میں کوئی دخل اور اختیار نہیں ہے بلکہ وہ محض اور بے اختیار ہے، قدرت اس سے جیسے عمل صادر کرانی ہے وہ کرتا ہے وہ نہ کسی عمل کے از خود کرنے پر قادر ہے اور نہ کسی عمل سے باز رہنا اس کے اختیار میں ہے۔

اس کے برعکس ایک دوسرا فرقہ ”قدریہ“ ہے جو جبر سے تقدیر ہی کا منکر ہے، اس جماعت کا مسلک یہ ہے کہ بندہ کے اعمال میں تقدیر الہی کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ بندہ خود اپنے اعمال کا خالق اور اپنے افعال میں مختار و قادر ہے۔ وہ جو کچھ عمل کرتا ہے اپنی قدرت و اختیار کی بنا پر کرتا ہے۔ یہی مسلک ”معتزلہ اور روافض“ کا بھی ہے۔

یہ دونوں فرقے اسلامی نقطہ نظر سے اپنے اپنے مسلک میں راہِ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں اس لئے کہ اگر مرجہ کے اعتقادات کو

مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ جب بندہ سے اختیار و قدرت اور ارادہ و مشیت کی نفی کر کے اسے اینٹ پتھر اور لکڑی اور غیر ذی ارادہ مخلوق کی طرح ان لیا گیا اور بندہ کے ہر فعل میں اختیار و قدرت کا یہ خدا کا نام کیا صاف لفظوں میں یہ کہا جائے کہ گویا صفات ناقص کو سامنے رکھ کر صفات عبادہ کے انکار کر دیا گیا تو قدرتی طور پر یہ بات مانتی پڑے گی کہ بندہ سے سرزد شدہ افعال خود بندہ کے نہیں کہلانے جائیں گے بلکہ ان کو خدا کے افعال کہا جائے گا تو ارادہ فعل کسی قسم کا ہو اور کسی بھی عضو سے صادر ہو اور لہذا جب بندہ دیکھے گا تو کہا جائے گا کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ خدا دیکھ رہا ہے جب بندہ کھائے گا کہ وہ نہیں کھا رہا ہے، بندہ جب سنے گا تو تسلیم کرنا ہو گا کہ وہ نہیں سن رہا ہے بلکہ خدا سن رہا ہے، بندہ جب سونے گا تو یہی کہا جائے گا کہ وہ نہیں سو رہا ہے بلکہ خدا سو رہا ہے تو گویا بندہ سے کوئی فعل بھی جب سرزد ہو گا تو یہی کہا ہو گا کہ وہ اس بندہ سے نہیں بلکہ درحقیقت خدا سے سرزد ہو رہا ہے۔ اور چونکہ یہ سب وجود کے آثار ہیں جن سے غافل کے موجود ہونے کا پتہ چلتا ہے تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ بندہ اگرچہ موجود ہے لیکن حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ خالق اور افعال کے درمیان ایک ایسا ذریعہ ہے جو ان افعال کے اظہار کے لئے واسطہ بن رہا ہے بلکہ موجود تو صرف خدا کی ذات ہے ورنہ تمام کا تمام کا عدم ہے۔

لہذا یہ ساری حجت و وعدہ آلودہ اور کثرت موجودات کی نفی پر آکر ختم ہو جائے گی جس کو بعض جاہل صوفیاء کی اصطلاح میں ”ہمد اوست“ کہتے ہیں جس کا حاصل کثرت موجودات اور ایمان ثابت کا برعکس انکار اور ساری کثرتوں کو ایک فرضی اور بوقی کارخانہ تصور کر لینا نکل آتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ گویا اس کائنات میں ہر چیز موجود ہو کر بھی کا عدم اور معدوم ہی ہے، موجود صرف ذات واحد ہی ہے اور کوئی نہیں اس کا نتیجہ اصطلاحی الفاظ میں یہ ہے کہ دائرہ وجود میں وجود کی صرف ایک ہی نوع رہ جائے جسے واجب الوجود کہتے ہیں اور ممکن الوجود کا کوئی نشان و پتہ ہی نہ رہے بلکہ وہ ہمیشہ کے لئے معدوم محض ہو کر رہ جائے۔

اب ظاہر ہے کہ ایسا خداوندی یا فیضان وجود جسے تخلیق کہتے ہیں ممکن ہی نہ ہو سکتا ہے اس لئے کہ اسی میں قبول وجود کی صلاحیت ہے لیکن چونکہ وہ مطلق معدوم محض ہو گیا ہے جس پر آثار وجود اور آثار زندگی ظاہر نہیں ہو سکتے، تو اب ایجاد کس پر واقع ہو اور تخلیق کس چیز کی عمل میں آئے؟ نیز ایجاد کے بعد ابقاء خداوندی یعنی تداوم و تصرف اور ربوبیت وغیرہ کیسے وہ تمام صفات حق جن کا تعلق مخلوق سے تھاکس پر واقع ہوں گی؟ اور کہاں اپنی تخلیق و کھلائیں گی؟ جب کہ ذات خداوندی کے سوا کسی غیر کا پتہ نہیں کہ وہ ان صفات کا مورد و مظہر بن سکے، لہذا اس شکل میں ماننا پڑے گا کہ ایجاد و ابقاء کی تمام صفات معاذ اللہ ویکار ثابت ہوئیں ہیں اور قہطل اگر عدم نہیں تو کا عدم ضرور ہے، بلکہ الفاظ دیگر افعال باری کا عدم ہے جو انتہائی نقص ہے۔

اور جب کہ یہ تمام فعلی کمالات صفات وجود کے آثار تھے جو ذات حق سے منتہی ہو گئے تو بلاشبہ وجود خداوندی ان کی نفی سے ناقص ٹھہرا اور خدا کی بے عیب ذات کتنے ہی کمالات مثلاً بطور صفات اور افعال سے کوری رہ گئی جن پر عبودیت کا رخا کا نام تھا اور ظاہر ہے کہ نقص صفات اور نقص افعال کے ساتھ خدا کی جمع نہیں ہو سکتی، تو ایسی ناقص ذات کو خدا نہیں کہہ سکتے، نتیجہ یہ نکلا کہ نہ خالق رہا اور نہ مخلوق رہی۔

غور کیجئے کہ مرجہ کے نظریات نے بندہ کو مجبور محض اور بے اختیار تصور کیا اور اس کے تمام افعال و اعمال کی ذمہ داری تقدیر الہی کے سر ڈال دی، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر انہوں نے بندہ کے اختیار و قدرت کا انکار کیا تھا تو انجام کار خدا کی صفات افعال ایجاد، تزیین اور قیومت و تدبیر وغیرہ سے ہاتھ دھو بیٹھا۔

اب ذرا ”قدریہ“ کے مسلک کی متحقیق بھی کر لیجئے اس جماعت نے مرجہ کا رد عمل کرتے ہوئے اس سلسلہ میں محض صفات عبادہ کو سامنے رکھا اور صفات معبودہ سے صرف نظر کر لیا، یعنی بندہ کے اختیار و قدرت، ارادہ و مشیت اور فعل و عمل کو اس وجہ میں مستقل اور آزاد بتایا کہ اس میں خدا کے ارادہ و قدرت اور اختیار و فعل کو دخل ہی نہیں جی کہ بعض غالی قدریہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خدا کو بندہ

کے افعال کا علم بھی اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اسے کر لیتا ہے، گویا بندہ کے استعمال اختیار کی حد تک نہ خدا میں ارادہ ہے، نہ قدرت کو اختیار ہے نہ مشیت، حتیٰ کہ نہ سابق علم نہ خبر۔

لہذا مزید نے تو قدرت پر سے مثلاً صفات خالق ارادہ، علم، قدرت، اختیار وغیرہ کو خدا سے وابستہ کر کے بندے کو ان سے کور مان لیا اور قدرت پر سے ان صفات کو بندہ سے مستغلا وابستہ کر کے خدا کو ان سے خالی مان لیا۔

غور کیجئے! اس کا بھی نتیجہ وہی (نعوذ باللہ) عدم محض، تھقل خالص، اور خدا کی ذات میں زبردست نقصان اور اس کی صفات میں کوتاہی نکلا۔ اس لئے کہ اتنی بات تو ظاہر ہے کہ بندہ منت بھر میں ہتھکڑوں ایچھے برے افعال اور حرکات و سکنات مختلف اندازوں سے کر کرتا رہے جس کے عمر بھر کے افعال و حرکات کی گنتی ناممکن ہے، پھر انسانی تصرفات کی حدود اکی عالم تک نہیں ہیں، اس لئے کہ بعض ایسے متعدی افعال بھی ہیں جن میں انسان دوسری اشیاء کا نکات کو مفعول بناتا ہے ظاہر ہے ان اشیاء عالم میں جو اس کے تیغ و تصرف میں آتی ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک ساری ہی مخلوقات داخل ہیں۔

لہذا سارے انسانوں کے یہ تمام افعال جو سارے ہی عالموں میں پھیلے ہوئے ہیں اور بقول قدرت پر یہ انسانوں کی ایسی مخلوقات ہیں جن کی ایجاد و تخلیق میں خدا کا قتل تو کیا ہوتا ان پر اس کا نہ زور چل سکتا ہے اور نہ ہی اسے ان کی پیدائش سے پہلے ان کا علم ہی ہوتا ہے گویا انسان جو خود اپنی تخلیق میں ہے بس ہے اسے تو ان کی تخلیق کا ارادہ کرتے وقت علم ہو جاتا ہے کہ اسے کیا اور کب پیدا کرنا ہے، مگر نعوذ باللہ خدا اتنا بے خبر اور لاعلم کہ اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ کون کی چیز کب پیدا ہوئی اور کون سا فعل کب صادر ہوا۔

اس صورت میں یقیناً انسان کی تخلیق کا شمار خدا کی مخلوقات کے شمارے بڑھ جائے گا، اس لئے کہ خدا تو انسان کا خالق ہے اور انسان تمام افعال و اشیاء کا خالق ہے اور ظاہر ہے کہ انسان کی نسبت سے ان کا افعال بلاشبہ کروڑوں گنا زیادہ ہیں، اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ انسانی مخلوقات خدا کی مخلوقات سے زیادہ نہ ہو جائے اور پھر مخلوقات بھی ایسی کہ خدا کی سرحد سے بالکل خارج جس پر اس کا کوئی بس نہ ہو بلکہ علم قدیم بھی نہ ہو پس اس معاملہ میں کہا جائے گا کہ خدا تو بے بس ہو گیا اور انسان عمار کل ہو گیا، بندہ تو خدا کی حدود میں آ گیا اور خدا بندوں کی صف میں جا بیٹھا، یعنی بندہ کا زور تو خدا کی خدا کی پر چل گیا کہ اس نے افعال و اشیاء کی تخلیقات کر ڈالیں اور خدا کا بس اپنی خدا کی پر بھی نہ رہا کہ اسے ان مخلوقات کے وجود میں آنے کا علم بھی نہ ہو سکا اور اس مقام پر اگر اس کا ارادہ، قدرت، مشیت اور اختیار وغیرہ سب بے کار اور معطل ہو کر رہ گئے۔ (ماخوذ از مسکنہ تقدیر مصنف حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب مدظلہ)

یہ ہے ان دونوں فرقوں کے مسلک کی حقیقت اور اس کا انجام ظاہر ہے کہ یہ دونوں نظریے اپنی اپنی جگہ اسلامی نقطہ نظر سے نہ صرف یہ کہ حد اعتدال سے بے ہونے ہیں بلکہ گمراہی کی طرف بڑھے ہوئے بھی ہیں جس کا نتیجہ عذاب خداوندی اور خسران آخرت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔

ان دونوں کے مقابلے میں اہل سنت و الجماعت کا مسلک بالکل صاف اور صحیح ہے علماء حق کہتے ہیں کہ تمام افعال و اعمال کا خالق خداوند قدوس ہے اور کا سب بندہ ہے یعنی دنیا میں جتنی چیزیں و قور پڑے ہوئی ہیں یا ہونے والی ہیں وہ سب خدا کے حکم اور اس کے ارادہ و علم سے ہوتی ہیں، اسی طرح بندوں سے جو کچھ افعال سرزد ہوتے ہیں خواہ وہ افعال نیک ہوں یا افعال بد بس نوحہ تقدیر کے مطابق بروقت و قور پڑے ہوتے ہیں لیکن بندہ کو متصل و دانش، فہم و فراست اور نیک و بد میں امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت عطا فرما کر اس کے سامنے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ اگر نیک و بھلائی کے راستے کو اختیار کر دے تو سعادت و نیک بخشی سے نوازے جاوے گا اور اگر کوئی برائی و بدی کے راستے کو اختیار کر دے گا تو عذاب خداوندی میں گرفتار کئے جاوے گا لہذا بندہ اسباب کسب کے اعتبار سے اپنے ہر عمل و فعل میں محتار ہے۔

گویا اہل سنت و الجماعت بندہ کو بیک وقت محتار بھی کہتے ہیں اور مجبور بھی مگر اس درمیان امتداد سے کہ اسے نہ محتار مطلق جانتے ہیں نہ

مجبور محض یعنی ایک طرف سے اسے مختار مان کر زنجیر تقدیر سے پابند بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف اسے مجبور کہہ کر انشود و پھر کی طرح بے حس بھی تسلیم نہیں کرتے۔

بہر حال اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فرسے یعنی مریہ اور قدر یہی مریہ لیکن حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیق کے مطابق علماء کا قول بخلاف یہ ہے کہ یہ دونوں فرسے کا فرقی نہیں ہیں البتہ قائل ہیں کیوں کہ یہ فرسے بھی قرآن وحدیث ہی سے تسک کرتے ہیں اور اپنے نظریات میں تاویل و توجیح کر کے کفر کے دائرہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لہذا اس حدیث کے بارہ میں کہا جائے گا کہ اس سے ان فرقوں کی زبردست ملامت مقصود ہے اور ان کے غلط عقائد کی گہرائی کو واضح کرتا ہے جس میں اس شدت و سختی کے ساتھ ان کے مذہب کا رد کیا جا رہا ہے۔ بعض حضرات نے اس حدیث کی صحت میں بھی کلام کیا ہے۔

حضرت شاہ اعظمی کی تحقیق اس کے برخلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ علماء محققین ان فرقوں پر کفر کا حکم لگاتے ہیں اور ان کو خارج الاسلام مانتے ہیں لیکن اس میں اختلاف ہے کہ ان کا کفر آیا تاویلی ہے یا ارتدادی۔

(۲۷) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ أَهْلِي عَسْفَ وَمُسْنَعٌ وَذَلِكَ لِيِ الْمَكْدَنِيِّينَ بِالْقَدْرِ - وَوَأَهْلُ ذَاؤَدَ وَذَوِي الْقَبْرِ مِلَّةٌ نَحْوُهُ.

”اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کہ میری امت میں (خدا کے دردناک عذاب) زمین میں وحل جانا اور صورتوں کا نسخ ہو جانا بھی ہوگا اور یہ عذاب ان لوگوں پر ہوگا جو تقدیر کے منکر ہیں (الہوداؤد) امام ترمذی نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔“

تشریح: زمین میں وحل جانا اور صورتوں کا نسخ ہو جانا خدا تعالیٰ کی جانب سے بہت سخت عذاب ہیں جو اس امت سے پہلے دوسری امتوں پر ان کی سرکشی اور حد سے زیادہ نافرمانی کی بنا پر ہو چکے ہیں، اس امت میں بھی آخر زمانہ میں خدا سے تمرد و سرکشی اور بغاوت و نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو ان فرقوں پر یہ عذاب ہو سکتا ہے۔

لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسیح و خسف جیسے دردناک عذاب میری امت پر ہوئے تو ان دونوں فرقوں پر ہوں گے۔

(۲۸) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدْرَةُ مَضْجُوسٌ هَلْبُهُ الْأَقْمَةُ إِنَّ مَرَضُوا أَهْلًا تَقْعُدُوا وَهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَنْتَهِنُوا عَنْهُمْ - (رد المحتار والہوداؤد)

”اور حضرت ابن عمر راوی کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: فرقہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں لہذا اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کے لئے نہ جاؤ اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازہ میں شریک مت ہونا۔“ (احمد، ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث سے قدریہ کی صریح گہرائی اور ان کی ضلالت واضح ہے کہ ان کو اس امت کا مجوس قرار دیا گیا جو اس ایک آتش پرست قوم ہے جو خدا تعالیٰ سے ایک وہ خدا جو نیکی و بھلائی کا پیداکرنے والا ہے، اس کو توڑ دیا کہتے ہیں۔ دوسرا وہ خدا جو برائی و بدی کا پیداکرنے والا ہے، اس کو اہل کفر یعنی شیطان کہتے ہیں۔

لہذا جس طرح جوئی تعددِ الہ کے قائل ہیں اسی طرح قدریہ بھی بے انتہا خالقوں کے قائل ہیں اس لئے کہ ان کے نزدیک ہر بندہ اپنے افعال کا خالق ہے اسی طرح جتنے بندے ہوں گے اتنے بھی خالق ہی ہوں گے، نیز جس طرح قدریہ خالقِ خیر الگ اور خالقِ شر الگ مانتے ہیں اسی طرح قدریہ بھی کہتے ہیں کہ خیر و بھلائی کا پیداکرنے والا تو خدا ہے اور شر و برائی کا پیداکرنے والا شیطان اور انسانی نفس ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اس فرقہ سے کلیۃً اجتناب کرنا ضروری ہے اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لئے

نہیں جانا چاہیے اگر وہ مرجائیں تو ان کے جنازہ میں شریک نہ ہونا چاہیے گویا غشی کسی موقع پر بھی ان کے ساتھ نہ رہنا چاہیے اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا معاشرتی میل جول رکھنا چاہئے۔

چنانچہ وہ حضرات جو اس جماعت کو کافروں کے زمرہ میں داخل کرتے ہیں اس حدیث کو اپنے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کو ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے منع کرتے ہیں۔

اور جو حضرات ان کو کافر نہیں بلکہ فاسق کہتے ہیں وہ اس حدیث کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مقصد اس جماعت کی گمراہی و ضلالت کو بیان کرنا اور ان کی بدکردار و ملامت میں شدت کا اظہار کرنا ہے۔

لیکن حضرت شاہ محمد اسحاق دہلویؒ فرماتے ہیں کہ محققین کا قول یہی ہے کہ نہ تو ان کی عبادت میں جانے اور نہ ان کے جنازہ میں شریک ہو اور جہاں تک ہو سکے ان سے قطع تعلقی رکھے۔

(۹) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْعَلُوا أَهْلَ الْقُدْرِ وَلَا تَجْعَلُوا خُذْمًا۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ قدریہ کی ہم نشینی اختیار نہ کرو اور نہ ان کو اپنا خیم (ٹالٹ) بناؤ۔“

(ابو داؤد)

تشریح: قدریہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے مجالست کرنا اور ان کی ہم نشینی اختیار کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے اس لئے کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کی مجلسوں میں شریک ہونے سے یہ ظاہر ہو گا کہ ان سے محبت و موانست ہے اور یہ مسلمانوں کے لئے مناسب نہیں ہے کہ کسی گمراہ جماعت سے تعلقی قائم کریں اور ان سے انس و محبت بگڑتا دیکریں۔

اس لئے کہ جب ان کے ساتھ رہنا سہنا ہو گا اور ان کی ہم نشینی اختیار کی جائے گی تو ان کے غلط نظریات اور گمراہ عقائد کا اثر ان پاس بیٹھنے والوں پر بھی ہو گا اور ان کی گمراہی اہل مجلس کے اعتقاد و اعمال پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کوئی شیطانی کمزور فريب میں آکر ان کے اعتقادات کو تسلیم کرے، اس لئے بنیادی طور پر ان کی مجالست و موانست سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔

اسی طرح حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کسی تنازعہ میں اہل قدر کو حاکم نہ بنائیں اور نہ ان کو اپنا ثالث مقرر کریں لافنا جو ہم کے معنی بعض حضرات یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو نہ پہلے سلام کرو اور نہ از خود ان سے بات چیت شروع کرو۔ واللہ اعلم۔

(۱۰) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسْطَةُ لَعْنَتِهِمْ وَلَعْنَتُهُمْ اللَّهُ وَكُلُّ نَسَبٍ يُجَابُ الزَّوَالَةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالْمَكْدُوبُ بِقَدْرِ اللَّهِ وَالْمُسْتَسْلَطُ بِالْحَبْرِ زَيْتٍ مَنَ أَذْلَهُ اللَّهُ وَيُنْزِلُ مَنَ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَالْمُسْتَجِلُّ لِحُجْرِ اللَّهِ وَالْمُسْتَجِلُّ مَنَ عَتَرْتَنِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَالنَّارُ لَيْسَتْ بِي زَوَاهِ السَّيْبَةِ فِي الْمَدْحَلِ وَزَيْنٌ فِي كِتَابِهِ۔ (بخاری، رزین)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: چھ شخص ایسے ہیں جن پر میں لعنت بھیجتا ہوں اور خدا نے بھی ان کو ملعون قرار دیا ہے اور ہر بنی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ (پہلا) کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا (دوسرا) تقدیر الہی کو چھلانے والا۔ (تیسرا) وہ شخص جو زبردستی غلبہ پانے کی بنا پر ایسے شخص کو معزز بنائے جس کو اللہ نے ذلیل کر رکھا ہو اور اس شخص کو ذلیل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت و عظمت کی دولت سے نوازا رکھا ہو۔ (چوتھا) وہ شخص جو (حدود اللہ سے تجاوز کر کے) اس چیز کو حلال جانے لے جسے اللہ نے حرام کیا ہو۔ (پانچواں) وہ جو میری اولاد سے وہ چیز (قتل) حلال جانے جو اللہ نے حرام کی ہے۔ اور (چھٹا) وہ شخص جو میری موت کو چھوڑ دے۔“

(بخاری، رزین)

تشریح: حدیث میں جن اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اپنے ان غلط عقائد اور گمراہی کے اعمال کی بنا پر شریعت کی نظر میں اتنے مجرم ہیں کہ سرکارِ دو

عالم ﷺ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور نہ صرف یہ کہ دربار رسالت سے ان پر پھینکار برساتی گئی ہے بلکہ وہ بارگاہ الوہیت سے بھی راندہ درگاہ کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ کسی شخص نے آپ ﷺ سے سوال کیا ہو گا کہ آپ ﷺ ان لوگوں پر لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ تو اس پر آپ ﷺ نے یہ جواب دیا کہ چونکہ خداوند قدوس نے ان کو اپنے اعمال کی بنا پر ملعون قرار دیا ہے اس لئے یہ اسی کے حق ہیں کہ رسول بھی ان کو ملعون قرار دے اور ظاہر ہے نبی کے انسان مقدس نے نکل ہوئی ہر دعا اور ہر دعا بابت قبولیت تک پہنچ کر رہتی ہے اس لئے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجیں اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور دین بھی تباہ ہو جائے گا اسی طرف کل ہی عجب کہہ کر اشارہ فرمایا کیا ہے۔

ویسے تو اس حدیث میں جس ترکیب کے اعتبار سے یہ جملہ معترضہ واقع ہو رہا ہے اور اس کے مقصد لعنت میں شدت ہے۔ پہلا شخص جسے ملعون قرار دیا جا رہا ہے وہ قرآن میں زیادتی کرنے والا ہے، خواہ وہ قرآن میں الفاظ کی زیادتی کرے یا قرآن کی آیتوں کے ایسے معنی بیان کرے جو کتاب اللہ کے مفہوم کے خلاف اور منشاء الہی کے برعکس ہوں۔

تیسرا شخص وہ ہے جو زور دینی غلبہ حاصل کرے اور اپنی ظاہری شان و شوکت کے بل بوتہ پر ان لوگوں کو معزز کرے جو خدا کی نظروں میں ذلیل ہیں اور ان لوگوں کو ذلیل کرے جو خدا کے یہاں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں اور اس تیسرے شخص سے مراد ایسے بادشاہ اور ظالم حاکم ہیں جو اپنے اغراض و مقاصد کی بنا پر حکومت و دولت کے نشیمن خدا کے ان صلیب و نیگ بندوں اور مسلمانوں کو ذلیل خوار کرتے ہیں جو خدا کے نزدیک بڑی عزت و عظمت کے مالک ہوتے ہیں اور ایسے کافروں، جاہلوں اور بدکار لوگوں کو عزیز رکھتے ہیں جو خدا کی نظر میں خست ذلیل ہوتے ہیں۔

چوتھا شخص وہ ہے جو خدا کی حاکم کی ہوئی حدود سے تجاوز کرتا ہے یعنی ان چیزوں کو حلال سمجھتا ہے جو خدا کی جانب سے حرام کر دی گئی ہیں مثلاً بیت اللہ کے میں جن باتوں کو خدا نے ممنوع قرار دیا ہے جیسے کسی جانور کا شکار کرنا، درخت وغیرہ کا ٹھکانا، یا بغیر احرام کے مکہ کے میں داخل ہونا، ان کو حلال سمجھتا ہو، ایسے ہی سرکار دو عالم ﷺ کی اولاد کے بارہ میں جن چیزوں کو خدا نے حرام کیا ہے ان کو حلال کرتا ہو یعنی آنحضرت کی اولاد کی عزت و تعظیم کا ضروری ہے لیکن کوئی شخص نہ کرنے کو جاکر سمجھے یا ان کو تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا گیا ہے ان کو تکلیف پہنچانا حلال جانے تو اس پر بھی لعنت فرمائی گئی۔

یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص میری اولاد میں سے ہونے کے باوجود ان افعال کو حلال جان کر کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس طرح اس کا مقصد سیدوں کو تحقیر کرنا ہے کہ یہ لوگ سرکار دو عالم ﷺ کی اولاد میں ہونے کے ناطے گناہ و معصیت سے بچتے رہیں، اس لئے کہ دوسری قوموں کے مقابلہ میں اس قوم کو گناہ و معصیت زیادہ برائی و تباہی کا باعث ہیں کیونکہ ان کا نسبى تعلق براہ راست آنحضرت ﷺ سے ہے۔

اسی طرح پانچواں ملعون وہ شخص قرار دیا گیا ہے جو ان چیزوں کو حرام سمجھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو۔

چھٹا ملعون اس شخص کو قرار دیا گیا ہے جو شہت نبوی کو ترک کرتا ہو۔

اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص سستی اور کسل کی بنا پر شہت کو ترک کرتا ہو وہ گناہ گار ہے اور جو شخص شہت کو نعوذ باللہ ناقابل اعتبار سمجھ کر چھوڑتا ہو تو وہ کافر ہے لیکن اس لعنت میں دونوں شریک ہیں۔ مگر یہ کہا جائے گا کہ جو شخص ازراہ کسل و سستی شہت چھوڑتا ہے اس پر لعنت کرنا زبرد تو نبی کے لئے ہے اور جو شخص ناقابل اعتبار سمجھ کر شہت کو ترک کرتا ہے اس پر حقیقہ لعنت ہوگی ہاں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کسی وقت شہت کو ترک کر دے تو اس پر گناہ نہیں ہو گا لیکن یہ بھی مناسب نہیں ہے۔

حضرت شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وعید شہت مؤکدہ کے ترک کرنے پر ہے۔

(۴۱) وَعَنْ مَظْهَرِ بْنِ عَمْرٍاءَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْعَبْدَ أَنْ يَمُوتَ بَارِئًا جَعَلَ لَهُ

الْبَيْتِ حَاجَةً۔ (رواہ احمد واسحق)

”اور حضرت مطہر بن عکاسؒ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی موت کو کسی زمین میں مقدر کر دیتا ہے تو اس زمین کی طرف اس کی حالت کو بھی پورا کر دیتا ہے تاکہ وہاں جانے پر مجبور ہو اور وہاں جا کر موت کا شکار ہو۔“ (صحیح ترمذی)

(۳۶) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَرَأَى الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ مِنْ آبَائِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَا عَمَلٍ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قُلْتُ فَلْذَرَأِئِ الْفُشْرَ كَيْفَ؟ قَالَ مِنْ آبَائِهِمْ قُلْتُ بَلَا عَمَلٍ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ۔

(رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ راوی ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے عرض کیا، یا رسول اللہ (جنت و دوزخ کے سلسلہ میں) مسلمان بچوں کا کیا حکم ہے؟ آپؐ نے فرمایا: اپنے باپوں کے تابع ہیں یعنی وہ اپنے باپوں کے ساتھ جنت میں ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بغیر کسی عمل کے؟ آپؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ بچے جو کچھ کرنے والے تھے، میں نے پھر پوچھا: ہمارے شرکوں کی اولاد کے بارہ میں کیا حکم ہے؟ آپؐ نے فرمایا: وہ بھی اپنے باپوں کے تابع ہیں۔ میں نے (تجربے سے) پوچھا: بغیر کسی عمل کے؟ آپؐ نے فرمایا: خدا ہی بہتر جانتا ہے وہ بچے جو کچھ کرنے والے تھے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: حضرت عائشہ صدیقہؓ کا نشانہ ان مؤمنین اور مشرک بچوں کے بارہ میں معلوم کرنا تھا جو حالت کسی میں اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے اور جن سے کوئی عمل خیر یا عمل بد صادر نہیں ہوا تھا۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کے جواب کے بعد حضرت عائشہؓ کو تعجب ہوا کہ مسلمان بچے بغیر کسی عمل کے بہشت میں کس طرح داخل ہو جائیں گے تو اس پر آنحضرت ﷺ نے وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ (یعنی خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے) کہہ کر قصداً قدر کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ جو کچھ عمل کرنے والے تھے وہ نوشہ تقدیر میں محفوظ ہو چکا ہے، گو اس وقت بالفعل ان سے عمل سرزد نہیں ہوتے ہیں لیکن جو کچھ عمل وہ زندگی کی حالت میں کرتے تھے وہ خدا کے علم میں ہوں گے اس لئے ان کے جتنی ہونے پر تعجب نہ کرو۔

مشرک بچوں کے بارے میں علامہ تورقشتیؒ فرماتے ہیں کہ یہاں سرکارِ دو عالم ﷺ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے باپوں کے تابع ہیں، آخرت کا معاملہ خدا کے سپرد ہے اور وہی جانتا ہے کہ وہاں ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہو گا اس لئے ان کے بارہ میں کوئی حکم یقین کے ساتھ نہیں لگایا جاسکتا۔

(۳۷) وَعَنْ أَبِي سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَيْدِيَهُ وَالْمَوْتُ وَذُفُفِي النَّارِ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زندہ بچہ کو گھڑنے والی (عورت) اور وہ جس کو گلاز لگایا دونوں دوزخ میں ہیں۔“ (ابو داؤد)

تشریح: زمانہ جاہلیت میں زندہ بچوں کو دفن کر دینے کا دردناک طریقہ جاری تھا، خصوصاً لڑکی کو تو پیدا ہوتے ہی منوی مٹی کے نیچے اندھو ناک طریقہ پر دبا دیا جاتا تھا جب اسلام کی مقدس روشنی نے ظلم و جہل کی تمام تاریکیوں کو دور کر دیا تو یہ غیر انسانی طریقہ بھی ختم کر دیا گیا، اس کے بارے میں یہ حدیث و عید ہے اور زندہ بچوں کو دفن کر دینے والوں کو دوزخی قرار دے رہی ہے۔

”گھڑنے والی“ سے مراد وہ عورت ہے جس نے بچہ کو زمین میں دفن کیا مثلاً دالی یا نوکرانی وغیرہ اور سوڑوہ، جس کو گلاز لگایا، سے مراد وہ عورت ہے جس نے اسے جتا ہے یعنی اس بچہ کی ماں جس کے حکم سے اس کو زمین میں دفن کیا گیا ہو۔

یا اس سے مراد وہی بچی ہے جس کو گلاز لگایا گیا ہے کہ جس طرح اس کے والدین دوزخی ہیں اسی طرح جب وہ بھی کسی کی حالت میں اس

لے مطہر بن عکاسؒ اہلسنی کا شمار کو فیوں میں ہوتا ہے ان سے صرف یہی ایک حدیث مقول ہے، ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔

دنیا سے ختم کر دی گئی تو اپنے باپ کی طرح روزی ہوئی جیسا کہ اس سے پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ حالت کسبی میں جو بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اپنے باپ کے تابع ہوتا ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

(۳۲) عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَعَ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَمْسٍ مِنْ أَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَنْحَجَبِهِ وَأَثَرِهِ وَرِزْقِهِ۔ (رواد احمد)

”اور حضرت ابو درداءؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک بندے کے خلیق پانچ باتوں سے (تقدیر لکھ کر) فارغ ہو گیا۔ ① اس کی موت (کہ کب آئے گی)۔ ② اس کے (نیک و بد) اعمال۔ ③ اس کے رہنے کی جگہ۔ ④ اس کی دہائی کی جگہ۔ ⑤ اور اس کا رزق۔“ (احمد)

تشریح: ہر انسان کی پیدائش سے بھی بہت پہلے ازل ہی میں اس کے مقدر میں پانچ چیزیں لکھ دی گئی ہیں جن میں اب نہ کمی بیشی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی تغیر و تبدل ممکن ہے چنانچہ ہر انسان کی تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے اور موت کب آئے گی اب جو وقت اور جو لمحہ موت کا لکھ دیا ہے اس میں ایک سیکنڈ اور ایک پل بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح انسان کے نیک و بد اعمال بھی اس کی پیدائش سے پہلے ہی نوشتہ تقدیر ہو چکے ہوتے ہیں، کہ اس سے اعمال کیسے صادر ہوں ہوں گے، جتنے نیک اعمال لکھ دیئے گئے ہیں وہ یقیناً صادر ہوں گے اور جتنے برا اعمال لکھ دیئے گئے ہیں وہ بھی اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوں گے۔

ہر انسان کے قیام کی جگہ اور اس کے حرکات و سکنات کا مقام بھی پہلے سے متعین ہو چکا ہوتا ہے کہ کس زمین اور کس خطہ میں اس کا وجود و قیام ہو گا اور کس روئے زمین پر اس کی زندگی کے اعمال و افعال صادر ہوں گے، انسان کا رزق بھی اس کی نوشتہ تقدیر کے مطابق ہی حصہ میں آتا ہے جس کے مقدر میں جتنا اور جس قسم کا رزق لکھ دیا گیا ہے وہ ضرور اس تک پہنچے گا اگر تھوڑا ہی رزق لکھا ہے تو کم ہی ملے گا اور زیادہ لکھ دیا گیا ہے تو زیادہ ملے گا اسی طرح اگر کسی کے مقدر میں حلال رزق لکھا گیا ہے تو وہ حلال رزق ہی کھائے گا اور اگر حرام رزق لکھ دیا گیا ہے تو وہ حرام رزق کھائے گا۔ یا رزق سے مراد یہ ہے کہ بندہ کو اس کی زندگی میں جو کچھ منافع و آسائیاں اور راحت و آرام سے پہنچنے والے ہیں سب اس کی تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیئے گئے ہیں۔

(۳۵) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ يُسْئِلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْئَلْ عَنْهُ۔ (رواد ابن ماجہ)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ جو شخص تقدیر کے مسئلہ میں بحث و مباحثہ کرے گا قیامت میں اس سے باز پرس ہوگی اور جو شخص اس پر ایمان لاکر خاموشی اختیار کرے گا وہ اس کو مواظفہ سے بچ جائے گا۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث کا مقصد تقدیر کے مسئلہ میں غورو فکر اور تحقیق و تجسس سے منع کرنا ہے کہ خدا کے اس راز میں جو عہدوں پر ظاہر نہ کرنا ہی مصلحتِ خداوندی ہے زیادہ بحث و مباحثہ کرنا یا اپنی عقل کی پیروی کرنا آخرت کے لئے کوئی کارآمد نہیں ہے بلکہ اس مسئلہ میں کسی قسم کا غورو فکر یا تحقیق و تجسس خسارِ آخرت اور قیامت میں باز پرس کا باعث ہے اس لئے فلاح و سعادت اکی میں ہے کہ تقدیر پر ایمان لایا جائے اور خاموشی اختیار کر کے عمل میں مصروف رہے۔

۱۔ آپ کا نام عہدِ سمر ہے لیکن اس میں بہت اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے اصل نام عامر ابن مالک ہے اور عہدِ رقبہ ہے لیکن یہ اپنی کیفیت ابو داؤد سے مشہور ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے دو سال قبل دمشق میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔

(۳۱) وَعَنِ ابْنِ الدَّبَلِيِّ قَالَ آتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ قُلْتُ لَهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ فَحَدِّثْنِي لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنِّي قُلْتُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَابَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرَ لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَلْقَيْتُ مِنْ أَحَدِ ذَهَابِي سَبِيلَ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَإِنْ مَا عَطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مِتُّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَخَلَّتِ النَّارُ قَالَ لَمْ آتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنِ مَسْغُودٍ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ لَمْ آتَيْتُ خَدِيفَةَ بِنِ الْحِمَاقِ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ لَمْ آتَيْتُ زَيْدَ بِنِ ذَابِثٍ فَحَدِّثْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ (رواه احمد والبيهقي والدارقطني وابن ماجه)

اور حضرت ابن دہلی رحمہ اللہ (تابعی) فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعبؓ (صحابی) کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ جب تمام چیزیں خوشہ تقدیر کے مطابق ہیں تو پھر یہ ثواب یا عذاب کیا ہے؟ اس لئے آپ کوئی حدیث بیان کیجئے تاکہ (اس کی وجہ سے) شاید اللہ تعالیٰ میرے دل کو اس شبہ (کی تندرستی) سے پاک کر دے۔ (یہ سن کر) انہوں نے فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب میں مبتلا کرے تو وہ ان پر کسی طرح کا ظلم کرنے والا نہیں ہے (یعنی وہ اہل زمین اور اہل آسمان کو کتنا ہی عذاب دے اسے ظالم نہیں کہا جائے گا) اور اگر وہ ان کو اپنی رحمت سے نواز دے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے یقیناً بہتر ہوگی، اور اگر تم خدا کی راہ میں احد یا ہزار کے برابر سونا خرچ کرو تو تمہارا یہ عمل خیر خدا کے نزدیک اس وقت تک قبول نہیں ہو گا جب تک کہ تم تقدیر پر کامل اعتقاد و ایمان نہ رکھو اور یہ سمجھ لو کہ جو کچھ تم کو پہنچا ہے وہ (رکے) اور خطا کرنے والا نہ تھا اور جو چیز رک گئی اور تمہیں نہیں پہنچی تو ہجوم کو وہ تمہارے مقدور میں نہیں تھی، اور اگر تم اس حالت میں سرا جاکو اس کے خلاف عقیدہ ہو (یعنی تقدیر پر کامل ایمان نہ ہو) تو یقیناً دوزخ میں جاؤ گے، ابن دہلی کہتے ہیں کہ ابی بن کعبؓ کا یہ بیان سن کر میں عبداللہ بن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے بھی یہی بیان کیا پھر خدیفہ بن یمان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا اور پھر میں زید بن ثابتؓ کے پاس پہنچا انہوں نے اس قسم کی حدیث کو رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: حدیث کے الفاظ اِنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ حاصل ہوا اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ اسے میں نے اپنی کمی و کوشش سے حاصل کیا ہے اور اگر کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو یہ مت کہو کہ اگر یہ کوشش اور جدوجہد کرتا تو ضرور اسے حاصل کر لیتا اس لئے کہ جو کچھ تم تک پہنچا ہے اس میں تمہاری کمی و کوشش کو دخل نہیں ہوتا بلکہ وہ خوشہ تقدیر کے مطابق پہنچتا ہے اور جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ چونکہ ہمارے تمہارے مقدور میں نہیں تھی اس لئے وہ تمہاری کوشش سے بھی نہیں ملتی اس لئے یہ جان لینا چاہیے کہ کسی چیز کا حاصل ہونا اور نہ ملنا سب تقدیر الہی کے مطابق ہے۔

(۳۲) وَعَنِ ثَابِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَابَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرَ لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَلْقَيْتُ مِنْ أَحَدِ ذَهَابِي سَبِيلَ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَإِنْ مَا عَطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مِتُّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَخَلَّتِ النَّارُ قَالَ لَمْ آتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنِ مَسْغُودٍ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ لَمْ آتَيْتُ خَدِيفَةَ بِنِ الْحِمَاقِ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ لَمْ آتَيْتُ زَيْدَ بِنِ ذَابِثٍ فَحَدِّثْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ (رواه احمد والبيهقي والدارقطني وابن ماجه)

اور حضرت تابعی کی روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس شخص نے دین میں (کوئی) نیکی بات لکالی ہے اگر وہ اسی (کوئی) دین میں (کوئی) نیکی بات پیدا

کے حضرت ابن دہلی رحمہ اللہ علیہ تابعی ہیں اہم گرامی شواہک بن فیروز دہلی سے آپ کا شمار ابن کے تابعین میں ہوتا ہے۔
۱۔ حضرت ابی بن کعبؓ انصاری و خزرجی ہیں کیت ابی ہند ہے جو سرکار دہلی کے عالم نے بھی آپ کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی۔
۲۔ حضرت تابعی کا شمار تابعیوں میں ہوتا ہے ۱۰۰ھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔

کی ہے۔ تو میری طرف سے (جواب میں) اسے سلام نہ پہنچاؤ، اس لئے کہ میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے یا یہ فرمایا کہ اس امت میں سے (خدا کے درجہ تک عذابِ زمین میں داخل جاتا، اور صورت کا رخ ہو جاتا یا سنگساری اہلِ قدر) (یعنی تقدیر کا انکار کرنے والوں) ہو گا۔ (ترغی، ابوداؤد، ابن ماجہ، اور امام ترمذی) نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح و غریب ہے۔

تشریح: آنے والے نے حضرت ابن عمرؓ تک جس شخص کا سلام پہنچایا تھا اس کے بارہ میں حضرت ابن عمرؓ کو معلوم ہوا ہو گا کہ اس نے اپنی طرف سے دین میں قی یا نہیں پیدا کی ہیں یعنی وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ لہذا حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ اس کے سلام کے جواب میں میرا سلام اس تک نہ پہنچاؤ کیونکہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے سلام کلام نہ کریں اور نہ ان سے تعلقات قائم کریں جو بدعتی ہوں اور خدا، خدا کے رسول کی حکم کی ہوئی حدود سے تجاوز کرتے ہوں۔

چنانچہ علماء اہلِ حدیث کی بنا پر اس بات کا حکم لگاتے ہیں کہ فاسق و فاجر و اہل بدعت کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے بلکہ سنت بھی نہیں ہے اور چونکہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ان کی تعمیر کے لئے ہے اس لئے ان سے ترک ملاقات بھی جائز ہے۔

۲۸) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَدِيجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتَا نَهَا لِي الْخَالِيفَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا فِي النَّارِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهَا قَالَ لَوْ رَأَيْتُ مَكَاتُفَهُمَا لَا بَغَضْتُهِمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُكَ لِي فِي الْجَنَّةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ جَنَّاتُ

(رواہ احمد)

”اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ حضرت خدیجہؓ نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے اپنے دونوں بچوں کے بارہ میں پوچھا جو زمانہ جاہلیت میں (اسلام سے پہلے) مر گئے تھے کہ وہ جنتی ہیں یا دوزخی (سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ وہ دونوں (بچے) دوزخ میں ہیں، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے حضرت خدیجہؓ کے چہرہ کا رنگ (اپنے بچوں کے بارہ میں یہ سن کر) بدلا تو (یعنی ان کو) رنجیدہ دیکھا تو فرمایا اگر تم ان (بچوں) کے ٹھکانے اور ان کا حال دیکھو کہ وہ کس طرح خدا کی رحمت سے دور ہیں تو تم کو ان (بچوں) سے نفرت ہو جائے، پھر حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اچھا میری وہ اولاد جو آپ ﷺ سے پیدا ہوئی ہے (ہاں اور عبد اللہ) ”آپ نے فرمایا ”وہ جنت میں ہیں، اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا کہ مؤمنین اور ان کی اولاد جنت میں ہیں اور مشرکین کی اولاد دوزخ میں ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ جَنَّاتُ يَدْخُلُونَهَا وَالْأُولَادُ الَّذِينَ آمَنُوا فِيهَا لَهُمْ (القرآن) ”ترجمہ ”جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کی اطاعت کی (یعنی ان کی اولاد کو) (جنت میں) انہیں کے ساتھ رکھیں گے۔“ (ابن ماجہ)

۲۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ وَفَسَقَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِفُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبَيْنَ ظَهْرِهِمْ نَارٌ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ آدَمُ رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ ذُرِّيَّتُكَ قَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَعْرَجَتْهُ وَبَيْضَ مَتْنَيْنِ عَيْنَيْهِ قَالَ آدَمُ رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ دَاوُدُ فَقَالَ آدَمُ رَبِّ كَيْفَ جَعَلْتَ عَصَاكَ قَالَ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عَصَاهُ أَوْ زَيْعِينَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْقَضَى عَصَاهُ آدَمُ إِلَّا أَنْزَعِينَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ آدَمُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ عَصَاهُ إِلَّا زَيْعُونَ سَنَةً قَالَ آدَمُ لَمْ تَعْطِهَا إِلَيْكَ دَاوُدُ فَجَعَلَ آدَمَ فَجَعَلَ ذُرِّيَّتَهُ وَنَسَبَ آدَمَ فَكُلُّ مَنْ الشَّجَرَةَ فَتَسَبَّحْتَ ذُرِّيَّتَهُ وَخَطَأَ آدَمَ وَخَطَأَتْ

لہذا زمین حضرت خدیجہؓ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خدیجہ بنت خویلد قریشیہ اور مہاجرہ ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، حضرت خدیجہؓ کا سب سے پہلا امتیازی شرف یہ ہے کہ آپ تمام مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائیں ہیں۔ آپ کا انتقال ہجرت سے تین سال پہلے کو کریم رمضان کے مہینہ میں ۶۵ سال کی عمر میں ہوا۔

ذُرِّيَّةُ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا (تو ان کی بیٹھ پر ہاتھ پھیرا) یعنی فرشتہ کو ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا چنانچہ اس کی پشت سے وہ تمام چائیں نکل چلیں جن کو آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا اور ان میں سے ہر ایک شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رہی تھی، پھر ان سب کو آدم علیہ السلام کے روبرو رکھ دیا (ان سب کو دیکھ کر) آدم علیہ السلام نے پہچان پروردگار یا یہ کون ہیں؟ پروردگار نے فرمایا، یہ سب تمہاری اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان غیر معمولی چمک ان کی کہت جلی لنگ رہی تھی، پوچھا پروردگار! یہ کون ہے؟ فرمایا ”یہ داؤد علیہ السلام“ ہیں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار! تو نے ان کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ فرمایا ”ساتھ برس“ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار! اس کی عمر میں میری عمر سے چالیس سال زیادہ کر دے راوی کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں چالیس سال باقی رہ گئے تو فرشتہ ان کے پاس آیا، حضرت آدم نے اس سے کہا، کیا ابھی میری عمر میں چالیس سال باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے کہا، کیا آپ (ﷺ) نے اپنی عمر میں سے چالیس سال اپنے بیٹے داؤد کو بخش دیے تھے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے انکار کیا اور ان کی اولاد بھی انکار کر لی، اور آدم علیہ السلام (اپنے عہد کو) بھول گئے اور انہوں نے شجر ممنوعہ کو کھا لیا اور ان کی اولاد بھی بھولتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے خطاب کی تھی اور ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔“ (ترمذی)

(۳۵) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ جِوْنِ خَلْقَةٍ فَضَرَبَ كِفْفَةَ الْيَمْنَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّتَهُ يَمْنَةً كَأَنَّهَا لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تَرْضَ ذُرِّيَّةَ سُوءِ آدَمَ كَأَنَّهَا لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تَرْضَ لِلدَّيْنِ فِي يَمِينِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَائِي وَقَالَ لِلدَّيْنِ فِي كِفْفَةِ الْيَمْنَى إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَائِي - (رواہ امی)

”اور حضرت ابو الدرداءؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے داہنے مونڈے پر ہاتھ (دست قدرت) مارا یا (مارنے کا حکم دیا) اور اس سے سفید اولاد نکالی جیسے کہ وہ چوہیاں تھیں، پھر بائیں مونڈے پر ہاتھ مارا اور اس سے سیاہ اولاد نکالی جیسے کہ وہ کوئٹھ تھے، پھر خدا نے دائیں طرف دایں اولاد کے بارہ میں فرمایا کہ جنتی ہیں اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے اور ان (آدم علیہ السلام) کے بائیں مونڈے دایں اولاد کے بارہ میں فرمایا کہ یہ دوزخی ہیں اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔“ (احمد)

(۳۶) وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ أَنَّ زَجَلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ دَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ يَنْوِذُونَهُ وَهُوَ يَتَكَبَّرُ فَقَالُوا لَهْ مَا يَتَكَبَّرُ لَكَ زَجَلٌ لَكَ زَجَلٌ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَذَ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَفْرَقَهُ حَتَّى تَلْقَانِي قَالَ بَلَى وَلَكِنْ سَمِعْتُ زَجَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَبَضَ بِيَمِينِهِ قَبْضَةً وَأَخْزَى بِأَلْيَدِهِ الْأُخْرَى وَقَالَ هَذِهِ لَهَا هَؤُلَاءِ هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ وَلَا أَبَائِي وَلَا أَذْرِي فِي أَيْدِي الْقَبْضَتَيْنِ أَكَا - (رواہ امی)

”اور حضرت ابو نضرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے صحابہ میں سے ایک شخص جن کا نام عبداللہ تھا کہ اس کے دوست ان کی عیادت کے لئے گئے (تو انہوں نے دیکھا) کہ وہ (ابو عبداللہؓ) ارور ہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے روئے پر مجبور کیا (کہ نہ) آپ سے سرکارِ دو عالم ﷺ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ تم اپنے لب (موچھوں) کے بال پٹ کرو اور اسی پر قائم ہو یہاں تک کہ تم مجھ سے (جنت میں) ملاقات کرو۔ ابو عبداللہؓ نے کہا، ہاں! لیکن میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو یہ (بھی) فرمایا تھا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے

کہ حضرت ابو نضرہ بن منذر بن مالک العدنی کا شمار بصرہ کے جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے آپ کا انتقال حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے کچھ دنوں پہلے ہوا

اس لئے ہم بھی انہیں کے ساتھ رہے، یا ہم تو اپنے باپ دادا کے پیروکار اور ان کے تابع ہیں انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہوا تھا ہم بھی اسی پر چل رہے تھے لہذا اس کفر و شرک کے اصل ذمہ دار ہمارے باپ دادا ہیں جنہوں نے ہمیں اس راستہ پر ڈالا اس اعتبار سے مورد الزام وہ ٹھہر سکتے ہیں، ہم ان کی وجہ سے عذاب و دوزخ کے مستحق نہیں ہو سکتے اس لئے کہ عذاب کے حقیقی مستحق تو وہی لوگ ہیں جو اس راہ کے پیش رو تھے۔

پس اسے شرک و کفر کرنے والا جان لو کہ قیامت کے دن یہ نجات تمہارے لئے کارآمد نہیں ہو سکے گی کیونکہ اسی لئے ہم نے تم سے اپنی توحید کا اقرار پہلے ہی کر لیا ہے اور تم اس پر شہادت دے چکے ہو، نیز اسی عہد و اقرار کی توثیق اور اس کی یاد دہانی کے لئے ہر دور میں دنیا کے تمام حصوں اور تمام طبقات میں انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تاکہ وہ بنی نوع انسان کو اس کا اپنا عہد و اقرار یاد دلائیں اور ان کو صحیح راستہ پر لگائیں۔

(۳۷) وَعَنْ أَنبِيَاءِ بْنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْ بُنَيِّ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَتْ جَمْعُهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَتَنَّاظَرْتَهُمْ فَتَكَلَّمُوا ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ «الْأَنْتَ بِرَبِّكَمْ قَالُوا بَلَى» قَالَتْ فَأَتَيْتُ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ السَّبْعُ وَأَشْهَدُ عَلَيْكُمْ آدَمُ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِهَذَا إِبْلَعْنَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرِي وَلَا رُبَّ غَيْرِي وَلَا تُشْرِكُوا بَيْنَ شَيْئَا إِنِّي سَأَرْسِلُ إِلَيْكُمْ رَسُولِي يَذْكُرُكُمْ وَعَهْدِي وَمِيثَاقِي وَأَنْزِلُ عَلَيْكُمْ كِتَابِي قَالُوا أَشْهَدُنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَالْهِنَا لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ لَنَا غَيْرُكَ فَأَقْرَأُوا بِذَلِكَ وَرَفَعَ عَلَيْهِمْ آدَمُ نَظَرَهُمْ إِلَيْهِمْ فَرَأَى الْغَيْثَ وَالْفَيْضَ وَحَسَنَ الصُّورَةَ وَحُورَ ذَلِكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْلَا سَوِّفُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَخْبِئْتُ أَنْ أَشْكُرَ وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ فَجَلَّ الشَّرْحُ عَلَيْهِمْ الشُّرُوحُ فَخَصَّوْا بِمِيثَاقِي أَخْضَرِي الزَّسَالَةَ وَالشُّبُورَةَ وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ أَلَى قَوْلِهِ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ كَانَ فِي يَدِكَ الْأَزْوَاجَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامَ فَخَذَتْ عَنْ أَنبِيَاءِ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيْهَا» (رواہ احمد)

”اور حضرت ابی بن کعبؓ اس آیت: وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْ بُنَيِّ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ترجمہ: (جب تمہارے پروردگار نے اولاد آدمؑ کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ خدا نے (اولاد آدمؑ کو) جمع کیا اور ان کو طرح طرح کا قرار دیا (یعنی کسی کو مادر کسی کو غریب کرنے کا ارادہ کیا پھر ان کو فعل و صورت عطا کی اور پھر گویائی بخشی، اور انہوں نے باتیں کیں پھر ان سے عہد و پیمان کیا اور پھر ان کو اپنے اوپر گواہ قرار دے کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اولاد آدمؑ نے کہا بے شک (آپ ہمارے رب ہیں) خدا نے تعالیٰ نے فرمایا میں سات آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو تمہارے سامنے گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدمؑ علیہ السلام کو بھی شاہد قرار دیتا ہوں اس لئے کہ قیامت کے دن ہمیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس سے ناواقف تھے (اس وقت تم ہی طرح جان لو کہ نہ تو میرے سوا کوئی معبود ہے اور نہ میرے سوا کوئی پروردگار ہے) (اور خبردار) کسی کو میرا شریک قرار نہ دینا، میں تمہارے پاس معقریب اپنے رسول بھیجوں گا، جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلائیں گے اور تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا (یہ سن کر) اولاد آدمؑ نے کہا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور تو ہی ہمارا معبود ہے، تیرے سوا تو ہمارا کوئی پروردگار ہے اور نہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود ہے، چنانچہ آدمؑ علیہ السلام کی ساری اولاد نے اس کا اقرار کیا اور حضرت آدمؑ علیہ السلام کو ان کے اوپر بلند کر دیا گواہ (اپنی نگاہیں بلند کئے ہوئے) اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ آدمؑ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی اولاد امیر بھی ہیں اور فقیر بھی اور خوبصورت بھی ہیں اور بد صورت بھی (یہ دیکھ کر انہوں نے عرض کیا، پروردگار اپنے تمام بندوں کو تو نے کیساں کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ”میں اسے پسند کرتا ہوں کہ میرے بندے میرا شکر ادا کرتے رہیں“ پھر آدمؑ علیہ السلام نے انبیاء کو دیکھا جو انھوں کی مانند روشن تھے اور نور ان کے اوپر جلوہ گر تھا ان سے خصوصیت کے ساتھ رسالت و نبوت کے لئے عہد و پیمان لئے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ مِنْ شَرْحِ وَإِذَا جِئْنَا

وَمُؤْمَسِي وَعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ (قرآن حکیم) ترجمہ: اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا جہد و پیکان لیا اور آپ محمد ﷺ سے اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے (بھی) جہد و پیکان لیا، ان روحوں کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے چنانچہ ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ حضرت مریم علیہا السلام کے پاس بھیج دیا، حضرت ابلیس بیان کرتے ہیں کہ یہ روح حضرت مریم علیہا السلام کے منہ کی طرف سے ان کے جسم میں داخل ہو گئی۔ "اور" (احمد)

تشریح: حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان ارواح میں فرق دیکھا کہ انہیں کی اولاد میں سے کوئی تو سرمایہ دار اور صاحب دولت ہے اور کوئی غریب و مفلس تو انہیں حیرت ہوئی اور انہوں نے بارگاہ الوہیت میں عرض کیا کہ اے اللہ ظالمین اسب میری اولاد میں سے ہیں اور یہ بھی تیرے بندے ہیں پھر ان میں یہ فرق کیوں؟ کوئی صاحب حیثیت ہے اور کوئی لاچار، کسی کو عزت و دولت دے رکھی ہے اور کسی کو غربت و مفلسی۔

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان میں فرق پیدا کرنے کی ایک حکمت ہے اور اس میں ایک مصلحت ہے اور وہ یہ کہ اگر میں سب کو یکساں پیدا کر دیتا تو یہ عکس اور اندر کرتے اور جب ایک انسان میں وہ صفات و خصائص پیدا کر دیے جائیں گے جو دوسرے انسانوں میں نہیں ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر عکس اور اندر کریں گے مثلاً تنگدست اور مفلس میں تقویٰ، اطاعت الہی کا مادہ، سکون قلب و دماغ اور دنیا سے بے لگری ہوتی ہے، جو کسی غنی اور مالدار میں نہیں ہوتی اسی طرح غنی و مالدار کو دولت کی فراوانی اور اسباب معیشت کی آسانیاں حاصل ہوتی ہیں جو غریب و محتاج کو میسر نہیں۔

لہذا جس کے اندر جو خصائص ہوں گے اور وہ ان کی لذت سے نا آشنا ہوگا، دوسرے کے اندر اس کا فقدان دیکھ کر اس نعمت پر فکر کرنا ہوگا جس کی بناء پر خدا کی رحمت کا تحقق قرار دیا جائے گا۔

﴿۳۳﴾ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَذَّرُ كَثْرَ مَا يَكُونُ إِذَا قَالُوا زَمِّلُوا اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدَّقُوهُ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِوَجَلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ فَإِنَّهُ يُصَيِّرُ إِلَىٰ عَاجِلٍ عَلَيْهِ (رواہ احمد)

"اور حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے آئندہ وقوع پذیر ہونے والی باتوں پر گفتگو کر رہے تھے رسول اللہ ﷺ نے (ہماری باتوں کو سن کر فرمایا: جب تم سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا ہے تو اسے سچ مان لو لیکن جب تم یہ سنو کہ کسی شخص کی خلقت بدل گئی ہے تو اس کا اعتبار نہ کرو اس لئے کہ انسان اسی چیز کی طرف جاتا ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔" (احمد)

تشریح: صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے یہ بحث کر رہے تھے کہ جو چیز آئندہ پیدا ہونے والی یا جو باتیں وقوع پذیر ہونے والی ہیں، کیا وہ نوشتہ تقدیر کے مطابق ہوتی ہیں یا ان خود بغیر فقہاء قدر کے واقع ہوتی ہیں، سرکار دو عالم ﷺ بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے آپ ﷺ نے ان کی بحث سن کر فرمایا کہ ہر چیز نوشتہ تقدیر کے مطابق بروقت وقوع پذیر ہوتی ہے اور مثال کے طور پر فرمایا کہ ایک انسان اپنی جس جبلت اور خلقت پر پیدا ہوتا ہے اسی پر پیش قدمی کرتا ہے اور اسی کی طرف اس کا حقیقی میلان رہتا ہے۔ مثلاً جس کو خدا نے عقلمند و دادیاد پیدا کیا اور اس کی سرشت و فطرت میں عقل و دانش کا مادہ و دینیت فرمایا اور اس کی تقدیر میں فہم و فراست کے جوہر رکھ دیئے گئے تو وہ کبھی اے و قوف و احق نہیں ہو سکتا، اسی طرح جس شخص کی جبلت و حماقت کے سانچے میں ڈھلی ہو اور جس کو فطرتاً ہی قوف و بلند پیدا کیا گیا ہو وہ عقل مند و دانشور نہیں ہو سکتا۔

ہاں ایسے افراد جو اپنی ریاضت و مشقت اور ذاتی محنت و کوشش کی بنا پر عقل کی دولت حاصل کر لیتے ہیں یا اصحاب عقل و دانش کی صحبت اختیار کر کے ان اوصاف کے حامل ہو جاتے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، اس لئے کہ یہاں بحث جبلت اور خلقت کی ہے کہ جس انسان کو جس خلقت و فطرت پر پیدا کر دیا گیا وہ اس سے الگ نہیں رہ سکتا اور نہ اس جبلت و خلقت میں تغیر و تبدل ممکن ہے۔ رہا اپنی ذاتی محنت و

کوشش یا اصحاب عقل و فہم کی محبت، کو یہ ایک دوسری چیز ہے کیونکہ یہ بھی نوحہ و تقدیر کے مطابق ہی ہے یعنی جس شخص کا تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اپنی محنت و کوشش یا کسی عقل مند و دانشور کی محبت و قربت کی بنا پر صاحب عقل بنے گا وہ یقیناً اس وصف کو حاصل کر لے گا لیکن جس کی تقدیر میں ہے وہ توقف رہنا ہی لکھ دیا گیا ہے یا جس کی جبلت میں حماقت رکھ دی گئی ہے اس میں نہ اپنی محنت و کوشش کام کرتی ہے اور نہ عقل مند کی قربت و محبت۔

(۴۵) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَزَالُ يُصِيبُكَ فِي كُلِّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّوَةِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتُ فَإِنْ مَاضِيَتِ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا وَهُوَ مَكْنُوزٌ عَلَيَّ وَأَذْمُ فِي طَبِيبِهِ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے عرض کیا کہ آپ ﷺ نے جو زہر آلود بکری کھائی تھی (جو خیر میں ایک بھروسہ ہے) نے کھائی تھی! ہر سال اس کی وجہ سے آپ ﷺ کو تکلیف ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو چیز (یعنی اذیت و تکلیف یا بیماری) مجھ کو پہنچتی ہے وہ میرے لئے اسی وقت لکھی گئی تھی جب کہ آدمی کے اندر تھے (یعنی میری تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا)۔“ (ابن ماجہ)

بَابُ اثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ

عذاب قبر کے ثبوت کا بیان

عذاب قبر قرآن و احادیث سے ثابت ہے اس میں کوئی شبہ اور کلام نہیں، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ یہاں قبر سے مراد محض ڈھرہ دو گڑ کا گڑھا نہیں ہے بلکہ قبر کا مطلب عالم برزخ ہے جو آخرت اور دنیا کے درمیان ایک عالم ہے اور یہ عالم ہر جگہ ہوسکتا ہے جیسے بعض لوگ ڈوب جاتے ہیں، جلادیے جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان پر بھی عذاب مسلط کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے صرف ان پر ہی عذاب ہوتا ہے اور جو لوگ دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں وہ عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ عذابِ قبر کی تصدیق کے درجہ میں صحیح اور اولی مرتبہ اس بات کا اعتقاد و یقین رکھنا ضروری ہے کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد خدا کے نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جو لوگ بدکار و گناہ گار ہوتے ہیں ان پر خدا کا سخت عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں منکر، نکیر، عذاب دینے والے فرشتے اور سانپ و چھو جو بدکردار لوگوں پر مسلط کئے جاتے ہیں اور جن کا وجود احادیث سے ثابت ہے۔ یہ سب صحیح اور اوثقی چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔

یہ جان لینا چاہئے کہ کسی چیز کو دیکھ لینا اور اس کا مشاہدہ میں آجانا ہی اس کی صداقت کی دلیل نہیں ہوتا، اس لئے ان چیزوں کے بارہ میں یہ بات دل میں جائز رکھ لینا کہ جب ان چیزوں کو آنکھ سے دیکھا نہیں جاتا اور یہ مشاہدہ میں نہیں آتا تو ان کا اعتبار کیسے کیا جائے؟ بالکل غلط اور خلاف عقل ہے، اس لئے کہ اتنی بات تو ظاہر ہے کہ عالمِ ہلاک چیزوں کا مشاہدہ کر لینا، عالمِ ملکوت کو چشم دیکھ لینا ان ظاہری آنکھوں کے بس کی بات نہیں ہے، ان کو مشاہدہ کرنے کے لئے چشمِ حقیقت کی ضرورت ہے ہاں یہ بات بھی ناممکن نہیں ہے کہ اگر خدا چاہے تو ان دونوں ظاہری آنکھوں سے بھی عالمِ ملکوت کو دیکھ لاسکتا ہے۔

پھر دوسرے یہ کہ اسی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم بظاہر دیکھ نہیں پاتے اور نہ آنکھیں ان کا مشاہدہ کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا ادراک بھی ہوتا ہے اور اس کی حقیقت بھی تسلیم ہوتی ہے مثلاً ایک شخص عالمِ خواب میں دنیا بھر کی چیزیں دیکھ اور سن لیتا ہے، ہر طرح کے غم و مصیبت اور لذت و آرام محسوس کرتا ہے لیکن دوسرا اسے نہیں دیکھ سکتا، یا دیکھ کر کسی شخص کو کوئی

۱۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریش اور مخزومیہ ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ۵۹ھ میں آپ کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔

تکلیف پہنچتی ہے یا اسے لذت حاصل ہوتی ہے یا وہ کسی غم و چین کا احساس کرتا ہے لیکن اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا ایک دوسرا شخص اس سے بے خبر رہتا ہے اور وہ اس کا اور اک ذوا احساس نہیں کر سکتا۔

نیز زمانہ نبوت میں سرکارِ دو عالم ﷺ کے پاس وحی آتی تھی اور حضرت جبرئیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے لیکن وہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ نہیں دیکھتے تھے اور نہ ان کی ظاہری آنکھیں حضرت جبرئیل کا مشاہدہ کرتی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام ان پر ایمان لاتے تھے۔

نحیک اسی طرح عذابِ قبر کا معاملہ ہے، وہاں جو کچھ بندے کے ساتھ ہوتا ہے اس دنیا میں اس کا اور اک کیا جاسکتا ہے اور نہ ان آنکھوں سے اسے دیکھا جاسکتا ہے، بس یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ عذابِ قبر کے بارے میں خدا اور خدا کے رسول نے جو کچھ بتایا ہے وہ سب حق پر حقیقت اور یقینی چیزیں ہیں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

① عَنْ التِّرْمِذِيِّ عَنْ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا سِيلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلِلَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَنْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْخَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ تَرْتَلُ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ مَنْ زَكَّاهُ فَيَقُولُ زَكَّاهُ وَيَنْبُتُ مُحَمَّدًا (بخاری ص ۱۷۱)

”حضرت براہِ بن عازبؓ راوی ہیں کہ سرکارِ کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت قبر میں مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلاشبہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور یہی مطلب ہے اس ارشادِ ربانی کا یَنْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْخَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت و قائم رکھتا ہے جو ایمان لاتے ہیں مضبوط و محکم طریقہ پر ثابت رکھنا دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا یہ آیت یَنْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ عذابِ قبر کے بیان میں نازل ہوئی ہے (چنانچہ قبر میں مردہ سے) سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد (ﷺ) ہیں۔“ (بخاری ص ۱۷۱)

تشریح: آیت مذکورہ میں بالقول الثابت سے مراد کلمہ شہادت ہے یعنی جب مؤمن سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا پروردگار کون ہے اور تیرا پیغمبر کون ہے اور تیرا دین کیا تو ان تینوں سوالوں کا جواب اسی کلمہ شہادت میں ہے۔

آیت کے دوسرے جز کا مطلب یہ ہے جو لوگ ایمان و یقین کی روشنی سے اپنے قلوب کو منور کر لیتے ہیں اور جن کے دل میں ایمان و اسلامی حقانیت راسخ اور پختہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ ان پر رحمت خداوندی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔

دنیاوی زندگی میں اس کا افضل ثواب یہ ہے کہ وہ اپنے ان نیک بندوں کو کلمہ اسلام کی حقانیت کے اعتقاد پر قائم رکھتا ہے اور ان کے دل میں ایمان و اسلام کی وہ روح اور طاقت بھردیتا ہے کہ دنیاوی امتحان و آزمائش کے سخت سے سخت موقع پر بھی ان کے پاس استقلال میں لغزش نہیں آتی وہ اپنی جانوں کو قربان کر دینا اور گمراہی میں ڈالے جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنے ایمان و عقائد میں ذرہ برابر بھی خشک و شہہ کرنا گوارہ نہیں کرتے۔

۲۔ اُمّ رابیہؓ بن عازبؓ اور کنیت ابو عامرہ سے حدیث کے بارے میں اور انصاریؒ ہیں جنگ بدر میں آپ شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضر بنی کی وجہ سے روک دیا تھا بس پہلے غزوہ احد میں شریک ہوئے ہیں۔

اخروی زندگی میں اس کی رحمت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ خدا کی بے شمار نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں اور عالم برزخ میں جب قبر کے اندر ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ٹھیک جواب دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ عیوش کی نجات اور اکرام خداوندی کے مستحق قرار دے دیے جاتے ہیں۔

① وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَانَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْعَ نَعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ لِيَقْعِدَا بِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ لِمَ حَمِدْتَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَيَقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعِدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْذَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعِدًا مِنَ الْحَبَّةِ فَبَيَّرَا هُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَيَقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَذْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَقَالُ لَهُ لَا ذَرِيتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُصْرَبُ بِمِطْرٍ مِنْ حَبْدٍ وَضَرْبَةٍ فَيُصْبِحُ صَنِيعَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ النَّفْلَيْنِ - (متن علیہ ولفظ بخاری)

”اور حضرت انسؓ نے ارشاد فرمایا جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اعدا و احباب وہاں آتے ہیں تو وہ (مرده) ان کے جوتوں کی آواز سنا رہا ہے اور اس کے پاس (قبر میں) دو فرشتے آتے ہیں اور ان کو پوچھا کر پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص محمدؐ کے بارہ میں کیا کہتے تھے؟ اس کے جواب میں بندہ مؤمن کہتا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ (محمدؐ) بلاشبہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس بندہ سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا ٹھکانا دوزخ میں دیکھو جس کو خدا نے بدل دیا ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں جگہ دی گئی ہے۔ چنانچہ وہ مرده دونوں مقامات (جنت و دوزخ) کو دیکھتا ہے۔ اور جو مرده منافق یا کافر ہوتا ہے اس سے بھی ایسی سوال کیا جاتا ہے کہ اس شخص (یعنی محمدؐ) کے بارہ میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ اس کے جواب میں کہتا کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو لوگ (مؤمن) کہتے تھے وہی میں بھی کہہ دیتا تھا اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے عمل سے پچھانا اور نہ تو نے قرآن شریف پڑھا یہ کہہ کر اس کو نوہ کے گرزوں سے مارا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اور چلائے کی آواز سوائے جنوں اور انسانوں کے قریب کی تمام چیزیں سنی ہیں۔“ (بخاری و مسلم، الفاظ بخاری کے ہیں)

تشریح: جب انسان اس دنیا کی عارضی زندگی ختم کر کے دوسری دنیا میں پہنچتا ہے تو اس کی سب سے پہلی منزل قبر ہوتی ہے، جسے علم برزخ بھی کہا جاتا ہے، مرده کو قبر میں اتارنے کے بعد جب اس کے عزیز و اقارب وہاں لوٹے ہیں تو اس میں خدا کی جانب سے وہ قوت سماعت ذیہری جاتی ہے جس کے ذریعہ وہ ان لوٹنے والوں کے جوتوں کی آواز سنا رہتا ہے اس کے بعد منکر کبیر قبر میں آتے ہیں اور اس سے دوسرے سوالات کے علاوہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے بارہ میں پوچھتے ہیں کہ ان کے متعلق تمہارا اعتقاد کیا ہے، اگر مرده مؤمن صادق ہوتا ہے تو وہ صحیح جواب دے دیتا ہے اور اگر وہ کافر ہے تو جواب ٹھیک دے دیتا ہے یا تا بعد میں نتیجہ سنا دیا جاتا ہے کہ صحیح جواب دینے والا خدا کی رحمت اور اس کی نعمتوں کا مستحق قرار دے دیا گیا ہے چنانچہ اس کی آخری منزل جنت کی طرف اس کی راہنمائی کر دی جاتی ہے، غلط جواب دینے والا خدا کے غضب کا مستحق قرار دے دیا جاتا ہے اور اسے اس کی آخری منزل دوزخ کی راہ دکھادی جاتی ہے۔

حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ مرده سے پوچھتے ہیں کہ ”تم اس شخص محمدؐ کے بارہ میں کیا کہتے تھے؟“ تو اس کا مطلب یہ تو یہ ہے کہ آنحضور ﷺ کی شہرت کی وجہ سے آپ ﷺ کی طرف مستوی اشارہ ہوتا ہے یا پھر یہ اس وقت سرکارِ دو عالم ﷺ کو مثالی صورت میں مرده کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں کہا جائے گا کہ ایک مؤمن کے لئے موت کی آرزو سب سے بڑی نعمت ہوگی اس لئے کہ وہ اس کی وجہ سے اس عظیم سعادت سے بہرہ ور ہوگا اور سرکارِ دو عالم ﷺ کے دیدار سے منور و مشرف ہوگا اور حقیقت تو یہ ہے کہ عاشقانِ رسول کے بے تاب و بے چین قلوب کے لئے اس کے اندر ایک زبردست بشارت ہے۔ بقول شاعر :-

شب عاشقان بیدل چہ قدر دراز باشد تو بیا کہ اول شب در صبح باز باشد

”ترجمہ“ عشاق کی شب بھر کس قدر طویل ہوتی ہے۔ تو جلدی آئے۔ یہ اول شب ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہو جائے۔

اس سوال و جواب کے بعد کامیاب مردہ یعنی مسلمانوں کو دونوں جگہیں یعنی جنت و دوزخ دکھائی جاتی ہیں اور وہ دونوں مقامات دیکھتا ہے تاکہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اگر خدا کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہوتی اور وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا تو اس دوزخ میں ڈال دیا جاتا۔ چنانچہ خدا کے درونک عذاب میں مبتلا ہوتا لیکن اس نے دنیا میں چونکہ نیک کام کے اور سچا قلمس مؤمن بن کر رہا اس کے نتیجے میں خدا کے فضل و کرم سے اسے جنت کی نعمت عظمیٰ سے نوازا جا رہا ہے نیز ایک طرف تو وہ دوزخ اور اس کے ہیبت ناک منظر کی طرف دیکھے گا دوسری طرف جنت اور اس کی خوشگوار و مسرور کن فضا کی طرف نظر اٹھائے گا تاکہ اس کے دل میں جنت کی نعمت کی قدر ہو۔

اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب قبر میں مذب مردہ پر عذاب نازل کیا جاتا ہے یعنی فرشتے لوہے کے گرزوں سے اس کو مار رہے ہیں تو اس کے چیخنے چلانے کی آواز انسان نہیں سن پاتے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جن و اس غیب کی چیزوں پر ایمان لانے کے مکلف ہیں مگر ان کو آواز سنائی دے، یا وہاں کے حالات کا علم اس دنیا میں ہو جائے تو پھر ایمان بالغیب جاتا رہے گا۔ نیز اگر قبر کے حالات کا احساس انسانوں کو ہونے لگے تو خوف و ہیبت ناک کی وجہ سے دنیا کے کاروبار میں بھل چل رہے گی اور سلسلہ معیشت منقطع ہو جائے گا۔

صحیح احادیث میں مؤمنین کی نجات اور کافروں و منافقین کے عذاب کے بارہ میں یہی ذکر کیا جاتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس نجات کا تعلق مؤمنین صالحین سے ہے لیکن فاسق و گناہ گار مؤمنین کے بارہ میں احادیث میں یہ کچھ مذکور نہیں ہے کہ آیا ان پر عذاب کیا جاتا یا ان کی بھی نجات ہو جاتی ہے، البتہ علماء کہتے ہیں کہ فاسق مؤمن جواب میں تو مؤمنین صالحین کا شریک ہے لیکن نعمتوں کی بشارت، جنت کے دروازے کھلے وغیرہ میں ان کا شریک نہیں ہے یا اگر ان چیزوں میں بھی ان کا شریک ہو تو پھر مرتبہ دوزخ میں ان سے کم تر ہو گا بلکہ اس پر تھوڑا بہت عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جس فاسق و گناہ گار کو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بخش دے اور اس کی مغفرت کر دے۔

(۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عَرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْعَذَابِ وَالْغَشْيَةِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْتَغَلَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (متن علیہ)

”اور عبد اللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو (قبر کے اندر) صبح اور شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے لایا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ اس کا انتظار کر یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اٹھا کر وہاں بھیجے۔“ (بخاری و مسلم)

(۴) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَهُوذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَكُنْ عَذَابُ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا أَعَذَابُكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا وَابَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ صَلَوةٍ لَا تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے قبر کے عذاب کا ذکر کیا اور پھر اس نے حضرت عائشہؓ سے کہا ”عائشہ! اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے!“ حضرت عائشہؓ نے سر کا رو دو عالم ﷺ سے عذاب قبر کا حال پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں قبر کا عذاب حق ہے! حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں نے بھی رسول اللہ ﷺ کو نہیں دیکھا کہ آپ ﷺ نے کوئی نماز پڑھی ہو اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت عائشہ صدیقہؓ کو عذاب قبر کا حال معلوم نہیں ہو گا چنانچہ جب اس یہودی عورت نے ان سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ بڑی حیران ہوئیں اور سرکار دو عالم ﷺ سے اس کے بارہ میں سوال کیا جس کا جواب دیا گیا کہ عذاب قبر کا عذاب حق اور یقینی ہے، یعنی اس بات کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ قبر میں گناہ گار لوگوں پر خدا کی جانب سے طرح طرح کے عذاب مسلط کئے جاتے ہیں اور اس کا احساس و ادراک

کہ مومن کی پوشانی پر نور ایمانی کی چمک اور سعادت و نیک بختی کا نشان ہوتا ہے اور کافر منافق کے چہرہ پر بھلکاری رہتی ہے۔ مومن جب صحیح جواب دے دیتا ہے اور اس پر خدا کی رحمت اور اس کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاستے ہیں تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اس اچھے معاملہ اور عظیم نعمت کی خبر دے دے جیسا کہ جب کوئی مسافر کسی جگہ راحت و سکون پاتا ہے اور وہاں عیش و آرام کے سامان اسے ملتے ہیں تو اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ کاش اس وقت میں اپنے اہل و عیال اور اعزاء و اقرباء کے پاس جاتا تاکہ انہیں اپنے اس آرام و راحت سے اور جہنم و سکون سے مطلع کر دیتا۔ اس لئے مومن مردہ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔

﴿وَعَنِ ابْنِ عَبَّادٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِيهِ مَلَكَانِ فِيْجِلْسَانِيهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ زَيْنُكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يُعْبَثُ فِيْكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا لَيْزُكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمْنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ قَوْلَهُ لَيْسَ فِيَّ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الْآيَةُ قَالَ فَيَتَذَرُ الْمُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرَشُوهُ مِنَ الْحَبَّةِ وَالْبُسُوَّةِ مِنَ الْحَبَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ لَهُ قَالَ فَيَأْتِيهِمْ مِنْ رُوحِهَا وَطَبِيخُهَا وَيَنْفَسُ لَهُ فِيْهَا مَذْبُورُهُ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرُ مَوْتِهِ قَالَ وَيُعَادُ زَوْجُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فِيْجِلْسَانِيهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ زَيْنُكَ فَيَقُولُ هَاهُ لَا أَذْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا لَيْزُكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَذْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يُعْبَثُ فِيْكُمْ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَذْرِي فَيَتَذَرُ الْمُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرَشُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِمْ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا قَالَ وَيُطْعَمُ عَلَيْهِ قَتِيرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيْهِ أَضْغَالُهُ ثُمَّ يُفْقِضُ لَهُ أَغْمًى مَغْمَعًا مَزْرُوعًا مِنْ حَدِيدٍ لَوْ طَرَبَ بِهَا جَبَلٌ لَنَصَارَ ثَرَابًا فَيُضْرَبُ فِيْهَا حَرَّةٌ يَنْسُغُهَا هَائِلِينَ الْمُشْرِقِي وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيُصَبَّرُ ثَرَانَا ثُمَّ يُعَادُ فِيْهِ الزُّوْفُ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت براء بن عازبؓ راوی ہیں آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں، کہ آپ ﷺ نے فرمایا (قبر میں) مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ ”تیرا رب کون ہے؟“ وہ جواب دیتا ہے ”میرا رب اللہ ہے“ پھر فرشتے پوچھتے ہیں ”تیرا دین کیا ہے؟“ وہ جواب میں کہتا ہے، ”میرا دین اسلام ہے“ پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، جو شخص (خدا کی طرف سے) تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے ”وہ خدا کے رسول ہیں“ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں یہ تجھے کس نے بتایا وہ کہتا ہے میں نے خدا کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کو حج جانا، (یعنی جو کام اللہ پر ایمان لائے گا وہ رسول اللہ ﷺ پر پہلے ایمان لائے گا) آنحضرت ﷺ نے فرمایا یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کے قول کا۔ بیعت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت (الایۃ) یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو ثابت بات پر ایمان لائے (آخر آیت تک) آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ آسمان سے پکارنے والا (یعنی اللہ تعالیٰ یا اس کے حکم سے فرشتہ یا پکار کر کہتا ہے میرے بندے نے حج کہا لہذا اس کے لئے جنت کا فرش بچھاؤ اور اس کو جنت کی پوشاک پہناؤ) اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا (اس جنت کے دروازہ سے) اس کے پاس جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور جدھر نظر تک اس قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اب رہا کافرا تو آنحضرت ﷺ نے اس کی موت کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ، پھر اس کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں، ”تیرا رب کون ہے؟“ وہ کہتا ہے، ہا ہا میں نہیں جانتا، پھر وہ پوچھتے ہیں ”تیرا دین کیا ہے؟“ وہ کہتا ہے، ہا ہا میں نہیں جانتا، پھر وہ پوچھتے ہیں، یہ شخص کون ہے (جو خدا کی جانب سے) تم میں بھیجا گیا تھا وہ کہتا ہے، ہا ہا میں نہیں جانتا“ پھر آسمان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا یہ جھوٹا ہے اس کے لئے آگ کا فرش بچھاؤ، آگ کا لباس اسے پہناؤ اور اس کے واسطے ایک دروازہ دوڑ فری طرف کھول دو آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ

دوزخ سے اس کے پاس گرم ہوائیں اور لوہیں آتی ہیں، اور فرمایا اور اس کی قبر اس کے لئے تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر نکل آتی ہیں، پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایسا گرز ہوتا ہے کہ اس کو اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی ہو جائے اور وہ فرشتہ اس کو اس گرز سے اس طرح مارتا ہے کہ (اس کے چیخنے چلانے کی آواز) مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہے مگر جن و انسان نہیں سنتے اور اس مارنے سے وہ مردہ مٹی ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ (امام ابو داؤد)

تشریح: پہلا باب ایک لفظ ہے جو عربی میں دہشت زدہ اور متحیر شخص بولتا ہے جیسے اردو میں حیرت و دہشت کے وقت آہاٹے اور دوڑانے والے بولا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس وقت کافر اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان سے بیعت نامکی سے خوف و حسرت کے الفاظ نکلنے ہیں اور وہ صحیح جواب نہیں دے پاتا اور وہ کہتا ہے کہ ”میں نہیں جانتا“ اس کے اس جواب پر خدا نے غیب سے اس کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے، اس لئے کہ دین اسلام کی آواز مشرق سے لے کر مغرب تک پہنچی اور پیغمبر اسلام ﷺ نے اپنا پیش چارواگ عالم میں پھیلایا اور تمام دنیا اس آفاقی و آسمانی مذہب سے باخبر تھی، اسکے باوجود اس کا یہ کہنا کہ میں کچھ نہیں جانتا مجھے کچھ معلوم نہیں ہوا، سراسر کذب اور جھوٹ ہے۔ قبر میں عذاب کے جو فرشتے مقرر کئے جاتے ہیں وہ اندھے اور بہرے ہوتے ہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ نہ تو مردہ کے چیخنے چلانے کی آواز سن سکیں اور نہ اس کے حال کو دیکھ سکیں تاکہ رحمت آسکے۔

نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معذب مردہ کے جسم میں بار بار روح ڈالی جاتی ہے تاکہ اس پر عذاب شدید سے شدید ہو سکے اور یہ اس چیز کا انجام ہے کہ وہ دنیا میں عذاب قبر کا انکار کیا کرتا تھا اور اس کو جھٹلایا کرتا تھا۔ (نور مباحثہ)۔

⑧ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَرْثَدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَنِي حَضِيٍّ لِيَحْتَضِرَ قَبِيلَهُ لَمْ تَذْكُرِ الْحَيَّةَ وَالْقَارِ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا فَقَالَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَحِمْنَا مِمَّا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجِ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زِلْتُ مَنظُرًا فَقَدْ أَتَى الْقَبْرَ أَفْطَحَ مِنْهُ وَزَاةُ الْقَبْرِ مِلْءُ الْوَبْلِ مَاجَةٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت عثمانؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو (خوف خدا سے) اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں (آنسوؤں) سے تر ہو جاتی، ان سے کہا گیا کہ آپ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روئے اور اس جگہ کھڑے ہو کر روتے ہیں (اس کے جواب میں) انہوں نے کہا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ہے، آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے لہذا جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کو اس کے بعد آسانی ہے اور جس نے اس منزل سے نجات نہیں پائی اس کو اس کے بعد سخت دشواری ہے۔“ حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منقر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ (ترمذی، ابن ماجہ، اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے)۔

تشریح: یعنی قبر پر کھڑے ہو کر انسان عیش و عشرت کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی بے ثباتی پر اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوف خدا سے اپنے قلب کو لرزاں پاتا ہے اور آخرت سے لگاؤ محسوس کرتا ہے نیز قبر عیش و عشرت سے متفرق کرتی ہے اور محنت و مشقت اور یادِ الہی میں مصروف رکھتی ہے۔ اسی کو فرمایا گیا ہے سب سے زیادہ سخت جگہ قبر ہے۔

⑨ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِيَاخِبِيكُمْ ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ بِالتَّائِبِينَ فَإِنَّهُ لَا يَنْسَأَلُ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عثمانؓ راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر (لوگوں سے) فرماتے

اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو اور اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو ثابت قدم رکھے اس لئے کہ اس وقت اس سے سوال کیا جاتا ہے۔" (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندگی کی طرف سے مردہ کے لئے دعائے استغفار کارآمد اور مفید ہے چنانچہ اہل سنت و الجماعت کا یہی مسلک ہے۔

یہ دعا نیز مردہ کی استقامت و اثبات کے لئے دعا، تلقین میت کے علاوہ ہیں جو دفن کرنے کے بعد کرتے ہیں تلقین میت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تلقین اکثر خفیہ کے یہاں ثابت نہیں ہے لیکن اکثر شافعیہ اور حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے، چنانچہ دفن کرنے کے بعد تلقین میت کے سلسلے میں ایک حدیث ابوامامہ صحابیؓ سے وارد ہوئی ہے جسے علامہ سیوطیؒ نے جمع الجوامع میں طبرانی سے ذکر کیا ہے اور ابن نجار، ابن عساکر اور دہلی نے بھی ذکر کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی انتقال کر جائے اور اسے دفن کر چکو تو ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو اور کہے "اے فلاں ابن فلاں" مردہ یہ الفاظ سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا، وہ شخص پھر کہے "اے فلاں ابن فلاں" اس مرتبہ مردہ کہتا ہے خدا آپ پر رحم کرے، ارشاد فرمائیے، لیکن تم اسے نہیں سنتے۔ اس کے بعد اس شخص کو کہا جائے، اے فلاں! اس کلمہ کو یاد کرو جس پر تم اس دنیا سے سدا رہا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ المؤمن محمدنا عبدہ ورسولہ کی شہادت ہے نیز تم اس پر راضی ہوئے کہ خدا تمہارا پروردگار ہے محمد ﷺ تمہارے ساتھی پیغمبر ہیں، اسلام تمہارا دین ہے اور قرآن تمہارا راہبر امام ہے جب یہ کہا جاتا ہے تو منکر و نکیر میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ چلو اس بندہ کے سامنے سے باہر نکلو! اس سے ہمیں کیا سروکار کیونکہ حق تعالیٰ کی جانب سے اس کو تلقین کی جارہی ہے۔

ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میت کی ماں کا نام نہ جانتے ہوں تو کیا کہیں اور اس کی نسبت کس طرف کریں؟ آنحضرت نے فرمایا، احوال کی طرف نسبت کرو اس لئے کہ وہ سب کی ماں ہیں۔

نیز تلقین میت کے سلسلہ میں اس کے علاوہ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا "عظمون" اور آمین الرسول سے آخر سورت تک پڑھنا بھی منقول ہے اور اگر قرآن شریف پورا پڑھا جائے تو یہ سب سے افضل و بہتر ہے بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر وہاں کسی بھی مسئلہ کا ذکر کیا جائے تو یہ بھی فضیلت کا باعث اور رحمت خداوندی کے نزول کا سبب ہوگا۔

⑩ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ نَيْثًا تَنْهَسُهُ وَتَلْذَعُهُ حَتَّى تَقْوَمَ السَّاعَةُ لَوْ أَنَّ نَيْثًا مِنْهَا نَفَعَ فِي الْأَرْضِ مَا أَتَيْتُ خَيْرًا - وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَقَالَ سَعِيدٌ بَدَّلَ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ -

"اور حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا، کافر کے اوپر اس کی قبر میں نائوس اڑواہا مسئلہ کے جانے ہیں جو اس کو قیامت تک کاٹنے اور ڈھونڈنے ہیں اور وہ اڑواہا ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑواہا زمین پر پھٹکار مارے تو زمین سبزہ آگاہی سے محروم ہو جائے، اور اڑواہی اور تردیؓ سے بھی ایسی قسم کی روایت منقول ہے لیکن اس میں بجائے نائوس کے شرکاء مدہ ہے۔"

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

⑪ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ جِئْتُ نُوْفِي فَلَمَّا صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَسُورَى عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوْلًا لَمْ نَكُنْ كَثِيرَ فَكُنْتُمْ نَا فَيَقِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَثُرْتَ فَقَالَ لَقَدْ تَضَائِقَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللَّهُ عِنْدَ

”حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ حضرت سعد بن مسعودؓ کی وفات کے بعد ہم آنحضرت ﷺ کے ہمراہ ان کے جنازہ پر گئے، جب آنحضرت ﷺ جنازہ کی نماز پڑھ چکے اور حضرت سعدؓ کو قبر میں اتار کر قبر کی مٹی برابر کر دی تو سرکارِ دو عالم ﷺ تسبیح (یعنی سبحان اللہ) اچھٹے رہے پھر آپ ﷺ نے تکبیر (یعنی اللہ اکبر) کی ہم نے بھی تکبیر کی، پھر آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ﷺ نے تسبیح کیوں پڑھی اور پھر تکبیر کیوں؟ فرمایا اس بندہ صابرؓ پر اس کی قبر تک ہوئی تھی پھر خدا نے ہماری تسبیح و تکبیر کی وجہ سے اسے کشادہ کر دیا۔“ (صحیح تشریح تسبیح و تکبیر سے خدا کا غضب رحمت میں اور اس کا غمہ شفقت میں بدل جاتا ہے اور وہاں مقدس کلموں کی بدولت اپنی رحمت و نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔

چنانچہ اسی لئے خوف و داشت کے موقع پر یا کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر تکبیر کہنی مستحب ہے۔ تسبیح و تکبیر کا جتنا ورد رکھا جائے گا اتنا ہی خدا کی رحمت سے قریب ہوتا جائے گا اور دنیاوی آفات و بلا نیز غضب خداوندی سے دور ہوتا جائے گا۔

(۱۲) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الَّذِي تَحْتَكَ لَهُ النُّعُوشُ وَفِيهِ خَلْقٌ لَهُ أَبْوَابُ السَّعَادَةِ وَشَهَادَةُ سَبْعُونَ الْقَارِئِ الْمَلَائِكَةُ لَقَدْ ضَمُّهُ خَضَعَةً ثُمَّ فَرَّجَ عَنْهُ۔ (رواہ النسائی)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (یعنی سعد ابن مسعودؓ) وہ فعل ہیں جن کے لئے عرش نے حرکت کی (یعنی اس کی جب پاک روح آسمان پر پہنچی تو اہل عرش نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا) اور ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور ان کے جنازے پر شہرِ بار فرشتے حاضر ہوئے اور ان کی قبر تک گئی۔ پھر نہنگی دور ہوئی اور آنحضرت ﷺ کی برکت سے ان کی قبر کشادہ ہو گئی۔“

(۱۳) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبِيْنَا فَذَكَرَ قِسْمَةَ الْفَقِيرِ الَّتِي نَفَقَتْ فِيهَا الْمَرْءَةُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ خَضَعَ الْمُسْلِمُونَ خَضَعَةً زَوَّاهُ الْبَخَارِيُّ هَكَذَا وَزَادَ التَّسْلِيْمَ خَالَتِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَفْهَمَهُمْ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَكَتَ خَضَعْتُهُمْ فَلَمْ يَرْجُلْ قَرِيبَ مِنِّي أَنْ يَأْتِيَكَ اللَّهُ فَيُخَلِّقَ مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحَدٍ قَوْلُهُ قَالَ قَالَ قَدْ أَوْجَى إِلَيَّ أَنْكُمْ تَفْتَلُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ قِسْمَةِ الدَّجَالِ۔

”اور حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اٹھ کھڑے ہوئے اور قبر کے قند کا ذکر فرمایا جس میں انسانوں کو مبتلا کیا جاتا ہے چنانچہ اس ذکر سے مسلمان (خوف زدہ ہو کر روتے) اور چلائے رہے، یہ روایت بخاری کی ہے اور نسائی نے اتنا اور زیادہ بیان کیا ہے کہ (خوف و داشت کی وجہ سے) مسلمانوں کے پیچھے اور چلانے کے سبب میں آنحضرت ﷺ کے الفاظ کو نہ سن سکی، جب یہ چینی چلا تا بند ہوا تو میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا خدا تمہیں برکت عطا فرمائے (یعنی تمہارے علم و علم میں زیادتی ہو) آخر میں آنحضرت ﷺ نے کیا فرمایا؟ اس شخص نے کہا آپ ﷺ نے فرمایا: مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ تم قبروں کے اندر قند میں ڈالے جاؤ گے یعنی تم کو آزیما جائے گا اور یہ آزمائش و امتحان قند و جال کے قریب قریب ہوگا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس طرح قند و جال اپنی تباہی و بربادی اور نقصان و خسران کی بناء پر سخت ہلاکت آفریں اور تباہ کن ہوگا، اسی طرح قند قبر بھی ہول و دہشت اور اپنی شدت و سختی کی بناء پر بہت زیادہ خوفناک ہوگا، لہذا خدا تعالیٰ سے دعا مانگی جانیے کہ وہ ایسے سخت و نازک وقت میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اس امتحان و آزمائش میں غایتِ قدم کرے۔

(۱۴) وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مَثَلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَيُجْلِسُ

۱۔ آپ حضرت ابو بکرؓ صدیقؓ کی بی بی ثناء صاحبزادی حضرت زبیر بن عوامؓ کی زوجہ مطہرہ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی والدہ محترمہ ہیں آپ اپنی بہن عاتکہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دس سال بڑی تھیں۔ کہ معجزہ میں آپ اسلام لائیں تھیں۔ آپ نے کہ میں پھر اہل اہل امتحان فرمایا۔

يُفَسِّحُ عَنْتَيْهِ وَيَقُولُ دُعُوْنِي أَصْلِي - (ردہ ابن ماجہ)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب مردہ (مومن) کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے سامنے غروبِ آفتاب کا وقت پیش کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ مردہ ہاتھوں سے آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑ دو تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: پہلے مومن مردہ جس وقت قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ جس طرح دنیا میں ایمان و اسلام پر قائم رہا اور فرائض اسلام کی ادائیگی سے کبھی غافل نہ رہا، اسی طرح قبر میں بھی اسے سب سے پہلے نماز ہی یاد آتی ہے چنانچہ جب منکرو تکبر اس کے پاس قبر میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ سوال و جواب سے پہلے نماز ادا کرنے کے لئے کہتا ہے کہ پہلے میں نماز پڑھ لوں اس کے بعد تمہیں جو کچھ کہنا سنانا ہو کہ سنو یا سوال و جواب کے بعد وہ یہ الفاظ کہتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اپنے مہر والوں کے درمیان بیٹھا ہوں، اس کے شعور و احساس میں سب سے پہلے نماز ہی آتی ہے۔ یہ حالت اس کی رعایت حال پر دلالت کرتی ہے کہ گویا وہ نوزد دنیا میں ہی ہے اور سو کر اٹھ اٹھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ دنیا میں پکا نمازی ہوگا، اور جس کی نماز بھی قصداً نہیں ہوتی ہوگی، قبر میں بھی حسب عادت اسے پہلے نماز ہی یاد آئے گی۔

دفن کے بعد مردہ کے سامنے غروب آفتاب کا وقت پیش کرنا اس کی حالت مسافر اور تنہائی کی مناسبت کی وجہ سے ہے چنانچہ جب کوئی مسافر کسی شہر میں شام کو پہنچتا ہے تو وہ حیرانی و پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ جو یا کہ شام غریباں مشہور ہے۔

توزلف را کشا دی و تاریک شد جہاں انکوں قناد شام غریباں کیا رون

اور نہ

نماز شام غریباں چو گرے آغازم پیاٹے ہائے غریبانہ گر بہ پروازم

(۱۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يَبْصُرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيُجْلِسُ الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ مِنْ غَيْرِ قَرَعٍ وَلَا مَشْغُوبٍ ثُمَّ يَقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ كُنْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَيَقَالُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَصَدَّقْنَا فَيَقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ فَيَقُولُ مَا يَنْبَغِي لِأَخِي أَنْ يُرَى اللَّهَ فَيَفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَا وَفَلَكَ اللَّهُ ثُمَّ يَفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زُحْرُوتِهَا وَمَا فِيهَا فَيَقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مِثٌّ وَعَلَيْهِ ثُبُوتٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُجْلِسُ الرَّجُلُ الشُّوَّةَ فِي قَبْرِهِ فَرَعًا مَشْغُوبًا فَيَقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيَقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ فَيَفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبْلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زُحْرُوتِهَا وَمَا فِيهَا فَيَقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَا صَوَّفَ اللَّهُ عَنْكَ ثُمَّ يَفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشُّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مِثٌّ وَعَلَيْهِ ثُبُوتٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - (ردہ ابن ماجہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب مردہ قبر کے اندر پہنچتا ہے (یعنی اسے دفن کر دیا جاتا ہے) تو (تاریک) بندہ قبر کے اندر اس طرح اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ نہ تو وہ لمحہ بھر غور فرماتا اور نہ گھبراہوا، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کس دین میں تھے؟ وہ کہتا ہے میں دین اسلام میں تھا پھر اس سے پوچھا جاتا ہے یہ شخص محمد ﷺ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے محمد ﷺ (ﷺ) خدا کے رسول ہیں جو خدا کے پاس سے ہمارے لئے کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا

ہے کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ، خدا تعالیٰ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا! اس کے بعد اس کے لئے ایک روشن دوان دوزخ کی طرف کھولا جاتا ہے اور وہ اوھر دیکھتا ہے اور آگ کے شعلوں کو اس طرح بھڑکتا ہوا پاتا ہے گویا اس کی لپٹیں ایک دوسرے کو کھٹا رہی ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے، اس چیز کو دیکھو جس سے اللہ نے تجھے بچایا ہے، پھر اس کے لئے ایک کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جاتی ہے، وہ جنت کی تروتازگی اور اس کی چیزوں کو دیکھتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے، یہ تمہارا اٹھکانہ ہے کیونکہ تمہارا اعتقاد مضبوط اور اس پر اطمینان کامل یقین تھا اور اسی (یقین و اطمینان کی حالت میں تمہاری وفات ہوئی اور اسی حالت میں تمہیں (قیامت کے دن) اٹھایا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور بدکار بندہ اپنی قبر میں خوف زدہ اور گھبرایا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے جس اس سے پوچھا جاتا ہے تو کس دین میں تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے "یہ شخص (محمد ﷺ) کون تھے؟" وہ کہتا ہے، میں لوگوں کو جو کچھ کہتے سنتا تھا وہی میں کہتا تھا، اس کے بعد اس کے لئے بہشت کی طرف ایک روشن دوان کھولا جاتا ہے جس سے وہ بہشت کی تروتازگی اور اس کی چیزوں کو دیکھتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے، اس چیز کی طرف دیکھ جسے خدا نے تجھ سے پھر لیا ہے پھر اس کے لئے دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آگ کے تیز شعلے ایک دوسرے کو لکھا رہے ہیں۔ اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا اٹھکانہ ہے اس ملک کے سبب جس میں تو مبتلا تھا اور جس پر تو مر اور اکی ہو تو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔" (ابن ماجہ)

بَابُ الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

کتاب و سنت پر اعتماد کرنے کا بیان

کتاب سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے اور سنت سے مراد آنحضرت ﷺ کے اقوال، افعال اور احوال ہیں جن کے مجموعہ کا نام حدیث ہے ان کو شریعت، طریقت، حقیقت کہتے ہیں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

① عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذْتُ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ زُفٌّ۔ (بخاری علیہ)

"اور حضرت عائشہ صدیقہؓ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: مؤمن و مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعتقاد و ایمان پختہ اور کامل ہو کہ قرآن و سنت نے جو راستہ بتا دیا ہے اس پر پورے یقین کے ساتھ چلنا اور شریعت نے جو حدود و قیام کر دی ہیں ان کے اندر پورے اعتقاد کے ساتھ رہنا ایمن فلاح و سعادت سمجھے، اپنی طرف سے ایسے راستے پیدا کرنا جو سراسر منشاء شریعت کے خلاف ہوں، یا ایسے طریقے اختیار کرنا جو قرآن و سنت کے صحیح راستے سے الگ ہوں نہ صرف یہ کہ ایمان و اعتقاد کی سب سے بڑی کمزوری ہے بلکہ دعویٰ اسلام کے برخلاف بھی ہے۔

چنانچہ اس حدیث میں ان لوگوں کو مردود قرار دیا جا رہا ہے جو محض اپنی نفسانی خواہشات اور ذاتی اغراض کی بنا پر دین و شریعت میں نئے نئے طریقے رائج کرتے ہیں اور ایسی غلط باتوں کا انتساب شریعت کی طرف کرتے ہیں جن کا اسلام میں سرے سے وجود ہی نہیں ہوتا۔

مثلاً کوئی شخص اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اور اپنی فہم کے مطابق مسلمانوں کو بھڑکایا پیدا کر تا ہے جس کا ثبوت نہ تو قرآن و سنت سے ظاہر ہے اور نہ آثار و اس کی سند کسی اسلامی نظریہ سے مستند ہے تو اسے مردود قرار دیا جائے گا۔ ہاں حدیث کے الفاظ مایوس نہ لے

اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ایسی چیزیں پیدا کرنا یا ایسے نظریے قائم کرنا جو کتابِ مکتبہ کی نشاء کے خلاف اور ان کے برعکس نہ ہوں ان پر کوئی مداخلہ نہیں ہے اور ان پر کوئی تکریم قائم کی جاسکتی ہے۔

② وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْخِدْيَةِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخَدَّعَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا: بعد ازاں چاہئے کہ بے شک سب سے بہتر باتِ خدا کی کتاب ہے، سب سے بہترین راستہ محمد ﷺ کا راستہ ہے اور سب سے بدترین چہرہ ہے جس کو (دین میں) ایسا نکالا گیا ہو اور ہر بدعت (اپنی طرف سے دین میں پیدا کی ہوئی نئی بات) اگر ایسی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں گے، چنانچہ سب سے پہلے آپ ﷺ نے خدا کی حمد و تعریف کی ہوگی پھر ابا بعد یعنی بعد ازاں کہہ کر یہ حدیث اس طرح ارشاد فرمائی۔

بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا وجود آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں نہ رہا بلکہ آپ ﷺ کے بعد مختلف زمانوں میں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں ”بدعت حسنہ“ اور ”بدعت سیئہ“ یعنی اگر ایسی چیزیں نکالی گئی ہیں جو اسلامی اصول و قواعد کے مطابق ہوں اور قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہوں تو ان کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور جو چیزیں نشاءِ شریعت کے برعکس اور قرآن و حدیث کے برخلاف ہوں ان کو بدعت سیئہ کہتے ہیں اور ایسی بدعت گمراہی و ضلالت اور خداوند کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے، چنانچہ حدیث میں کل بدعتِ ضلالت سے مراد یہی بدعت سیئہ ہے ایسی بدعت سے اجتناب ضروری ہے۔

چاہنا چاہئے کہ بعض بدعت ایسی ہیں جو واجب بھی ہیں مثلاً علمِ نحو کی تعلیم کہ اس کے بغیر کلامِ اللہ سمجھنا ناممکن ہے اس لئے قرآنی علوم و معارف کو سمجھنے کے لئے علمِ نحو حاصل کرنا ضروری ہے۔

اس کے برخلاف بعض بدعات حرام ہیں مثلاً قدیریہ و جبریت کے مذاہب اور ان کے افکار و نظریات جو قرآن و سنت کے بالکل برخلاف ہیں بلکہ ان کے مذاہب کا رد کرنا بدعت و واجب ہے۔

بعض بدعات مستحب ہیں جیسے خانقاہیں قائم کرنا اور وہاں معرفتِ الہی اللہ کے لئے لوگوں کے قلوب کو راہِ حق پر لگانا، یا مدرسے قائم کرنا جہاں مسلمان بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دینا، یا ایسی طرح ایسے تمام کارِ خیر اور اچھی چیزیں جن کی فی الوقت ضرورت مسلم ہو اور وہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں موجود نہ رہی ہوں۔

کچھ بدعت مکروہ بھی ہیں مثلاً کلامِ اللہ اور مساجد پر نقش و نگار بنانا اور ان کی تحریک و آرائش کے لئے غیر منسوز طریقے اختیار کرنا، بعض بدعت مصلح بھی ہیں، جیسے صبح کے بعد مصافحہ کرنا لیکن یہ امام شافعیؒ کا مذہب ہے حنفیہ کے یہاں صبح کے بعد کا مصافحہ کرنا مکروہ ہے۔

بدعت کے سلسلہ میں امام شافعیؒ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں جو نئی بات پیدا کی جائے یعنی بدعت اگر وہ کتاب کے مخالف صحابہ کے اقوال کے منافی اور اجماعِ امت کے برعکس ہو تو وہ ضلالت و گمراہی ہے اور جو چیزیں ایسا نہ ہوں ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔

③ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ فُلَانَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْأَسْلَامِ سُنَّةَ الْأَجَاهِلِيَّةِ وَمُغْلِبٌ دِمَافِرِيٍّ وَشَيْلِبِيٍّ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيَهْرَبُ نَفْسَهُ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالمؐ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب (وہ لوگ جن سے خدا سخت ناراض ہے) تین ہیں۔ ① حرم میں گمراہی کرنے والا۔ ② اسلام میں ایامِ جاہلیت کے طریقوں کو ڈھونڈنے والا۔ ③ کسی مسلمان

کے خونِ ناحق کا طلب گار تاکہ اس کے خون کو پھینکے۔“ (بخاری)

تشریح: اس حدیث میں تین آدمیوں کو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مغضوب قرار دیا جا رہا ہے، پہلا شخص کو وہ ہے جسے خدا نے اپنے گھر یعنی بیت اللہ میں حاضری کی سعادت بخشی مگر وہ بیت اللہ کی نہ تو عظمت کرتا ہے اور نہ حدود و حرم میں ممنوع چیزوں سے پرہیز کرتا ہے بلکہ وہ حرم میں مجروری کرتا ہے یعنی ایسی چیزیں اختیار کرتا ہے جو ایک طرف تو اس مقدس جگہ کی شان عظمت کے منافی ہیں اور دوسری طرف احکام شریعت کی کھلی خلاف ورزی کے مترادف ہیں مثلاً وہاں لڑائی جھگڑا کرنا، شکار کرنا، یا کوئی بھی مطلق گناہ اور قانون شریعت کی خلاف ورزی کرنا۔

دوسرا شخص وہ ہے جس کو خدا نے ایمان و اسلام کی دولت سے نوازا اور اس کے قلب کو یقین و اعتقاد کی روشنی سے منور کیا مگر وہ اسلام میں ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے جو خالص زمانہ جاہلیت کا طریقہ اور غیر اسلامی رسمیں تھیں جیسے نوح کرنا، یا مصائب و تکالیف کے وقت چاک گریبان ہونا، برے ٹھون لینا، اور نور روز کرنا، یا ایسی رسمیں کرنا جو خالص کفر کی علامت ہوں (جیسے اولیاء اللہ کے مزار پر عرس کرنا، وہاں چراغاں کرنا، قبروں پر روشنی کا انتظام کرنا، غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز کرنا، عرم و شوبہ رات میں غلط کلمات اور کرنا وغیرہ وغیرہ)۔ تیسرا شخص وہ ہے جو کسی مسلمان کا ناحق خون پیا نہ کا طلب گار ہو یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے کا مقصد محض خون ریزی ہو اور کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، اگرچہ محض قتل ہی کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے اس پر بھی بڑی وعید ہے مگر جب مقصد صرف خون ریزی ہو تو یہ جرم شریعت کی نظر میں اور زیادہ قاتل نہیں ہو جاتا ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب محض خون ریزی کی خواہش اور طلب ہی اختیار اور جرم ہے تو اس جرم کو کر گزرنا یعنی واقعہ کسی کا ناحق خون بہا دینا کتنا بڑا جرم ہو گا اور اس کی جتنی سخت سزا ہو گی؟

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أَفْئِي يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَيْ قَتَلَ وَمَنْ أَيْ قَاتِلٌ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَيْ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ روای ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا، میری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ شخص جس نے انکار کیا اور سرکشی کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، پھر پوچھا گیا ”وہ کون شخص ہے جس نے انکار کیا اور سرکشی کی؟“ آپ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے میری اطاعت و فرمائیداری کی وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اور سرکشی کی۔“ (بخاری)

تشریح: صحابہؓ نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ قبول کرنے والا اور سرکشی اختیار کرنے والا کون ہے؟ آنحضرت ﷺ نے وضاحت فرمائی کہ جس نے میری اطاعت نہیں کی اور میرے احکام و فرمان سے روگردانی کی وہ سرکش ہے جو جنت کا مستحق نہیں ہو گا بلکہ اپنی سرکشی اور نافرمانی کی بناء پر خدا کے عذاب کا مستوجب گردانا جائے گا۔

(۵) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَتْ غَلَائِكَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ تَائِبٌ فَقَالُوا إِنَّ لِبَصَائِحِكُمْ هَذَا مَقَالًا فَاحْضَرُوا لَهُ مَقَالًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ تَائِبَةٌ وَالْقَلْبُ يَفْطَنُ فَقَالُوا مَقَالَةً كَمَقَالِ وَجَلَّ بَنِي دَاوُدَ وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدِبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَحْبَبَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدِبَةِ وَمَنْ لَمْ يَجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدِبَةِ فَقَالُوا أَوَلَوْعَا لَمْ يَفْقَهُهَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ تَائِبَةٌ وَالْقَلْبُ يَفْطَنُ فَقَالُوا الدَّارُ الْجَنَّةُ وَالِدَّاعِي مُحْمَدٌ فَقَدْ أَطَاعَ مُحْمَدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى مُحْمَدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمُحْمَدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ (رواہ البخاری)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ (کچھ) فرستے آنحضرت ﷺ کے پاس اس وقت آئے جب کہ آپ ﷺ سو رہے تھے فرشتوں نے آپس میں کہا۔ تمہارے اس دوست یعنی آنحضرت ﷺ کے متعلق ایک مثال ہے اس کو ان کے سامنے بیان کرو، دوسرے فرشتوں نے کہا، وہ سونے ہوئے ہیں (لہذا بیان کرنے سے کیا فائدہ) ان میں سے بعض نے کہا، بے شک انھیں سورہی ہیں لیکن دل تو جاگتا ہے، پھر اس نے

کہا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے گھر بنایا اور لوگوں کے کھانا کھانے کے لئے دسترخوان چنا اور پھر لوگوں کو بلائے کے لئے آوی بیجا ہذا جس نے بلائے والے کی بات کو مان لیا وہ گھر میں داخل ہو گا اور کھانا کھائے گا اور جس نے بلائے والے کی بات کو قبول نہ کیا وہ نہ گھر میں داخل ہو گا اور نہ کھانا کھائے گا یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا، اس کو (وضاحت کے ساتھ) بیان کرو تا کہ یہ اسے سمجھ لیں، بعض فرشتوں نے کہا بیان کرنے سے کیا فائدہ ہو کہ وہ تو سوسے ہوئے ہیں۔ دوسروں نے کہا، جب تک انھیں سوری ہیں لیکن دل تو چاہتا ہے اور پھر کہا، مگر سے مراد تو جنت ہے اور بلائے والے سے مراد محمد ﷺ ہیں جس نے محمد ﷺ کی فراہم روادری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فراہم روادری کی اور جس نے محمد ﷺ کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور محمد ﷺ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: اس شخص سے مراد جس نے گھر بنایا اور دسترخوان چنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی طرح دسترخوان اور کھانے سے مراد بہشت کی نعمتیں ہیں چونکہ یہ ظاہری طور پر مفہوم ہو رہے ہیں اس لئے ان کی وضاحت نہیں کی گئی آخر میں بتایا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے یعنی کافر و مؤمن حق و باطل اور صالح و فاسق میں آپ ﷺ فرق کرنے والے ہیں۔

(۱) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ فَلَانٌ فَهَدَىٰ إِلَىٰ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا لَمْ يَجِدُوا بِهَا كِتَابَهُمْ فَقَالُوا هَذَا أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالُوا أَخَذَهُمْ أَمَّا أَنَا فَصَلَّيْتُ اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَصُومُ النَّهَارَ أَبَدًا وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَلَسْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا وَأَمَّا اللَّهُ إِنِّي لَا نَحْسُكُمْ لِلَّهِ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِكِبِّي أَصُومُوا وَأَفْطِرُوا أَصَلُّوا وَأَزِفُوا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ شَيْئٍ فَلَيْسَ مِنِّي۔

(متن طبع)

”حضرت انسؓ راوی ہیں کہ تین شخص آنحضرت ﷺ کی بیویوں کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان سے آنحضرت ﷺ کی عبادت کا حال دریافت کریں، جب ان لوگوں کو آپ ﷺ کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو کم خیال کر کے آپس میں کہا۔ آنحضرت ﷺ کے مقابلہ میں ہم کیا چیز ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، اب میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا، اور میں دن کو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور بھی انظار نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور بھی نکاح نہ کروں گا، ان میں آپس میں یہ گفتگو ہوئی رسی قحی کہ آنحضرت ﷺ تشریف لے آئے اور فرمایا تم لوگوں نے ایسا ویسا کیا ہے، خبردار اس تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں، اور تم سے زیادہ تقویٰ اختیار کرتا ہوں (لیکن اس کے باوجود) میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور انظار بھی کرتا ہوں (رات میں) نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں (لیکن میرا طریقہ ہے ہذا) جو شخص میرے طریقہ سے انحراف کرے گا وہ مجھ سے نہیں (یعنی میری جماعت سے خارج ہے)۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: تین صحابی یعنی حضرت علی، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عبداللہ بن رواحہؓ ازواج مطہرات کی خدمت میں آنحضرت ﷺ کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لئے حاضر ہوئے جب ان لوگوں کو آپ ﷺ کی عبادت کا حال معلوم ہوا تو اسے انہوں نے کم خیال کرتے ہوئے کہا کہ کہاں ہم اور کہاں رسول اللہ ﷺ؟ یعنی عبادت کے مقابلہ میں ہمیں سرکارِ دو عالم ﷺ کی ذات اقدس سے کیا نسبت؟ اس لئے کہ آپ ﷺ کو تو اتنی بھی عبادت کی حاجت نہیں ہے کیونکہ آپ ﷺ سرپا معصوم اور مغفور ہیں آپ ﷺ کے اگلے پیچھے تمام گناہ بارگاہِ الوہیت میں سے پہلے ہی بخش دیے گئے ہیں جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے۔

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔

”تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے۔“

چنانچہ ان تینوں نے حسب طبیعت ایک ایک چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور یہ خیال کیا کہ عبادت میں اتنی زیادتی عرفان حق کا باعث اور تقرب الی اللہ کا واحد ذریعہ ہے لیکن آنحضرت ﷺ نے انہیں اس سے منع فرمایا اس لئے کہ عبادت وہی معتبر اور قابل تحسین ہوگی جو خدا اور خدا کے رسول کی قائم کردہ حدود کے اندر ہو اور جتنی عبادت کے لئے بندہ کو مکلف کیا گیا ہے اتنی عبادت ہی تقرب الی اللہ کا باعث ہوگی، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ ڈرتا ہوں، تقویٰ تم سے زیادہ اختیار کرتے ہوئے ہوں، خوف خدا میرے دل میں تم سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی میری عبادت اور میری ریاضت ان ہی حدود کے اندر ہے جو خدا نے قائم کر دی ہے، اسی لئے میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سونے کے وقت سوتا بھی ہوں اور بھٹائے فطرت عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔

چنانچہ کمال انسانیت یہی ہے کہ بندہ علاقے سے تعلق رکھے، عورتوں سے نکاح بھی کرے لیکن اس شان کے ساتھ کہ ایک طرف تو ان کے حقوق میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو اور دوسری طرف حقوق اللہ میں بھی فرق نہ آئے اور نہ توکل کا دامن اتنا ہلے چھوئے، اسی چیز کو آنحضرت ﷺ نے پورے کمال کے ساتھ عملی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کر دیا تاکہ امت بھی اسی طریقہ پر چلتی رہے۔ اور پھر آخر میں آپ ﷺ نے صاف طور پر اعلان فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے اور یہی میری سنت، اب جو شخص میری سنت سے انحراف کرتا ہے، میری بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ میری سنت اور میرے طریقہ سے بیزاری و بے رغبتی کر رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسا شخص میری جماعت سے خارج ہے اے مجھ سے اور میری جماعت سے کوئی نسبت نہیں۔ اس ارشاد نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ علاقہ دنیا سے بالکل منہ موڑ لیا اور رہبانیت کا طریق اختیار کر لینا چاہو نہیں ہے اس لئے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ انسانی زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا بلکہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ہوگی اور عبادت کا جو اصلی حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔

حضرت مولانا شاہ محمد اسحاقؒ نے فرمایا کہ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ اس حدیث میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو بدعت حسنہ کے قائل ہیں۔ اس لئے کہ تینوں صحابہؓ نے جن چیزوں کو اپنے لازم کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ عبادت ہی کی قسم سے تھیں لیکن چونکہ یہ سنت کے طریقہ کے خلاف اور اس سے زیادہ تھیں اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان کو پسند نہیں فرمایا اور اس سے منع فرمایا، لہذا اولیٰ یہی ہے کہ جو عبادت آپ ﷺ سے منقول ہو، اور جس طرح ثابت ہو اسی طرح ادا کرے اس میں اپنی طرف سے کمی زیادتی نہ کرے۔

﴿وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَخَصَّ فِيهِ فَتَنَةٌ عَلَيْهِ فَوَقَّعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمَدَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْتَقِظُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُهُمْ بِأَلِئَالِهِ وَأَشَدَّهُمْ لَهَ خَشْيَةً﴾۔ (بخاری ج ۱)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ایک کام کیا اور اس کی اجازت دے دی لیکن کچھ لوگوں نے اس سے پرہیز کیا جب آنحضرت ﷺ کو یہ خبر ملی تو آپ ﷺ نے خطبہ دیا اور خدا کی حمد و تحریف کے بعد فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں جسے میں نے کرنا ہوا۔ خدا کی قسم! میں اللہ تعالیٰ کی مرضی و نافرمانی کو ان سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: روزہ میں آنحضرت ﷺ نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا ہو گا یا سفر میں روزہ نہ رکھا ہو گا چونکہ ان چیزوں کی اجازت ہے اور شریعت نے اس کی رخصت دی ہے لہذا آنحضرت ﷺ نے خود بھی اس پر عمل فرمایا اور لوگوں کو بھی اس کی اجازت دے دی کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے انرا اصرار اختیار کیا کہ جو جائز نہ سمجھا ہو گا جب آنحضرت ﷺ کو اس کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اس کے باوجود کہ میں لوگوں سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اور کمال اخلاق میرے اندر موجود ہے لیکن میں شریعت کی طرف سے دی گئی آسانی اور رخصت پر عمل کرتا ہوں تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو اس رخصت و اجازت پر عمل نہ کریں۔

اگر معنوی حیثیت سے ان آسانیوں اور رخصت کی حقیقت پر غور کیا جائے جو شریعت نے ایسے مواقع پر دے رکھی ہیں تو اس میں بڑی عجیب حکمتیں نظر آئیں گی۔ مثلاً یہ کہ ایسے مواقع پر دراصل بندہ کے بخیر و ناپاکی اور ضعف بشریت نیز قابلیت نفس کا اظہار ہوتا ہے جو خدا کے نزدیک بہت محبوب شے ہے اسی لئے سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے کہ رخصتوں یعنی آسانیوں پر عمل کیا جائے جیسا کہ وہ عربیتوں یعنی اولی چیزوں پر عمل کئے جانے کو پسند کرتا ہے۔

⑧ وَعَنْ زَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُؤْتِرُونَ الثَّغْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كُنَّا خَيْرًا فَمَرَّ كُذَّةً فَتَقَطَّصَتْ قَالَ فَذَكَّرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَفَعَلُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُنَى دِينِكُمْ فَلَا تَفْعَلُوا أَنَا بَشَرٌ (رواہ سلم)

”حضرت رافع بن خدیجؓ بیان کرتے ہیں کہ (جب) سرکارِ دو عالم ﷺ مدینہ تشریف لائے اس وقت مدینہ کے لوگ کھجور کے درختوں میں تاہر کیا کرتے تھے آنحضرت ﷺ نے (یہ دیکھ کر) فرمایا تم یہ کیا کرتے ہو؟ اہل مدینہ نے عرض کیا ہم ایسا ہی کرتے رہے ہیں، اہل حضرت ﷺ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید بہتر ہو، چنانچہ لوگوں نے آپ ﷺ کا یہ ارشاد سن کر اسے چھوڑ دیا اور اس سال بھل کم آیا راوی کہتے ہیں کہ اس کا تذکرہ آنحضرت ﷺ سے کیا گیا آپ ﷺ نے فرمایا میں بھی ایک آدمی ہوں لہذا جب میں تمہیں کسی ایسی چیز کا حکم دوں جو تمہارے دین کی ہو تو اسے قبول کر لو اور جب میں کوئی بات اپنی عقل سے تمہیں بتاؤں تو سمجھ لو کہ میں بھی انسان ہوں۔“

(سلم)

تشریح: کھجور کے درختوں میں ایک درخت نہ ہوتا ہے اور دوسرے مادہ ہوتے ہیں۔ مدینہ والے یہ کیا کرتے تھے کہ زردخت کا پھول مادہ درختوں پر جھانڑے یا ان میں لگا دیتے تھے اس سے ان کا خیال تھا کہ پھل زیادہ آتے ہیں اسی کو تاہر کرنا کہا جاتا ہے، آخر حدیث میں آنحضرت ﷺ کے ارشاد پر مبنی یہ ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں دنیاوی اسباب کے سلسلہ میں مجھ سے خطا بھی واقع ہو سکتی اور میرے پیچھے بھی دنیاوی معاملہ میں اپنی کسی ایسی اچھاواری رائے کا اظہار کروں جو حق کے زیرِ حکم نہ ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے چنانچہ اس معاملہ میں آپ ﷺ نے جب دیکھا کہ یہ چیز امورِ جاہلیت میں سے ہے اور اس کی تاہیر پھلوں کی کمی و زیادتی میں کچھ معقول نظر نہیں آتی اور اس کا خیال نہیں فرمایا کہ شاید اس کی تاہیر کچھ منجانب اللہ ہی سے ہوئی ہو اس لئے آپ ﷺ نے اس کو ترک کر دینے کے لئے فرمایا لیکن حکم نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ اگر یہ عمل نہ کرو تو بہتر ہو گا۔

جب تجربہ کے بعد آپ ﷺ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تو ایک قدرتی چیز ہے کہ جب زردخت کے پھلوں کو مادہ زردخت میں لگا دیتے ہیں تو اس سے پھل کثرت سے آتے ہیں اور اس عمل کے خلاف خدا کی جانب سے کوئی وعید نہیں آئی ہے تو آپ ﷺ نے سکوت فرمایا۔ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کو دنیا کی طرف التفات نہ تھا اور نہ آپ کی غرض دنیا کی بلکہ امورِ آخرت کے مسائل و احکام اور دینی معاملات میں آپ ﷺ کو زیادہ اہتمام تھا۔

۱۔ حضرت رافع بن خدیجؓ قصاری آدمی ہیں جس وقت حق و باطل کے درمیان جگہ بدر ہوئی اس وقت یہ بہت کم سن تھے ۵۳۲ میں ہجری ۵۶ سال انتقال فرمایا۔

(ابو الغلاب)

بعض دوسری احادیث میں اس واقع کے بیان کے سلسلہ میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم یعنی تم اپنی دنیا کے امور کو خوب جانتے ہو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ دنیاوی امور کی طرف مجھے التفات نہیں ہے ورنہ جہاں تک رائے و عقل کا معاملہ ہے اس میں ذرہ برابر مجھے شبہ نہیں ہے آنحضرت ﷺ دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں سب سے زیادہ عقل مند و صاحب الرائے تھے۔

(۹) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ زُجَلٍ أَمَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي زَأَيْتُ الْخَيْشَ بَعْثَنِي وَإِنِّي أَنَا التَّذِيثُ الْعَزِيزَانِ فَالتَّجَاءُ فَالتَّجَاءُ فَاطَاعَةُ طَائِفَةٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذَلُّوهُمَا فَانْظُرُوا عَلَيَّ مِنْهُمْ فَتَجَبَّوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْخَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَفَا حَتَمَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ - (حسن علیہ)

"اور حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا میری اور اس چڑکی کی مثال ہے جسے دے کر خدا نے مجھے بھیجا ہے (یعنی دین و شریعت) اس شخص کی سی ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہہ اے قوم! میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے اور میں بھاگتا ہوں (یعنی بے غرض) اور اے وہاں والو! لہذا تم اپنی نجات کو تلاش کرو، چنانچہ اس کی قوم کی ایک جماعت نے اس کی فرمائیدہداری کی اور راتوں رات آہستہ آہستہ نکل گئی اور نجات پائی ان میں سے ایک گروہ نے اس کو بھٹایا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہا جس کو لشکر نے اگر ان کو پکڑ لیا اور ہلاک کر ڈالا (یہاں تک کہ) ان کی جڑیں کوڑوا لیں یعنی ان کی نسل تک کا خاتمہ کر دیا چنانچہ یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے میری فرمائیدہداری کی اور جو احکام میں لایا ہوں ان کی پیروی کی اور اس شخص کی بھی یہی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق بات (یعنی دین و شریعت) میں لے کر آیا ہوں اس کی تکذیب کی۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: منگوارانے والے کی اصل یہ ہے کہ عرب میں قاعدہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی لشکر کو اپنی قوم پر حملہ کے لئے آتا ہوا دیکھتا تو کہنے لگتا کہ اس کا سر پر رکھ لیتا اور بالکل نگاہوں سے چلا آتا ہوا اپنی قوم کی طرف آتا کہ لوگ خبردار ہو جائیں اور دشمن کی اچانک آمد سے بچاؤ کی شکل پیدا کر سکیں۔ اسی کو منگوارانے والا کہا جاتا تھا اس کے بعد سے یہ کسی ناگہانی اور خوفناک حادثہ کے پیش آنے میں صرف ایک ضرب النعل بن گیا۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ پر یہ مثال بالکل صحیح و صادق تھی کہ آپ ﷺ فرمائیدہدار اور اطاعت گزار اور رضاء مولیٰ کی بشارت اور نافرمانیہ دار و سرکش جماعت کو خدا کے عذاب و غضب کی خبر دینے میں بالکل سچے تھے۔

(۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِي كَمَثَلِ زُجَلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَهْوَتْ مَا حَوْلُهَا جَعَلَ الْفَرَّاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَخْجُرُهُنَّ وَيَغْلِبُهُنَّ فَيَسْقُخُنَّ فِيهَا فَأَنَا أَخِيذٌ بِمَخْجَرِكُمْ عَنْ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْخُمُونَ فِيهَا (هذِهِ رَوَاةُ الْبُخَارِيِّ وَلِلسَّلَامِ فَنَحْوُهَا) وَقَالَ فِي أَخْبَرَهَا قَالَ فَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَنَا أَخِيذٌ بِمَخْجَرِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَقْخُمُونَ فِيهَا - (حسن علیہ)

"اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا میری مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ روشن کی چنانچہ جب آگ نے چاروں طرف روشنی پھیلا دی تو پر والے اور دوسرے وہ جانور جو آگ میں گرے ہیں اگر آگ میں گرنے لگے آگ روشن کرنے والے شخص نے ان کو روکنا شروع کیا لیکن وہ انہیں روکے بلکہ اسی کی کوششوں پر غالب رہے ہیں اور آگ میں گر پڑے ہیں اسی طرح میں بھی تمہاری کمرس پکڑ کر تمہیں آگ میں گرنے سے روکتا ہوں اور تم آگ میں گرتے ہو۔

یہ روایت بخاری کی ہے اور مسلم میں بھی ایسی ہی روایت ہے البتہ مسلم کی روایت کے آخری الفاظ ہیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بالکل ایسی ہی مثال میری اور تمہاری ہے میں تمہاری کمرس پکڑے ہوں کہ تمہیں آگ سے بچاؤں اور یہ کہتا ہوں کہ دوزخ سے بچو میری

طرف آؤ، دوزخ سے پھری طرف آؤ، لیکن مجھ پر تم غالب آتے ہو اور آگ میں گرے تے ہو۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: آنحضرت کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میں نے حرام اور منوع چیزوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے لیکن جس طرح کوئی شخص آگ جلائے اور اس شخص کے روکنے کے باوجود یہ دانے آگ میں گرے ہیں وغیرہ۔ اسی طرح ہر دوزخ کے میں نہیں رہے راستہ سے ہٹا تا ہوں اور ہر سے کام سے روکتا ہوں لیکن تم اسی منوع اور غیر پسندیدہ چیزوں کو کرتے ہو اسی طرح دوزخ کی آگ میں گرنے کی کوشش کرتے ہو۔

⑪ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْفَيْسِ الْكُنُيبِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ فَلَبِثَ الْمَاءُ فَأَنْبَتَ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَبَ الْمَاءُ فَفَقَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرَبُوا وَسَقَوْا وَزَوَّغُوا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنْبِتُ كَلًّا فَلْيَذَلِكِ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعِلْمٌ وَعِلْمٌ وَمَثَلٌ مَنْ لَمْ يَتَزَيَّعْ بِذَلِكَ وَأَمَّا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الْيَقِي أَزِيلُ عَنْهُ (متن علیہ)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس چیز کی مثال جسے خدا نے مجھے دے کر بھیجا ہے یعنی علم اور ہدایت کثیر الشیر کی مانند ہے جو زمین پر ہوئی چنانچہ زمین کے اچھے ٹکڑے نے اسے قبول کر لیا یعنی اپنے اندر جذب کر لیا اور اس سے بہت زیادہ شگ و ہری گھاس پیدا ہوئی اور زمین کا ایک ٹکڑا ایسا سخت تھا کہ اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا اللہ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا اور لوگوں نے اسے پیا اور پلایا اور کھیتی کو سیراب کیا اور یہ (بارش کا پانی) زمین کے اچھے ٹکڑے پر بھی پہنچا جو پھیل سخت میدان تھا نہ تو اس نے پانی کو روکا اور نہ گھاس کو اگایا لہذا یہ سب (لہ کو رہ مثالیں) اس شخص کی مثال ہے جس نے خدا کے دین کو سمجھا اور جو چیز خدا تعالیٰ نے میری وساطت سے بھیجی تھی اس نے اس سے نفع اٹھایا میں اس نے خود سمجھا اور دوسروں کو سکھایا اور اس شخص کی مثال ہے جس نے خدا کے دین کو سمجھنے کے لئے تکبر کی وجہ سے سر نہیں اٹھایا اور خدا تعالیٰ کی ہدایت کو جو میرے ذریعہ بھیجی تھی قبول نہیں کیا۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: اس میں دو قسم کے آدمی ذکر کئے گئے ہیں ایک تو دین سے فائدہ اٹھانے والے اور دوسرے دین سے فائدہ نہ اٹھانے والے، اسی طرح مثال مذکورہ میں زمین دو قسم کی بیان کی گئی ہے، زمین کی ایک قسم تو وہ ہے جو پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے، دوسرے وہ جو پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی پھر فائدہ اٹھانے والے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک اگاسنے والی اور دوسری نہ اگاسنے والی۔

فحیک اسی طرح علم دین سے بھی فائدہ اٹھانے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، پہلا وہ شخص جو عالم بھی ہو اور عابد و فقیہ اور معلم بھی۔ اس پر زمین کے اس ٹکڑے کی مثال صادق آتی ہے جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی نفع پہنچایا نیز گھاس بھی اگائی۔ اسی طرح اس شخص نے بھی علم دین سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی اپنے علم سے مستفیض کیا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو عالم و معلم ہو مگر عابد و فقیہ نہ ہو، نہ تو وہ نوافل وغیرہ میں مشغول ہوا اور نہ اس نے اپنے علم میں تقویٰ یعنی سمجھ بوجھ پیدا کی، اس کی مثال زمین کے اس حصہ کی مانند ہے جس میں پانی جمع ہو گیا اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ یا پھر زمین کا وہ حصہ جس نے پانی کو جذب بھی کیا اور گھاس بھی اگائی وہ چھترہن کی مثال ہے کہ جنہوں نے علم حاصل کیا، پھر بہت سے مسائل کا استنباط کیا اس سے خود بھی مستفیض ہوئے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔

اور زمین کے اس حصہ کی مثال جس میں پانی جمع ہوا، محدثین ہیں کہ انہوں نے علم حدیث حاصل کیا اور اس علم کو بعینہ دوسرے لوگوں تک پہنچایا، ان دونوں کے مقابلہ میں تیسرا شخص وہ ہے جس نے ازراہ غرور و تکبر خدا کے دین کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکی، نہ اس نے علم دین کی طرف کوئی توجہ و التفات کی اور نہ اس نے خدا و خدا کے رسول کے پیغام کو سنا اور نہ اس پر عمل کیا اور نہ علم کی روشنی دو سروں تک پہنچائی۔ اب چاہے یہ دین مجھری میں داخل ہو یا نہ ہو اور یا کافر ہو، اس کی مثال میں شور کی ہے کہ جس نے نہ پانی کو قبول کر کے

اپنے اندر جذب کیا، نہ پالی کو جمع کیا اور نہ کچھ اگایا۔

(۱۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هُوَ الذَّبْحُ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَفُورٌ أُلْفَى" وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ" قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا زَايَبَتْ - وَعِنْدَ مُسْلِمٍ زَايَبَتْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَخَّاهُمُ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ - (متن علیہ ۱۰، ال عمران ۷۰)

"اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی **هُوَ الذَّبْحُ** اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ترجمہ: یہ وہ (خدا) ہے جس نے آپ ﷺ پر کتاب نازل کی کہ جس کی بعض آیات محکم ہیں۔ اور آخر آیت وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (ال عمران ۷۰) اور ہمیں نصیحت پکڑتے مگر صاحب عقل، سبک چڑھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ آیت پڑھ کر، آنحضرت ﷺ نے فرمایا، جس وقت تو دیکھے اور مسلم کی روایت میں ہے "جب تم دیکھو" کہ لوگ ان آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں جو تشابہ ہیں تو انہیں سمجھو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے (کبر و گمراہ) رکھا ہے لہذا ان لوگوں سے بچتے رہو۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: آیت کا بقیہ حصہ یہ ہے:

هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ - (ال عمران ۷۰)

"اور وہی (آیات محکمات) اصل کتاب ہیں اور بعض آیات تشابہ ہیں۔ ایسے لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں دستگاہ کمال رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان پر ایمان لانے سے سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل پر ہی قیول کرتے ہیں۔"

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ آیات تشابہات کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کی اصل مراد کو پانے کے لئے اپنی عقل کے تیر چلاتے ہیں ان کو خدا نے کبر و جہت گمراہ کہا ہے جیسا کہ آیت **فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ** سے معلوم ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں ہیں اول "آیات محکمات" یہ وہ آیتیں ہیں جس کے معنی و مطلب ظاہر ہوتے ہیں ان میں انقطاع و ایہام نہیں ہوتا۔ دوسری آیات تشابہات ہیں یعنی جن کے معنی ظاہر نہیں ہوتے بلکہ ان کی حقیقی مراد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے جیسے **يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ** وغیرہ۔

لہذا جو لوگ نیک اور صالح ہوتے ہیں اور جن کے قلوب ایمان و ایقان کی روشنی سے پوری طرح منور ہوتے ہیں وہ آیات محکمات کے معنی و مطلب کو سمجھتے بھی ہیں اور ان پر ایمان بھی لاتے ہیں اور آیات تشابہات پر پوری رسوخ و ایقان کے ساتھ ایمان لا کر ان کے معنی و مطلب اور حقیقی مراد کا علم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہی بہتر جانے والا ہے۔

لیکن جن لوگوں کے قلوب میں کجی ہوتی ہے اور جن کے ذہن گمراہ ہوتے ہیں وہ آیات تشابہات کے پیچھے چل جاتے ہیں اور ان میں اپنی طرف سے غلط تاویلیں کر کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اس حدیث اور مذکورہ بالا آیات شریفہ کا یہی خلاصہ اور مطلب ہے۔

(۱۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ هَجَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَ جَنَلِينَ اِخْتَلَفُوا فِي آيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ إِنَّمَا هَٰؤُلَاءِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَخْتَلِفُ فِيهِمُ فِي الْكِتَابِ - (ابن ماجہ و مسلم)

”اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے دو آدمیوں کی آوازیں سنیں جو ایک (مقتدا) آیت میں اختلاف کر رہے تھے یعنی اس کے معنی میں جھگڑ رہے تھے، آپ حضرت ﷺ ہمارے درمیان تشریف لائے (اس وقت آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار نمایاں تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم سے پہلے کے لوگ کتاب (الہی) میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: اس سے مراد وہ اختلاف ہے جس کی وجہ سے قلوب شک میں گرفتار ہوں، یا ایمان میں کمزوری پیدا ہو اور آپس میں فتنہ و فساد اور دشمنی کا سبب نیز قزو بہت کا باعث ہو، جیسے نفس قرآن میں اختلاف کرنا، اس کے معنی و مطالب میں فرق پیدا کرنا، ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں نہ تو اجتہاد جائز ہے اور نہ اختلاف کرنا صحیح ہے، ہاں علمائے مجتہدین کے اختلاف صحیح ہیں جو خدا کی رحمت کا باعث اور دین و شریعت میں وسعت کا ذریعہ ہیں، چنانچہ صحابہؓ سے اس طرح کا اجتہاد ہی اختلاف جو فائدہ مند ہے، منقول ہے جو جائز تھا اور جس کی وجہ سے بے شمار مسائل کا استنباط ہوا اور امت ان سے مستفیع ہوئی۔

(۱۴) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَكْثَرَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْأًا مِنْ سَأَلٍ عَنْ شَيْءٍ لَهُمْ يَخْشَوْنَ عَلَى النَّاسِ فَيُخْشَوْنَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِمْ (متن علیہ)

”اور سعد بن ابی وقاصؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہ کار وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کا سوال کیا جو حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے سے وہ حرام ہو گئی ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ وعید آپ ﷺ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمائی جو آپ ﷺ سے ارزاہ سرکش سوالات کرتے تھے یا ان کا سوال کرنا محض تصنع کی وجہ سے ہوتا تھا جیسا کہ بنی اسرائیل نے قبر کے بارے میں حضرت موسیٰ سے سوال کیا تھا۔ ہاں جن لوگوں کا سوال کرنا واقعہ علم حاصل کرنے یا کسی ضرورت کی بنا پر ہوتا تھا وہ اس میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ان کو تو اپنے صحیح سوالات کی بنا پر ثواب ملتا تھا۔

(۱۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحْجَادِ يَدْعَاؤُهُمْ تَسْمَعُوا أَلْسِنَهُمْ وَلَا أَبْأْوَأَكُمْ فَيَأْتَاكُمْ وَيَأْتَاكُمْ لَا يُصَلُّونَكُمْ وَلَا يُغْتَنُّونَكُمْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: آخری زمانہ میں ایسے فریب دینے والے اور جھوٹے لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جنہیں تم نے سنا ہو گا اور نہ تمہارے باپوں نے سنا ہو گا لہذا ان سے بچو اور ان کو اپنے آپ سے بچاؤ تاکہ وہ تمہیں نہ گمراہ کریں اور نہ فتنہ میں ڈالیں۔“ (مسلم)

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زہد و تقویٰ کا پُر فریب لبادہ اودھ کر لوگوں کو بہکائیں گے، عوام سے کہیں گے کہ تم علماء اور مشائخ میں سے ہیں اور تم خدا کے دین کی طرف بلائے ہیں، نیز جموں کی حدیث اپنی طرف سے وضع کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، ایسے پچھلے بزرگوں کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے لوگوں کو دھوکا دیں گے، باطل احکام بتلائیں گے اور غلط عقیدوں کا کچ لوگوں میں پھیلانے لگیں گے۔

لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ اگر وہ ایسے لوگوں کو پائیں تو ان سے بچیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے مکرو فریب سے نیک لوگوں کو فتنہ میں ڈال دیں یعنی شرک و بدعت میں مبتلا کر دیں۔

اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ دین کے حاصل کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہئے، نیز بدعتی اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہئے جو ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات کی بنا پر دین و مذہب کے نام پر لوگوں کو دھوکا دیں اور ان سے ربط و ضبط نہ رکھنا چاہئے۔

چوں بسا انیس آدم روئے بست   پس بہر دستے نبایہ داد دست

(۱۶) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَلَيْسَتْ وَنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا أَلَيْتُ (رواه البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے (جو یہودیوں کی زبان ہے) اور مسلمانوں کے لئے اس کی تفسیر عربی زبان میں کیا کرتے تھے سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان کا یہ عمل دیکر کھراہ سے فرمایا۔ تم اہل کتاب کو نہ تو سچا مانو اور نہ ان کو جھوٹا (صرف یہ) کہو کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی، ایمان لائے (آخر آیت تک)۔“ (بخاری)

تشریح: پوری آیت یہ ہے:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى الْبُحَرِيِّمْ وَأَسْمِعِلْ وَأَسْمِعِلْ وَتَعْقُوبُ وَالْأَسْمَاعِلُ وَمَا أُنْزِلَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُنْزِلَ الْيَتِيمُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ (سورہ البقرہ ۱۳۶)

”مسلمانو! کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو (کتاب) ہم پر اتری اس پر اور جو (صحیفے) ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتابیں موسیٰ علیہما السلام کو عطا ہوئی ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان (سب پر ایمان لائے) ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی (خدا کے واحد) کے فرمانبردار ہیں۔“

آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے اہل کتاب (یعنی یہودی) تورات کی کسی عبارت کا ترجمہ و تفسیر کریں تو ان کو نہ جھوٹا اور نہ ان کو سچ جانو بلکہ یہ آیت کریمہ پڑھو اور ان کو سچا اس لئے نہ جانو کہ یہ لوگ کتاب الہی میں تحریف کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے جس عبارت کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے بدل دیا ہو، اور ان کو جھوٹا اس لئے نہیں کر گئے کہ انہوں نے تورات میں تغیر و تبدل کر رکھا ہے لیکن پھر بھی وہ کتاب الہی ہے اور حق ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ شاید وہ سچ اور صحیح عبارت نقل کر رہے ہوں۔

(۱۷) وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِيَ بِالْمُزُوءِ كَذِبًا أَوْ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَسْمُوعٍ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا انسان کے جھوٹ بولنے کے لئے بیکافی ہے کہ وہ جس بات کو سنے (بغیر تحقیق کے) اسے نقل کر دے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹ نہ بولے ہو لیکن اس کی عادت یہ ہے کہ جو کچھ سنے بغیر تحقیق و تفتیش کے اسے نقل کر دیتا ہے اور لوگوں میں اسے مشہور کر دیتا ہے تو جھوٹ بولنے کے لئے بیکافی بہت ہے، کیونکہ سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر لیا اور بغیر تحقیق کے اس کو پھیلا دینا جھوٹ کا پھیلاؤ ہے۔ جو شخص ایسی عادت میں مبتلا ہو گا وہ یقیناً جھوٹ کی لعنت میں بھی گرفتار ہو گا کیونکہ وہ جو کچھ سنتا ہے اس میں سب سچ نہیں ہوتا کچھ جھوٹ بھی ہوتا ہے اور جب وہ سچ کے ساتھ جھوٹ کو نقل کرتا ہے تو وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔

در اصل اس کا مقصد اس بات سے منع کرنا ہے کہ جس چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو اور اس کی صداقت کا علم نہ ہو تو اسے بیان کرنا یا اس کی تشہیر کرنا نہیں چاہئے۔

(۱۸) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِئُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيُتَّقُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بَعْدَهُمْ فُؤُومٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِمْ فُؤُومٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فُؤُومٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْقَالٍ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ مجھ سے پہلے کسی قوم میں خدا نے کوئی نئی ایسا نہیں بھیجا جس کے مددگار اور دوست اسی قوم سے نہ ہوں جو اس (نبی) کے طریقہ کو اختیار کرتے اور اس کے احکام کی پیروی کرتے پھر ان (دوست و مددگار) کے بعد ایسے ناخلف (نالائق) لوگ پیدا ہوئے جو لوگوں سے ایسی بات کہتے جس کو خود نہ کرتے اور وہ کام کرتے جن کا انہیں حکم نہیں ملتا تھا (جیسا کہ علماء سوء اور امراء و سرداروں کا طریقہ ہے) لہذا تم سے۔ جو خواص ان لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے اور جو شخص ان لوگوں سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے اور جو شخص ان لوگوں سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے اور اس کے علاوہ جو شخص ان کے خلاف اتنا بھی نہ کر سکے اس میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ہاتھ سے جہاد کا مطلب تو ظاہر ہے، زبان سے جہاد کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کے غلط عقائد و اعمال کی بنا پر ان کو تنبیہ کرے اور ان کو اس سے منع کرے اور ان کی برائی بیان کرے ہر ایک طرح کے جہاد کے معنی یہ ہیں کہ ایسی غلط چیزوں کو برا جانے جو دین و شریعت کے خلاف ہوں اور دل میں ان کے کرنے والوں سے بغض و نفرت رکھے۔

آخر میں فرمایا کہ جس شخص کا احساسِ اتنا مردہ ہو جائے کہ وہ غلط چیزوں کو دل سے بھی برا نہ جانے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ اس کے دل میں ایمان کی ہلکی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے اس لئے کہ کسی غلط عقیدہ و عمل کو برا نہ جانتا تو کیا اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ اس بری بات سے راضی اور خوش ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کفر کا خاصہ ہے۔

(۱۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْآخِرَةِ مِثْلُ مَا جِئَ بِهُ مِنَ الْقِبْطِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آجُرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْآثِمِ مِثْلُ الْآثِمِ مِثْلُ الْقِبْطِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنَ الْآثِمِ شَيْئًا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے (کسی کو) ہدایت کی طرف بلایا اس کو اتنی ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس کو جو اس کی پیروی اختیار کرے، اور اس (پیروی کرنے والے) کے ثواب میں کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اور جو (کسی کو) گمراہی کی طرف بلانے اس کو اتنی ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس کو جو اس کی اطاعت کریں اور ان کے گناہ میں کچھ بھی کم نہ ہوگا۔“ (مسلم)

تشریح: یعنی جو شخص کسی بھلائی کا باعث اور ذریعہ ہوگا اس کو بھی اتنی ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس بھلائی پر عمل کرنے والے کو، لیکن ہدایت و راستی کی طرف بلانے والے کو جو ثواب ملے گا اس کی وجہ سے اس کی پیروی کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اطاعت کرنے والوں کو جو ثواب ملے گا اور ان کے عملِ صالح کی بنا پر ہوگا اور جو ثواب و بھلائی کی طرف بلانے والے کو ہوگا وہ اس کی دعوت و تبلیغ کی بنا پر ہوگا۔ یہی حال ان لوگوں کے گناہ کا ہے جو لوگوں کو غلط عقائد و اعمال کی طرف بلاتے ہیں اور خلافِ شرع طریقہ پر عوام کو چلاتے ہیں۔

(۲۰) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدِئَ الْإِسْلَامُ عَرَبِيًّا وَسَيُعُودُ كَمَا بُدِئَ أَفْطُولِي لِلْعَرَبِيَّةِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اسلام عربیت میں شروع ہوا اور آخر میں بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ لہذا عرباء کے لئے خوشخبری ہے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا عربیوں سے ہوئی اور آخر میں بھی اسلام عربیوں میں ہی عہدہ جائے گا۔ یعنی ابتداء اسلام میں مسلمان غریب اور کم تھے جس کی وجہ سے انہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اسی طرح آخر میں بھی مایا ہی ہوگا کہ اسلام غریبوں ہی کی طرف لوٹ آئے گا لہذا ان عرباء کے لئے جن کے قلوب ایمان و اسلام کی روشنی سے پوری طرح منور ہوں گے خوش بخبری و مسعالت ہے۔ اس لئے کہ آخر زمانہ میں یہی ہے چارے اسلام پر ثابت قدم رہیں گے اور کتاب و سنت کے علوم و معارف

سے اپنی زندگیوں کو منور کریں گے۔

(۲۱) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرَؤُنِي الْمَدِينَةُ كَمَا يَأْرَأُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا مُتَّقٍ عَلَيْهِ وَسَدُّ حُرْبَيْتِ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَذْرَوْهُ مَا تَرَكْتُمْ» فَبُنِيَ كُنُكُمُ «فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ وَحَدِيثِي مُعَاوِيَةَ وَجَابِرِ «الْأَيُّوَالِ طَلَبَةُ مِنِ أَهْلِي» فَبُنِيَ ثَوَابٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ انْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمت آئے گا جس طرح سانپ تل کی طرف سمتا ہے۔ (بخاری و مسلم) اور حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ذرونی ماتر کنکم ہم کتاب مناسک (حج) میں ذکر کریں گے، نیز حضرت معاویہؓ و جابرؓ کی دونوں حدیثیں لایووال من اہلی النخ اور لایووال طائفہ من اہلی۔ بھی اس آیت کے ثواب کے باب میں ذکر کریں گے انشاء اللہ۔ یعنی یہ حدیثیں صاحبِ مصابح نے اسی باب میں ذکر کی تھیں لیکن ہم نے ان کو ان بابوں میں ذکر کیا ہے۔“

تشریح: دشمنانِ اسلام کے مصائب اور مظالم سے اہل ایمان کے بھاگنے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی مثال آنحضرت ﷺ سے وہ تل سے نکالا جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کی یہ پیش گوئی یا تو ابتدائے ہجرت کے وقت کے لئے تھی یا پھر آخر زمانہ کے بارہ میں جب مسلمان بہت کم رہ جائیں گے اور سب سمتِ سنار کھڑے چل جائیں گے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

(۲۲) وَعَنْ زَيْنَةَ الْبُخَرِيَّةِ وَحَسَنَةَ الْقُشَيْرِيَّةِ قَالَتِ ابْنُ نُبَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ لَتَنفَعَنَّ عَنْكَ وَلَتَسْمَعَنَّ أَذْنُكَ وَلَيُعْقِلَنَّ قَلْبُكَ قَالَ فَتَأْتَتْ عَيْنَايَ وَسَجَعَتْ أَذْنَايَ وَعَقِلَ قَلْبِي قَالَ فَقِيلَ لِي سَبِّحْهُ نَدَى ذَاكَ أَصْنَعُ فِيهَا عَادَةً وَأَرْسَلُ ذَاعِيَةً لِمَنْ أَحْبَبَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْذِيَةِ وَزَجَنِي عَنْهُ الشَّيْءُ وَفَن لَمْ يَجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْذِيَةِ وَسَخَطَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ قَالَ قَالَتِ اللَّهُ الشَّيْءُ وَمُحَمَّدٌ الدَّاعِي وَالدَّارُ الْإِسْلَامُ وَالْمَأْذِيَةُ الْجَنَّةُ۔

(رواہ الدارقانی)

”حضرت زینہؓ و حسنہؓ راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو خواب میں فرشتے دکھائے گئے اور آپ ﷺ سے کہا گیا (یعنی فرشتوں نے کہا) چاہئے کہ آپ کی آنکھیں سوئیں، آپ (ﷺ) کے کان میں اور آپ (ﷺ) کا دل سمجھے، آپ (ﷺ) نے فرمایا تو میری آنکھیں سوئیں، میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے سمجھا پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا (یعنی مثال کے طور پر فرشتوں نے میرے سامنے بیان کیا کہ ایک سردار نے گھر بنایا اور کھانا تیار کیا پھر ایک بلائے والے کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بلائے (الہذا) جس نے بلائے والے کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا اور کھانے میں سے کھایا اور سردار اس سے خوش ہوا اور جس نے بلائے والے کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ کھانے میں سے کھایا اور نہ ہی اس سے سردار خوش ہوا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس مثال میں سردار سے مراد خدا ہے، بلائے والے سے مراد محمد (ﷺ) ہیں، گھر سے مراد اسلام ہے اور کھانے سے مراد جنت ہے۔“ (دارقانی)

تشریح: چاہئے کہ آپ (ﷺ) کی آنکھیں سوئیں یعنی اپنی آنکھوں سے اور کچھ نہ دیکھئے، نہ کسی بات پر کان رکھئے اور نہ دل میں کوئی دوسرا سوال جمائے فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خوب غور و غوض اور حضورِ دل کے ساتھ اس مثال کو سننے جو ہم بیان کرنے والے ہیں تاکہ یہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، اس پر آنحضرت ﷺ نے جواب دیا کہ فقامت عینای یعنی میری آنکھیں سوئیں الخ اسی

کہ آپ کا ہم گرامی ربیعہ بن ہنکار ہے، کچھ لوگوں نے انہیں ربیعہ بن عمرو بھی لکھا ہے ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے فرج رابطہ کے دن انتقال ہوا تھا۔

عمل کرو) اور جو چیز تم قرآن میں حلال پاؤ اس کو حلال چانو اور جس چیز کو تم قرآن میں حرام پاؤ اسے حرام چانو حالانکہ جو کچھ رسول اللہ ﷺ نے حرام فرمایا ہے وہ اس کے مانند ہے جسے خدا نے حرام کیا، خبردار! تمہارے لئے نہ اہلی (مشرقی) گدھا حلال کیا اور نہ بکلی رکھنے والے درندے، اور نہ تمہارے لئے معابد یعنی وہ قوم جس سے معاہدہ کیا گیا ہو کالقطہ حلال کیا ہے مگر وہ کالقطہ حلال ہے جس کی پرواہ اس کے مالک کو نہ ہو، اور جو شخص کسی قوم کا مہمان ہو اس قوم پر لازم ہے کہ اس کی مہمانی کریں۔ اگر وہ مہمانی نہ کریں تو اس شخص کے لئے جائز ہے کہ وہ مہمانی کے مانند اس سے حاصل کرے۔ (ابوداؤد) داری نے بھی ایسی روایت نقل کی ہے اور اسی طرح حدیث بھی مجھے بارگاہ الہیہ سے عطا ہوئی ہے۔“

تشریح: ”قرآن کا مثل“ حدیث ہے یعنی جس طرح قرآن مجید مجھ پر نازل کیا گیا ہے اسی طرح حدیث بھی مجھے بارگاہ الہیہ سے عطا ہوئی ہے لیکن فرق یہی ہے کہ قرآن وحی ظاہر ہے اور حدیث وحی پوشیدہ۔ لہذا واجب العمل دونوں ہیں الا یہاں سے بطور مثال کے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی حرمت قرآن میں نہیں مذکور نہیں ہے میں نے ہی ان کی حرمت بیان کی ہے جس پر عمل کرنا واجب و ضروری ہے۔

اہلی گدھا سے کہتے ہیں جو گھر میں رہتا ہے یہ حرام ہے گدھا وحشی بے گد خوکتے ہیں۔ ان سب کی حرمت احادیث ہی سے ثابت ہے معابد اس کافر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ صلح و امان ہو، خواہ وہ کافر ذی ہویا غیر ذی اس کے بارہ میں فرمایا کہ اس کا لقطہ حلال نہیں ہے، ہاں اگر لقطہ ایسی چیز ہے جس سے اس کا مالک بے نیاز رہے پرواہ ہو جیسے سٹھکی، چھلکے، گاجر، مولی یا کسی کوئی حقیر چیز تو اس کے لئے لینا جائز ہے لقطہ اس چیز کو کہتے ہیں جو راستہ میں گری پڑی پائی جائے۔

آخر میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص کسی کے یہاں مہمان جانے تو میزبان پر اس کی مہمانداری لازم ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم فرض نہیں ہے بلکہ ایسا کرنا سبب و ادلی ہے، اسی طرح یہ حکم دینا کہ اگر میزبان مہمان نوازی نہ کر سکے تو میزبان کے لئے جائز ہے کہ وہ اس میزبان سے مہمانداری کا عوض وصول کر لے یعنی اس سے روپیہ پیسہ لے لے۔

اس کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ یا تو ایسی شکل میں جائز ہو گا جب کہ مہمان ایسا مضطرب و لاچار ہو کہ اگر میزبان سے وہ کچھ نہ لے تو اس کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہو۔ یا پھر یہ کہا جائے گا کہ جواز کا حکم ابتداء سے اسلام میں تھا لیکن اب منسوخ ہے۔

(۲۵) وَعَنِ الْعُرَيْضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ أَجِدَكُمْ مُشْكِكًا عَلَيَّ أَرَيْتَكُمْ يَنْظُرُونَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْرِمْ خَبِيثًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ؟ أَلَا وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ أَهْرَظْتُ وَوَعظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ أَنْتُمْ لِمِغْلِ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا تَنْزِبُ نِسَاءَهُمْ وَلَا أَكُلْ لِبَاسَهُمْ إِذَا عَظَلَكُمْ الَّذِي عَلَيْهِمْ» أَوْ أَهْأَوْ ذُو ذُو وَفِي إِسْنَادِهِ اشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ الْمَدَنِيِّ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ

”اور حضرت عراض بن ساریہ راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ (خلیفہ کے لئے) کھڑے ہوئے اور فرمایا یا تم میں سے کوئی شخص اپنے چمپر کھٹ پر ٹکیے لگائے ہوئے یہ خیال رکھتا ہے کہ خدا نے وہی چیزیں حرام کی ہیں جو قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، خبردار! خدا کی قسم ابلا شک میں نے حکم دیا، میں نے فیہمت کی اور میں نے منع کیا چند چیزوں سے جو مثل قرآن کے ہیں بلکہ زیادہ ہیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے یہ حلال نہیں کیا کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں اجازت حاصل کے بغیر چلے جاؤ اور نہ تمہارے لئے ان عورتوں کو مارنا حلال ہے اور نہ تمہارے لئے ان کے بھلوں کا کھانا جانا کیا ہے جب کہ وہ اپنا مطالبہ ادا کر دیں جو ان کے ذمہ تھا۔ (ابوداؤد) اور ان کی سند میں اشعث بن شعیبہ معینی ہیں جن کے بارے میں کلام کیا گیا ہے کہ وہ ثقہ ہیں یا نہیں؟“

۱۔ حضرت عراض ابن ساریہ کی نیت ابوحجج ہے اور سنی ہیں آپ اہل صفہ سے تھے۔ ان سے تابعین کی ایک بڑی جماعت روایت حدیث کرتی ہے ۷۷۵ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔

تشریح: اے اللہ! یہ محل سے آخر تک آنحضرت ﷺ نے چند احکام دیے ہیں وہ یہ کہ اہل کتاب کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر داخل ہو کر ان کو نہ ستاؤ اور نہ ان کو پریشان کرو اور نہ ان کے گھروالوں کو ستاؤ اور نہ تکلیف پہنچاؤ اسی طرح ان کے مال کو نہ لو جب کہ وہ جزیہ ادا کریں۔

ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ یہ احکام قرآن میں مذکور نہیں ہیں بلکہ میں نے دیے ہیں اور ان چیزوں سے میں نے منع کیا ہے اور ان پر عمل کرنا واجب و ضروری ہے۔ ان احکام سے یہ کہہ کر اعراض نہیں کیا جاسکتا کہ یہ قرآن میں چونکہ موجود نہیں ہیں اس لئے واجب العمل بھی نہیں ہیں۔

آخر روایت میں لفظ رواہ کے بعد مشکوٰۃ کے اصل نسخہ میں جگہ خالی ہے اس لئے کہ صاحب مشکوٰۃ کو اس حدیث کے راوی کا علم نہ ہوا ہوگا۔ لیکن بعد میں میر کا شاہ نے مذکورہ عبارت لکھ دی ہے۔

(۳۱) وَعَنْ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوْحِبَهُ فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الدُّمُوعُ، وَوَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَٰذِهِ مَوْعِظَةٌ مَوْذِعٌ فَأَوْصِنَا فَقَالَ: «أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالشَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ حَبِشًا فَإِنَّهُ مِنْ تَحِشٍ مِنْكُمْ بَعْدِي فَتَسْتَوِي أَعْيُنُهُمْ فَيَكَلِّمُهُمْ يُسْخِئُ وَنُفَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيَيْنِ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا بِهَا لَتَوَاجِدَ إِلَيْكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»، وَوَأَهْ أَعْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْقَزَمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُمَا نَبَذُوا الصَّلَاةَ.

”اور حضرت عراض بن ساریہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ہمیں نماز پر دعائیٰ ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم کو نہایت موثر انداز میں نصیحت کی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا نصیحت کرنے والے کی (آخری نصیحت ہے) لہذا ہم کو وصیت فرما دیجئے آپ ﷺ نے فرمایا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈر رہو، اور تم کو مسلمان سرदार جو کہے سننے اور بجا لانے کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ وہ (سرदार) ہمیشہ غلام ہو تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ انکشاف بھی دیکھے گا ایسی حالت میں تم پر لازم ہے کہ میرے اوپر ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کو لازم جانو اور اسی طریقہ پر بھروسہ رکھو اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑے رہو اور تم (دین میں) اتنی نیکیاں پیدا کرنے سے بچو اس لئے کہ برائی بات بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ) مگر اس روایت میں ترمذی اور ابن ماجہ نے نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کیا ہے یعنی ان کی روایت میں حدیث کے الفاظ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذکور نہیں ہیں بلکہ حدیث وعظنا موعظہ سے شروع ہوتی ہے۔“

تشریح: راوی کے قول كَأَنَّ هَٰذِهِ مَوْعِظَةٌ مَوْذِعٌ (گویا کہ رخصت کرنے والی آخری نصیحت ہے) کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص کوچ کرنے والا ہوتا ہے تو بروقت رخصت وعظ و نصیحت کے بیان میں کمال کو کش کرتا ہے تاکہ کوئی پہلو تشدد نہ رہ جائے۔ اسی طرح آپ ﷺ نے بھی اس وقت اس انداز سے وعظ و نصیحت بیان فرمائی ہے گویا آپ کا وقت رحلت قریب ہے لہذا اس سے پہلے کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں ہمیں ایسی وصیتیں فرما دیجئے جو دین و دنیا دونوں جگہ ہمارے لئے رہبر ہوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان سرदार جو حکم کی اطاعت و فرمانبرداری ہر حال میں ضروری ہے الا یہ کہ خلاف شریعت یا قوں کا حکم نہ دے چنانچہ بطور مبالغہ فرمایا کہ اگرچہ مسلمان سرदार ہمیشہ غلام ہی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت و فرمانبرداری ضروری ہے۔ (دانتوں سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو پورے عزم و یقین اور جتنی کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لیا جائے۔

(۳۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطًّا ثُمَّ قَالَ: «هَٰذَا سَبِيلُ اللَّهِ»، ثُمَّ خَطَّ

خُطُو ظَاغَنْ يُمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ ((هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مَتْنَهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهَا)) وَقَرَأَ: ((وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ)) الْآيَةَ۔ اردو: آخر والسنائی والداری)

”اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے (میں سمجھانے کے لئے) ایک اسیدھا خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر آپ ﷺ نے اس خط کے دائیں اور بائیں کی (پھولے اور ٹیڑھے) خطوط کھینچے اور فرمایا یہ بھی راستے ہیں جن میں سے ہر ایک راستہ شیطان (مضبوط) ہے جو اپنے راستہ کی طرف بلاتا ہے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ترمیم: اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہذا اس میں پیروی کرو اور (دوسرے) راستے کی پیروی نہ کرو تاکہ اس میں کے راستے تمہیں منتشر نہ کریں۔“ (احمد، نسائی، دارقطنی)

تشریح: خط مستقیم جو آنحضرت ﷺ نے پہلے کھینچا تھا وہ راہ خدا کی مثال ہے جس سے صحیح عقائد اور نیک و صالح اعمال مراد ہیں اور دوسرے جھوٹے اور ٹیڑھے خطوط راہ شیطان کی مثال ہیں جن سے گمراہی و ضلالت کے راستے مراد ہیں۔

(۲۸) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جُتِبَ بِهِ)) وَرَوَاهُ فِي شَرْحِ الشُّعْثَةِ قَالَ التَّوَوُّيُّ فِي ((أَوْعِيَّتِهِ)) هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ زَوْثَانٌ فِي ((كِتَابِ الْخُجْعَةِ)) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ۔

”اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز دین و شریعت کی تابع نہیں ہوں جس کو میں (خدا کی) بات سے لایا ہوں یہ حدیث شرح السنۃ میں روایت کی گئی ہے اور امام نوویؒ نے اپنی ”پہلی حدیث“ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے جس کو کم نے کتاب الجہد میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔“

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل اس شخص کا ہوتا ہے جو دین و شریعت کا پوری طرح پیرو اور ان کی صداقت و حقانیت کا یقین و اعتقاد پورے رسوخ کے ساتھ رکھتا ہو، نیز اس کی زندگی کے ہر پہلو میں خواہ اعتقادات و عبادات ہوں یا اعمال و عادات سب میں کمال رضاد و رغبت اور بخوشی دین و شریعت کو فرما ہوں اور ظاہر ہے کہ روحانی پاکیزگی و لطافت اور عرفانی عروج کا یہ مرتبہ اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس کا قلب و دماغ خواہشات نفسانی کی تمام گردگی و شغالات سے پاک و صاف ہو کر نور الہی کی مقدس روشنی سے جگمگا اٹھے، چنانچہ اولیاء اللہ اور صالحین حقیقت و معرفت کے اسی عظیم مرجع پر فائز ہوتے ہیں۔

(۲۹) وَعَنْ بِلَالِ بْنِ حَارِثٍ الْمُرَزِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ أَحْبَبَ شَيْئًا مِنْ شَيْئَيْنِ قَدْ آمَنَ بِتَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْآخِرِ مِثْلَ الْآخِرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْزَائِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ الْبَدْعُ ضَلَالَةٌ لَا يَرِضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ إِثْمِهِمْ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْزَائِهِمْ شَيْئًا)) وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَوَّادُ ابْنِ مَاجَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ۔

”اور حضرت بلال بن حارث مرزئیؓ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا (یعنی رائج کیا) جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس (سنت) پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے۔ اور جس شخص نے گمراہی کی کوئی نئی بات (بدعت) نکالی جس سے اللہ اور اس کا

پاک نام گرامی بلال بن حارث اور کثیر بن عبداللہ بن عمرؓ نے ہمہ میں کوئی اختیار فرمایا تھی حضرت معاویہؓ کے آخر زمانہ میں ۹۰ ہجری سال کے انتقال ہوا۔

رسول خوش نہیں ہوتا تو اس کو اتنا ہی گناہ ہو گا جتنا کہ اس بدعت پر عمل کرنے والوں کو گناہ ہو گا بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی کی جائے۔ (ترمذی) اور اس روایت کو ابن ماجہ نے کثیر بن عبد اللہ بن عمر سے اور عمر نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور سنت کو رائج کرنے والے کو بھی اس کے برابر ثواب ملتا ہے، اسی طرح بدعت پر عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں ہوتی اور بدعت پیدا کرنے والے کے گناہ اعمال میں اس کے برابر گناہ لکھا جاتا ہے۔

یہاں سنت سے مراد مطلق دین کی بات ہے خواہ وہ فرض ہو یا واجب وغیرہ جیسے کہ نماز جمعہ کے لوگوں نے اسے چھوڑ رکھا ہو اور اسے تبلیغ و ارشاد کے ذریعہ قائم کیا جائے یا ایسے ہی مصافحہ اور دیگر مسنون چیزیں جو متروک العمل ہو چکی ہوں، ان سب کو رائج کرنا بے شمار حسنات کا موجب ہے۔

(۳۰) وَعَنْ عُمَرُو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الدِّينَ لَيَأْزُرُ إِلَى الْحِجَابِ كَمَا تَأْزُرُ الْخِثْلَةُ إِلَى خِجْرِهَا وَلَيُغْفَلُ الدِّينُ مِنَ الْحِجَابِ مَغْفِلُ الْأَرْوَةِ مِنْ زَأْسِ الْجَنْبَلِ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ أَفْطُوْنِي لِلْمُؤْنَاءِ وَهُمْ الدُّيْنُ يَضِلُّخَوْنُ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ مُسْتَعْبِيٍّ» (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عمر بن عوفؓ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ دین (اسلام) حجاب (کے) مانند ہے اور اس کے متعلقات اُن کی طرف اس طرح سمت آئے گا جس طرح اس سانپ اپنے گل کی طرف سمت آتا ہے، اور دین جہاز میں اس طرح جگہ پکڑے گا جیسے کہ بکری پہاڑ کی چوٹی پر جگہ پکڑتی ہے اور دین ابتدا میں غریب پیدا ہوا تھا اور آخر میں ایسا ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا، چنانچہ خوشخبری ہو غریبوں کو وہی اس چیز (یعنی میری امت) کو درست کر دیں گے جس کو میرے بعد لوگوں نے خراب کر دیا ہو گا۔“ (ترمذی)

(۳۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَيَّ أَهْتِيْنِ كَمَا أَتَى عَلَيَّ نَبِيِّيْ إِسْرَآئِيلَ خَلَدُوْا التَّعْلُ بِالتَّعْلِيِّ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّةً عَلَانِيَةً لِّكَانَ فِيْ أَهْتِيْنِ مَنْ يُّصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنْ نَبِيِّيْ إِسْرَآئِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَيَّ لِنَتْنِيْنِ وَسَبْعِيْنِ جَلَّةٌ وَتَفْتَرِقُ أَهْتِيْنِ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَسَبْعِيْنِ مَلَّةً كُلُّهُنَّ فِي النَّارِ إِلَّا جَلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هِيَ أَتَاكَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» ذَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ نُبَاتٍ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجُمَاعَةُ وَأَنَّهُ سَبْعِيْنُ فِي أَهْتِيْنِ أَقْوَامٌ يَتَّبَعْنَ فِيْهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَّبَعْنَ فِي الْكَلْبِ يَصَاحِبُهُ لَا يَفِي مِنْهُ عَرَقٌ وَلَا مَقْصِلٌ إِلَّا ذَخْلُهُ»

”اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ میری امت پر (ایک ایسا زمانہ آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا اور دونوں میں ایسی نمائندگی ہوگی) جیسا کہ دونوں جوئے بالکل برابر اور ٹھیک ہوتے ہیں یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ غلابہ پہن لی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا ہی کریں گے اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے میری امت تتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی پھر وہ تمام فرقے دروغی ہوں گے ان میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہو گا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ (یعنی فرقہ کون سا ہو گا؟) آپ ﷺ نے فرمایا: جس میں اور میرے اصحاب ہوں گے۔ (ترمذی) اور احمد و ابوداؤد نے جو روایت معاویہؓ سے نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بہتر گروہ دروغ میں جائیں گے اور ایک گروہ جنت میں جائے گا اور وہ جنتی گروہ ”جماعت“ ہے اور میری امت میں کئی قومیں پیدا ہوں گی جن میں خواہشات یعنی عقائد و اعمال میں بدعت اسی طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح جڑک والے میں جڑک سرایت کر جاتی ہے کہ کوئی رنگ اور کوئی جوڑ اس سے باقی نہیں رہتا۔“

تشریح: نبیہم اسرائیل اور اس امت کی مماثلت کو جو توں کی برابری سے تشبیہ دی گئی ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ اپنے زمانہ میں بد اعمالیوں میں مبتلا تھے اسی طرح ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب اس امت کے لوگ بھی بالکل بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے اور ان کے عقائد و اعمال میں ان سے بالکل مطابقت ہو جائے گی۔

یہاں اُن سے حقیقی ماں مراد نہیں بلکہ باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں مراد ہے اس لئے کہ حقیقی ماں سے اس قسم کا معاملہ بالکل بعید ہے کیونکہ اس میں شرک و کاوث کے ساتھ طبعی رکاوت بھی ہوتی ہے۔

اسی طرح "اصعی" سے مراد اہل قبلہ ہیں یعنی جو مسلمان سمجھے جاتے ہیں۔ اس شکل میں کُلُّہُم بَنی النَّار یعنی وہ تمام فرقے و دوزخ میں ہوں گے کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ سب اپنے عقائد اور بد اعمالیوں کی بنا پر دوزخ میں داخل کئے جائیں گے، لہذا جس کے عقائد و اعمال اس حد تک مفید نہ ہوں گے کہ وہ ارہ کفر میں آتے ہوں تو اللہ کی رحمت سے وہ اپنی مدت سزا کے بعد دوزخ سے نکال لئے جائیں گے۔ آخر حدیث میں جنتی گروہ کو "جماعت" کہا گیا ہے اور اس سے مراد اہل علم و معرفت اور صاحب فقہ حضرات ہیں ان کو "جماعت" کے نام سے اس لئے موسوم کیا گیا ہے کہ یہ حضرات کلمہ حق پر جمع ہیں اور دین و شریعت پر متفق ہیں، اس موقع پر مناسب ہے کہ حدیث میں مذکور تشریفوں کی تفصیل کر دی جائے۔

اہل اسلام میں بڑے گروہ آٹھ ہیں۔ ① معتزلہ ② شیعہ ③ خوارج ④ مرجیہ ⑤ بخاریہ ⑥ جبریہ ⑦ مشبہہ ⑧ ناجیہ، پھر یہ آٹھوں گروہ پھوٹے پھوٹے فرقوں پر اس طرح منقسم ہیں۔

① معتزلہ کے ہیں فرقے ہیں۔ ② شیعہ کے ہیں فرقے ہیں۔ ③ خوارج کے ہیں فرقے ہیں۔ ④ مرجیہ کے ہیں فرقے ہیں۔ ⑤ بخاریہ کے ہیں فرقے ہیں اور ⑥ جبریہ ⑦ مشبہہ صرف ایک ایک ہی فرقے ہیں ان میں کی فرقے نہیں ہیں اور انھوں فرقہ ناجیہ بھی صرف ایک ہے اور وہ اہل سنت و الجماعت ہیں جو جنتی ہیں۔ اس موقع پر ان فرقوں کے عقائد بھی اجمالی طور پر سن لیجئے۔

معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے تمام اعمال کا خالق ہے کاسب نہیں ہے نیز ان کا عقیدہ ہے کہ بندہ صاب کو ثواب دینا اور بدکار بندہ کو عذاب دینا خدا پر واجب اور ضروری ہے اسی طرح اس فرقہ کے لوگ باری تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں، مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ جس طرح کافر کے لئے اس کے صاب اور نیک اعمال کا ارادہ نہیں ہیں اسی طرح مومن کو اس کے اعمال بد کچھ نقصان و ضرر نہیں پہنچاتے اور نہ اس کے ایمان میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے، بخاریہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کمال کا انکار کرتے ہیں اور کلام الہی کو حادثات مانتے ہیں۔ جبریہ کا عقیدہ ہے کہ بندہ مجبور شخص ہے اسے اپنے کسی عمل پر کوئی اختیار نہیں ہے، مشبہہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق کے مشابہہ کرتے ہیں اور ذات باری تعالیٰ کی جسمیت کے قائل ہیں، نیز ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں حلول کرتا ہے، اور شیعہ اور خوارج کے عقائد مشہور ہی ہیں، یعنی شیعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تفصیل کے قائل ہیں، اب ان میں بھی کئی فرقے ہیں، شیعہ کے بعض فرقے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شیخین یعنی حضرت ابوبکر و عمرؓ پر فضیلت و فوقیت دیتے ہیں لیکن شیخین کی تکفیر نہیں کرتے عمروں سے فرقے حضرت ابوبکر و عمرؓ کی تکفیر کے بھی قائل ہیں۔ (نوعوذ باللہ) نیز بعض شیعہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن اپنی عقل صورت میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کی بعض وہ آیتیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی منقبت میں تھیں، حذف کر دی گئی ہیں، خوارج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دشمن جماعت کو کہتے ہیں یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تکفیر کے قائل ہیں (نوعوذ باللہ)۔

اس موقع پر ایک خاص اشکال کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے:

ایک ایسا شخص جو جاہل تھا اسلام کی دولت سے مشرف ہوا، اس کے سامنے اہل سنت و الجماعت بھی ہیں اور شیعہ کی جماعت بھی ہے دونوں اس کے سامنے اپنے حق پر ہونے کے دلائل قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں، وہ کو مسلم حیران ہے کہ وہ دونوں میں سے کسے حق جانے اور کس کے دلائل کی تصدیق کرے جب کہ وہ علم سے بالکل بے بہرہ ہے، اس کا سیدھا حال یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو

صراحت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے حق ہونے کی دلیل پیش کرتی ہیں اور وہ چیزیں ایسی صاف اور ظاہر ہیں کہ ان کا مشاہدہ عام لوگوں کو بھی ہو کر رہتا ہے لہذا وہ ان میں غور کرے تو اس کے سامنے اہل سنت کی حقانیت آشکارا ہو جائے گی۔

مثلاً ایک سب سے بڑی کھلی نشانی جو ان سب کے سامنے مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور وہ اہل سنت والجماعت ہی کے حصہ میں ہے۔ یعنی قرآن کریم کے جتنے بھی حافظ ہوتے ہیں وہ سنی ہوتے ہیں آج تک کسی شیعہ کو حافظ نہیں دیکھا گیا اس لئے کہ ان کی قسمت میں اس عظیم نعمت سے محرومی لکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ لاکھوں میں کوئی ایک شیعہ حافظ نکل آئے تو یہ تار ہے جس کا اثر کلید پر نہیں پڑتا کیونکہ انارور کا لعدم نادر نہ ہونے کے درجہ میں ہے۔

دوسرے یہ بھی ایک کھلی ہوئی بات ہیں کہ دین محمدی اور شریعت مصطفوی کے ائمہ اور رکن دین جتنے علماء اور اولیاء تھے وہ سب سنی تھے اور ان میں سے بعض ائمہ و علماء کے شیعہ بھی معتقد ہیں۔ اگر مسلک اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی یا انقص ہو تو وہ حضرات یقیناً اس مسلک کو اختیار کئے ہوتے نہ ہوتے۔

تیسرے اسلامی شعائر مثلاً جنت، جماعت عیدین وغیرہ علی الاعلان اور کھلے بندوں صرف سنی ہی ادا کرتے ہیں اور شیعہ ان نعمتوں سے محروم و بے نصیب ہیں۔

چوتھے کہ دہرہ جودین اسلام کا مبداء اور مرکز ہے اور وہاں کے باشندے اپنی بزرگی و عظمت کے لحاظ سے ضرب المثل ہیں وہاں کے لوگ بھی اسی مسلک کے پابند ہیں مگر شیعہ مسلک اچھا ہوتا تو وہ لوگ یقیناً سنی نہ ہوتے بلکہ شیعہ مسلک کے پابند ہوتے۔

ایک طرح دوسرے فرقے بھی اپنی حقانیت کے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کا جواب یہی ہے کہ کسی کی حقانیت و بطلان پر محض دعویٰ کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک اس دعویٰ کی قوی دلیل نہ ہو۔

اہل سنت والجماعت کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ یہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ نقل کے ساتھ پہنچا ہے اس میں محض عقل کافی نہیں ہے لہذا اوتار اخبار اور احادیث و آثار میں تلاش و جستجو اور تنقیح کے بعد یہ بات متحقق ہو گئی ہے کہ صحابہ اگر اہم رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین عظام رحمہم اللہ اسی مسلک و اعتقاد پر تھے، دوسرے باطل فرقے سب بعد میں پیدا ہوئے، نہ تو صحابہ ان باطل فرقوں کے مسلک کے پابند تھے اور نہ دیگر نیک و صالح لوگ ان فرقوں کے ساتھ تھے اگر صحابہ اور تابعین کے قوالوں میں ان میں سے بعض باطل فرقے پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے ان سے اپنی انتہائی نفرت و بیزاری کا اظہار کیا یہاں تک کہ ایسے غلط عقائد و مسلک کے لوگوں سے ان حضرات نے تمام تعلق و رابطے منقطع کر ڈالے، نیز صحاح ستہ کے حضرات مصنفین و دیگر محدثین علمائے راہین اور اولیائے کاغہین تمام کے تمام اہل سنت والجماعت کے عقائد و مسلک کے پابند تھے۔

لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر اہل سنت والجماعت کا مسلک حق نہ ہوتا اور ان کے عقیدے صحیح نہ ہوتے تو کڑا وڑ پام پام لوگ اس مسلک حق کے پابند نہ ہوتے جن میں صحابہ بھی تھے اور تابعین بھی، بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی تھے اور علمائے محدثین بھی، عقائد و دانش مند بھی تھے اور عوام بھی۔

بہر حال مسلک اہل سنت والجماعت کے حق ہونے کی چند مثالیں ہیں ان کے علاوہ بھی بے شمار مثالیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کی حقانیت پر شاہد عادل ہیں، اگر نفسانی خواہشات اور ذاتی اغراض سے الگ ہٹ کر تلاش حق کے حقیقی جذبہ سے اہل حق کی اس جماعت کے عقائد کو دیکھا جائے تو ان کی حقانیت عیاں ہو جائے گی اور نہ بقول شاعر۔

بشار کو آپ حرف فصاحت ہے کافی نادان کو کافی نہیں دفتر نہ رسالہ

اس حدیث کے ان تمام فرق باطلہ کے لوگوں کو ہرگز والوں سے مشابہت دی گئی ہے اس لئے کہ جس طرح ہرگز والے ہرگز غالب ہوتی ہے اور پانی سے بھاگتا ہے نتیجہ میں وہ پیسا ہو جاتا ہے اسی طرح جھوٹے مذاہب اور باطل مسلک والوں پر بھی خواہشات

نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے وہ علم و معرفت کے لالہ زاروں سے بھاگ کر جہل و گمراہی کی وادیوں میں جا گرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ دین و دنیا دونوں جگہ خدا کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔

(۳۶) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أَهْلِي - أَوْ قَالَ أُمَّةً مُنَحَّدَةً عَلَى ضَلَالَةٍ - وَيُذِلُّ اللَّهَ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ)) (رواه الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میری امت کو بلا جائے میری امت کے (یہ فرمایا کہ امت مجھے کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو شخص جماعت پر ہے اور جو شخص جماعت سے الگ ہے وہ جنتوں کی جماعت سے الگ کر کے تہادوزخ میں ڈالا جائے گا۔“ (ترمذی)

تشریح: ”اللہ کے ہاتھ“ سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے توفیق و تائید اور حفاظت و مدد جماعت پر ہوتی ہے اس امت مرحومہ پر خدا کی جانب سے جہاں بہت سے احسانات ہیں وہیں اس کا یہ بھی بڑا کرم ہے کہ امت کے تمام لوگ کبھی ناحق اور غلط باتوں پر جمع نہیں ہوتے یہ جب بھی کسی چیز پر اتفاق کرتے ہیں وہ حق بات ہوتی ہے۔

(۳۷) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اتَّبِعُوا الشَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ وَوَاهِزُ مُنَاجِبَةٍ مِنَ حَدِيثِ أَنَسٍ وَابْنِ عَصَمٍ فِي كِتَابِ الشُّنَّةِ))

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ بڑی جماعت کی پیروی کرو اس لئے کہ جو جماعت سے الگ ہو اور تنہا آگ میں ڈالا جائے گا ابن ماجہ نے یہ حدیث کتاب السنۃ سے حدیث انس و ابن عاصم سے روایت کی ہے۔“

تشریح: اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ انہی اعتقادات کی پیروی کرنی چاہئے جو اکثر علماء کے نزدیک حق ہوں اسی طرح ایسے اقوال و افعال کو قبول کرنا چاہئے جو جمہور علماء سے ثابت ہوں۔ اس حدیث میں لفظ رواہ کے بعد اصل مشکوٰۃ میں جگہ خالی تھی اس لئے کہ صاحب مشکوٰۃ کو اس کتاب کا نام معلوم نہیں ہوا تھا جس سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے بعد میں میرک شاہ نے مذکورہ عبارت نقل کی ہے۔

(۳۸) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَصْبِيحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غَشٌّ لَأَخْبِرَ قَافِعًا)) ثُمَّ قَالَ ((يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ)) (رواه الترمذی)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ اے میرے بیٹے! اگر تم اس پر قدرت رکھتے ہو کہ صبح سے لے کر شام تک اس حال میں بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی سے کینہ نہ ہو تو ایسا ہی کرو! پھر فرمایا، اے میرے بیٹے! ایسی میری سنت ہے لہذا جس شخص نے میری سنت کو محبوب رکھا اس نے مجھ کو محبوب رکھا اور جس نے مجھ کو محبوب رکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو گا۔“

(ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی سنت اور آپ ﷺ کے طریقہ کو پسند کرنا اور اسے محبوب رکھنا آنحضرت ﷺ سے محبت رکھنے کا سبب اور جنت میں آپ ﷺ کی رفاقت جیسی نعمت عظیم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لہذا یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ ﷺ کی سنت کو پسند کرنے پر یہ خوشخبری ہے تو سنت نبوی ﷺ پر عمل کرنا کتنی بڑی سعادت و خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ ذرا غور کرنا چاہئے کہ آنحضرت ﷺ کی سنت کو پسند کرنے والوں کا کتابِ امر ہے وہ یہ ہے کہ انہیں جنت میں آنحضرت ﷺ کی رفاقت و معیت کا شرف حاصل ہو گا، حقیقت یہ ہے کہ دونوں جہان کی تمام نعمیں اگر ایک طرف ہوں اور دوسری طرف یہ نعمت ہو تو یقیناً سعادت و خوشی کے اعتبار سے یہ نعمت بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ ﷺ کی مقدس سنت کو محبوب رکھنے اور اس پر عمل

کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب اس نعمت سے بہرہ ور ہو سکیں۔ (آمین)۔

(۲۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَمَسَّكَ بِشُعْبٍ عِنْدَ فَنَسَادِ مُنْخِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ» زَوَادَةُ النَّبِيِّ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ لِمَنْ خَلِيبُ ابْنِ عَبَّاسٍ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت کے بگڑنے کے وقت جس شخص نے میری سنت کو دہلیز بنایا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو تبتقی نے یہ روایت اپنی کتاب زہد میں ابن عباس سے نقل کی ہے۔“

تشریح: ایسے عظیم اجر کے ملنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک شہید دین اسلام کو زندہ رکھنے اور اس کی شان و شوکت کو بڑھانے کی خاطر دنیا کی تمام مصیبتیں بھیتا ہے یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اسی طرح جب کہ دین میں رخنہ اندازی ہونے لگے اور فتنہ فساد کا دور دورہ ہو تو سنت کو رائج کرنے اور علوم نبوی کو پھیلانے میں بے شمار مصائب و تکالیف کا سامنا ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات اس سے بھی زیادہ مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں اس لئے اس عظیم اجر کی بشارت دی جا رہی ہے اس حدیث میں بھی لفظ رواہ کے بعد مشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں جگہ خالی ہے مگر مذکورہ عبارت میرک شاہؒ نے بڑھادی ہے۔

(۲۶) وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنَاذَهُ عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مِنْ يَهُودٍ نَعْبُدُهَا فَتَنَزُّ بِأَنْ تَكْتَلِبَ بَعْضُهَا فَقَالَ: أَمْتَهُوْكُمْ كَمَا تَهْوُكُمْ يَهُودُ وَالتَّضَارُّي: لَقَدْ جَنَّبَكُمْ بِهَا يَتَضَاءُ لَقِيَّةَ وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي - زَوَادَةُ أَحْمَدُ وَالنَّبِيُّ فِي كِتَابِ شُعْبِ الْأَيْمَانِ۔

”اور حضرت جابرؓ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں حضرت عمرؓ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم یہودی حدیثیں سنتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہوتی ہیں کیا آپ ﷺ اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان میں سے بعض کو لکھ لیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم بھی اسی طرح حیران ہو جس طرح یہود اور نصاریٰ حیران ہیں۔ (جان لو کہ بلاشبہ میں تمہارے پاس صاف و روشن شریعت لایا ہوں، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی پر مجبور ہوتے۔“ (احمد، تبتقی)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہود و نصاریٰ حیران ہیں کہ انہوں نے خدا کی کتاب کو اور اپنے پیغمبر کی حقیقی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے خود غرض و لاپرواہی علماء کی خواہشات کے مطیع ہو گئے ہیں، کیا اسی طرح تم بھی تمہارے حق پرست دین کو نبی ص و ناکمل سمجھ کر دوسروں کے دین و شریعت کے محتاج ہو رہے ہو، حالانکہ میری لائی ہوئی شریعت اتنی مکمل اور واضح ہے کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری شریعت کے پابند اور میرے احکام کے مطیع ہوتے۔

(۲۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ عَيْنًا وَعَمِلَ فِي سَنَةِ وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَاقِهِ وَخَلَّ الْجَنَّةَ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ لَكِنَّ فِي النَّاسِ؟ قَالَ: وَمَنْ يَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي -

(ردہ، الترمذی)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال (رزق) کھایا، سنت کے طریقہ پر عمل کیا اور اس کی زیادتوں سے لوگ امن میں رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں! آپ نے فرمایا، اور میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے۔“ (ترمذی)

تشریح: حلال رزق کا مطلب یہ ہے کہ خواہ تجارت ہو یا ملازمت یا کوئی دوسرا ذریعہ معاش، ہر جگہ ایماندار و دیانت کے دائرہ کو پکڑے رہے، اور حدود و شریعت سے تجاوز نہ کرے نیز ایسا کوئی صورت اختیار نہ کرے جس سے اس کی کمائی حرام ہو جائے جیسے اگر کوئی شخص تجارت میں خرید و فروخت کے وقت میں ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جو شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہیں تو اس کا کمایا ہوا مال پاک و حلال

نہیں رہے گا۔ ہاں اگر اس کا طرز عمل خلاف شریعت نہیں ہوتا تو اس کی کمائی حلال ہوگی۔

شرعی نقطہ نظر سے تجارت میں حلال کمائی کے لئے یہ شرط ہے کہ کسی مال کو فروخت کرتے وقت نہ تو عقد بیع سے پہلے نہ عقد بیع کے وقت اور عقد بیع کے بعد کوئی ایسی شکل اختیار کرے جو شرعی طور پر مفید بیع ہو تو اس کا کمایا ہوا مال حلال و طیب ہوگا اور اگر اس کے برخلاف عمل کیا تو اس کی کمائی حلال نہیں ہوگی۔ مثلاً کسی تاجر نے کسی چیز کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا اور عقد بیع سے پہلے دھوکہ اور فریب دینے کا خیال کیا۔ جیسے جس چیز کو فروخت کر رہا ہے اس میں کوئی عیب ہے لیکن اس نے اس کو نہ ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو اگرچہ عقد بیع کے وقت ایجاب و قبول شرعی طور پر ہوا ہو مگر اس کی اس فاسد نیت کی وجہ سے اس کا کمایا ہوا مال حلال نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح فروخت کے وقت جب کہ عقد بیع واقع ہو رہا تھا یا عقد بیع کے بعد تاجر نے کوئی فاسد شرط لگا دی جو جائز نہیں ہے تو اس صورت میں بھی اس کا کمایا ہوا مال حلال نہیں ہوگا جیسے دکاندار نے کسی چیز کو فروخت کیا اور خریدار سے کہا کہ بیع ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ ایک بوتل شراب مجھے دے کر تاتو چونکہ یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے اس لئے اس کا حاصل کیا ہوا مال حلال نہیں ہوگا۔

بہر حال مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت کے سلسلہ میں ان تینوں اوقات میں ایسا طریقہ اختیار نہ کرنا چاہئے جو خلاف شریعت ہو تاکہ اس کا کمایا ہوا مال حلال رہے۔ پھر یہ تجارت ہی پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ اسی طرح ملازمت اور زراعت وغیرہ کا معاملہ بھی ہے کہ وہاں ایسے طریقے اختیار نہ کئے جائیں جو حلال رزق کے حصول میں رکاوٹ بنیں۔

حدیث میں دخول بہشت کے لئے دو سراو صف یہ قرار دیا گیا ہے کہ سنت کی پوری پوری پیروی ہو یعنی جو بھی کام کیا جائے یا جو بھی بات کہی جائے وہ سنت نبوی کے مطابق ہو۔ گویا انسانی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو خواہ وہ عبادات کا ہو یا معاملات یا معاشرت کا سب میں سنت نبوی کی محکم اور اتباع رسول کا جذبہ موجود ہو۔

چنانچہ جن اعمال کے بارہ میں احادیث وارد ہوئی ہیں ان کے مطابق ہی عمل کیا جائے یہاں تک کہ بہت الجھاء جانے اور راست کو کسی تکلیف دہ چیز سے صاف کرنے کے بارہ میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں یا جو سنت منقول ہے اس پر عمل کرے اور اللہ کے احکام کو بجا لائے۔

آخر حدیث میں صحابی کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں تو ایسے لوگ بیشتر موجود ہیں جو مذکورہ اوصاف سے متصف ہونے کی وجہ سے اس بشارت کے مستحق ہیں لیکن ہمارے بعد ایسے لوگ پائے جائیں گے یا نہیں؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ہمارے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے یعنی اس امت سے خیر و بھلائی بالکل ختم نہیں ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آخر زمانہ میں جب کہ فتنہ فساد کا دور دورہ ہوگا، ایسے لوگوں کی کمی ہو جائے گی لیکن پھر بھی کچھ ایسے اللہ والے لوگ اس دنیا میں رہیں گے جو حدیث و سنت کے طریقہ پر اپنی زندگی گزاریں گے اور ایمان و دین پر پورے یقین کے ساتھ قائم و دائم رہیں گے۔

(۳۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَكْثَرُ فِي زَمَانٍ مَنِ تَرَكَ مِنْكُمْ عَشْوًا مَا أَمَرَ بِهِ خَلَقَ ثُمَّ تَابَ زَمَانٌ مَنِ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَشْوٍ مَا أَمَرَ بِهِ تَجَا» (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہم ایسے زمانہ میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ان احکام کا سوال حصہ بھی چھوڑے جو دے دیے ہیں تو وہ ہلاک ہو جائے گا لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر کوئی شخص ان احکام کے دسویں حصہ پر بھی عمل کرے گا تو نجات پا جائے گا۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث سے ہمدرد رسالت اور مابعد کے فرق کا پتہ چلتا ہے، عہد نبوی ﷺ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو جتنی شدت اور کثرت کے ساتھ تھا کہ ذرا سی لغزش بھی ہلاکت و تباہی کا باعث بن سکتی تھی لیکن زمانہ آخر میں جب کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں

اصحلال پیدا ہو جائے گا تو اس وقت اتنا فرق ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص احکام کے دسویں حصہ پر بھی عمل کرے تو یہ اس کی نجات کے لئے کافی ہوگا۔

(۳۹) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَاضٍ قَوْمٌ بَعْدَ هَذِي كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَوْثُوا الْخِذْلَ» ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: «مَاضٍ بَنُو لَكَ إِلَّا خِذْلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصَصْتُمْ»

(رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو امامہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہدایت پانے اور ہدایت پر قائم رہنے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی مگر اس وقت جب کہ اس میں جھگڑا پیدا ہوا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے یہ آیت پڑھی مَاضٍ بَنُو لَكَ إِلَّا خِذْلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصَصْتُمْ (قرآن ترجمہ: وہ تمہارے لئے نہیں بیان کرتے مثال مگر جھگڑنے کے لئے بلکہ وہ جھگڑا لائق قوم ہی ہے۔)“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دینی معاملات اور شرعی مسائل میں، جھگڑنا نہیں چاہئے اور نہ ہر کس کو مانس کو ان میں اپنی عقل کے تیر چلانے چاہیں کیونکہ زمانہ سابق میں ہدایت یافتہ اقوام کی گمراہی کا بیشتر سبب یہی ہوتا تھا کہ لوگ دینی معاملات میں جھگڑتے رہتے تھے اور یہ حرکت علماء سوء اور نفسانی خواہشات کے تابع لوگ کیا کرتے تھے اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دینی معاملات میں تفرق پیدا ہو اور لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں تاکہ غلط عقائد اور باطل مذاہب کو فروغ دیں اور حق کی بنیادوں کو اکھڑا بیٹھیں۔

آپ ﷺ نے جو آیت تلاوت فرمائی اس کا شانِ نزول یہ ہے کہ جب آیت اِنْفِكُوا مَا تَفْتَلِحُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ یعنی (اے مشرکین) تم اور وہ غیر اللہ جنہیں تم پوجتے ہو ووزخ کے ایندھن ہیں، نازل ہوئی تو مشرکین بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جتنے غیر اللہ معبود ہیں وہ سب ووزخ میں جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نصاریٰ کے معبود ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں لہذا وہ بھی اس آیت کے مطابق ووزخ میں جائیں گے اور ہمارے بت حضرت عیسیٰ سے ہر حال بہتر نہیں ہیں اس لئے ہم اس پر عرضی ہیں کہ ہمارے بت بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ ووزخ میں جائیں۔

مشرکین کے اس غلط نظریہ کے رد میں آیت مذکورہ مَاضٍ بَنُو لَكَ إِلَّا خِذْلًا نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ اب سے محمد ﷺ یہ مشرک لوگ اس آیت کو سن کر تم سے جو بحث کرتے ہیں اور اپنی طرف سے غلط فہمی مراد لے رہے ہیں وہ محض ان کی ہمنہ مہر ہی اور ضد ہے اور یہ حماست و محالوت کے طور پر ایسی غلط بات کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ صاحب زبان ہیں اور عربی زبان کے اصول و قواعد انہیں معلوم ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں کہ متعبدون سے تجرو وغیرہ بت مراد ہیں اس لئے کہ لفظ ما خود اس پر دلال ہے کہ یہ غیر عجم زدوی العقول معبودوں یعنی پتھروں وغیرہ کے بتوں کے بارے میں ہے نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خدا کے دیگر نیک بندے اس میں شامل ہیں۔

(۴۰) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تَشْدُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ فَيَشْدُو اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدُّوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيُلْطَقُ بَقَاتِلِهِمْ فِي الصُّوَامِعِ وَالْأَيَادِ «ذَهَابَتْ أَتَيْتُهُ غَوَاهَا مَا كُنْتُ بِهَا عَلَيْهِمْ» (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ فرمایا کرتے تھے، تم اپنے نفس پر سختی نہ کرو اس لئے کہ پھر خدا تم ہی پر سختی کرے گا، ایک قوم (یعنی بنی اسرائیل) نے اپنے نفس پر سختی کی تھی چنانچہ اللہ نے بھی اس پر سختی کی۔ پس آج جو لوگ مومنوں اور پیامبر کے بتائے جاتے ہیں یہ انہیں لوگوں نے پیدا کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اپنی جانوں کو خواہ مخواہ زیادہ محنت و مشقت میں مبتلا نہ کرو یعنی ریاضت و مجاہدہ میں ایسے طریقے اختیار نہ کرو جن کو تمہارے قوی برداشت کرنے کے اہل نہ ہوں اور نہ تمہارا نفس اتنی محنت و مشقت برداشت کر سکتا ہو اور اسی طرح ایسی چیزوں کو

نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو) اس حدیث میں ایسی ہی آیتوں کو حکم کہا گیا ہے۔ (۴) ایسی آیتیں جن کی مراد واضح نہیں ہے اور نہ ان کے معنی و مطالب کسی پر ظاہر کئے گئے ہیں جیسے بَٰذَا اللّٰهُ فَوْقَ اَیْدِنٰہُمْ (یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے) حدیث میں ایسی ہی آیتوں کو تشابہ کہا گیا ہے ان کے بارہ میں فرمایا گیا ہے کہ ایسی آیتوں کے معنی و مطالب کے کھوج کر یہ میں نہ لگو بلکہ ان پر صرف ایمان لاؤ اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے جو معنی مراد ہیں وہی حق اور صحیح ہیں اگرچہ ہماری رسائی ان تک نہیں ہے۔ (۵) ایسی آیتیں جن میں پچھلی آیتوں کے حالات و واقعات کا ذکر کیا گیا ہے یعنی نیک اقوام کی فلاح و کامرانی اور بد اقوام کی تباہی و بربادی کے واقعات بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان واقعات سے تم عبرت پکڑو اور دیکھو کہ خدا نے اپنے نیک و صالح بندوں پر اپنی رحمتوں و نعمتوں کی کبھی بارش کی اور بدکاروں و سرکش قوموں کو تباہی و بربادی اور ہلاکت کی وادیوں میں کس عبرت ناک طریقہ سے پھینک دیا۔

(۶) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ((الْاَمْرُ ثَلَاثَةٌ اَمْرٌ بِیْنٍ وَخُذُوْہُ قَاتِبَعٌ وَاَمْرٌ بِیْنٍ غَیْبَةٍ فَاجْتَنِبُوْہُ وَاَمْرٌ اُخْتَلَفَ فِیْہِ فَکُلُّہٗ اِلَی اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ)) (رواہ احمد)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا امر تین طرح کے ہیں۔ (۱) وہ امر جس کی ہدایت ظاہر ہے اس کی پیروی کرو۔ (۲) وہ امر جس کی گمراہی ظاہر ہے اس سے بچو۔ (۳) وہ امر جو مختلف فیہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔“ (احمد)

تشریح: وہ امر جس کی ہدایت ظاہر ہے ایسی چیزیں ہیں جن کا حق و صحیح ہو نا واضح طور پر آیات و احادیث سے ثابت ہو جیسے نماز روزہ، زکوٰۃ و حج وغیرہ کا فرض و واجب ہونا ان کے بارہ میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی پیروی کرو، اسی طرح وہ امر جس کی گمراہی ظاہر ہے ایسی چیزیں ہیں جن کا باطل و فاسد ہو نا واضح طور پر معلوم ہو جیسے کفار کی رسول اور ان کے طور طریقوں پر عمل کرنا ان سے بچنے کا حکم یا جاہل ہونے سے بچنا اور مختلف فیہ ہے یعنی ایسی چیزیں جن کا حکم واضح طور پر کچھ ثابت نہ ہو بلکہ پوشیدہ اور مشتبہ ہو، بعض لوگوں نے اس کی تہریف یہ کی ہے امر مختلف فیہ وہ چیزیں ہیں جن کے احکام خدا اور خدا کے رسول نے نہ بتائے ہوں بلکہ لوگ اس کے یقین میں اختلاف کرتے ہوں جیسے آیات تشابہات یا وقت قیامت کا یقین وغیرہ اس کے بارہ میں حکم دیا گیا ہے کہ ایسی چیزوں میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو بلکہ ان کے حقیقی مراد و مفہوم کا یقین خدا کے سپرد کر دو یہ بہتر جاننے والا ہے۔

الفصل الثالث

(۷) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ((اِنَّ الشَّیْطَانَ ذَنْبٌ الْاِنْسَانُ کَذِبٌ الْغَنَمُ یَاْخُذُ الشَّادَةَ وَالْقَاصِیۃَ وَالنَّاجِیۃَ وَیَاْکُمُ وَ الشَّعَابَ وَ عَلَیْکُمْ بِالْخَصَاصَةِ وَالْعَامَّةِ)) (رواہ احمد)

”حضرت معاذ بن جبلؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا شیطان آدمی کا بھیڑیہ ہے جس طرح بکری کا بھیڑیہ ہوتا ہے کہ وہ اس بکری کو اٹھا کر لے جاتا ہے جو ریوڑ سے بھاگ نکلی ہو یا ریوڑ سے دور پہلی گئی ہو یا ریوڑ کے کنارے پر ہو اور تم بھیڑی گھائیوں (یعنی گمراہی) سے بچو نیز جماعت اور مجمع کا ساتھ پکڑے رہو۔“ (احمد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس طرح بھیڑیہ بکری کسی ایسی بکری کو پالیتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو گئی ہو تو وہ اس پر بہت دلیہ ہو جاتا ہے اور اسے اٹھا کر لے جاتا ہے اسی طرح جب کوئی شخص علماء و دین کی جماعت اور ان کے گروہ سے انحراف کر کے الگ ہو جاتا ہے اور اپنی عقل و فہم کے بل بوتے پر نئے نئے مذاہب نکالتا ہے اور نئے نئے مسلک پیدا کرتا ہے تو اس پر شیطان کو پوری طرح اختیار تسلط ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص شیطان کے چنگل میں پوری طرح آکر گمراہی کی انتہائی گہری گھائیوں پر جا گرتا ہے۔

اس لئے آخر حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ پیڑائی گھائیوں سے بچو یعنی اسلام کی صاف و سیدھی راہ کو چھوڑ کر ایسی گھائیوں میں نہ جا بیٹھو جو

حالات و گمراہی سے بھری ہوئی ہوں۔

(۳۳) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَازَ فِي الْجَمَاعَةِ شَبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْعَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ» (رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص جماعت سے باشت بھر بھی (یعنی ایک ساعت کے لئے بھی) جدا ہوا اس نے اسلام کا پٹ اپنی گردن سے نکال دیا۔“ (احمد، ابوداؤد)

تشریح: یعنی جو شخص کسی مرحلہ پر بھی جماعت سے الگ ہوا ہوگا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ اب اسلام کی قیود اور احکام کی پابندی سے بھی آزاد ہو جائے گا اور اپنی ذہنی و فکری اور عملی طاقتوں کو ایسے رخ پر موڑے گا جہاں نہ کوئی قید ہوگی اور نہ کسی کی پابندی بلکہ وہ خود رو، آزاد اور دینِ شریعت کا غیریابند بن جائے گا۔

(۳۴) وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ، مَوْلَى سَلَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَكَّلْ فِيكُمْ أَهْلُ بَيْتِي لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ» (رواہ ابوداؤد و ابوالخطاب)

”اور حضرت ابی بن انسؓ سرسازِ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کتاب اللہ (قرآن مجید) اور سنت رسول اللہ (احادیث) ہیں۔“ (ابوالخطاب)

(۳۵) وَعَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْخَضِرِ الثَّمَالِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَتْ قَوْمٌ بِذِعَةِ الْأَوْفِغِ وَطَلَّهَا مِنَ الشَّنَةِ فَتَمَسَّكَتْ بِشَنَةِ خَيْرٍ مِمَّنْ أَخَذَ بِذِعَةٍ» (رواہ احمد)

”اور حضرت غضیف بن حارث ثمالیؓ راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم (دین میں) نئی بات نکالتی ہے (یعنی ایسی بدعت جو سنت کے مزاحم ہو) تو اس کے شمل ایک سنت اٹھائی جاتی ہے۔ لہذا سنت کو مضبوط پکڑنا نئی بات نکالنے (بدعت سے) بہتر ہے۔“

(احمد)

تشریح: سنت پر عمل کرنا اگرچہ وہ معمولی درجہ کی عہدِ عت پیدا کرنے اور بدعت پر عمل کرنے سے بہتر ہے اگرچہ وہ بدعتِ حسنہ ہو اس لئے کہ سنت نبویؐ کے اتباع و پیروی سے روح میں جلا پیدا ہوتا ہے جس کے نور سے قلب و دماغ منور ہوتے ہیں اس کے برخلاف بدعتِ ظلمت و گمراہی کا سبب ہے مثلاً بیعت الخلاء میں آدابِ سنت و شرع کے مطابق جانا، سرانگہ بنانے اور مد سے قائم کرنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص ان آداب کی رعایت کرتا ہو بیعت الخلاء جاتا ہے جو حدیث سے منقول ہیں تو وہ بدعت پر عمل کرنے والا کہلائے گا۔ برخلاف اس کے کہ اگرچہ مد سے قائم کرتا ہو اور خائفانہ بنانا بہتر بڑا کام ہے۔ لیکن چونکہ وہ بدعتِ حسنہ ہے اس لئے اس معمولی سنت پر عمل کرنے والا اتنے بڑے کام کرنے والے سے افضل ہوگا اس لئے کہ آدابِ سنت کا خیال کرنے والا اور سنت کی پیروی کرنے والا مقامِ عروج اور قربِ الہی کی طرف ترقی کرتا ہے مگر سنت کو ترک کرنے والا مقامِ علیا سے نیچے گرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو افضل و اعلیٰ ہوتی ہیں وہ انہیں ترک کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک مقام آجاتا ہے کہ وہ قناتِ قلبی کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے جسے راسخ اور طبع کہتے ہیں۔

سید جمال الدینؒ سے بھی یہی منقول ہے نیز وہ لکھتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جس نے آدابِ سنت کی رعایت کی مثلاً اس کا بیعت الخلاء جانا بھی آدابِ سنت کے مطابق ہے تو خدا کی جانب سے یہ توفیق دی جاتی ہے کہ وہ اس سے اعلیٰ سنت پر عمل کرے۔ چنانچہ توفیقِ الہی کا وہی نور اعلیٰ مقامات کی طرف اس کی راہ نمائی کرتا رہتا ہے آخر کار وہ منزلِ مقصود تک جا پہنچتا ہے۔ اور جو شخص کسی معمولی سنت کو بھی

لے گا ہم گمراہی غضیف ابن حارث ثمالیؓ سے اور کنیت ابوالخلاء ہے آپ صحابی ہیں اور انصار سے ہیں۔

ترک کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ خالی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسری اعلیٰ و افضل چیزوں کو بھی ترک کرتا رہتا ہے اور اس کی سلامتی قلب ترک سنت کی غفلت میں پھنس کر تنزل کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ مقام برین و طبع تک جا کر رہتا ہے۔

مناطی نقاریؒ نے اس موقع پر بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ کسل و سستی کی وجہ سے سنت کو ترک کرنا لامتناہی و عذاب کا باعث ہے اور سنت کو ناقابل اعتناء سمجھ کر اس پر عمل کرنا نصیحت اور عذاب خداوندی کا سبب ہے اور سنت کا انکار بدعتی ہونے کا اظہار ہے لیکن اگر کسی بدعت کو خواہ وہ بدعت حسنہ کیوں نہ ہو ترک کر دیا جائے تو یہ تمام باتیں لازم نہیں آتیں۔

گویا سنت کو ترک کرنا بے شمار نقصان و فساد کا باعث ہے مگر بدعت کو ترک کرنا کوئی اثر نہیں ڈالتا اس لئے اس سے معلوم ہوا کہ سنت پر عمل کرنا خواہ وہ کتنی ہی معمولی ہو، فلاح و سعادت اور بھرتی کا باعث ہے اور بدعت پر عمل کرنا خواہ وہ حسنہ ہو اس کے مقابلہ میں بھتر نہیں ہے۔

(۷۷) وَعَنْ حَسَّانٍ قَالَ: مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةٍ فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَفَخَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ وَفَلَّهَا ثُمَّ لَا يُعْبَذُهَا إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواہ الدارمی)

”اور حضرت حسانؒ فرماتے ہیں، کہ جب کوئی قوم اپنے دین میں نئی بات (یعنی اس بدعت سیرہ جو سنت کے مزاحم ہو) نکالتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنت میں سے اس کا دل نکال لیتا ہے (یعنی جب کوئی بدعت سیرہ پیدا ہوتی ہے تو اس کے دل میں سنت و سادے اٹھائی جاتی ہے) اور پھر وہ سنت قیامت تک اس کی طرف واپس نہیں کی جاتی۔“ (دارمی)

(۷۸) وَعَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرٍاءَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَقَفَ صَاحِبٌ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَغْنَىٰ عَلَىٰ هَذِهِ الْإِسْلَامَ» وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ مَوْسِلًا۔ (رواہ البیہقی)

”اور حضرت ابن ابی عمیرہؒ راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جس شخص نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے ستون کو گرا دینے میں مدد کی۔“ (بیہقی)

تشریح: اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی بدعتی کی توقیر و عزت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں اسے سنت کی عزت و احترام کا کوئی خیال نہیں ہے اس طرح وہ سنت کی تعظیم کا باعث ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ سنت کی تعظیم اسلام کی عمارت کو اجاڑتا ہے اسی پر اہل سنت کی تعظیم کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پابند شرع و سنت کی توقیر کرتا ہے تو وہ دین و سنت کی عمارت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص بدعتی کی تعظیم و تزیل کرے تو یہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ اسے سنت سے محبت ہے جو دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب ہے جس پر اسے بے شمار حسانت کا حق قرار دیا جائے گا۔

(۷۹) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا فِيهِ هَذَا اللَّهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا وَفَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَوْءَ الْحِسَابِ وَفِيهِ دَوَائِبُ قَالَ: مَنْ اتَّقَىٰ كِتَابَ اللَّهِ لَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَىٰ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ «فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ»۔ (رواہ زرری)

”اور حضرت ابن عباسؒ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کتاب اللہ کا علم حاصل کیا اور پھر اس چیز کی پیروی کی جو اس (کتاب اللہ) کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں گمراہی سے ہٹا کر راہ ہدایت پر لگائے گا (یعنی اس کو ہدایت کے راستہ پر ثابت قدم رکھے گا اور گمراہی سے بچائے گا) اور قیامت کے دن اس کو برے حساب سے بچائے گا (یعنی اس سے مواخذہ نہیں ہوگا) اور ایک روایت میں ہے جس شخص نے کتاب اللہ کی

لے آم گرائی حسان ابن ثابتؓ ہے اور کثرت ابن ابی العزیزؒ ہے افسرہ اور خزرجیؒ ہیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ کثرت ابی الحسامؓ ہے حضرت حسانؓ کی وفات حضرت علیؓ کے زمانہ خلافت میں ۴۰ھ میں ہوئی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وفات پچاس ہجری میں ہوئی ہے۔

پیروی کی تو نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد بخت ہوگا (یعنی اسے عذاب نہیں دیا جائے گا) اس کے بعد ابن عباسؓ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَهِيَ آتِيهِ هَذَانِ فَلَا يَصِلُ وَلَا يَنْشَقِي ترجمہ: جس شخص نے میری ہدایت (یعنی قرآن) کی پیروی کی نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ (آخرت میں) بد بخت ہوگا۔ (ازہرین)

تشریح: چونکہ قرآن کریم کا چھٹا باعث سعادت اور اس پر عمل کرنا ذریعہ نجات ہے اس لئے جو شخص قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے اور قرآن کو سمجھنے کی جو شرائط ہیں ان کے مطابق اس کے علوم و معارف کو حاصل کرے اور پھر قرآن کریم نے جو احکام بتائے ہیں ان پر عمل کرے اور ہدایت کا جو راستہ متعین کر دیا ہے اس پر چلتا رہے تو اس کے لئے دین و دنیا دونوں جگہ سعادت و رحمت کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔ دنیا میں اس پر خدا کی جانب سے رحمت ہوگی کہ وہ چونکہ قرآن کو اپنا رہنما رکھے گا اس لئے گناہ و معصیت سے بچتا رہے گا برائی کے راستے کو چھوڑ دے گا جس کا نتیجہ آخرت میں یہ ہوگا کہ وہاں اس پر خدا کی بے شمار رحمتوں کا سایہ ہوگا نہ تو حساب و کتاب کی سختی اور نہ عذاب میں مبتلا ہوگا اور یہی بندہ کے حق میں سب سے بڑی فلاح و سعادت ہے۔

(۵۰) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صُورَ اللَّهُ مَقْلًا صَوَاطِئَ شُشْتَقِيهَا وَعَنْ جَنَّتِي الصُّرَاطِ سَوَاطِئَ فِيهِمَا أَتَوَابٌ مُفْتَحَةٌ وَعَلَى الْأَتَوَابِ شُورٌ مُزْحَاةٌ وَعِنْدَ رَأْسِ الصُّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ اسْتَقْبِلُوا عَلَيَّ الصُّرَاطِ وَلَا تَعْوِجُوا وَفَوْقَ ذَلِكَ دَاعٍ يَدْعُو كُلَّمَا هَمَّ عِبْدٌ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَتَوَابِ قَالَ: وَيَحْلِكَ لَا تَفْتَحُهُ فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحَهُ تَلْبِخُهُ» ثُمَّ فَسَّرَهُ فَأَخْبَرَنَا «أَنَّ الصُّرَاطَ هُوَ الْإِسْلَامُ وَأَنَّ الْأَتَوَابَ الْمُفْتَحَةَ مَخَارِجُ اللَّهِ وَأَنَّ الشُّورَ الْمَزْحَاةَ خُلُوفُ الدَّلَالَةِ وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى رَأْسِ الصُّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ وَأَنَّ الدَّاعِيَ مِنْ فَوْقِهِ هُوَ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ» وَزَادَ زَيْنٌ وَاسْتَحْمَدُ وَالتَّبَهُّقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنِ الثَّوَالِيسِ بْنِ سَعْفَانَ وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَخْصَرَ مِنْهُ

اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے (وہ یہ کہ) ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں۔ ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں دروازوں پر پیردے چڑے ہوئے ہیں اور راستہ کے سر پر پیکارنے والا کھڑا ہے جو پیکار پیکار کہتا ہے، سیدھے راستہ پر چلے آؤ، غلط راستے پر نہ گلو! اس پیکارنے والے کے اوپر (یعنی اس کے آگے کھڑا ہوا) ایک دوسرا پیکارنے والا ہے، جب کوئی بندہ ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ (دوسرا پیکارنے والا) پیکار کر کہتا ہے، تجھ پر افسوس ہے! اس کو نہ کھول مگر تو اسے کھولے گا تو اس کے اندر داخل ہو جائے گا (اور وہاں سخت تکلیف میں ہوگا) پھر آنحضرت ﷺ نے اس مثال کی وضاحت کی اور فرمایا: سیدھا راستہ سے مراد اسلام ہے (جس کو اختیار کرنا تکمیل اسلام کے منافی ہے) اور کھلے ہوئے دروازوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے (جس کو اختیار کرنا تکمیل اسلام کے منافی ہے) اور دروازوں پر چڑھے ہوئے پر دوس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قاکم کی ہوئی حدود ہیں اور راستہ کے سر پر جو پیکارنے والا کھڑا ہے اس سے مراد قرآن کریم ہے اور وہ دوسرا پیکارنے والا جو پہلے پیکارنے والے کے آگے کھڑا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے صیحت کرنے والا فرشتہ ہے جو ہر مومن کے دل میں ہے۔ زہرینؒ اور بیہقیؒ نے اس روایت کو شعب الایمان میں نويس بن سمان سے نقل کیا ہے اور ترمذیؒ نے بھی انہیں سے روایت کی ہے مگر ترمذیؒ نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔

تشریح: شرعی احکام زیادہ تر دوعی قسموں سے متعلق ہیں یعنی حلال و حرام اور ان دونوں کو شریعت نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے جو چیزیں حلال ہیں ان کے بارے میں بھی اعلان کر دیا گیا ہے اور جو چیزیں حرام ہیں ان کی بھی تصریح کر دی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح حلال چیزوں پر عمل کر کے خدا کی خوشنودی و رضا کے حق ہو گے اسی طرح حرام چیزوں کو اختیار کر کے سزا کے مستوجب گردانے جاؤ گے جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان کے اور عندوں کے درمیان خدا نے اپنے احکام سے حدیں قائم کر دی ہیں تاکہ بندے اس سے تجاوز

کر کے محرمات کے ارتکاب کے مجرم نہ ہوں، انہی حرام چیزوں اور حدود کو جو احکام الہی ہیں اس مثال میں دروازوں اور پردوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔

اسی طرح مثال مذکورہ میں فرمایا گیا ہے کہ ہر مومن کے دل پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو کلمہ کا محافظ ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کو نیکی کے راستہ پر لگانے کی سعی کرے اس کو تائید الہی اور توفیق خداوندی کہتے ہیں اگر کسی بندے کے ساتھ تائید الہی و توفیق خداوندی نہ ہو تو انسان کتنا بھی چاہے ہدایت کے راستہ پر نہیں لگ سکتا۔ چنانچہ مثال میں قرآن کو راہبر بتایا گیا ہے مگر اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ قرآن کی ہدایت بھی اسی وقت کارآمد ہوتی ہے جب کہ بندہ کے ساتھ تائید الہی اور توفیق خداوندی بھی شامل ہو۔ قرآن تو راستہ بتا دیتا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے مگر اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس راہ پر چل کر منزل مقصود تک پہنچنا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب بندہ کے دل میں خدا کی جانب سے ہدایت ڈال دی جائے۔

(۵) وَعَنِ ابْنِ مَسْرُودٍ قَالَ: مَنْ كَانَ مُسْتَقِيمًا فَلَيْسَتْ بَيْنَهُ قُلُوبَاتٌ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْفَقْتُ أَوْ لَيْكَ أَصْحَابُ مُحَسَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعَمَّقَهَا عِلْمًا وَأَقْلَبَهَا تَكَلُّفًا اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِيُصْحَبِيَهُ وَلَا قَامَةَ دِينِهِ فَاعْرِضُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاقْبَلُوهُمْ عَلَى الدَّارِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَظَعْتُمْ مِنْ اخْلَاقِهِمْ وَبِسِيرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَعْلَى الْهَدَى الْمُسْتَقِيمِ۔ (رواہ رزین)

”اور حضرت ابن مسرود فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی طریقہ کی پیروی کرنا چاہے تو اس کو چاہئے کہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرے جو مرگئے ہیں کیونکہ زندہ آدمی (دین میں) خستہ سے محفوظ نہیں ہوتا اور وہ لوگ جو مرگئے ہیں (اور جن کی پیروی کرنی چاہئے) آنحضرت ﷺ کے اصحاب ہیں، جو اس امت کے بہترین لوگ تھے، دلوں کے اعتبار سے انتہا درجہ کے نیک، علم کے اعتبار سے انتہائی کامل اور بہت کم تکلف کرنے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لئے منتخب کیا تھا لہذا ہم ان کی بزرگی کو بچاؤ اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو اور جہاں تک ہو سکے ان کے آداب و اخلاق کو اختیار کرتے رہو (اس لئے کہ) وہی لوگ ہدایت کے سیدھے راستہ پر تھے۔“ (رزین)

تشریح: مرے ہوئے لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں اور زندوں سے ابن مسرود کے زمانہ کے لوگ اور تابعین مراد ہیں حضرت ابن مسرود نے یہ ارشاد تابعین کے سامنے اذراہ فصاحت فرمایا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس دور میں چونکہ باطل فرقتے جنم لینے لگے تھے جو صحابہ کرام کی ذات اقدس کے پاک دامن پر گندگی و غلاظت کے جھینٹے ڈالتے تھے جیسا کہ رافضی اور طہرین کے گروہ اس ناپاک مشغلہ میں لگے ہوئے تھے اس لئے ابن مسرود نے ان کے غلط الزامات اور صحابہؓ پر باندھے گئے، بہتان کی رد میں صحابہؓ کی عظمت و بزرگی اور ان کی فضیلت کا اظہار فرمایا۔

چنانچہ ابن مسرود شہادت دے رہے ہیں کہ صحابہؓ امت کے بہترین اور انتہا درجہ کے نیک لوگ تھے۔ یعنی ان کے قلوب ایمان و اسلام کی روشنی سے پوری طرح منور تھے خلوص و استقامت کے اوصاف سے متصف تھے ایمان کامل کی دولت سے مشرف تھے اور زہد و تقدس و خشیت الہی سے ان کی زندگیاں معمور تھیں۔

پھر دوسری بات یہ کہ یہی وہ مقدس جماعت تھی جس نے سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی آواز پر لبیک کہا اور خدا کے دین کو پھیلانے میں یمن و مدد گار رہے، جس کے نتیجے میں انہیں جن جانکاہوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا وہ ظہور و سہم اور تشدد و بربریت کے جس دور سے گزرے اور انہوں نے اسلام کی اشاعت و بقاء کے سلسلہ میں جو قربانیاں دیں وہ اسلامی تاریخ کا سب سے تابناک باب ہے۔

چنانچہ اسلامی تاریخ کے جاننے والے جانتے ہیں کہ ان مقدس حضرات کو رسول خدا ﷺ کی معاونت اور رفاقت اور دین و اسلام

کی تبلیغ و اشاعت کے صلہ میں کتنی سختیوں اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، زندگی کی کوئی ایسی تکلیف نہ تھی جس میں یہ مبتلا نہ کئے گئے ہوں، کوئی ایسی آزمائش نہ تھی جس سے انہیں سابقہ نہ پڑا ہو اور یہ سب خدا کی جانب سے محض اس لئے تھا کہ ان کے قلوب کو خوب جانچ، پرکھ لیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ جس عظیم مشن کے چلانے کے لئے ان کو منتخب کیا جا رہا ہے اور جس رسول کی رفاقت جیسے عظیم منصب کے لئے ان کو پسند کیا جا رہا ہے ان کے ذہن و فکر اور دل و دماغ اس کے اہل ہیں یا نہیں، ان کے قلوب سختیوں کو برداشت کرنے کے قابل اور مشکلات پر صبر و شکر کرنے والے ہیں یا نہیں، چنانچہ ان کو امتحان میں ڈالا گیا ہے، آزمائش کی گئی اور وہ حضرات امتحان و آزمائش کے ہر مرحلہ سے کامیاب گزرے اور مصیبت و سختی کی ہر قسم سے کندن ہو کر نکلے، ان کے صبر و رضا کا جب امتحان لیا گیا تو ایسے صابر و شاکر نکلے کہ بڑی سے بڑی سختی اور سخت سے سخت مصیبت پر بھی ان کے قدم میں لغزش آنے کی بجائے اور استقامت پیدا ہوئی اور وہ اپنے ایمان و اسلام پر پورے اقیان و اعتماد کے ساتھ قائم و مضبوط رہے ان کے اسی عظیم وصف کی شہادت قرآن نے اس طرح دی ہے کہ:

أُولَئِكَ الَّذِينَ افْتَحْنَا الْفَلَاحَ لَهُمْ وَلِلْغَلَىٰ (الحجرات ۳)

”یہ صحابہ وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ادب کے واسطے جانچ لیا ہے۔“

اگر علم و فضل کی کسوٹی پر ان سختیوں کو پرکھا جائے تو بلا مبالغہ نتیجہ یہی قائم کرنا پڑے گا کہ ہر صحابی علم و معرفت، فہم و فراست، تدبیر و فکر، عقل و داور کا مینارہ نور تھا جن سے دنیائے علم و جبل کے اس، بخل میں تعلیم و ترقی کی تہذیب و شرافت اور انسانیت کی روشنی حاصل کی۔ چنانچہ کوئی حدیث و تفسیر میں لکھا تو کوئی فقہ و قرأت کا امام کسی کے اندر تصوف و فرائض کا علم پورے کمال کے ساتھ تھا تو کسی کے اندر معانی و ادب کا بحر کیاں موجزن تھا، غرض کہ ہر ایک اپنی جگہ علمی حیثیت سے بھی کامل و اکمل تھا۔ اور پھر یہ آنحضرت ﷺ کے شرف و محبت کا اثر اور آپ ﷺ کی نگاہ کرشمہ ساز کمال تھا کہ نہ صرف مرد صحابی بلکہ عورت صحابہ بھی اپنی اپنی جگہ علم و معرفت کے آفتاب ہدایت تھے جن سے بڑے بڑے صحابی روشنی حاصل کرتے تھے۔

روحانی و اخروی عظمت و سعادت کے اس عظیم مرتبہ پر ہوتے ہوئے ان مقدس حضرات کی بے تکلفی کا یہ عالم تھا کہ علمی دنیا میں بھی دولت و ثروت، اقتدار و حکمرانی اور ملک و وجاہت کے باوجود انہیں شگے پاؤں پھرنے میں عار تھا اور نہ زمین و فرش پر ناز پڑھنے، لینے بیٹھنے میں کوئی شرم محسوس ہوتی تھی۔ سادگی کی حد تھی کہ مٹی کی گلی کے برتن و باسن میں انہیں کھانے پینے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا، دوسرے لوگوں کا جھوٹا کھانا اور چٹا ان کے نزدیک کوئی معیوب چیز نہ تھی، آداب گفتگو کی یہ کیفیت تھی کہ ہر ایک کی نجی بات چیت نے بھی کبھی شرافت و تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا، بیکار گفتگو، لالچہ بازی، لغو باتوں سے کوسوں دور رہتے تھے کام و گفتگو وہی کرتے جو ضروری اور با مقصد ہو صاف گوئی اس اور جب کی تھی کہ جو مسئلہ انہیں معلوم نہ ہوتا نہایت صفائی سے کہہ دیتے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے آج کل کی طرح خواہ مخواہ تکلف کر کے لچھے دار تقریریں کر کے مسئلے کو غلط سلط بیان نہیں کرتے تھے بلکہ وہ جیسے اپنے سے افضل سمجھتے تھے نہایت خلوص کے ساتھ سائل کو ان کے پاس بھیج دیتے کہ ان سے دریافت کر لو، حصول علم کا اشتیاق تھا کہ جس کو وہ علم میں اپنے سے بڑا سمجھتے، خواہ وہ عمر میں کتنا ہی بچھوٹا کیوں نہ ہو، استفادہ کے لئے اس کے پاس جانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا تھا۔

جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ان کے یہاں زندگی کے کسی بھی شعبہ میں تصنع و بناوٹ نام کو بھی نہیں ہوتی تھی یہاں تک کہ وہ لوگ اگر قرآن پڑھتے تو وہ بھی کسی تصنع و بناوٹ کے بغیر اس کے پورے حقوق و آداب کو ملحوظ رکھ کر فاضل عربی لہجہ میں پڑھتے تھے یہ نہیں تھا کہ خواہ مخواہ آواز بنا کر راگ و سرکہ ساتھ پڑھتے ہوں۔

یہی حال ان کے باطن کا تھا چونکہ انہیں براہ راست سرکارِ دو عالم ﷺ سے قرب و صحبت کا شرف حاصل تھا اس لئے ان کے قلوب پوری طرح بجلی و مصفا ہو کر ہمہ وقت یاد الہی اور ذکر اللہ میں مصروف رہتے تھے ان کے افکار عرفان و حقیقت کی انتہائی بلندیوں پر تھے،

آج کل کے جاہل صوفیاء اور پیروں کی طرح وہ دکھلانے کے لئے حال میں آکر رقص نہ کرتے تھے نہ ہوا کا شور و شب کرتے تھے اور نہ وہ اپنے قلوب کی صفائی کے لئے ہار مہینم کے ساز پر، طبلہ کی تھاپ پر اور قوالی کی تان پر حصول معرفت کا دعویٰ کرتے تھے جیسا کہ آج کے ذور میں اہل اللہ کے مزارات پر ان لغویات سے تصوف و طریقت کے نام پر سرور یف حاصل کیا جاتا ہے اور نہ وہ کسی انیم و تنظیم کے باعث حلقہ وغیرہ بنا کر مسجد و مگر میں ذکر چر کرتے تھے بلکہ نہایت سادگی کے ساتھ جسے جہاں موقع مل جاتا وہیں یاد الہی میں نہایت مہر سکون کے ساتھ مشغول ہو جانا ان کی اسی سادگی اور خلوص کی وجہ سے بظاہر تو ان کے اجسام فرش پر نظر آتے مگر ان کی رو میں عرش پر میر کرتی ہوئی، ان کے ظاہری بدن لوگوں کے ساتھ ہوتے مگر ان کے قلوب مقام قرب کی انتہائی بلندیوں پر ہوتے۔

صحابہؓ کا طرز معاشرت بھی تشیع و بنواؤ اور تکلف سے بالکل پاک و صاف تھا، انہیں جو میسر آتا وہی کھا لیتے جو مل جاتا وہی پہن لیتے، مونا چھوٹا کپڑا ہو وہ پہن لیا، عمدہ ملا اسے استعمال کر لیا، یہ نہیں تھا کہ دنیا کو دکھانے کے لئے یا اپنے زہد و تقدس کا رعب جمانے کے لئے حرقہ، گمزی یا ایسے ہی لباس اپنے اوپر لازم کر رکھے ہوں، ہاں جسے یہی لباس میسر ہوتا وہ اسے بھی استعمال کرتا، کھانے پینے میں یہ حامل تھا کہ حلال رزق جیسا بھی ہوتا تھا کھاتے تھے، مزید رزق اور لذت چیزیں مثلاً گوشت و دودھ اور میوہ وغیرہ خدا کی نعمتیں، مگر میسر ہوئیں تو انہیں بھی نہایت ذوق و شوق سے کھاتے اور اگر روکھا سو کھا دال دلیا یہی خدا سے رجا تو اسے بھی نہایت مہر و شکر سے کھا لیتے۔

بہر حال عبادات، ہول و معاملات، اخلاق و عادات ہوں، یا معیشت و معاشرت، زندگی کے ہر پہلو میں ان کے یہاں خلوص اور بے تکلفی و سادگی تھی اور انہوں نے اپنے نظام حیات کو ایسے سانچے میں ڈھال رکھا تھا جو خاص اسلامی دینی اور اخلاقی تھا اور یہ سب نگاہ نبوت کی کرشمہ سازی اور اس ذات اقدس کی صحبت کا اثر تھا جو خود اپنے قول اور بیانی فاسن تارحمی (یعنی خداوند تعالیٰ نے مجھے اوبہ سکھا یا اور اوبہ کے انتہائی درجہ پر پہنچایا) کے مطابق ادب و اخلاق اور تہذیب و شرافت کے تمام جواہر ازل ہی سے اپنے اندر سموئے ہوئے تھے کہ جو قوم دنیا کی سب سے زیادہ غیر مذہب، غیر متدن، اور غیر ترقی یافتہ تھی، اصلاح و تربیت کے ذریعہ اسے تہذیب و تمدن اور اخلاق و احسان کے اس مقام پر فہر تک پہنچا دیا جہاں نہ صرف یہ کہ وہ خود ایک کامل اور عظیم قوم ثابت ہوئی بلکہ دنیا کی دوسری قوموں نے اس کے نقش قدم کو اپنے لئے جاوہ منزل بنا کر تہذیب و تمدن کی انتہائی بلندیوں پر سیر کیا۔

چنانچہ اس حدیث میں ابن مسعودؓ کو گویا ہدایت غرار ہے ہیں کہ اگر تم ہدایت کا راستہ چاہتے ہو، طلاق کی منزل کے خواہش مند ہو، عرفان الہی اور حب رسول کے انتہائی مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو تمہارے لئے ضروری ہے کہ اسی مقدس جماعت کے راستہ کو اختیار کرو، انہی کے اخلاق و عادات کو اپنے لئے جاوہ منزل جانو، انہی کی متابعت و پیروی کو کامیابی و کامرانی کا ذریعہ سمجھو اور ان کی عقیدت و محبت سے زندگی کے ہر گوشہ کو منور کرو۔

اس جگہ اتنی بات اور سمجھ لینی چاہئے کہ حضرت ابن مسعودؓ کے ارشاد سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہؓ انتقال فرما گئے ہیں انہیں کی پیروی و اطاعت کرنی چاہئے۔ حالانکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیروی کے لائق صحابہؓ کی جماعت ہے خواہ وہ زندہ ہوں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں مردوں کی تعظیم صرف اس لئے کی گئی ہے کہ اکثر صحابہؓ اس وقت انتقال فرما چکے تھے ورنہ یہاں زندہ اور مردہ دونوں مراد ہیں۔

اس حدیث سے صحابہؓ کی انتہائی عظمت اور فضل و کمال کا اظہار ہوتا ہے چونکہ تمام مخلوق اور تمام انسانوں میں یہ سب سے افضل تھے اور حق و صداقت کے قبول کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم ان میں موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت کے لئے منتخب فرمایا اور قرآن میں باری طور پر ان کے فضل و کمال کی شہادت دی کہ:

وَأَنْزَلْنَاهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا۔ (البقرہ ۱۲۹)

”اور ان (صحابہؓ) کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اس کے مستحق اور اہل تھے۔“

بعض آثار میں آیا ہے کہ پروردگار عالم نے تمام بندوں کے قلوب پر نظر فرمایا چنانچہ آنحضرت ﷺ کا قلب مبارک سب سے زیادہ منور و روشن اور پاک و صاف تھا تو نبوت اس میں ودیعت فرمایا اور صحابہ کے قلوب بھی بہت زیادہ پاک و صاف اور اہل ولاق تھے تو ان کو پہنچنے کی کربلائی کے لئے پسند فرمایا۔

اور ان بات تو ہم آج خود جانتے ہیں کہ ایک شخص جب کسی پرہیزگار میرے توبہ و جوہد کے وہ پہلے سے بالکل خالی اور کور ہوتا ہے مگر میری محبت اور اس کی خدمت و اطاعت گرواری کی وجہ سے وہ کتنے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ صحابہ کرام اپنی زندگیوں میں آنحضرت ﷺ کی محبت میں اور اپنی عمریں آپ ﷺ کی خدمت میں صرف کر دیں اور فضل و کمال حاصل نہ کریں۔

(۵۲) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَخْصَةٍ مِنَ التَّوْرَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذِهِ لَشَخْصَةٍ مِنَ التَّوْرَةِ فَجَعَلْتُ يَقْرَأُ وَجَهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِكُلِّكَ النَّوَائِلُ مَا تَرَى مَا يَوْجُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَطَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَغْوَدَ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ رَضِينَا بِاللَّهِ زَيْنًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِشَخْصَةٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَلْتُكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَفُضِّلْتُمْ عَلَيَّ سِوَاءِ السَّجَلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَذْرَكَ لَيُوتِي لَأَتَّبَعْتَنِي» ((رواه البخاري))

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت عمر ابن خطابؓ سرکارِ دو عالم ﷺ کے پاس تورات کا ایک نسخہ لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ! یہ تورات کا نسخہ ہے، آنحضرت ﷺ خاموش رہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے (تورات کو) پڑھنا شروع کر دیا۔ اور ہر صفحہ سے آنحضرت ﷺ کا چہرہ مبارک متغیر ہوتا گیا (یہ دیکھ کر حضرت ابوبکرؓ نے کہا) عمر! تم کرنے والیاں تمہیں گم کریں۔ کیا تم آنحضرت ﷺ کے چہرہ قدس (کے تغیر) کو نہیں دیکھتے حضرت عمرؓ نے آنحضرت ﷺ کے چہرہ منور کی طرف نظر ڈالی اور (غصہ کے آثار دیکھ کر کہا) میں اللہ کے غضب اور اس کے رسول کے غصہ سے بے نیاز ہوں گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر پوری ہیں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا تم سے ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر موسیٰ تمہارے درمیان ظاہر ہوتے تو تم ان کی پیروی کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے (جس کے نتیجہ میں) تم میرے راستہ سے ہٹ کر گمراہ ہو جاتے اور (حالانکہ) اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میرا تورات نبوت پاتے تو وہ (مجھے) بھیقتا میری (نئی) پیروی کرتے۔“ ((دارقطنی))

تشریح: جملہ نکلنک النوائیل (گم کرنے والیاں تمہیں گم کریں) اے محی و منہوم کے اعتبار سے موت کے لئے بددعا ہے لیکن یہ ایک اہل عرب کا محاورہ ہے جو اپنے اصل معنی و منہوم میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ ایسے مواقع پر بولا جاتا ہے جب اپنے کسی بے تکلف دوست سے کسی کو توبہ کا اظہار مقصود ہوتا ہے جیسے کوئی شخص باپ سے بے تکلف مخاطب سے ایسے موقع پر جب کہ وہ کسی ظاہری بات کو بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ یہ کھلی ہوئی بات بھی تم نہیں سمجھ رہے ہو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر یہود و نصاریٰ اور حکماء اور فلاسفہ کی کتابوں کی طرف بے ضرورت رجوع کرنا اور ان کی طرف التفات کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ یہ گمراہی کی بات ہے۔

(۵۳) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلَامِي لَا يَنْسَخُ كَلَامُ اللَّهِ وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ كَلَامِي وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا»

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا، میرا کلام، کلام اللہ کو منسوخ نہیں کرتا اور کلام اللہ میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے اور کلام اللہ کا بعض حصہ بعض کو منسوخ کرتا ہے۔“

تشریح: نسخ کے معنی لغت میں کسی شے کو مٹانے یا نقل و تحویل کے آتے ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ نسخہ المستخرج من الكتاب القوم۔ کہ ہوا نے لوگوں کے پاؤں کے نشان مٹا دیے یا اسی طرح بولتے ہیں نسخہ الكتاب الی کتاب کہ ایک جگہ سے کتاب کو دوسری طرف نقل کیا۔ علماء کی اصطلاح میں نسخ اسے کہتے ہیں کہ کسی حکم شرعی کا اصلاح دین کی خاطر کسی دوسرے حکم کے ذریعہ تغیر و تبدل کیا جائے۔ یا کسی حکم کو نافذ کرنا کہ جس کے اور اس سے پیشتر کا حکم جو مقدم تھا اٹھ جائے اور اس حکم کو منسوخ اور دوسرے حکم کو ناسخ کہتے ہیں۔ نسخ کی چار قسمیں ہیں۔ ① کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ کے ساتھ۔ ② حدیث کا نسخ حدیث کے ساتھ۔ ③ کتاب اللہ کا نسخ حدیث کے ساتھ۔ ④ حدیث کا نسخ کتاب اللہ کے ساتھ۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ مثلاً پہلے کوئی حکم قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتارا گیا لیکن بعد میں کسی خاص مصلحت کی وجہ سے قرآن کی کسی دوسری آیت نے اُس حکم کو منسوخ کر دیا اب اس کی بھی دو شکلیں ہوں گی، یا تو وہ آیت قرآن میں باقی رہے اور صرف تلاوت کی جاتی رہے مگر اس کا حکم کالعدم قرار دیا گیا۔ یا یہ کہ حکم کے ساتھ آیت بھی منسوخ کر دی گئی اور اسی طرح نسخ کی دوسری شکل یہ ہے کہ حدیث کے کسی حکم کو حدیث ہی کے ذریعہ منسوخ کر دیا گیا ہو، تیسری شکل نسخ کی یہ ہے کہ قرآن کے کسی حکم کو حدیث کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے منسوخ فرمایا ہو، لیکن اس میں کسی قسم کا یہ اشکال پیدا نہیں ہو سکتا کہ حکم الہی کو رسول جو ایک انسان ہوتا ہے کس طرح کالعدم قرار دے سکتا ہے یہ اشکال وہیں رفع ہو گیا ہے جہاں یہ تبادلا دیا گیا ہے کہ حدیث بظاہر تو رسول اللہ ﷺ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے مجموعہ کا نام ہے لیکن حقیقت میں حدیث بھی وحی من اللہ ہے فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن ایسی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور جس کا مضمون براہ راست بارگاہ الوہیت سے آتا ہے لیکن الفاظ رسول کے ہوتے ہیں اس صورت میں یہ حدیث متعارض نظر آئے گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث قرآن کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ لہذا اس کا جواب یہی ہو گا کہ حدیث میں لفظ کلامی سے مراد آنحضرت ﷺ کا وہ ارشاد ہے جو خود آنحضرت کی ذاتی رائے اور اجتہاد کے طریقہ پر وارد ہوتا ہے کہ وہ ارشاد جو بطور وحی آپ ﷺ کے قلب پر القاء فرمایا گیا ہے اس تاویل کے بعد یہ تعارض رفع ہو جائے گا۔ یا پھر یہ تاویل کی جائے گی کہ یہ حدیث خود منسوخ ہے لہذا اس سے اس کلیہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

چوتھی شکل نسخ کی یہ ہے کہ حدیث کے کسی حکم کو کتاب اللہ کے ذریعہ منسوخ قرار دے دیا گیا ہو، یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ کسی قانون میں تبدیلی یا کسی حکم کی منسوخی دو وجہ سے ہوتی ہے اول تو یہ کہ قانون بنانے وقت بالی قانون سے کوئی فرد گزارشت یا غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے بعد میں اس قانون میں تبدیلی اور منسوخی ضروری قرار دی گئی۔

ظاہر ہے کہ کلام اللہ میں یہ محال ہے اس لئے کہ خدا کی عظیم و خیر ذات کسی قسم کی غلطی، بھول چوک یا فوگزشاشت سے بالکل منزہ و پاک و صاف ہے اس لئے جو بھی قانون بنائے گا وہ بھی حکم دے گا وہ بالکل صحیح و کامل ہو گا اس میں کسی غلطی کا امکان بھی نہیں ہو سکتا اسی طرح رسول کے بتائے ہوئے احکام میں بھی یہ چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ ایسے احکام جن کا تعلق دینی امور سے ہوتا ہے وہ براہ راست بارگاہ الوہیت سے نازل ہوتے ہیں اور دربار رسالت سے ان کا انعقاد عمل میں آتا ہے گویا وہ خود بھی احکام اللہ کے مرتبہ کے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس طرح قرآن کے احکام پر عمل کرنا فرض ہے اسی طرح حدیث کے احکام کی پیروی کرنا بھی ضروری اور لازم ہے لہذا حدیث کے احکام میں بھی کسی حکم کی تبدیلی کا سبب یہ نہیں ہو سکتا کسی قانون و حکم کی تبدیلی و منسوخی کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ حکومت کی حالت بدلنے سے مصلحت بھی بدل گئی اس لئے قانون بھی بدل گیا جیسے کہ مریض کی حالت بدل جانے پر نسخہ بھی بدل دیا جاتا ہے۔

مثلاً ایک قانون بنایا گیا کوئی حکم دیا گیا اس وقت ماحول اس قسم کے قانون کا متقاضی تھا، یا محکوم کے ذہن مزاج اسی حکم کے لائق تھے مگر بعد میں جب ماحول میں تبدیلی آگئی، محکوم کے ذہن و مزاج بھی دوسرا رہا اختیار کر گئے تو اب بانی قانون کی مصلحت بھی بدل گئی لہذا اس نے محکوم اور ماحول کی بھلائی اور اصلاح کی خاطر اس سے پہلے قانون کو بدل دیا اور اس جگہ کسی دوسرے قانون کو لاگو کر دیا ظاہر ہے کہ ایسا

محجج اور جائز ہوگا اس میں کسی قسم کا کوئی عقلی و نقلی اشکال پیدا نہیں ہو سکتا اور یہی تبریل و تفسیر اور فتح قرآن و احادیث کے احکام میں ہوتے ہیں لہذا ان میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

(۵۴) وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَادِيثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسَخِ الْقُرْآنِ»

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہماری (بعض) احادیث بعض کو اس طرح منسوخ کرتی ہیں جیسا کہ قرآن کے بعض حصہ کو قرآن منسوخ کرتا ہے۔“

(۵۵) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَشَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ فَوْضَ فَوْضٍ فَلَا تُضَيِّعُونَهَا وَحَزْمَ حُزْمَاتٍ فَلَا تَنْتَقِهَا كُلُّهَا وَحَدَّ حَدُّوْهَا فَلَا تَعْتَدُوا مِنْ غَيْرِ نِسْبَتَانِ فَلَا تَبْتَخِثُوا عَنْهَا» (روى الألبان حديث الثلاثة الدار قطنی۔)

”اور حضرت ابو ثعلبہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے چند فرائض کو فرض کیا ہے لہذا تم ان کو ضائع نہ کرو (یعنی ان کو نہ چھوڑ دیا ان کے شرکاء و ارکان کو ترک نہ کرو) یاد کیا کہ ان فرائض میں نمائش و ریاضت و شہ اور غرور و تکبر نہ کرو) اور چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں (یعنی ان کو اختیار کرنا گناہ قرار دیا ہے) لہذا تم ان کے نزدیک بھی مت جاؤ اور چند حدود مقرر کی ہیں (مثلاً قصاص وغیرہ) لہذا تم ان سے تجاوز نہ کرو (یعنی ان میں اپنی طرف سے کمی و زیادتی نہ کرو) اور چند چیزوں کے بارہ میں بھول کر نہیں (بلکہ دانستہ) اختیار کیا ہے (یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارہ میں وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ حرام ہیں یا حلال) اور یاد واجب ہیں، لہذا ان چیزوں میں تم اپنی طرف سے بحث نہ کرو نہ کوہ تینوں حدیثیں دارقطنی نے روایت کی ہیں۔

۱۔ آپ کے نام میں بہت زیادہ اختلاف ہے بعض نے جریم بن ثابت کہا ہے اور بعض نے جریم بن ثابت اور عمر ابن جریرؓ لکھا ہے، ہر حال یہ اپنی کیفیت اور ثعلبہ سے مشہور ہیں، ۵۷ھ میں بعد عبد الملک بن مروان ان کا انتقال ہوا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب العلم علم اور اس کی فضیلت کا بیان

علم کیا ہے؟ یہ وہ عظیم وصف ہے جو انسان کو نہ صرف یہ کہ شرافت و تہذیب کا سرمایہ بخشتا ہے عزت و عظمت کی دولت سے نوازتا ہے، اخلاق و عادات میں جلا پیدا کرتا ہے اور انسانیت کو انتہائی بلند یوں پر پہنچاتا ہے، بلکہ قلب انسانی کو عرفان الہی کی مقدس روشنی سے منور کرتا ہے، ذہن و فکر کو صحیح عقیدے کی معراج بخشتا ہے اور دل و دماغ کو خدا پرستی و اطاعت گزار کی راہ مستقیم بناتا ہے۔
اسلام! جو انسان کے لئے ترقی و عظمت کی راہ میں سب سے عظیم مینارہ نور ہے، وہ اس عظیم وصف کو انسانی برادری کے لئے ضروری قرار دیتا ہے اور اس کے حصول کو دینی و دنیوی ترقی و کامیابی کا ریزہ بناتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ اسلام ہر اس علم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو اسلامی عقیدہ و عمل سے مزاجم ہوئے بغیر انسانی معراج کا ضامن ہو، اسلام کسی بھی علم کے حصول کو منع نہیں کرتا۔ لیکن ایسے علم سے وہ بیزاری کا اظہار بھی کرتا ہے جو ذہن و فکر کو گمراہی کی طرف موڑ دے یا انسان کو خدا کے رسول سے ناآشنا کر دے ہریت کے راستہ پر لگا دے۔

یہاں (کتاب العلم) کا عنوان قائم کر کے جس علم کی ضرورت و فضیلت پر مشتمل، احادیث بیان کی جا رہی ہیں وہ ”علم دین ہے“ جو شریعت کی نظر میں بنیادی اور ضروری حیثیت رکھتا ہے۔ دینی علم دوسرے علوم کے مقابلے میں اسلام کی نظر میں سب سے مقدم اور ضروری ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد مقول ہے۔

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

”علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔“

ظاہر ہے کہ اسلام جس زندگی کا تقاضا کرتا ہے اور انسان کو عبودیت کی معراج پر دیکھنا چاہتا ہے وہ علم دین ہی پر موقوف ہے علم دین کی بنا پر انسان، انسان بننا ہے اور بندہ اپنی حقیقت کو پہچان کر ذات حق کا عرفان حاصل کرتا ہے، نیز عقیدہ و عمل کی تمام راہیں اسی سے نکلتی ہیں جس پر چل کر بندہ اپنے پروردگار کا حقیقی اطاعت گزار، رسول کا فرماں بردار اور دین و شریعت کا پابند بنتا ہے۔

(علم دین) جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر مشتمل ہے۔ اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ اول (مبادی) یعنی وسائل و دوم (مقاصد) مبادی۔ اس علم کو کبھی ہیں جس کے حصول پر کتاب و سنت کی معرفت موقوف ہے، یعنی جب تک یہ علم حاصل نہ کیا جائے قرآن و حدیث کے علوم و معارف کا عرفان حاصل نہیں ہو سکتا مثلاً لغت، صرف و نحو وغیرہ کے علوم تک جب تک ان کو حاصل نہ کیا جائے اور ان پر نظر نہ ہو کتاب و سنت کا علم صحیح طور پر نہیں آسکتا اور نہ ان کے حقیقی منشا و مقصد کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مقاصد۔ وہ علم ہے جو عقائد، اعمال اور اخلاق سے متعلق ہے۔ یعنی یہی وہ علم ہے جو مقصود بالذات اور فی نفسہ ضروری ہے اور اسی کو حاصل کر کے دین و شریعت کی باندی کا سیدھا راستہ سامنے آتا ہے۔ ”ان سب کو علم معاملات“ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ”علم مکاشفہ“ بھی ہوتا ہے۔ یہ دراصل وہ نور ہوتا ہے جو علم پر عمل کرنے سے قلب میں پیدا ہوتا ہے جس کی مقدس روشنی سے ہر چیز کی حقیقت واضح گف ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور احوال کی معرفت پیدا ہوتی ہے اس علم مکاشفہ کو علم حقیقت اور علم وراثت بھی کہتے ہیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَزَنَّهُ اللَّهُ فَأَلَمَ يُعْلَمَ۔

”جو شخص علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا علم نصیب کرتا ہے جو نہ جانا جاتا ہے اور نہ پڑھا جاتا ہے۔“

بہر حال، علم ظاہر و علم باطن کی جو اقسام مشہور ہیں وہ یہی ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں اور ان دونوں میں بدن و روح اور پوست و مغزی نسبت ہے۔ نیز علم کی فیضیت میں جو آئیں وارد ہیں، یا جو احادیث منقول ہیں وہ ان تمام اقسام کو مراتب و درجات کے تقاضا کے ساتھ شامل ہیں۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

① عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَلْعَنُوا عَنِّي وَلَوْ أَنَّهُ وَ حَدَّثُوا عَنْ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ وَلَا خَرَجَ عَنْ كَذِبٍ عَلَيَّ مُتَعَبِدًا فَلْيَتَّبِعُوا مُتَعَبِدًا مِّنَ النَّاسِ» (رواه البخاری)

”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اور نبی اسرائیل سے جو قصے سنو لوگوں کے سامنے بیان کرو یہ گناہ نہیں ہے اور جو شخص قصداً میری طرف جھوٹ بات منسوب کرے اسے چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں ڈھونڈ لے۔“ (بخاری)

تشریح: آیت سے مراد وہ حدیث ہے جو بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن افادیت کے اعتبار سے علوم و معارف کے بحر تیکر اس اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتی ہیں جیسے ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ مَنْ صَمَتَ لَنَجَا یعنی جو خاموش رہا وہ نجات پاگیا۔ یا اسی طرح دوسری مختصر مگر جامع احادیث گویا اس جملہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ تم میری کسی ایسی حدیث کو پاؤ جو یا اعتبار مجھ والفاظ کے بہت چھوٹی اور مختصر ہو مگر اس کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ اور اس کی افادیت سے دوسروں کو روشناس کراؤ۔ علماء لکھتے ہیں اس حدیث کا اصل مقصد علم کو پھیلانے اور دوسروں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کی ترغیب دلانا ہے کہ جہاں تک ہو سکے علم کے پھیلانے اور دین کی بات کو پہنچانے میں سعی و کوشش کرنی چاہئے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جس بات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہو اگرچہ وہ بہت مختصر ہے مگر کیا تجب نہ اسی سے اس کی وہ بھی سنو رہا جائے اور دین بھی بن جائے اور وہ راہ ہدایت کو پالے جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ایک شخص کی ہدایت ہوگی اور وہ راہ راست پر لگ جائے گا بلکہ اس کی وجہ سے جس میں بھی اچلے گا اور بے شمار حسنات سے نوازے گاؤ گے۔

حدیث میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اگر نبی اسرائیل سے کوئی قصہ سنو یا تمہیں ان سے کوئی واقعہ معلوم ہو تو تم اس کو لوگوں سے بیان کر سکتے ہو مگر ان کے احکام و غیرہ کو نقل کرنے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ گذشتہ احادیث میں گزر چکا ہے۔ اس لئے کہ کسی واقعہ یا قصہ کا کھنڈ خمر کے طور پر بیان کر دینا شریعت امور میں کوئی نقصان پیدا نہیں کرتا مگر ان کے احکام کو نقل کرنا یا ان کی تقلید کرنا شریعت محمدی کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے کیونکہ جب اس دنیا میں شریعت محمدی کا تقاضا ہو گیا ہے تو اب تمام دوسری شریعتیں منسوخ اور کالعدم قرار دے دی گئی ہیں۔ لہذا شریعت محمدی کو چھوڑ کر دوسری شریعت کے احکام و اعمال کی تبلیغ کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ آخر حدیث میں

آنحضرت ﷺ کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کرنے پر نہایت سخت الفاظ میں زجر و توبیخ فرمائی جاتی ہے۔

چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص میری طرف کسی غلط بات کا انتساب کرتا ہے اور مجھ پر بہتان باندھتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لئے تیار ہو جائے۔ اس لئے کہ ایسا بد بخت جو دنیا کی سب سے بڑے صادق و صدوق یعنی پر بہتان باندھتا ہے وہ اس کی سزا کا مستحق ہے کہ اسے جہنم کے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے۔

اس بارہ میں جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے علماء متفقہ طور پر یہ لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس کی طرف کسی ایسی بات یا ایسے عمل کی نسبت کرنا جو واقعہ میں آپ ﷺ سے ثابت نہیں ہے حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور ایسا کاذب انسان خدا کے سخت عذاب میں گرفتار کیا جائے گا اور بعض علماء مثلاً امام محمد جوینیؒ نے تو اس جرم کو اتنا قابلِ نفرت اور سخت خیال کیا ہے کہ وہ ایسے شخص کے بارے میں کفر کا حکم لگاتے ہیں۔

حدیث ”من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعده من النار“ یعنی جو شخص قصداً میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے اسے چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں تلاش کرے۔“ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے پائے اور اونچے درجہ کی حدیث ہے اور اس کا شمار متواترات میں ہوتا ہے بلکہ دوسری متواتر حدیثیں اس کے مرتبہ کو نہیں پہنچتی ہیں۔ اس لئے کہ اس حدیث کو صحابہؓ کی ایک بہت بڑی جماعت نقل کرتی ہے چنانچہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو بائیس صحابہؓ نے روایت کیا ہے جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔

(۲) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَالتَّمِيمِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَلْيَتُوبُوا أَلَا يَذِيبُنِي)۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت سمرہؓ بن جندب اور تمیم بن شعبہ رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص میری طرف منسوب کرے کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس کے بارے میں اس کا یہ خیال ہو کہ وہ جھوٹی ہے تو وہ جھوٹے آدمیوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کرے اور اس کی اشاعت کرے جو واقعہ میں میری حدیث نہیں ہے اور پھر اس کو یہ معلوم بھی ہو کہ میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں وہ حقیقت میں آنحضرت ﷺ کی حدیث نہیں ہے بلکہ وضع کی گئی ہے تو وہ شخص جس نے یہ جھوٹی حدیث وضع کی ہے اس لئے جھوٹا ہے کہ اس نے ذات رسالت کی طرف غلط اور جھوٹ بات کی نسبت کی ہے تو یہ شخص بھی جو اس حدیث کو بیان کر رہا ہے اس لئے جھوٹا اور کذاب ہے کہ وہ اشاعت کر کے اور یہ جان کر بھی کہ یہ غلط حدیث ہے دوسروں تک پہنچا کر اس شخص کی مدد کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح جھوٹی حدیث بتانے والا خدا کے عذاب میں گرفتار ہو گا اسی طرح اس کو بیان کرنے والے سے بھی آخرت میں مواخذہ کیا جائے گا اور اسے سخت سزا دی جائے گی۔

(۳) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهْهُ فِي الدِّينِ وَآخِرًا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي) (الترمذی)

”اور حضرت معاویہؓ نے ارشاد فرمایا۔ جس شخص کے لئے خدا تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اس کی تقسیم کر سنے والا ہوں عطا کرے والا تو خدا ہی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

۱۔ امام ترمذی سمرہؓ بن جندب اور کنیت ابو سعد ہے ۵۸ھ تا ۵۹ھ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ (اسد الغابہ)

۲۔ امام ترمذی تمیم بن شعبہؓ ہے کنیت ابو عبد اللہ اور بعض حضرات کے قول کے مطابق ابو سبیح ہے ۵۰ھ میں انتقال فرمایا۔ (اسد الغابہ)

تشریح: اس حدیث سے علم اور عالم کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ جس شخص کو خداوند تعالیٰ خیر و بھلائی کے راستہ پر لگانا چاہتا ہے اسے علم کی دولت عنایت فرماتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ کسی شخص کو دینی امور یعنی احکام شریعت اور راہ طریقت و حقیقت کی کچھ عنایت فرمادے جو ہدایت درستی اور خیر و بھلائی کی سب سے بڑی شاہراہ ہے۔

حدیث کے دوسرے جزء کا مطلب یہ ہے کہ علم کا مبداء حقیقی توباری تعالیٰ کی ذات ہے میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں دینی مسائل اور شرعی احکام لوگوں تک پہنچا دوں اور حدیث بیان کر دوں۔ اب آگے خدا تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چنانچاہے ان پر عمل کرنے کی توفیق اور غور و فکر کی صلاحیت عنایت فرمائے۔

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْإِنْسَانُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حِينَئِذٍ هُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِينَئِذٍ هُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَهِمُوا)) (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدمی کان میں جس طرح سوئے اور چاندی کی کان ہوتی ہے جو لوگ ایام جاہلیت میں بہتر تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی بہتر ہیں اگر وہ سمجھیں۔“ (مسلم)

تشریح: انسان کو معدن یعنی کان سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ تشبیہ نیک اخلاق و عبادات اور صفات و کمالات کی استعداد و صلاحیت کے تفاوت میں دی گئی ہے کہ جس طرح ایک کان میں لعل و یا توفیق پیدا ہوتے ہیں تو دوسری کان میں سونا، چاندی اور بعض کان میں چونا، سرمہ، پتھر وغیرہ ہی پیدا ہوتے ہیں اسی طرح انسان کی ذات ہے کہ بعض تو اپنے اخلاق و عادات اور صفات و کمالات کی بنا پر بظہار عظمت اور باشوکت ہوتے ہیں بعض ان سے کچھ کم درجہ کے ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان صفات میں انتہائی کمزور و بے وقعت ہوتے ہیں۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے سے پہلے حالت کفر میں بہترین خصائل و عادات کے مالک تھے مثلاً سخاوت و شجاعت، اخلاق و دیانتداری اور محبت و مروت کی بہترین صفات سے متصف تھے تو وہ اسلام لانے کے بعد بھی ان صفات کی بناء پر بہترین قرار دیئے گئے ہیں۔

ٹھیک ایسے ہی جیسے کہ سونا اور چاندی جب تک کان میں پڑے رہتے ہیں کہ وہ خاک میں پڑے رہنے کی وجہ سے اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوتے جب انھیں کان سے نکال لیا جاتا ہے اور بعضی میں ڈال کر تپایا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنی اصلی صورت میں آجاتے ہیں بلکہ ان کی آب و تاب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک کوئی شخص کفر کی ظلمت میں چھپا رہتا ہے تو خواہ وہ کتنا ہی باوقار ہو اور اس کے اندر کتنی ہی سخاوت ہو، کتنی ہی شجاعت ہو اسے برتری حاصل نہیں ہوتی، مگر جب کفر کے تمام پردوں کو چاک کر کے ظلم سے باہر نکلتا ہے اور ایمان و اسلام کو قبول کر کے علم دین میں کمال حاصل کر لیتا ہے اور پھر اپنے آپ کو ریاضت و مجاہدہ اور دینی محنت و مشقت کی بھینسیوں کے حوالہ کر دیتا ہے تو اس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ اپنی اصل حالت میں آجاتا ہے بلکہ علم و معرفت کی روشنی سے اس کا قالب و رانغ منور ہو جاتا ہے اور وہ عزت کی انتہائی بلندیوں پر جا پہنچتا ہے۔

(۵) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اخْتِنَانِ وَجَلَّ اتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فَسْلَةَ عَلَى هَلِكِهِ فِي الْحَقِّ وَجَلَّ اتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعْلِمُهَا)) (بخاری)

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو شخصوں کے بارے میں حسد کرنا ٹھیک ہے ایک تو وہ شخص جسے خدا نے مال دیا اور پھر اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ دوسرا وہ شخص جسے خدا نے علم دیا چنانچہ وہ اس علم کے مطابق حکم کرتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حسد اسے کہتے ہیں کہ "کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ توڑ دو کی جائے کہ یہ نعمت میرے پاس آجائے اور اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔" ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خصلت اور انتہائی ذلت نفس کی بات ہے۔ اسلام جو اخلاق، پاکیزگی کا سب سے بڑا علمبردار ہے اس غیر اخلاقی اور ذلیل خصلت کو پسند نہیں کرتا اور اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ حسد کے مقابلہ میں غبطہ ہے۔ غبطہ اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ آرزو کی جائے کہ جیسی نعمت اس کے پاس ہے خدا اس نعمت سے مجھے بھی سرفراز فرمائے۔ شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے مگر یہ بھی اچھی باتوں مثلاً نیک اخلاق و عادات، بہترین خصائل اور فضل و کمال کے بارے میں جائز ہے چنانچہ اس حدیث میں جس حسد کے بارے میں فرمایا گیا ہے وہ غبطہ ہے۔

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ: حُدُوقَ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَنْذُرُهُ لَكَ. (رواہ مسلم)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ ① صدقہ جاریہ ② علم جس سے نفع حاصل کیا جائے ③ صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لئے دعا کرے۔" (مسلم)

تشریح: ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں مثلاً نماز، روزہ وغیرہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں ادا ہوتے تھے کہ ان کا ثواب باقی طور پر رہتا ہے کہ وہ ذخیرہ آخرت ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد اس پر جزاء ملتی ہے مگر ان کا سلسلہ مرنے کے بعد آئندہ جاری نہیں رہتا۔ کیونکہ زندگی میں جب تک یہ اعمال ہوتے تھے اس کا ثواب ملتا رہتا تھا جب زندگی ختم ہو گئی تو یہ اعمال بھی ختم ہو گئے اور جب یہ اعمال ختم ہو گئے تو اس پر جزاء سزا کا ترتیب بھی ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن کے ثواب کا سلسلہ نہ صرف یہ کہ زندگی میں ملتا ہے بلکہ مرنے کے بعد باقی و جاری رہتا ہے۔ ایسے ہی اعمال کے بارے میں اس حدیث میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تین اعمال ایسے ہیں کہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کے ثواب کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اور مرنے والا برابر اس سے منتفع ہوتا رہتا ہے۔

پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص خدا کی راہ میں زمین وقف کر گیا ہے یا کنواں و تالاب بنوا گیا ہے یا ایسے ہی مخلوق خدا کے فائدہ کی خاطر کوئی دوسری چیز اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے تو جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔

دوسری چیز علم نافع ہے یعنی کسی ایسے عالم نے وفات پائی جو اپنی زندگی میں لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا رہا اور پھر اپنے علوم و معارف کو کسی کتاب کے ذریعہ محفوظ کر گیا جو ہمیشہ لوگوں کے لئے فائدہ مند اور شہداء کا سبب بنی ہے یا کسی ایسے شخص کو اپنا شاگرد بنا گیا جو اس کے علم کا صحیح وارث ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو زندگی ختم ہونے کے بعد اس کے لئے برائیہ و سعادت ثابت ہوں گی اور جن کا ثواب اسے وہاں برابر ملتا رہے گا۔

تیسری چیز اولاد صالح، ہے ظاہر ہے کہ کسی انسان کے لئے سب سے بڑی سعادت اور وجہ افتخار اس کی اولاد صالح بنی ہوتی ہے اس لئے کہ صالح اولاد نہ صرف یہ کہ ماں باپ کے لئے دنیا میں سکون و راحت کا باعث بنتی ہے بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لئے وسیلہ نجات اور ذریعہ فلاح بھی بنتی ہے اور وہ اس طرح سے کہ لائق و نیک لڑکا اپنے والدین کی قبروں پر جاتا ہے وہاں فاتحہ پڑھتا ہے دعائے مغفرت کرتا ہے، قرآن پڑھ کر ان کو بشارت ہے اور ان کی طرف سے خیرات و صدقات کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں مردہ کے لئے ثواب کا باعث ہیں جن سے وہ آخری زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔

② وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُفْرًا مِنْ كُفْرٍ أَلْغَى اللَّهُ عَنْهُ كُفْرَهُ»

مَنْ كُتِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي غَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي غَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَذَكَّرُونَ أَسْمَاءَهُ يُسَبِّحُ اللَّهَ لَا تَزُولُ عَلَيْهِمْ السُّكُوفُ وَغُيْبَتُهُمْ الرُّحْمَةُ وَحُفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِندَهُ وَمَنْ تَقَابَلَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسَرَّ بِهِ تَسْبِيحًا) (اور وہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص دنیا کی غیتوں میں سے کسی مسلمان کی کوئی خفیہ اور شرمی کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہاں کی غیتوں اس سے دور کرے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندوں کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے اور جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے راستہ کو آسان کر دیتا ہے اور جب کوئی جماعت خدا کے گھر (مسجد یا مدرسہ) میں قرآن پڑھتی پڑھاتی ہے تو اس پر (خدا کی جانب سے) تسکین نازل ہوتی ہے۔ رحمت خداوندی اس کو اپنے اندر چھپاتی ہے اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ اس جماعت کا ذکر ان (فرشتوں) میں کرتا ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں اور جس نے عمل میں تاخیر کی آخرت میں اس کا نسب کامیاب نہیں آئے گا۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی عظمت و برتری کا پتہ چلتا ہے، اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعہ پوری انسانی برادری کے درمیان محبت و مروت، انسانی ہمدردی و رواداری، امداد و معاونت اور حسن سلوک کی اعلیٰ درجہ پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان اخلاق و محبت کی ایک کڑی میں منسلک ہو کر پورے اس و سکون اور چین و راحت کے ساتھ حقوقِ عہدیت ادا کر سکیں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم قیامت کے دن کی خفیہ سے پچھا جائے ہو تو تم اپنے اس بھائی کی جرمگیری کرو جو دنیا کی خفیہ میں پھنسا ہوا ہے، اگر اس پر کوئی سخت وقت آجائے تو اس کی مدد کرو۔ اگر وہ زندگی کی کسی الجھن میں پھنسا ہوا ہے تو اسے جھکڑا دو۔ اگر وہ مصائب و تکلیف میں مبتلا ہے تو ان کو اس سے دور کرو۔ اس لئے کہ حسن سلوک کا یہی وہ راستہ ہے جس پر جہل کر تم آخرت کی غیتوں سے نہایت آسانی کے ساتھ گزر جاؤ گے۔

اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم دین و دنیا دونوں جگہ کی آسانیاں چاہتے ہو، اگر تم اس کے متنبی ہو کہ دنیا کی کامیابی و کامرانی تمہارے قدم چومے اور آخرت کی فلاح و سعادت تمہارے حقد میں آئے تو اپنے اس بھائی کی مدد کرو جو تنگدست ہے۔ مفلسی و فلاح کے جال میں پھنسا ہوا ہے، بے روزگاری و تباہ حالی کی چنگی میں پھنسا رہا ہے، مثلاً اگر وہ مقروض ہے اور خدا نے تمہیں وسعت دی ہے تو اس کا قرض ادا کر دو۔ اگر کوئی خود تمہارا مقروض ہے اور تم جانتے ہو کہ وہ قرض ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو تم اس کا قرض معاف کر دو، اگر کوئی انتہائی تباہ حال و پریشان ہے تو اس کی مدد کر کے تنگدستی سے اسے جھکڑا دو۔ اگر کوئی اپنی ناداری و مفلسی کی بناء پر اپنی کسی سخت ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا تو تم اس کی اس ضرورت کو پورا کر دو اور پھر دیکھو خدا کی رحمت کسی طرح بڑھ کر تمہیں اپنے دامن میں چھپاتی ہے۔ دنیا کی عزت و عظمت تمہارے قدموں میں بھیگی نظر آئے گی اور زندگی کی ہر آغوشی تمہارے لئے بہتا ہوگی اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی خدا کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، وہاں کی ہر خفیہ اور آزمائش میں تمہارا ہی حسن سلوک مددگار و معاون ہوگا اور تم وہاں کے ہر امتحان میں کامیاب رہو گے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ اگر تم دنیا و آخرت میں اپنے محبوب کی پردہ پوشی چاہتے ہو تو تم دنیا میں اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرو۔ یعنی کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اسے رسوا اور ذلیل نہ کرو۔ یا اگر کسی نے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اور برسرِ عام اچھال کر اسے شرمندہ نہ کرو کیونکہ یہ خدا کا معاملہ ہے وہ اگر چاہے گا تو اسے دنیا میں یا آخرت میں سزا دے دے گا ورنہ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے گا۔

یا پردہ پوشی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی ناداری و مفلسی کی بنا پر لباس کی نعمت سے محروم ہے اور اختلافتدست و غریبیت کے اپنے

ستر کو بھی نہیں چھپا سکتا تو چاہئے کہ اپنے اس نادار بھائی کی ستر پوشی کرے اس لئے کہ جو اپنے بھائی کی ستر پوشی کرنے کا اللہ تعالیٰ دنیا میں اور قیامت میں اس کے عیوب اور گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا اور آخر میں عمومی طور پر یہ کلیہ بتلویا گیا ہے کہ جب تک کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اور خدا کی مخلوق کی خبرگیری میں مصروف رہتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت رہتی ہے۔

حدیث میں طلب علم اور طالب علم کی فضیلت بھی ظاہر فرمائی جا رہی ہے، چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شخص علم دین کے حصول کے لئے اپنے وطن و شہر کو چھوڑ کر عزیز و اقارب سے جدا ہو کر اور عیش و آرام پر لات مار کر حصول علم کے جذبہ سے باہر نکلتے اور تلاش علم کے لئے راہ مسافت پر گامزن ہوتا ہے تو خداوند اقدس اس کی ریاضت و مشقت اور جان کا ہی و پریشانی کی وجہ سے اس پر رحمت کی راہ آسان کر دیتا ہے یعنی طالب علم کی کوششوں کے صلہ میں اسے جنت میں داخل کیا جائے گا یا یہ کہ اسے خداوند کی جانب سے اس عظیم سعادت کی توفیق ہوگی کہ اس نے جس علم کی تلاش میں اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کیا اس پردہ عمل تک بھی کرے جو جنت میں داخل ہونے کا سبب اور باعث ہے۔

اسی طرح جو لوگ مساجد و مدارس میں حصول علم میں منہمک ہوتے ہیں اور قرآن کے علوم و معارف سے استفادہ کرنے اور دوسروں کو بخیر حالے میں مشغول ہوتے ہیں ان پر خدا کی جانب سے بے پایاں رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ان پر خدا کی جانب سے تمکین کا نزول ہوتا ہے یعنی طلب علم کے سلسلہ میں ان کے اندر خاطر جمعی اور دل بکھی و دیرت فرمائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے قلوب دنیا کے عیش و عشرت، راحت و آرام اور غیر اللہ کے خوف و ڈر سے پاک و صاف ہو کر ہر وقت خدا کی طرف لو لگانے رہتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل نور الہی کی مقدس روشنی سے جگمگا اٹھتے ہیں نیز فرشتے ان کی عزت و توقیر کرتے ہیں اور فرط عقیدت سے ان لوگوں کو گھیرے رہتے ہیں اور پھر خداوند قدوس اس مقدس جماعت کا تذکرہ جو درس و تدریس میں مشغول ہوتی ہے اپنے ان فرشتوں کے درمیان کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، یہ اس جماعت کی انتہائی عظمت و فضیلت کی دلیل ہے۔

آخر حدیث میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ آخرت کی کامیابی و کامرائی اور فلاح و سعادت کا دار و مدار عمل پر ہے۔ اگر دنیا میں عمل خیر میں کوتاہی نہیں تو آخرت میں عزت و عظمت کا حقدار ہوگا اور دنیا میں کسی نے عمل میں کوتاہی کی اگرچہ وہ دنیا میں کتنا ہی باقبال و با عظمت کیوں نہ رہا ہو اور کتنا ہی راسخ و نساب والا کیوں نہ ہو آخرت میں اس سے باہر برس ہوگی اور وہاں دنیا کی مالی کمی اور وجاہت کچھ کام نہیں دے گی۔

بندۂ عشق شدی ترک نسب کن جانی کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

(یعنی اے جانی! جب تم میرے عشق ہو گئے تو حسب و نسب کے پکر میں نہ چڑو کیونکہ اس راہ میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔

⑧ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَسْتَشْهَدُ فَأَتَانِي بِهِ فَعَزَّاهُ بِنِعْمَةٍ فَعَزَّاهُ فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟» قَالَ فَأَتَيْتُ فِيكَ حَتَّىٰ أَسْتَشْهَدُ قَالَ كَذَبْتُ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يَقَالَ خَيْرٌ فَقَدْ قَاتِلْتُ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُجِّحَ عَلَيَّ وَجْهَهُ حَتَّىٰ الْفَقَىٰ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَانِي بِهِ فَعَزَّاهُ بِنِعْمَةٍ فَعَزَّاهُ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتُ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيَقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيَقَالَ إِنَّكَ قَارِئٌ فَقَدْ قَاتِلْتُ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُجِّحَ عَلَيَّ وَجْهَهُ حَتَّىٰ الْفَقَىٰ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأَتَانِي بِهِ فَعَزَّاهُ بِنِعْمَةٍ فَعَزَّاهُ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ لَّحِظْتُ أَنْ يَنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَأَنَّكَ قَالَ كَذَبْتُ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيَقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قَاتِلْتُ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُجِّحَ عَلَيَّ وَجْهَهُ ثُمَّ الْفَقَىٰ فِي النَّارِ) (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ قیامت کے دن پہلا شخص جس پر (علومِ نیت کو ترک کر دینے کا)

حکم لگایا جائے گا وہ ہوگا جسے (دنیا میں) شہید کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ (میدانِ شہر میں) وہ پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی (دی ہوئی) نعمتیں یاد دلانے کا جو اسے یاد آجائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کیا؟ یعنی اللہ سے اپنی نعمتیں جتنا کہ الزام فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے شکر اند میں کیا اعمال کئے؟ وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے کیونکہ تو اس لئے لڑا تھا تاکہ تجھے یہ یاد رہے کہ تو نے کیا کیا؟ (تو تیرا اصل مقصد مخلوق سے حاصل ہوا اب مجھ سے کیا چاہتا ہے، پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل کھینچا جائے، یہاں تک کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر (دوسرا) وہ شخص ہو گا جس نے علم حاصل کیا، دوسروں کو تعلیم دی اور قرآن کو پڑھا چنانچہ اسے بھی (خدا کے حضور میں) بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو (اپنی عطائی کی) نعمتیں یاد دلانے کا جو اسے یاد آجائیں گی پھر خدا پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور تیرے ہی لئے قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے تو علم محض اس لئے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لئے پڑھا تھا تاکہ تجھے لوگ قاری کہیں، چنانچہ تجھے (عالم و قاری) کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل کھینچا جائے یہاں تک کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر (تیسرا) وہ شخص ہو گا جس کو اللہ نے (معیشت میں) وسعت دی اور ہر قسم کا مال عطا فرمایا۔ اس کو بھی خدا کے حضور میں بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو (اپنی عطائی کی) نعمتیں یاد دلانے کا جو اسے یاد آجائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی جس میں تو خرچ کرنا پسند کرتا ہو اور تیری خوشنودی کے لئے میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے خرچ اس لئے کیا تاکہ تجھے (جی) کہا جائے اور تجھے (جی) کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل کھینچا جائے یہاں تک کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔“ (اسلم)

تشریح: اعمال میں نیت کا کیا درجہ ہے؟ اور غلوں کی کتنی ضرورت ہے؟ اس حدیث سے بخوبی واضح ہوتا ہے بندہ کتنے بڑے سے بڑا عمل خیر کرے، بڑی سے بڑی نیکی کر دے لیکن اگر اس کی نیت خیر نہیں ہے تو اس کا عمل اور نیکی کسی کا نہیں آئے گی خدا کو وہی عمل پسند ہے جس میں محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کی نیت ہو اور جذبہ طاعت غلوں سے بھرپور ہو، ورنہ جو بھی عمل بغیر اخلاص اور بغیر نیت خیر کیا جائے گا چاہے وہ کتنا ہی عظیم عمل کیوں نہ ہو بارگاہِ الوہیت سے ٹھکر دیا جائے گا اور اس پر کوئی مفید نتیجہ مرتب نہیں ہوگا بلکہ الٹا عذابِ خداوندی میں گرفتار کیا جائے گا جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔

⑨ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ زُغًا وَشَا جَهْلًا لَا فَسْلَ وَلَا فِقْهًا يَفْقَهُوْا بَعِيْرُ عِلْمٍ فَضْلُوْا وَافَضْلُوْا» (مشق علیہ)

”اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ علم کو (آخری زمانہ میں) اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دل و دماغ اسے اٹھالے بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو (اس دنیا سے) اٹھالے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنائیں گے ان سے مسئلہ پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے لہذا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔“ (بخاری، اسلم)

⑩ وَعَنْ شَيْبَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَذْكُرُ النَّاسَ فِي مَحَلِّ خَيْمِهِمْ فَقَالَ لَهُ زَيْلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَدُودُ ذُتْ أَتْلُكَ ذِكْرًا فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يُنْعَمُ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَكْثَرُ أَنْ أُمْلِكُمْ وَإِنِّي أَتَعْمَلُ لَكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَمَلُ لَهَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْهِنَا. (مشق علیہ)

”اور حضرت شقیؓ راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہر جمعرات کے روز لوگوں کے سامنے وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے (ایک روز) ایک شخص نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن! میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے درمیان روزانہ وعظ و نصیحت کیا کریں۔ عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں ایسا اس لئے نہیں کرتا کہ اس سے تم لوگ تنگ ہو جاؤ گے، میں نصیحت کے معاملہ میں تمہاری خبر گیری اس طرح کرتا ہوں جیسا کہ ہماری نصیحت کے معاملہ میں آنحضرت ﷺ ہماری خبر گیری کیا کرتے تھے اور ہمارے آگیا جانے کا خیال رکھتے تھے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ وعظ و نصیحت اور تبلیغ کے معاملہ میں اعتدال سے کام لینا چاہئے۔ ہر وقت اور ہر موقع پر وعظ و نصیحت نہیں کرنی چاہئے اس لئے کہ اس سے لوگوں کے دل اچلت ہو جاتے ہیں اور وہ اکتا جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات دل جمعی و سکون خاطر سے نہیں سنتے اس لئے ان پر کوئی اچھا اثر بھی مرتب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس معاملہ میں ڈانٹ، لعنت، پٹکار اور بد مزاجی و بد اخلاقی نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس سے مخاطب کے ذہن پر برا اثر پڑتا ہے جس سے بجائے اس کے کہ وہ اس کا کوئی نیک اثر قبول کرے اور زیادہ مغرب ہو جاتا ہے۔

جو نصیحت اپنے وقت پر اور نہایت اخلاق و صفات اور انتہائی محبت و شفقت سے کی جاتی ہے دراصل وہی مخاطب کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا بہترین ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔

⑪ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى يَفْقَهُمْ عَنْهُ وَإِذَا أُنِيَ عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب کوئی بات کہتے تو اس کو تین مرتبہ فرماتے یہاں تک کہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھ لیتے اور جب آپ ﷺ کسی جماعت کے پاس آتے اور سلام کرنے کا ارادہ فرماتے تو تین مرتبہ سلام کرتے۔“ (بخاری)

تشریح: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ﷺ ہر گفتگو کے موقع پر ایسا عمل اختیار فرماتے ہوں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ ﷺ کوئی بہت اہم بات فرماتے ہوں گے یا کسی خاص مسئلہ کی وضاحت مقصود ہوتی ہوگی، یا کوئی دینی حکم بیان کرنا ہوتا ہوگا اور یہ ارادہ ہوتا ہو کہ اس بات کو بطور خاص بیان کرنا ہے یا یہ خیال گزر رہا ہو کہ لوگوں نے بات اچھی طرح سمجھ لی نہ ہوگی تو آپ ﷺ تین مرتبہ اعادہ فرماتے اور اس بات کو بار بار کہتے تاکہ لوگ خوب سن لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں۔

ایسے ہی تین مرتبہ سلام اس طرح کرتے تھے کہ ایک سلام تو آپ ﷺ اس وقت کرتے تھے جب مکان میں اندر جانے کی اجازت طلب فرماتے تھے، دوسرا سلام تحیہ کرتے تھے (یہ سلام ملاقات کے وقت کیا جاتا ہے) اور تیسرا سلام رخصت کے وقت کرتے تھے۔

⑫ وَعَنْ أَنَسٍ مَشْهُودًا أَنَّ نَصْرًا قَالَ قَالَ جَاءَ زُجَلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ أَبْدَعَ بِنِ فَاحْمِلْنِي فَقَالَ مَا عَيْنِي فَقَالَ زُجَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَذْكَ عَلَى مَنْ يُحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعْلَمْ) (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو مسعود انصاریؓ راوی ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری سواری طے سے عاجز ہو گئی ہے آپ ﷺ مجھے سواری عطا فرمادیجئے! آنحضرت ﷺ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے (کہ تمہیں دے دوں) ایک

سہ شقیؓ ابن مسعودؓ ام اور کنیت ابو ہریرہؓ ہے۔ آپ تابعی ہیں حجاج کے زمانہ میں وفات ہوئی بعض کہتے ہیں کہ ۹۹ھ میں وفات پائی ہے۔
۲۔ آپ کا ام گرامی عقبہ ابن عمروؓ ہے عمرہ بھی کنیت ابو مسعود انصاریؓ سے مشہور ہیں۔ حضرت علیؓ کے زمانہ خلافت میں انتقال ہوا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ۴۱ھ یا ۴۲ھ میں ہوئی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

عالم کے لئے ہر وہ چیز جو آسمانوں کے اندر رہے (یعنی فرشتے) اور جو زمین کے اوپر رہے (یعنی جن انسان) اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں دعائے مغفرت کرتی ہیں اور عابد پر عالم کو ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ چودہویں کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے اور عالم انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء و رشتہ میں دنیا و دہم نہیں چھوڑ گئے ہیں، ان کا ورثہ علم ہے لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پایا۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی اور ترمذی نے راوی کا نام قصاص ابن کثیر ذکر کیا ہے (لیکن صحیح کثیر بن قیس ہی ہے جیسا کہ صاحب مشکوٰۃ نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: صحابی کی خدمت میں آنے والے کی علمی طلب اور حصول دین کے حقیقی جذبہ کا اظہار ہوتا ہے کہ اس نے آتے ہی سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ آپ کے پاس آئے سے میری غرض کوئی دنیوی منفعت یا محض ملاقات نہیں ہے بلکہ میں تو علم دین کے حصول کا حقیقی اور پر غلوس جذبہ لے کر آیا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ کی زبان سے سرکارِ دو عالم ﷺ کی مقدس حدیث سن کر اپنے قلب و دماغ کو علوم نبوی کی ایک روشنی سے منور کروں۔

ہو سکتا ہے کہ طالب مذکور نے جس حدیث کے سننے کی طلب کی تھی وہ حدیث انھوں نے اجمالی طور پر سنی ہو اب ان کی خواہش یہ تھی کہ اس کو تفصیلی طور پر سن لیں یا یہ کہ وہ حدیث انھوں نے تفصیل کے ساتھ ہی (کسی دوسرے سے) سن رکھی ہو مگر اس جذبہ کے ساتھ حضرت ابوہریرہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حدیث کو بلا واسطہ صحابیؓ سے سنیں۔

ابوہریرہؓ نے سائل کے جواب میں جو حدیث بیان فرمائی ہو سکتا ہے کہ وہ یہی حدیث ہو اور یہی حدیث اس کا مطلوب ہو، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حدیث جو یہاں نقل کی گئی ہے وہ طالب کا مطلوب نہ ہو بلکہ چونکہ طالب نہایت مشتقت و پریشانی برداشت کر کے اور دور دراز کا سفر طے کر کے طلب علم اور حصول حدیث کی خاطر آیا تھا۔ اس لئے اس کی سعادت و خوش بختی کے اظہار کے طور پر اس کا ثواب بیان کیا اور اس کی مطلوبہ حدیث انھوں نے بیان کی وہ چونکہ اس باب کے مناسب نہیں تھی اس لئے مصنف کتاب نے اسے یہاں نقل نہیں کیا۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب طالب علم، علم کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ مسافت اختیار کرتا ہے تو فرشتے اس کی رضامندی کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس کی تشریح میں کہا جاتا ہے کہ یا تو واقعی طالب علم کے شرف و عزت کی خاطر فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں یا پھر طالب علم کی عظمت اور اس کی طرف رحمت خداوندی کے نزول کے لئے یہ کنا ہے۔

نیز فرمایا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں خدا کی جتنی بھی مخلوق ہے سب کی سب عالم کی مغفرت کے لئے دعا کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر صراحت کی گئی کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لئے استغفار کرتی ہیں ظاہر ہے کہ زمین کی مخلوق میں مچھلیاں بھی شامل ہیں ان کو بظاہر الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی مگر اس میں نکتہ یہ ہے کہ اس سے دراصل عالم کی انتہائی فضیلت و عظمت کا اظہار مقصود ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ پانی کا برساتا جو رحمت خداوندی کی نشانی اور نعمت الہی کی علامت ہے اور دنیا کی اکثر آسمانیاں و رشتیں جو اسی سے حاصل ہوتی ہیں اور تمام خیر و بھلائی جو اس کے علاوہ ہیں سب کی سب عالم ہی کی برکت سے ہیں یہاں تک کہ مچھلیوں کا پانی کے اندر زندہ رہنا جو خود قدرت خداوندی کی ایک نشانی ہے، علماء ہی کی برکت کی بنا پر ہے۔

اس حدیث میں عالم اور عابد کے فرق کو بھی ظاہر کرتے ہوئے عابد پر عالم کو فوقیت اور برتری دی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم کا فائدہ ہمتدی ہے یعنی اس کا فیضان صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہے اس لئے عالم اور عابد کو چاند ستاروں سے مشابہت دی گئی ہے جس طرح چودہویں کا چاند جب اپنی پوری تاباںی اور جلوہ ریزی کے ساتھ آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو دنیا کی تمام مخلوق اس سے مستفید ہوتی ہے اور اس کی روشنی تمام جگہ پہنچتی ہے جس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے مگر ستارہ خود اپنی جگہ تو روشن و منور ہوتا ہے مگر اس کا فیضان اتنا عام نہیں ہوتا کہ اس کی روشنی تمام جگہ پھیل سکے اور سب کو فائدہ پہنچا سکے۔

اگر کوئی یہ اشکال کر بیٹھے کہ عالم اور عابد میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ اگر کوئی عالم محض علم پر بھروسہ کر بیٹھے اور علم پر عمل کرے تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح عابد بغیر علم کے عابد نہیں ہو سکتا کیونکہ عبادت کی حقیقی اور اصلی روح علمی میں پوشیدہ ہے اس لئے عبادت بغیر علم کے صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتی۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو عالم بالکل باعمل ہو گا وہی عابد بھی ہو گا اور جو عابد ہو گا وہی عالم باعمل بھی ہو گا۔ اس لئے دونوں میں فرق کیا ہوا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ عالم سے مراد وہ شخص ہے جو تحصیل علم کے بعد عبادت ضروریہ مثلاً فرائض واجبات اور سنن و مستحبات پر اکتفا کر کے اپنے اوقات کا بقیہ حصہ درس و تدریس میں مشغول رکھتا ہے یعنی اس کا کام درس و تدریس، دعوت و تبلیغ اور دین کی ترویج و اشاعت ہوتا ہے۔ اور عابد سے مراد وہ شخص ہے جو تحصیل علم کے بعد اپنی زندگی کا تمام حصہ صرف عبادت ہی میں صرف کرتا ہے، نہ اسے علمی کی اشاعت سے دلچسپی ہوتی ہے اور نہ تعلیم و تعلم اس کا مقصد ہوتا ہے بلکہ وہ ہر وقت عبادت ہی میں مشغول رہتا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ اگر علم کی اشاعت اور تعلیم و تعلم کی فضیلت کا گہرا جان کر لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ عمل افادیت کے اعتبار سے سب سے بلند مقام رکھتا ہے اور جوہر حال میں عبادت پر افضل ہے جیسا کہ اکثر احادیث سے بھی ثابت ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ عالم اور عابد میں اس اعتبار سے فرق ہے اور عابد پر عالم کو فوقیت حاصل ہے۔

شرح السنۃ میں حضرت سفیان ثوریؒ کا قول منقول ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں آج طالب علم سے افضل کوئی دوسری چیز نہیں جانتا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیا لوگوں کے خلوص نیت میں فضیلت نہیں ہے۔ انھوں نے فرمایا طلب علم خود نیت کا سبب ہے یعنی نیت اس سے اپنے آپ ہی سنور جاتی ہے۔

چنانچہ بعض علماء کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ انھوں نے کہا ہم نے علم غیر اللہ کے لئے حاصل کیا مگر بعد میں وہ اللہ ہی کے لئے ہو گیا، یعنی ہماری نیت پہلے شخص اور صاف نہیں تھی مگر جب طلب علم کا حقیقی جذبہ پیدا ہوا اور علم کی روشنی نے قلب کو منور کیا تو نیت خلص اور صحیح ہو گئی۔

علم کی فضیلت کا اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں علم کا طلب کرنا تزلزل سے افضل ہے کیونکہ وہ علم بے طلب کیا جا رہا ہے یا تو وہ فرض میں ہو گا یا فرض کفایہ ہو گا اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں نقل سے بہر حال افضل ہیں۔

(۱) وَعَنْ أَبِي أَسَامَةَ التَّاهِلِيِّ قَالَ ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلَّانَ: أَخَذَهُمَا عَابِدٌ وَالْأَخُو عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَذْنَانِكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الثَّمَلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْخُثُوفُ لَيُضِلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ - وَوَاهُ الْبَيْتَرِ مِثْلِي وَوَاهُ الْدَّارِمِيُّ عَنْ مَكْحُولٍ مَوْسِلًا وَلَمْ يَذْكُرْ جُلَّانَ وَقَالَ فَضَّلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَذْنَانِكُمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَالَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُعْلِمُونَ) وَسَوَدَ الْحَدِيثُ إِلَى الْخَيْرِ - (ترمذی)

”اور حضرت ابی اسامہؒ باہمی راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا جس میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ میری فضیلت اس شخص پر جو تم میں سے ادنیٰ درجہ کا ہو۔ پھر اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کے فرستے اور آسمانوں و زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چوئیاں اپنے بلوں میں سمجھلیاں اس شخص کے لئے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی (یعنی علم دین) سکھاتا ہے ترمذی اور دارمی نے اس روایت کو محمول سے مرسل طریقہ پر نقل کیا ہے جس میں لفظ رجُلان کا ذکر نہیں ہے اور کہا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: عابد پر عالم کو ایسی ہی فضیلت ہے جیسی مجھے تمہارے میں سے ادنیٰ آدمی پر ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی (وَالَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُعْلِمُونَ عِبَادِهِ الْمُعْلِمُونَ) ”خدا کے بندوں میں علماء ہی خدا سے ڈرتے ہیں۔“ اور پھر پوری حدیث آخر تک اسی

طرح بیان کی ہے۔"

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عالم کو بہت زیادہ عظمت و فضیلت حاصل ہوتی ہے اور اسے عابد پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ آنحضرت ﷺ نے عابد اور عالم دونوں میں یہ فرق ظاہر کیا ہے کہ جس طرح میں تم میں سے اس شخص پر فضیلت رکھتا ہوں جو تم میں سے سب کا وہی درجہ کا وہی طرح ایک عالم بھی عابد پر فضیلت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کو ایک ادنیٰ شخص پر جو فضیلت حاصل ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا اسی طرح اب اس کا اندازہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ ایک عالم کو عابد پر فضیلت کس مرتبہ اور درجہ کی ہوگی۔

آخر حدیث میں کہا گیا ہے کہ اسی حدیث کو ادائی نے محمول سے بطریق مرسل نقل کیا ہے اور اس میں اس حدیث کے ابتدائی الفاظ رطلان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے یعنی ان کی روایت میں یہ الفاظ نہیں کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا جس میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم بلکہ ان کی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے۔

(۱۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رَجُلًا يَأْتُو نَكْمَ مِنْ أَفْطَارِ الْأَرْضِ يَنْفَعُهُمْ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا۔ (رواد احمدی)

"اور حضرت ابوسعیدؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ لوگ تمہارے (یعنی صحابہؓ کے) تابع ہیں اور بہت سے لوگ علم دین سمجھنے اُطرافِ عالم سے تمہارے پاس آئیں گے۔ لہذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔" (ترمذی)

تشریح: اس ارشاد کا مقصد صحابہؓ کو یہ بتانا ہے کہ میرے بعد چونکہ تمہاری ہی ذات دنیا کے لئے براہِ روا رہنا ہوگی اور تم ہی لوگوں کے پیشوا و امام بنو گئے اس لئے تمام دنیا کے لوگ تمہارے پاس علم دین طلب کرنے اور میری احادیث حاصل کرنے آئیں گے۔ لہذا تمہیں چاہئے کہ وہ آئیں تو تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ان کی نگہداشت اور تربیت میں کوتاہی نہ کرو، اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرو، نیز ان کے قلوب کو علم دین کی اس مقدس روشنی سے جس سے تمہارے قلوب براہِ راست فیضیاب ہو چکے ہیں منور کرو۔

(۱۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَلِمَةُ الْحِكْمَةِ صَلَٰةُ الْحَكِيمِ فَخَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا زَوَاهُ النَّبِيِّ وَابْنُ حَاجَةٍ وَقَالَ النَّبِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَابْنُ أَبِي هَانِمْ بْنُ الْفَضْلِ الزَّوَّارِيُّ يَضَعُفُ فِي الْخَدِيثِ۔

"اور حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ (دین میں) فائدہ دینے والی بات و آتشِ منداوی کا مطلوب ہے لہذا وہ جہاں اسے پائے اس کا شوق ہے۔ اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس حدیث میں ایک راوی ابنِ ابی ہانیم ہیں جن کو (روایت حدیث میں) ضعیف خیال کیا جاتا ہے۔" (ترمذی و ابن ماجہ)

تشریح: یہ حدیث و دانشدہی اور صاحبِ فہم انسان کو یہ احساس و شعور بخش رہی ہے کہ جب کسی سے دین کی کوئی فائدہ مند بات سنی جائے تو عقل کا یہ تقاضہ ہونا چاہئے کہ فوراً اسے قبول کر کے اس پر عمل کیا جائے اس لئے کہ عقل و خرد کا یہی تقاضا انسان کی معراج کا ضامن ہوتا ہے۔ یہ انتہائی بے وقوفی اور کم ظرفی کی بات ہے کہ اگر کوئی مفید اور بہتر بات کسی ایسے شخص سے سنی جائے جو اپنے سے کمزور کم مرتبہ ہو تو اس کو اس لئے ناقابلِ اعتناء اور ناقابلِ عمل قرار دے دیا جائے کہ وہ بڑی بات اور چھوٹا نام ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس بہتر و حق بات کو تو قابلِ قبول عمل جانے جو حضرت باذیہ بطنائی جیسے صاحبِ عقل و تقدسِ ہستی سے منقول ہو۔ مگر جب وہی بات اپنی کسی کینز اور نوٹزدی سے سنے تو اسے ناقابلِ اعتناء سمجھے تو وہ شخص مغرور و تکبر بھلائے گا۔

مرد باہیہ کہ گمراہ اندر گوش گروشت ست پند بردو بار

(۱۹) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ۔

(رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایک فقیہ (یعنی عالمِ دین) شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔“ (ترمذی و ابن ماجہ)

تشریح: مقابلہ کا یہ مسلم اصول ہے کہ کامیابی اس شخص کے حصہ میں آتی ہے جو اپنے مد مقابل کے داؤ بیچ سے بخوبی واقف ہو اور اس کا تیز جانتا ہو۔

چنانچہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کے اکھاڑہ میں وہ شخص جو اپنے ظاہری قوتی اور جسم کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا اپنے اس مقابل کو بچھاڑ دیتا ہے جو جسم و بدن کے اعتبار سے اس سے کئی گنا زیادہ طاقت ور ہوتا ہے کیونکہ وہ جب مقابلہ میں آتا ہے تو اس کا دماغ بنیادی طور پر مقابل کے ہر داسے سے بچاؤ کی شکل اور اس کے ہر داؤ کا جواب اپنے خزانہ میں رکھتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔

دنیا میں باطنی طور پر انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے جو اپنے مکرو و فریب کی طاقت سے لوگوں کو گمراہی کی واوی میں پھینکا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو شیطان کے مکرو فریب سے واقف نہیں ہوتے اور اس کی طاقت و قوت کا جواب نہیں رکھتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں مگر ایسے لوگ جو اس کے ہر داؤ کا جواب رکھتے ہیں اور اس کی طاقت و قوت کی شدہ رنگ پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود اس کی گمراہی سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور یہ لوگ وہی عالم ہوتے ہیں جن کے قلب و دماغ نور الہی کی مقدس روشنی سے منور اور ان کے ذہن و فکر علم و معرفت کی طاقت سے بھر پور ہوتے ہیں۔

اگلی اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان کے مقابلہ میں ایک ہزار عابد جتنی طاقت رکھتے ہیں اتنی طاقت تنہا ایک عالم کے پاس ہوتی ہے کیونکہ جب شیطان لوگوں پر اپنے مکرو فریب کا جال ڈالتا ہے اور انھیں خواہشات نفسانی میں پھنسا کر گمراہی کے راستہ پر لگا دیتا چاہتا ہے تو عالم اس کی چال سمجھ لیتا ہے چنانچہ وہ لوگوں پر شیطان کی گمراہی کو ظاہر کرتا ہے اور ایسی تدابیر انھیں بتا دیتا ہے جن پر عمل کرنے سے وہ شیطان کے ہر حملے سے محفوظ رہتے ہیں۔

برخلاف اس کے کہ وہ عابد جو صرف عبادت الہی عبادت کرنا جانتا ہے اور علم و معرفت سے کوسوں دور ہوتا ہے وہ تو محض اپنی ریاضت و مجاہدہ اور عبادت میں مشغول رہتا ہے اسے یہ خبر بھی نہیں ہونے پاتی کہ شیطان کس چور و روزے سے اس کی عبادت میں غلط ڈال رہا ہے اور اس کی تمام سعی و کوشش کو بایمانیت کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ عبادت میں مشغول رہتا ہے، مگر لاعلمی کے کی وجہ سے وہ شیطان کے مکرو فریب میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اس لئے نہ وہ خود شیطان کی گمراہی سے محفوظ رہتا ہے اور نہ دوسروں کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔

(۲۰) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَثَلِ الْقَبْلِ الْخَازِنِ الْخُزْهَوِ وَالنُّزْوِ وَالْأَهْبِ زَوْاهُ ابْنُ حَاجَةَ وَرَزَوَى ابْنُ أَبِي هَاشِمٍ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمٌ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مَثَلُهُ مُشْهُوٌّ وَاسْتِزَادَهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَى مِنْ أَزْوَاجِهِ كُلِّهَا ضَعِيفٌ۔

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اور تاہل کو علم سکھانا ایسا ہے جیسے کوئی شخص سور کے گلے میں جواہرات، موتیوں اور سونے کا پار ڈال دے۔ (ابن ماجہ) اور بیہقی نے اس روایت کو شعب الایمان میں لفظ ”مسلم“ تک نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کا متن مشہور ہے اور اسناد ضعیف ہیں اور یہ حدیث مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے اور وہ سب ضعیف ہیں۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث سے علم کی اہمیت و عظمت اور اس کی ضرورت واضح ہوتی ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لئے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اس لئے کہ انسان جس مقصد کے لئے خلیفۃ اللہ بنایا گیا ہے وہ بغیر علم کے پورا نہیں ہو سکتا۔ انسان بغیر علم کے نہ خدا کی ذات کو پہنچتا ہے اور نہ اسے اپنی حقیقت کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔

جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں علم سے مراد ”علم دین“ ہے جس کی ضرورت زندگی کے ہر دور اور ہر شعبہ میں پڑتی ہے، مثلاً جب آدمی مسلمان ہوتا ہے یا احساس و شعور کی منزل کو پہنچتا ہے تو اسے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت حاصل کرے اور عرفان الہی کی مقدس روشنی سے قلب و دماغ کی ہر غلط و مجروری کو ختم کرے۔ اسی طرح رسول کی نبوت و رسالت کا جاننا ایسی چیزوں کا علم حاصل کرنا جن پر ایمان و اسلام کی بنیاد ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

پھر جب عملی زندگی سے اسے واسطہ پڑتا ہے تو اسے ضرورت ہوتی ہے کہ اعمال کے احکام کا علم ہو۔ یعنی جب نماز کا وقت آئے گا تو اس پر نماز کے احکام و مسائل یکسناداً واجب ہو گا۔ جب رمضان آئے گا تو روزے کے احکام معلوم کرنا اس کے لئے ضروری ہو گا۔ اگر خدا نے اسے مالی وسعت دی ہے اور صاحب نصاب ہے تو روزکے مسائل کا جاننا ضروری ہو گا، جب شادی کی تو بیوی کو گھر میں لایا تو حیض و نفاس کے مسائل طلاق وغیرہ اور ایسی چیزیں جن کا تعلق میاں بیوی کی باہمی زندگی اور ان کے تعلقات سے ہے ان کا علم حاصل کرنا واجب ہو گا۔

اسی طرح تجارت و ذراعت اور خرید و فروخت کے احکام و مسائل یکسناداً بھی واجب ہو گا کیونکہ زندگی کا کوئی شعبہ ہو خواہ اعتقادات ہوں یا عبادات، معاملات ہوں یا تعلقات، تمام چیزوں کی بصیرت حاصل کرنا اور ان کو جاننا یکسناداً اس پر فرض ہو گا، اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ ہر جگہ حدود شریعت سے تجاوز کرتا رہے گا اور دینی احکام و مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر اس کا ہر فعل و عمل خلاف شریعت ہو گا جس کی وجہ سے وہ سخت گناہ گار ہو گا۔

بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں علم سے مراد علم اخلاص اور آفات نفس کی معرفت ہے۔ یعنی ہر مسلمان مرد و عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ نفس کی تمام برائیوں مثلاً حسد، بغض، کینہ اور کدورت کو پہنچائیں اور ان چیزوں کا علم حاصل کریں جو اعمال خیر کو فاسد کرتی ہیں۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کی مقدس روشنی تو انھیں کے نصیب میں ہوتی ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں اور جن کی صلاحیت طبع کا سیلان اس طرف ہوتا ہے نیز جس کی جتنی استعداد و صلاحیت ہوتی ہے اسے علم سے اتنا ہی حصہ ملتا ہے۔ لہذا علم سکھانے میں اس بات کا خیال بطور خاص رکھنا چاہئے کہ جس کی جتنی استعداد ہو اور وہ جس معیار کی صلاحیت رکھتا ہو اسی اعتبار سے اسے علم سکھایا جائے۔ یہ نہ ہونا چاہئے کہ کسی شخص کی استعداد و صلاحیت تو انتہائی کم درجہ کی ہے مگر علم اسے انتہائی اعلیٰ و ارفع سکھایا جا رہا ہو اسی طرح ہر علم کے سکھانے کا موقع و محل ہوتا ہے۔ جو علم جس موقع پر ضروری ہو اور جس علم کا جو محل ہو اس کے مطابق سکھایا جائے۔ مثلاً اگر کوئی شخص عوام اور جمہاء کے سامنے کبار کی تصوف کے اسرار و معانی اور اس کی باریکیاں بیان کرنے لگے تو انھیں اس سے فائدہ ہو نا تو الگ رہا اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے۔

(۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مَنْ مَاتَ خَشَنَ سَمْتٌ وَلَا

فَقِئَةٌ فِي الْيَدَيْنِ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا۔ دو خصلتیں ایسی ہیں جو متاقب میں جمع نہیں ہوتیں۔ ایک تو ظنِ نیک

دوسری دینی سمجھ۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں اس بات کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ یہ دو وصف چونکہ ایسے ہیں جو مخلص مومن ہی کا حصہ ہیں اس لئے ہر

مسلمان کو چاہئے کہ وہ دونوں فصلوں کو اپنے اندر پیدا کر دے یعنی نیک عادتیں، اچھے اخلاق اور بہترین اوصاف کے جوہر اپنے اندر سموئے اور علم حاصل کر کے دینی سمجھ پیدا کرے۔

علامہ تورقستانیؒ فرماتے ہیں کہ ثقافت الدین یعنی دینی سمجھ کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں دین کی معرفت جاگزیں ہو پھر زبان سے اس کا اظہار ہو اور اس کے مطابق عمل کرے جس کے سبب سے خوف خدا اور تقویٰ حاصل ہو۔

(۲۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ۔

(رواہ الترمذی و الدارمی)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص گھر سے علم حاصل کرنے کے لئے نکلا تو وہ جب تک کہ (گھر) واپس نہ آجائے خدا کی راہ میں ہے۔“ (ترمذی، دارمی)

تشریح: اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اس باب کی محنت و مشقت سے منہ پھیر کر اور اپنے گھریلو تمام راجحیں ترک کر کے علم دین حاصل کرنے کے لئے اپنے وطن و شہر سے نکلتا ہے خواہ وہ علم فرض میں ہو یا فرض کفایہ یعنی ضرورت و حاجت سے زیادہ، تو وہ طالب علم مجاہد فی سبیل اللہ کے مرتبہ کا ہوتا ہے جو ثوابِ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کو ہوتا ہے وہی ثواب اس طالب کو بھی ملتا ہے، اس لئے کہ جس طرح ایک مجاہد سر پہ کتان باندھ کر محض اس جذبہ سے میدانِ جنگ میں پہنچتا ہے کہ وہ خدا کے دین کو سر بلند کرے اور خدا اور خدا کے رسول ﷺ کے نام کا بول بالا کرے اسی طرح طالب علم محض اس مقصد کے لئے علم دین حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کی تمام خواہشات کو ختم کر کے اور کسرِ نفسی اختیار کر کے علم الہی کی مقدس روشنی سے ظلم و جہل کی تمام تاریکیوں کو دور کر دے، خدا کے دین کو تمام عالم میں پھیلانے اور شیطان کے کمرِ فریب سے لوگوں کو محفوظ رکھ کر شیطان کو ذلیل و خوار کرے۔ لہذا یہ جب تک علم حاصل کر کے اپنے گھر واپس نہیں آجاتا برابر میدانِ جہاد کا ثواب حاصل کرتا رہتا ہے۔

پھر اس حدیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب طالب علم حصولِ علم سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آجاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ اور درجہ پاتا ہے کیونکہ جب وہ تعلیم کو مکمل کر کے لوٹتا ہے تو دنیا میں علم و معرفت کی روشنی پھیلانے، لوگوں کو تعلیم دینے اور انسانی زندگی کو علم و عمل سے کامل کرنے کے لئے ایک مصلح اور معلم کی حیثیت میں آتا ہے جس کی وجہ سے وہ وارثِ انبیاء کے معزز و مقدس لقب سے نوازا جاتا ہے۔

(۲۳) وَعَنْ سَخْبَوَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَضَى زَوَاهُ الْقَرْيَةِ وَالدَّارِ مِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ الْإِسْنَادُ وَأَبُو ذَاؤَدَ وَالزَّوْجِيُّ يُضَعِّفُهُ۔

”اور حضرت خنجرۃ ازردیؒ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا جو شخص علم طلب کرتا ہے تو وہ اس کے گزرے ہوئے (صغیرہ) گناہوں کے لئے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی ابو ذؤاد (روایتِ حدیث میں) ضعیف شمار کئے جاتے ہیں۔“

(۲۴) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُشْبِعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْحَيَّةَ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابوسعید خدریؒ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا۔ مومن بھلائی (یعنی علم) سے سیر نہیں ہوتا وہ اس کو سنا (یعنی حاصل کرتا) ہے یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہوتی ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: طلب علم، ایمان کا خاصہ ہے چونکہ ایمان نور ہی نور ہے اس لئے وہ علم کو جو نور الہی ہے پوری طرح سے اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا

ہے ائمہ کرامیؒ و خنجرۃؒ اور کنیت ابو عبد اللہ ہے آپ ازردی ہیں بعض اسدی بتاتے ہیں

ہے۔ اسی لئے فرمایا جا رہا ہے کہ جب انسان کا قلب و دماغ ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے تو وہ علم و معرفت کے نور سے انسانی معراج کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ جاتا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مومن کا پیش علم سے کبھی نہیں بھرتا وہ جوں جوں علم کی بلندیوں پر پہنچتا رہتا ہے اس کی خواہش و تمنا یہی رہتی ہے کہ وہ اس منزل کی آخری حدود تک پہنچ جائے اگرچہ علم کا میدان چونکہ اتنا وسیع ہے کہ اگر انسان اپنی بڑی سے بڑی زندگی کے ساتھ بھی ایک لمحہ گزارے بغیر اس میں دوڑتا رہے تو وہ اس کی انتہائی حدود کو نہیں پہنچ سکتا، مگر اس کے باوجود مومن تمام عمر علم کی تلاش میں رہتا ہے اور وہ عمر کے آخری حصے تک علم کے دامن کو چھوڑنا نہیں چاہتا یہاں تک کہ اس کی زندگی اپنے مقررہ وقت پر آکر ختم ہو جاتی ہے اور وہ علم اس صادق طلب اور پی جھن کے عوض جس میں وہ زندگی بھر مصروف رہا جنت کی ابدی سعادتوں سے نوازا جاتا ہے۔

در حقیقت اس حدیث میں طالب علم اور اہل علم کے لئے بڑی عظیم بشارت ہے کہ یہ لوگ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں اور رخصانے مولیٰ سے ان کا دامن پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر اہل اللہ اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک حصول علم میں منہمک رہے ہیں باوجودیکہ ان کی علمی فضیلت و عظمت انتہائی درجہ کی ہوتی تھی مگر وہ اس سعادت کے حصول کی خاطر طلب علم میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے۔

اس سلسلہ میں اتنی بات بھی ذہن میں رکھ لینی چاہئے کہ علم کا دائرہ بہت وسیع ہے اور یہ اپنے بہت سے گوشوں پر حاوی ہے اس لئے وہ حضرات جو تصنیف و تالیف اور تعلیم و تعلم میں مشغول رہتے ہیں وہ بھی دراصل طالب علم میں ہی مشغول ہوتے ہیں اس لئے ان کو بھی طلب علم اور تکمیل علم کا ثواب ملتا ہے اور وہ ایذا زمرہ میں شمار کئے جاتے ہیں۔

(۴۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شِئِلَ عَنْ عِلْمِهِ غَلِيظَةً ثُمَّ كَتَمَهُ الْجَنَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِحْجَامٍ مِنْ نَارٍ وَادَاهُ أَهْمُذُ وَالْوُذُودُ وَالْتِزْمُذِي. (رواہ ابن ماجہ عن انس)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا۔ جس شخص سے علم کی کوئی ایسی بات پوچھی گئی جو اسے معلوم تھی مگر اس نے چھپایا (یعنی بتایا نہیں) تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ (ابوداؤد، ترمذی، اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے۔)“ (ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں ایسے عالم کے بارے میں وعید بیان کی جا رہی ہے جو دینی باتیں معلوم ہونے کے باوجود لوگوں کو نہیں بتاتا اور سائل کو جواب نہیں دیتا۔ مگر یہ وعید ایسے علم کے بارے میں ہے جس کی تعلیم ضروری اور واجب ہو۔ مثلاً کوئی شخص اسلام لانے کا ارادہ کرے اور کسی عالم سے کہے کہ اسلامی تعلیمات کے مجھے آگاہ کرو اور بتاؤ کہ اسلام کیا چیز ہے یا وہ نماز کے وقت عالم سے پوچھتا ہے کہ نماز کے جو احکام و مسائل ہیں ان سے مجھے آگاہ کرو، یا کسی حلال و حرام چیز کا کوئی فتویٰ معلوم کرنا چاہتا ہے تو ان سب چیزوں کا جواب دینا اور جہاں تک اسے معلوم ہوں صحیح صحیح بات بتانا عالم کے لئے ضروری اور واجب ہے۔ البتہ نوافل و مباح چیزوں کے بارے میں یہ حکم نہیں ہوگا۔

(۴۶) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَادِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُصَادِيَ بِهِ الشُّفَهَاءَ أَوْ لِيُصْرِفَ بِهِ وَجْهَهُ النَّاسِ إِلَيْهِ إِذْ خَلَعَ اللَّهُ النَّارَ زَوَادَهُ الْبُزْءُذِي وَزَوَادَهُ الْبُزْءُذِي عَنْ ابْنِ عُثْمَرَ۔

”اور حضرت کعب ابن مالکؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جس شخص نے علم کو اس غرض سے حاصل کیا کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرے، یا قوفوں سے جھگڑے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: علم اپنی لطافت اور نورانیت کے سبب ریاکاری، خود نمائی، غرور و تکبر اور بے جا فخر و مہابت کی غلاخوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب علم کی اولین کرن لگی جاتی ہے کہ وہ انسان کے دل و دماغ سے ظلم و جہل کی ہر تاریکی کو دور کر دے تو یہ کیسے برداشت کیا جاسکتا ہے کہ ایک عالم جس کے دماغ میں علم کی مقدس روشنی بھری ہو، ان غیر اسلامی و غیر اخلاقی چیزوں کا مظاہرہ کرے۔ علم کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک انسان تہذیب و شرافت اور تعلیم و ترقی کی انتہائی بلندیوں پر ہونے کے باوجود بھی سزا یا انگسار متواضع رہا ہے، ریاکاری و خود نمائی سے الگ رہے اور اخلاق و احسان کی زندگی اختیار کرے۔

اس لئے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی علم محض دنیوی منفعت اور ذاتی وجاہت و عزت کی خاطر حاصل کرتا ہے۔ اگر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، عوام پر اپنی علم وانی کا سکھ جھاکر ان سے مال و دولت حاصل کیا جائے علم کو دنیا کے کاروبار اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لئے آلہ کار بنایا جائے اور نہ صرف یہ بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ علماء حق کے ساتھ غرور و تکبر کا معاملہ کرتا ہے، جاہلوں سے خواہ مخواہ الجھڑتا ہے، لوگوں کے سامنے بے جا فخر و مہابت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو ایسے عالم کو کان کھول کر سن لینا چاہئے کہ چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے اور تقدیر الہی اس کی خواہشات اور اغراض کی تکمیل کر دے مگر آخرت میں اس کی نیت کے اس کھوکھلی و جھوٹے اس سے سخت باز پرس ہوگی وہاں نہ اس کا علم کام آئے گا اور نہ اس کی سیادت و وجاہت بلکہ اس کو اس عدم اخلاص کی سزایاں بطور جہنمی ہوگی کہ اسے جہنم کے شعلوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔

ہاں ایسا شخص جو پہلے اپنی نیت میں مخلص تھا، اس کے ارادہ میں کسی قسم کا کوئی کھوکھلی نہیں تھا اور اس کا مقصد حاصل کرنے سے محض اعلاء کلمۃ اللہ اور فرائض مولیٰ خدا کے لئے ہی تھا، مگر بعد میں بتقاضائے فطرت و انسانی جبلت اس کی نیت میں کھوکھلی پیدا ہو گیا اور اس میں نمودار نما نشں اور ریاکاری کا اثر ہو گیا تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ اس معاملہ میں بہر حال وہ معذور ہے۔

(۲۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيَصْنَعُ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَعْنِي رِيحَهَا۔ (رواہ احمد ابو داؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جس نے اس علم کو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کی جاتی ہے، اس غرض سے سیکھا کہ وہ اس کے ذریعہ دنیا کی متاع حاصل کرے تو قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔“

(احمد ابو داؤد و ابن ماجہ)

تشریح: جو کوئی علم دین محض اس لئے حاصل کرے کہ اس کے ذریعہ دنیا کی دولت و عزت سمیٹے اور اسے حصول دنیا کے لئے وسیلہ بنائے تو اس کے لئے یہ وعید بیان فرمائی جا رہی ہے۔

ہاں اگر علم دینی نہ ہو دنیاوی ہو تو اس کو اس مقصد کے لئے کہ اسے حصول دنیا کے لئے وسیلہ اور ذریعہ معاش بنالیا جائے گا حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ علم ایسا نہ ہو جس کے حصول کو شریعت درست قرار نہیں دیتی۔ مثلاً علم نجوم وغیرہ یا دوسرے ایسے علوم جو عقیدہ و عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

اس حدیث میں یہ کہنا کہ ایسا عالم جس کی نیت حصول علم کے سلسلہ میں خالصانہ نہ ہو اسے جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی، یہ کہنا ہے بہشت میں عدم دخول سے اور مبالغہ ہے محرومی جنت میں اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص مخلص اور مقرب بندوں کے ہمراہ بغیر عذاب کے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

(۲۸) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعَ مَقَالَتَيْنِ فَحَقَّقَهُمَا وَوَعَاثَا وَآذَاهَا فَرِثَ حَامِلٌ فَفِيهِ عَذَابٌ قَبِيحٌ وَرَبٌّ حَامِلٌ فَفِيهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ۔ فَلَا تَلْ لَأَبْغُلَ عَلَيْهِنَّ قُلُوبُ مُسْلِمٍ، اخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالتَّصَبُّحُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِزَوْجِهِمَا عَتَمٌ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمُ زَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ هُبَيْرٍ فِي

الْمَذْخَلُ وَزَوَّاهُ أَحْمَدُ وَالتَّزْمِيزُ وَأَبُو ذَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابَسٍ إِلَّا أَنَّ التَّزْمِيزَ وَأَبَا ذَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ أَفْلاَ تَلْزَمُ لَأَبْعَدُ عَنْهُمْ إِلَى آخِرِهِ۔

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس بندہ کو تازہ رکھے (یعنی اس کی قدر و منزلت بہت کافی ہو اور اسے دین و دنیا کی خوشی و مسرت کے ساتھ رکھے) جس نے میری کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا اور ہمیشہ یاد رکھا اور اس کو جیسا سنا ہو لوگوں تک پہنچایا۔ کیونکہ بعض حاملِ فقہ (یعنی علم دین کے حامل) فقیر (یعنی کچھ دار) نہیں ہوتے اور بعض حاملِ فقہ ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیر (کچھ دار) ہوتے ہیں۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا۔ ایک تو عملِ خاص طور پر خدا کے لئے کرنا، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور تیسرے مسلمانوں کی جماعت کو لازمِ پکڑنا۔ اس لئے کہ جماعت کی دعا ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔“ (شافعی، تہذیبی، ردّ)

تقریباً: مطلب یہ کہ حدیث کو محفوظ اور یاد رکھنے والے بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو خود زیادہ کچھ دار نہیں ہوتے اور بعض کچھ رکھتے ہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کے سامنے حدیث بیان کرتے ہیں وہ ان سے زیادہ کچھ رکھتا ہے لہذا چاہئے کہ حدیث جس طرح سنی جائے اسی طرح دوسروں تک اسے پہنچایا جائے تاکہ جس کو حدیث پہنچانی جارہی ہے اور جس کے سامنے بیان کی جارہی ہے وہ حدیث کا مطلب بخوبی سمجھ لے۔ اس حدیث کا اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ راویان حدیث کو چاہئے کہ وہ حدیث کو جن الفاظ میں سنیں بعینہ الفاظ میں نقل کریں۔

”یعنی“ اگر یہاں کے زہر اور عین کے زہر کے ساتھ ہو تو اس کے معنی حد یعنی کینہ کے ہوتے ہیں اور اگر یہاں کے پیش اور عین کے زہر کے ساتھ ہو یا حرف یا کے زہر اور عین کے پیش کے ساتھ ہو تو اس کے معنی خیانت کے ہو جاتے ہیں چنانچہ فرمایا جارہا ہے کہ مؤمن ان تین چیزوں میں خیانت نہیں کرتا یعنی مؤمن کے اندر یہ تینوں چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں اور جب مؤمن سے یہ تینوں اعمال صادر ہوتے ہیں تو اس میں کینہ داخل نہیں ہوتا کہ وہ اسے ان چیزوں سے منحرف کر دے۔

”خلوصِ عمل“ کا مطلب اور اس کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ بندہ جو عمل کرے وہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لئے کرے۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد کوئی دوسرا نہ ہو نہ کوئی دنیوی غرض ہو اور نہ کوئی اخروی منفعت صرف رضائے مولا ہی سامنے ہو اور وہی حاصل مقصد پھر اس میں بھی دودر دے ہو جاتے ہیں۔ عام لوگوں کا جو خلوصِ عمل ہوتا ہے وہ خاص یعنی اہل اللہ کے خلوصِ عمل سے کتر درجہ کا ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی ریاضت و مجاہدہ اور تعلق مع اللہ کی بنا پر خلوص کی انتہائی بلندی تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا طریقہ یہ ہے کہ حتی المقدور اپنے دوسرے بھائیوں کو خیر و بھلائی کی نصیحت کرتا رہے اور انہیں سیدھی راہ پر لگائے کی کوشش کرتا رہے، نیز نیاوی اعتبار سے ان کی امداد و اعانت کرے اور ان کی ہر مشکل میں خبر گیری کرے۔

”مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے“ کے معنی یہ ہیں کہ زندگی کے ہر مرحلہ پر اجتماعیت کے اصول پر کار بند رہے اور اپنے آپ کو کبھی انفرادیت کی راہ پر نہ ڈالے، علماء دین اور علمائے آہستہ کے متفقہ عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی موافقت کرتا رہے اور ان کے ساتھ رہے۔ مثلاً نماز جمعہ اور جماعت وغیرہ میں ان لوگوں کے ہمراہ رہ کر اجتماعیت کو فروغ دے تاکہ اسلامی طاقت و قوت میں بھی اضافہ ہو اور رحمتِ خداوندی کے نزول کا سبب بھی ہو کیونکہ جماعت پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔

لفظِ مین و زائیم مشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں ہم کے زہر کے ساتھ ہے اور بعض نسخوں میں زہر کے ساتھ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لئے جماعت کو مسلمانوں کی دعا گھیرے ہوئے ہے جس کی بنا پر وہ شیطان کی گمراہی سے بچتے ہیں۔ اس میں اس بات پر تعجب مقصود ہے کہ جو کوئی علمائے دین اور علمائے آہستہ کی جماعت سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے اس کو نہ جماعت کی برکت میسر ہوتی ہے اور نہ مسلمانوں کی دعا حاصل ہوتی ہے۔

(۲۹) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَصَرَ اللَّهُ أُمَّرَأَ سَمِعَ فَنَاسِكَ فَبَلَغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَلَوَبَّ مَبْلَغُ أَوْغَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ۔

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تازہ رکھے (یعنی خوش اور باعزت رکھے) جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور جس طرح سنی تھی اسی طرح اس کو پہنچایا جتنا چاہے اگر وہ لوگ جنہیں پہنچایا جاتا ہے سنے والے سے زیادہ یاد رکھے والے ہوتے ہیں۔ (ترمذی ابن ماجہ) اور دارمی نے اس حدیث کو ابوداؤد سے روایت کیا ہے۔“

ترشح: آنحضرت ﷺ کی مقدس احادیث کو سننا، ان کے احکام پر عمل کرنا اور ان احادیث کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا سعادت و برکت اور دین و دنیا میں فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے اس پر پوری اہمیت کا عقیدہ دایمان ہے کہ احادیث نبوی کی تعلیم و تعلم دونوں جہان کی خوش نصیبی اور رضا کے الہی کا سبب ہے لیکن اس کے باوجود علماء لکھتے ہیں کہ اگر حدیث کے حاصل کرنے، اس کے یاد رکھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں اگر بغرض محال کوئی قاعدہ نہ ہوتا تو احادیث کی عظمت و رفعت کی بنا پر دین و دنیا دونوں جگہ حصول برکت و رحمت کے لئے آنحضرت ﷺ کی یہ مقدس دعایں کافی ہوتی۔

(۳۰) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِنْ مَاتَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَنِّي فَتَعَدَّ، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ۔ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِنْ مَاتَ عَلَيْكُمْ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ میری جانب سے حدیث بیان کرنے سے بچو مگر اس حدیث کو بیان کر دو جسے تم (میں) جانو۔ چنانچہ جس شخص نے (جان کر) مجھ پر بھوت چلا اسے چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں تلاش کرے۔ (ترمذی) اور ابن ماجہؓ نے اس حدیث کو ابن مسعودؓ اور جابرؓ سے روایت کیا ہے اور (حدیث کے پہلے جزء) میری جانب سے حدیث بیان کرنے سے بچو جسے تم جانو کا ذکر نہیں کیا ہے۔“

ترشح: مقصد یہ ہے کہ حدیث کے بیان کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہئے اور جس حدیث کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ معلوم نہ ہو کہ واقعی یہ حدیث آپ ﷺ ہی کی ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہئے۔ ایسی احادیث کو بیان کرنا چاہئے جن کے بارے میں یقین یا یقین غالب کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ وہ آپ ﷺ ہی کی حدیث ہے تاکہ آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس کی طرف غلط حدیث کی نسبت نہ ہو اور نہ آپ ﷺ کی جانب بھوت بات کا اثباب ہو جس پر خدا کی جانب سے سخت عذاب کی قید ہے۔

(۳۱) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَرَأَبَهُ فَلْيَتَّبِعْ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعْ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جس شخص نے قرآن کے اندر اپنی عقل سے کچھ کہا اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانا آگ میں تلاش کرے اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جس شخص نے بغیر علم کے قرآن میں کچھ کہا اسے چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں تلاش کرے۔“ (ترمذی)

ترشح: جس طرح حدیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام لینے کی ہدایت کی گئی ہے اسی طرح قرآن کا ترجمہ کرنے اور اس کی تفسیر بیان کرنے کے بارے میں بھی اسی احتیاط سے کام لینے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ آیات کی وہی تفسیر بیان کی جائے جو احادیث سے ثابت اور علماء اہل سنت سے منقول ہو اور جس پر قطعا سند موجود ہو۔ یہ نہ ہونا چاہئے کہ آیتوں کی تفسیر اور ان کے مطالب و مقاصد بیان کرنے میں اپنی عقل اور رائے کو دخل دیا جائے کیونکہ اس طرح قرآن کے معنی و مضمون میں فرق پیدا ہو جاتا ہے جو عذابِ خداوندی کا موجب ہے۔

(۳۲) وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَاصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ.

(رواہ الترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت جندبؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور وہ حقیقت و واقع کے مطابق بھی ہو تو اس نے تب بھی غلطی کی۔“ (ترمذی و ابوداؤد)

تشریح: یعنی کسی شخص نے قرآن کی کسی آیت کی ایسی تفسیر بیان کی جو نہ تو احادیث سے ثابت تھی اور نہ علمائے اُمت سے منقول بلکہ محض اپنی عقل و رائے پر بھروسہ کر کے آیت کی تفسیر بیان کر دی مگر اتفاق سے اس کی بیان کردہ تفسیر صحیح اور حقیقت و واقعہ کے بالکل مطابق ہوئی کہ اس سے آیت کے معنی و مطلب میں کوئی غلطی نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بھی اس غلطی کی کوئٹہ تفسیر صحیح ہوئی مگر چونکہ اس نے قصداً اپنی عقل اور رائے کو قرآن کی تفسیر میں دخل دیا اور تفسیر کا جو شرعی قاعدہ و طریقہ ہے اس سے انحراف کیا اس لئے وہ بھی خطا کار کے حکم میں شامل کیا جائے گا۔ مجتہد کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اگر مجتہد اپنے اجتہاد میں غلطی بھی کر جائے تو اس پر نہ صرف یہ کہ کوئی سواغہ نہیں بلکہ اسے ثواب بھی ملتا ہے۔

”تفسیر“ اسے کہتے ہیں کہ کسی آیت کے جو معنی و مطلب بیان کئے جائیں اس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ آیت کی مراد اور اس کا حقیقی مطلب یہی ہے اور یہ بات سوائے اہل تفسیر کی عقل کے جس کی سند آنحضرت ﷺ تک پہنچی ہو درست نہیں ہے یعنی ایسا یقین اور اطمینان ہی تفسیر پر صحیح ہو گا جو اجلہ علماء اور مستند مفسرین سے منقول ہو کیونکہ انھوں نے وہی معنی و مطلب بیان کئے ہیں جو براہِ راست سرکارِ دو عالم ﷺ سے منقول ہیں اور جو واسطہ بالواسطہ ان تک پہنچے ہیں۔

”تاویل“ اسے کہتے ہیں کہ کسی آیت کے معنی و مطلب بیان کرتے ہوئے بطریق احتمال کے یہ کہا جائے کہ میں جو معنی بیان کر رہا ہوں اور آیت کی جو تفسیر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ مراد اصلی یہی ہو۔ یہ چیز درست اور صحیح ہے لیکن یہ بھی جب ہی صحیح ہوگی کہ بیان کردہ تفسیر قواعد عربی اور شرح کے مطابق ہو۔

(۳۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمُومُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

(رواہ ابوداؤد و احمد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔“ (احمد و ابوداؤد)

تشریح: ان لوگوں کا دائرہ کفر کے قریب کر دیا گیا ہے جو قرآن کے معنی و مطلب اور مقاصد و مراد کے تعین میں جھگڑتے رہتے ہیں اور جس کی عقل میں جو آتا ہے اس کو حق اور صحیح سمجھتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیز ایسے کم فہم لوگوں کو جب ظاہری طور پر قرآن کی آیتوں میں معنی و مقصد کے لحاظ سے فرق نظر آتا ہے تو وہ ان میں سے ایک آیت کو ناقابلِ اعتناء، ناقابلِ قبول اور ناقابلِ اشتداد قرار دے کر دوسری آیت کو راجح قرار دے دیتے ہیں۔ گویا اس طرح وہ قرآن ہی کی ایک آیت سے دوسری آیت کو ساقط کر دیتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ ایسا کرنا شرعی نقطہ نظر سے انتہائی جرم ہے بلکہ ایسی شکل میں جبکہ دو آیتوں میں باہم اختلاف و تضاد نظر آئے تو حق الامکان دونوں میں تطابق اور توافق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اگر کسی کے لئے یہ ممکن نہ ہو تو اسے یہ اعتقاد کر لینا چاہئے کہ میری کم علمی اور بے فہمی کی بنا پر ہے اور حقیقی مفہوم و مراد کامل اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سونپ دے کہ وہی بہتر جانے والے ہیں۔ مثلاً اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ ہے کہ خیر اور شر سب خدا ہی کی جانب سے ہے اور وہ اپنے اس عقیدہ کی بنیاد اس آیت پر رکھتے ہیں کہ ارشاد فرمائی ہے۔

اے آپ کا ہم کرای جندب ابن عبد اللہ ابن حنیان علیہ السلام ہے حضرت عبد اللہ ابن زبیر اور دیگر کے حامیوں میں جو جنگ چل رہی تھی اس وقت یہ حیات تھے اس وقت کے چاروں بعد آپ کا اعتقاد ہوا ہے۔

فُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔

”یعنی (اے محمد ﷺ) فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔“

اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور ان کی دلیل بالکل صحیح اور صاف واضح ہے۔ لیکن اہل قدر اس کی ترویج کرتے ہیں اور اس کے برخلاف اپنا عقیدہ یہ قائم کر دیتے ہیں کہ خیر کا خالق خدا ہے اور شر کا خالق خدا نہیں ہے اور شر کا خالق خود انسان ہے اور اپنے عقیدہ کی بنیاد اس آیت پر رکھتے ہیں جو بظاہر پہلی آیت کے متضاد ہے یعنی ارشاد ربانی ہے۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ۔

”جو کچھ از قسم نیک تمیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو کچھ از قسم برائی تمیں پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی جانب سے ہے۔“

بہر حال اس قسم کے اختلافات اور آیتوں میں تضاد پیدا کرنا ہیج ہے بلکہ یہ چاہئے کہ اس قسم کی آیتوں میں ایسی آیت پر عمل کیا جائے جس پر مسلمانوں کا اتفاق و اجماع ہو اور دوسری آیت میں ایسی تاویل کی جائے جو شرع کے مطابق ہو، جیسا کہ انھیں دونوں مذکورہ بالا آیت میں دیکھا جائے کہ پہلی آیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ خیر و شر تمام اللہ ہی کی جانب سے ہے اور ہر چیز تقدیر الہی کے مطابق ہی ہوتی ہے اس پر عمل کیا جائے۔

اور دوسری آیت کی تاویل کی جائے کہ دراصل اس آیت کا تعلق ماقبل کی آیت سے ہے کہ اس میں منافقین کی برائی اور ان کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان منافقوں کو کیا ہوا ہے جو کہ اس چیز کو جو صحیح اور واضح ہے نہیں سمجھتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نیک و بھلائی تو خدا کی طرف سے ہے اور برائی خود بندہ کے نفس کی جانب سے ہے۔ گویا اس طرح دونوں آیتوں میں تطبیق ہو جائے گی۔ اس طرح دیگر آیتوں میں بھی مطابقت پیدا کی جائے۔

(۲۲) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَنْتَذِرُونَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ إِنَّمَا هَٰلِكٌ مِّنْ كُنَانٍ فَيُلَكِّمُكَ بِهَٰذَا هُوَ يُؤَاتِيكَ كِتَابَ اللَّهِ بَعْضُهُ بِنِعْضٍ وَإِنَّمَا نَزَّلَ كِتَابَ اللَّهِ يُصَدِّقُ بِنِعْضِهِ بَعْضًا فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضُهُ بِنِعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكَلِّمُوا إِلَىٰ عَالِمِهِ۔ (رواہ احمد و ابن ماجہ)

”حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ایک جماعت کے بارے میں سنا کہ وہ آپس میں قرآن کے بارے میں بحث کر رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک تم سے پہلے کے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے انھوں نے کتاب اللہ کے بعض حصہ کو بعض پر مارا (یعنی آیات میں تضاد اور اختلاف ثابت کیا کہ فلاں آیت فلاں آیت کے مخالف ہے اور یہ آیت فلاں آیت کے مخالف ہے) اور بے شک کتاب اللہ کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے لہذا تم قرآن کے بعض حصہ کو بعض سے نہ جھگڑو اور اس کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو اس کو بیان کرو اور جو نہیں جانتے ہو اسے جاننے والوں کی طرف

”سو نہ دو۔“ (احمد و ابن ماجہ)

تشریح: جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ جن لوگوں کا علم ناقص ہوتا ہے اور جن کے ایمان و عقیدہ میں کمزوری اور ذہن و فکر میں کمی ہوتی ہے وہ آیات میں باہم اختلاف پیدا کرتے رہتے ہیں اور آیت کے حقیقی مفہوم و مراد سے ہٹ کر ان کے ناقص ذہن و فکر میں جو مفہوم آتا ہے اسے بیان کرتے ہیں اور پھر اسی طرز پر اپنے نظریات و اعتقادات کی بنیاد بھی رکھ دیتے ہیں جس کی مثال ماقبل کی حدیث میں بیان کی جا چکی ہے۔

اس کے بارے میں یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کچھ آیتوں میں اختلاف نظر آئے تو ان میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعہ

لے عمرو ابن شعیب تابعی ہیں، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں۔

ساقط نہ کرو اور نہ اس کی تلمذ یہ کرو بلکہ جہاں تک تمہارا علم و ذکر کے ان میں تطبیق پیدا کرو، اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر تم بجائے اس کے کہ اس میں اپنی عقل و سمجھ کے تیر چلاؤ اس کے حقیقی معنی و مفہوم کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سوئپ دو، یا پھر ایسے علماء و صلحاء جو علم کے اعتبار سے تم سے اعلیٰ و افضل ہوں اور تم پر فوقیت رکھتے ہیں ان سے رجوع کرو۔

(۳۵) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْزَفٍ لِكُلِّ أُمَّةٍ مِنْهَا ظَهَرُوا بَطْنٌ وَلِكُلِّ خَلْقٍ مَطْلَعٌ۔ (رواہ فی شرح السنہ)

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم سات طرح پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے ہر آیت ظاہر ہے اور باطن ہے، اور ہر حد کے واسطے ایک جگہ خیر دار ہوئے کی ہے۔“ (شرح السنہ)

تشریح: دنیا کی ہر زبان میں فصاحت و بلاغت اور لب و لہجہ کے اعتبار سے مختلف اسلوب اور مختلف لغات ہوتی ہیں۔ اسی طرح عربی زبان کی بھی سات لغات عرب میں مشہور تھیں، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم سات طرح یعنی سات لغات پر نازل ہوا ہے۔ اس سات لغات کی تفصیل اس طرح ہے۔ لغت قریش، لغت طے، لغت ہوازن، لغت اہل یمن، لغت ثقیف، لغت بڈیل اور لغت بنی تمیم۔

قرآن کریم سب سے پہلے قریش کی لغت کے مطابق نازل ہوا تھا جو سرکارِ دو عالم ﷺ کی لغت تھی لیکن جب تمام عرب میں اس لغت کے مطابق قرآن کا پڑھا جاتا اس لئے دشوار و مشکل ہوا کہ ہر قبیلہ اور ہر قوم کی اپنی ایک مستقل لغت اور زبان کے لب و لہجہ کا الگ الگ انداز تھا تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے بارگاہِ الوہیت میں درخواست پیش کی کہ اس سلسلہ میں وسعت بخشی جائے تو حکم دے دیا گیا کہ ہر شخص قرآن کو اپنی لغت کے مطابق پڑھ سکتا ہے چنانچہ حضرت عثمان غنیؓ کے زمانہ تک اسی طرح چلتا رہا اور لوگ اپنی اپنی لغت کے اعتبار سے قرآن پڑھتے رہے۔

لیکن جب حضرت عثمانؓ نے حکام اللہ کو جمع کیا اور اس کی کتابت کر کر اسلامی سلطنت کے ہر ہر خطہ میں اسے بھیجا تو انھوں نے اسی لغت کو مستقل قرار دیا جس پر حضرت زید بن ثابتؓ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے حکم اور حضرت عمر فاروقؓ کے مشورہ سے قرآن کو جمع کیا تھا اور وہ لغت قریش تھی، حضرت عثمانؓ نے یہ حکم بھی فرمایا کہ تمام لغات منسوخ کر دی جائیں صرف اسی ایک لغت کو باقی رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ کے حکم کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ قرآن صرف ایک لغت میں جمع ہو گیا جس سے دنیا کے ہر خطہ کے لوگوں کے لئے آسانیاں ہو گئیں بلکہ اس کی وجہ سے ایک بڑے فتنہ کی جڑ بھی ختم کر دی گئی اور فتنہ یہ تھا کہ لغات کے اختلافات کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑنے لگتے تھے اور لوہے کی پٹیاں لڑنے لگے، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنی لغت کے خلاف قرآن پڑھتا دیکھتا تو یہ سمجھ کر کہ صرف میرے قبیلہ ہی کی لغت صحیح ہے اسے کافر کہہ دیتا تھا، چنانچہ لغت قریش کے علاوہ جس پر قرآن نازل ہوا تھا نتیجہ تمام لغات ختم کر دی گئیں اور اگر کوئی لغت باقی رہی بھی رسی نووی رسی جس پر صحابہ کا اتفاق رہا اور جو سند متصل اور توہر کے ساتھ آخر میں قراء سبعہ تک پہنچی اس کے علاوہ لغت میں مکرر یعنی مالہ و ادغام وغیرہ کا اختلاف بھی باقی رہا جو آج تک قراء سبعہ میں موجود ہے۔

بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ قرآن سات طرح پر نازل ہوا ہے تو سات طرح سے مراد وہ سات قراءتیں ہیں جو قراء سبعہ پڑھتے ہیں، پھر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ قراءتیں سات سے زیادہ ہیں لیکن یہاں سات کی تحدید اس لئے کی گئی ہے کہ اختلاف کی بھی سات ہی قسمیں ہیں جن کی طرف یہ سات قراءتیں راجع ہیں۔ جیسے ① مکہ کی ذات میں اختلاف یعنی مکہ میں کی زیادتی میں۔ ② جمع اور مفرد کا اختلاف ③ مذکر اور مؤنث کا اختلاف ④ صرفی اختلاف یعنی تخفیف و تشدید اور فتح و کسر وغیرہ کا اختلاف جیسے میت اور میت، یقظ اور یقظ ⑤ اعراب کا اختلاف ⑥ حروف کا اختلاف جیسے لکین الشیطان میں نوں کی تشدید اور تخفیف ⑦ اور اس کی لغات کا اختلاف جیسے تعظیم اور امانہ وغیرہ۔

حدیث کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ ہر آیت کا ظاہر ہے اور باطن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آیت کے ایک ظاہری معنی ہیں جو تمام اہل زبان سمجھتے ہیں اور ایک باطنی معنی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے وہی بندگان خاص سمجھتے ہیں جن کے قلب و دماغ معرفت کی روشنی سے بھر پور ہوتے ہیں۔

پھر فرمایا گیا ہے کہ ہر حد کے واسطے ایک جگہ ضرور ہونے کی ہے حد کے معنی طرف اور نہایت کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ظاہر اور باطن کی ایک حد اور نہایت ہے اور حد و نہایت کے لئے ایک مطلع یعنی ایسا مقام ہے جس پر پہنچنے اور اس کے حاصل کرنے کے بعد آدمی اس حد اور نہایت پر مطلع ہوتا ہے۔

چنانچہ ظاہر کا مطلع یعنی وہ مقام جس پر پہنچ کر حد اور نہایت معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کہ عربی زبان اور اس کے اصول و قواعد سیکھے جائیں، علم صرف و نحو حاصل کیا جائے کہ قرآن کے ظاہری معنی انہیں سے متعلق ہیں، نیز ہر آیت کا شان نزول اور ناخ و منسوخ کا علم حاصل کرے، یا اسی طرح وہ دوسری چیزیں ہیں جن پر قرآن کے ظاہری معنی سمجھنے کا انحصار ہے۔

باطن کا مطلع یہ ہے کہ ریاضت و مجاہدہ کیا جائے، قرآن کے ظاہری معنی اور ان کے احکام کا اتباع اور ان پر عمل کیا جائے نفس کو تمام برائی اور گناہ و معصیت سے پاک و صاف کیا جائے دل کو عبادت خداوندی اور رضائے الہی کے نور سے جلا بخشی جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے حصول کے بعد قرآن کے باطنی علوم اور اس کے اصرار و معارف کا قلب انسان پر انکشاف ہوتا ہے۔

امام محمدی السبزوئی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ حدیث کے الفاظ ”ظہر“ سے مراد قرآن کے الفاظ ہیں اور ”باطن“ سے مراد الفاظ کا تامل ہے۔ ”مطلع“ سے مراد فہم یعنی وہ سمجھ ہے جس کی وجہ سے قرآن کے اندر غور و فکر کرنے والے پر قرآن کے جن علوم و معنی اور تاویل کا انکشاف ہوتا ہے وہ دوسروں پر نہیں ہوتا۔

(۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْعَلِمَ فَلَانَةَ آيَةٍ مُحْكَمَةٍ أَوْ سَنَةِ قَائِمَةٍ أَوْ

فَرِيضَةٍ عَادِلَةٍ وَمَا كَانَ يَسُوئِي ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

”حضرت عبداللہ بن عمروؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ علم تین ہیں ① آیت محکم (یعنی مضبوط)۔ ② سنت قائمہ ③

فریضہ عادلہ۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زائد ہے۔“ (ابو داؤد، ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ دین کے علم تین ہیں، یا یہ کہ علم دین کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ ”آیت محکم“ وہ آیتیں ہیں جو مضبوط اور غیر منسوخ ہیں، اس سے کتاب اللہ کی طرف اشارہ ہے جو کہ اصل قرآن آیات محکمات ہی ہیں اس لئے یہاں صرف انھیں کو ذکر کیا گیا ہے اور وہ دوسرے علوم جو اس کے لئے وسیلہ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ ”سنت قائمہ“ یعنی وہ حدیث جو متین اور اسناد کی مخالفت کے ساتھ ثابت ہیں۔

”فریضہ عادلہ“ سے اشارہ ہے قیاس اور اجماع کی طرف جو کتاب و سنت سے مستنبط ہوتا ہے۔ اس کو فریضہ اس لئے کہا گیا ہے قیاس و اجماع پر بھی عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ پر چنانچہ ”عادلہ“ کے معنی ہی یہ ہیں کہ ایسا فریضہ جو کتاب و سنت کے مثل اور عدل ہے۔

بہر حال حدیث کی توجی یہ ہونی کہ دین کے اصول چار ہیں جس پر دین و شریعت کی پوری بنیاد ہے۔ ① کتاب یعنی قرآن مجید ② سنت یعنی احادیث ③ اجماع ④ قیاس اور اس کے علاوہ جو بھی علم ہو گا وہ زائد اور درجہ ثبوت سے بے معنی ہو گا۔

(۵) وَعَنْ عُرْفٍ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْضَى إِلَّا أَمْرًا أَوْ مَأْمُورًا أَوْ

مُخْتَلًا - زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ زَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَ فِي رَوَايَةٍ أُخْرَى أَنْ يَقْدَلَ أَوْ مُخْتَلًا -

”اور حضرت خوف بن مالک اشجعیؓ راوی ہیں سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین آدمی فقہ بیان کریں گے، حاکم یا محکم یا تکبر کرنے والا۔ اور درائیؒ نے اس حدیث کو عمرو بن شیبہؓ سے روایت کیا ہے انھوں نے اپنے باپ سے اور انھوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے اور درائی کی روایت میں لفظ ”مختل“ یعنی تکبر کرنے والا کی بجائے ”او مروا“ (ایسا کارہے۔“)

تشریح: فقہ بیان کرنے سے مراد وعظ و نصیحت کرنا اور حکایات و قصص بیان کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وعظ و تقریر عموماً تین آدمی کرتے ہیں ان میں سے دو حق پر ہیں یعنی حاکم و محکم۔ ان ہی لوگوں کو وعظ بیان کرنا چاہئے۔ تیسرا شخص تکبر ہے اس کو وعظ نہیں کہنا چاہئے کیونکہ وہ وعظ کہنے کا اہل نہیں ہے۔

گویا حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ وعظ کہنا اول تو امیر یعنی حاکم کا حق ہے کیونکہ وہ رعیت پر سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ اور رعایا کی اصلاح کے امور کو بخوبی جانتا ہے۔ اگر حاکم خود وعظ نہ کہے تو علماء میں سے جو عالم تقویٰ و تقویٰ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو اور دنیاوی مطیع نہ رکھتا ہو، وہ اسے مقرر کرنے کا تاکہ وہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا رہے، لہذا ”مامور“ سے مراد ایک تو وہ عالم ہوگا جس کو حاکم وقت نے رعایا کی اصلاح کے لئے مقرر کیا ہو یا مامور سے مراد دو سرادہ شخص ہے جو منجانب اللہ مخلوق کی ہدایت اور اصلاح کے لئے مامور کیا گیا ہو، جیسے علماء اور اولیاء اللہ جو لوگوں کے سامنے وعظ بیان کیا کرتے ہیں اور مخلوق خدا کی اصلاح و ہدایت میں لگے رہتے ہیں۔ لہذا اس حدیث سے ایسے لوگوں پر زبرد تو بی مقصود ہے جو مطلب چاہ اور دولت کی خاطر وعظ بیان کیا کرتے ہیں حالانکہ نہ وہ علمی حیثیت سے اس عظیم منصب کے اہل ہوتے ہیں اور نہ عملی طور پر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ وعظ بیان کرنا صرف انکی اردو آدمیوں کا حصہ ہے اور انکی اس کے حق اور اہل میں۔ ان کے علاوہ جو وعظ بیان کرنے کا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ازراہ فقر و تکبر اور حصول جاہ و منفعت کی خاطر یہ کام کر رہا ہے جو عذاب خداوندی کا باعث ہے۔

(۲۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْضَى بِغَيْرِهِ عَلَيْهِ كَانَ أَفْضَى عَلَى مَنْ أَفْضَاهُ وَ مَنْ أَشَارَ عَلَى أَحَدِهِمْ بِأَمْرٍ فَلَمْ يَأْمُرْهُ فَإِنَّهُ شَارَهُ فَيُغَيِّرُهُ فَقَدْ خَانَهُ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا ہو گا تو اس کا نشانہ اس شخص پر ہوگا جس نے اس کو (غلط) فتویٰ دیا ہے اور جس شخص نے اپنے بھائی کو کسی ایسے کام کے بارے میں مشورہ دیا جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ اس کی بھلائی اس میں نہیں ہے تو اس نے خیانت کی۔“ (ابو داؤد)

تشریح: مثلاً ایک جاہل آدمی کسی عالم کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا عالم نے سائل کو اس کے سوال کا صحیح جواب نہیں دیا بلکہ کم علمی یا کسی دوسری وجہ سے غلط مسئلہ بتادیا۔ اس جاہل نے یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ مسئلہ غلط ہے۔ اس پر عمل کر لیا تو اس کا نشانہ اس جاہل آدمی پر نہیں ہوگا بلکہ اس عالم پر ہوگا جس نے اسے غلط مسئلہ بتا کر غلط عمل کرنے پر مجبور کیا لیکن شرط یہ ہے کہ عالم نے اپنے اجتہاد میں غلطی کی ہو۔

حدیث کے دوسرے جز کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے کسی بھائی کی بدخواہی اس طرح چاہی کہ اسے اس چیز کا مشورہ دیا جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ اس کی بھلائی اس میں نہیں ہے بلکہ دوسرے امر میں ہے تو یہ اس کی خیانت ہے وہ اپنے غیر اخلاقی و غیر شرعی عمل کی بنا پر عائن کہلائے گا۔

(۲۹) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْأَغْلُوطَاتِ۔ (رواہ ابو داؤد)

ابن ام کراہی عرف بن مالک اشجعیؓ سے کہتے ابو جہدہ ارضیؓ ہے۔ بعض حضرات نے ابو حماد اور بعض نے عمرو بنی لکھا ہے۔ دمشق میں ۷۳ھ میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ (اسدالغالب)

”اور حضرت امیر معاویہؓ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے مغلطہ دینے سے منع فرمایا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس ارشاد کا مقصد اس چیز پر تنبیہ ہے کہ علماء سے ایسے مسائل نہ پوچھے جائیں جو مشکل اور پیچیدہ ہوں کی وجہ سے انھیں مغلطہ میں ڈال دیں یا جن سے مسائل کا مقصد ہی علماء کو پریشان کرنا اور ان کو مغلطہ میں ڈالنا ہو اس لئے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض حضرات جن کے قلب و دماغ علماء کی عزت و عظمت سے غالی ہوتے ہیں وہ انھیں آزمائش میں ڈالنے یا لوگوں کے سامنے ان کی ہنک کرانے کے لئے ان کے سامنے ایسے مسائل بنانا کر پیش کرتے ہیں جن میں میں وہ پکرا جاتے ہیں اور مغلطہ میں پھن جاتے ہیں۔

اس سلسلہ میں جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ابتداءً ایسا سوال کیا تو یہ حرام ہے کیونکہ اس سے ایک مؤمن کی انذار سالی اور ذہنی تکلیف کا سامان فراہم ہوتا ہے، نیز یہ فتنہ و فساد اور عداوت و نفرت کا سبب ہے، دوسرے یہ کہ ایسے مواقع پر ازراہ فخر و تکبر اپنی فضیلت و قابلیت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔

لیکن اگر ایسی شکل ہے کہ دوسرے نے اس سے ایسا سوال کیا اور اس نے اس کے جواب میں الزام ایسا ہی سوال کیا تو یہ حرام نہیں ہے۔

(۴۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ نَصًّا وَالْقُرْآنَ وَعَلِمُوا النَّاسَ فَإِنَّ

مُعْتَقَضٌ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم قرآن (یعنی فرض چیزیں یا علم قرآن) اور قرآن کریم کو اور دوسروں کو بھی سکھادو اس لئے کہ میں قبض کیا جاؤں گا (یعنی اس عالم سے اٹھا لیا جائے گا)۔“ (ترمذی)

(۴۱) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ كُتَّامُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَّصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هَذَا أَوَّلُ

يُخْتَلَسُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَبْقَى زَوَاعِنُهُ عَلَى شَيْءٍ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابوذرؓ روایت فرماتے ہیں کہ (ایک دن) سرکارِ دو عالم ﷺ کے ہمراہ تھے کہ آپ ﷺ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا: یہ وقت ہے کہ علم آدمیوں میں سے جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ علم کے ذریعہ کسی چیز پر قدرت نہ رکھیں گے۔“ (ترمذی)

تشریح: یہاں علم سے مراد وحی ہے اور اشارہ ہے اپنی وفات کی طرف یعنی آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی کہ کیا آپ ﷺ وحی کے منتظر تھے۔ چنانچہ بارگاہِ الوہیت سے وحی نازل ہوئی اور خبر دے دی گئی کہ اب آپ ﷺ کی اجل آگئی ہے اور آپ ﷺ (ﷺ) اس دنیا سے رخصت ہو کر داخل جنت ہونے والے ہیں اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ وقت آگیا ہے کہ اس دنیا سے وحی منقطع ہو جائے گی۔

(۴۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ أَبُو يَزِيدَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ نَصًّا وَالْقُرْآنَ وَعَلِمُوا النَّاسَ فَإِنَّ

مُعْتَقَضٌ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت منقول ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جبکہ لوگ علم حاصل کرنے کے لئے امتوں کے جگر کو پھاڑیں گے لیکن مدینہ کے عالم سے زیادہ برا عالم کسی کو نہیں پائیں گے۔“ (ترمذی) اور جامع ترمذی میں ابن عیینہ سے منقول ہے کہ مدینہ کے وہ عالم مالک ابن انسؓ ہیں اور عبدالرزاق نے بھی مالک لکھا ہے اور ابی بن موسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے ابن عیینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مدینہ کا وہ عالم عمری زہاد ہے (یعنی وہ حضرت عمر فاروقؓ کے خاندان سے ہے جن کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”روایت منقول“ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ نے تو یہ حدیث آنحضرت ﷺ سے مرفوعاً ہی روایت کی ہے۔ لیکن حضرت ابوہریرہؓ کے شاگرد کو حضرت ابوہریرہؓ کے الفاظ چونکہ یاد نہیں رہے اس لئے انھوں نے اس حدیث کو اس طرح نقل کیا۔

”اونٹوں کے جگر کو پھانسنے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان علم کا چرچہ بڑھے گا اور حصول علم کا شوق افزوں ہوگا تو لوگ دور دراز کا سفر کریں گے اور علم کی خاطر دنیا بھر کی خاک چھانٹیں گے، یا یہ کہ در علم تک جلد پہنچ جانے کے لئے اونٹوں کو تیزی سے چلائیں گے اور تیز گامی کے ساتھ علم کی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔

حدیث کے الفاظ کے مصداق میں کلام ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جو یہ فرمایا ہے کہ مدینہ کے عالم سے زیادہ کوئی برا عالم نہیں ملے گا تو مدینہ کے عالم سے کون مراد ہے؟

حضرت سفیان بن عیینہ جو حضرت امام مالک کے اصحاب اور حضرت امام شافعی کے شیوخ میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد سے مراد حضرت امام مالک کی ذات محترمہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبدالرزاق جو حدیث کے جلیل القدر اور مشہور امام ہیں بھی فرماتے ہیں کہ حدیث میں جس ”عالم مدینہ“ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد حضرت امام مالک ہی ہیں۔

لیکن حضرت ابن عیینہ کے ایک شاگرد حضرت احنبن موطیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عیینہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”عالم مدینہ سے مراد حضرت عمری زاید ہیں۔“ جن کا دم گرائی عبدالعزیز بن عبداللہ ہے۔ چونکہ یہ حضرت عمر فاروقؓ کی اولاد میں سے ہیں اس لئے عمری کہا جاتا ہے اور ”زاید“ ان کی صفت ہے اس لئے کہ یہ اپنے زمانہ میں مدینہ کے ایک جلیل القدر عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے پائے کے زاید و متقی شخص تھے ان کا نسب اس طرح ہے۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن عمرو بن حفص بن عامر بن عمر فاروقؓ۔

بہر حال امام ترمذی نے بھی کے واسطے ابن عیینہ کا جو قول نقل کیا ہے وہ اس قول کے مخالف ہے جو ابن عیینہ سے احنبن موطیٰ نقل کرتے ہیں اس طرح حضرت ابن عیینہ کے اقوال میں اختلاف ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں حضرات نے عیینہ سے جو قول نقل کیا ہے، وہ اعتبار ظن کے ہے یعنی اور حتی طور پر ان لوگوں نے نقل نہیں کیا ہے۔

یہ بات بھی سمجھ لی جانی چاہئے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا یہ ارشاد صحابہ اور تابعین کے دور کے اعتبار سے ہے کہ ان کے زمانوں میں مدینہ کے عالم سے زیادہ برا عالم کسی دوسری جگہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ صحابہ اور تابعین کے بعد جب علم کی تقدس روشنی مدینہ سے نکل کر اطراف عالم میں پھیلی تو اس کے نتیجہ میں دیگر ممالک اور دوسرے شہروں میں ایسے ایسے عالم و فاضل پیدا ہوئے جو اپنے علم و فضل اور دینی فہم و فراست کے اعتبار سے مدینہ کے عالموں سے بڑے ہونے لگے۔

اس حدیث کے ظاہری معنی جو ارشاد نبوی ﷺ سے زیادہ قریب اور انسب ہیں یہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا مقصد اس ارشاد سے اس بات کی خبر دینا ہے کہ آخر زمانہ میں علم اپنی وسعت و فروغی کے باوجود صرف مدینہ منورہ میں منحصر نہ ہو جائے گا جیسا کہ دیگر احادیث سے یہ بات بصراحت معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

(۳۶) وَعَنْهُ فِيمَا أَغْلَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ جِيلٍ مِّنْهُم مِّن مَّجِدِّ ذُلِّهَا وَيُفْهِمُهَا (رواد ابو داؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس امت کے نفع کے واسطے ہر سو برس پر ایک شخص کو بھیجتا ہے جو اس کے دین کو تازہ کرتا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اکثر علماء نے اس حدیث سے یہ مفہوم مراد لیا ہے کہ ہر زمانہ میں امت کے اندر اپنے علم و فضل کے اعتبار سے سب میں ممتاز ایک ایسا شخص موجود ہوتا ہے جو دین کو نکھارتا اور تجدید کرتا ہے جسے مجدد کہا جاتا ہے۔ مجدد اپنے زمانہ میں دین کے اندر ہر عہد ہونے والی برائی اور خرابی کو دور کرتا ہے۔ بدعت اور روم و رواج کے جو گہرے پردے دین کی حقیقت پر پڑ جاتے ہیں وہ اپنے علم و معرفت کی قوت سے انھیں چاک کرتا ہے اور امت کے سامنے پورے دین کو نکھار کر اور صاف و تھرا کر کے اس کی اپنی اصلی شکل میں پیش کر دیتا ہے۔

چنانچہ بعض حضرات نے یقین بھی کیا ہے کہ فلاں صدی میں فلاں مجدد پیدا ہوا تھا اور فلاں صدی میں فلاں مجدد موجود تھا۔ بعض علماء نے حدیث کے معنی کو عموماً پر محمول کیا ہے، یعنی خواہ دین کی تجدید کرنے والا کوئی ایک شخص واحد ہو خواہ کوئی جماعت ہو جو دین میں پیدا کی گئی برائیوں اور خرابیوں کو ختم کرے۔

(۳۳) وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلُقُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُوْلُهُ يَنْفُذُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْفَالِقِينَ وَانْبِخَالَ الْمُنْتَظَلِينَ وَتَأْوِيلَ الْبَحَائِلِينَ زَوَاهِ الْبَيْهِقِيِّ وَسَدَّكَرَ حَدِيثُ جَابِرٍ فَأَنْشَأَ هَذَا الْقَوْلَ فِي بَابِ التَّحْقِيقِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - (رواہ)

”اور حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عدی نے اس روایت میں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ہر آئندہ آنے والی جماعت میں سے اس کے نیک (یعنی اللہ اور محمد) لوگ اس علم (کتاب و سنت) کو حاصل کریں گے اور وہی لوگ اس (علم) کے ذریعہ (آیات و احادیث میں) حد سے گزرنے والوں کی تحریف کو باطلوں کی افتراء پر بازی کو اور جاہلوں کی تاویلات کو دور کر دیں گے، (اس حدیث کو تیسری کے اپنی کتاب ”مطل“ میں حدیث بقیہ بن ولید سے نقل کیا ہے اور انھوں نے معان بن مرقاعہ سے اور انھوں نے ابراہیم بن عبد الرحمن بن عدی سے نقل کیا ہے) اور حضرت جابر کی روایت (جس کی ابتداء یہ ہے) فانما شفاء العی السوال ہم باب تیمم میں بیان کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔“

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

(۳۵) عَنْ الْحَسَنِ مَرْسُلاً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُخْبِرَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْتُهُ وَبَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ذَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْحَقِّ - (رواہ الدارمی)

”حضرت حسن بصری سے بطریق مرسل روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو اور (وہ علم) اس غرض سے (حاصل کر رہا ہو) کہ وہ اس کے ذریعہ اسلام کو رائج کرے گا تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا اور وہ مرتبہ نبوت ہے۔“ (دارمی)

(۳۶) وَعَنْهُ مَرْسُلاً قَالَ شَبِيلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زُجَلِ بْنِ كَثَّافٍ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ أَخَذَهُمَا كَانَ عَالِمًا بِصَلَّى الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ يَخْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْآخِرَ يَضُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ أَيْهَذَا الْفَضْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ هَذَا الْعَالِمِ الَّذِي يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَخْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَضُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ كَفَضْلِي عَلَى أَهْلِ أَثَمٍ - (رواہ الدارمی)

”اور حضرت حسن بصری سے بطریق مرسل روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ سے بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کے بارے میں سوال کیا گیا، ان میں سے ایک تو عالم تھا جو فرض نماز پڑھتا تھا پھر بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھاتا تھا۔ اور دوسرا شخص وہ تھا جو دن کو توروڑ سے رکھتا تھا اور تمام رات عبادت کیا کرتا تھا چنانچہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس عالم کو جو فرض نماز پڑھتا ہے اور بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھاتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ مجھے تمہارے میں سے ایک آدمی آدمی پر فضیلت حاصل ہے۔“ (دارمی)

تشریح: بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کو عالم یوں تو اپنے علم و فضل کے اعتبار سے بہتر تھے مگر فرق یہ تھا کہ ایک عالم نے تو اپنی زندگی کا

مقصود صرف عبادت خداوند کی بتالیات چنانچہ وہ دن رات ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا بندگان خدا کی اصلاح و تعلیم سے اسے غرض نہیں تھی، مگر دوسرا عالم فرض عبادت بھی پوری طرح ادا کرتا تھا اور اپنے اوقات کا بقیہ حصہ لوگوں کی اصلاح و تعلیم میں بھی صرف کیا کرتا تھا۔ لہذا دونوں میں افضل اسی شخص کو قرار دیا گیا ہے جو خود بھی اپنے علم پر عمل کرتا تھا اور دوسروں کو بھی علم سکھا کر انھیں راہ ہدایت پر لگاتا تھا۔

(۷۷) وَعَنْ عَلِيٍّ وَحِشِي اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ الْأَفْقِينُ فِي الدِّينِ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ النَّبِيُّ نَفَعَ وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْهُ أَخَذَ نَفْسَهُ (رواہ زرین)

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بہتر شخص وہ ہے جو دین کی کچھ دیکھتا ہو۔ اگر اس کے پاس کوئی حاجت لائی گئی تو اس نے فقیر پہنچایا اور اگر اس سے بے پروائی برتی گئی تو اس نے بھی اپنے نفس کو بے پروا رکھا۔“ (زرین)

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم کی یہ شان ہونی چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا محتاج نہ کرے وہی حیثیت کہ کتر نہ کرے، نیز غلط اغراض و مقاصد کی خاطر عوام کی مصاحبت کی طرف میلان نہ رکھے اور نہ ان سے کسی دنیاوی غرض منافع کی توقع کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو عوام سے بالکل بے تعلق کر لیا جائے اور اپنے علم سے مخلوق خدا کو محروم رکھا جائے۔ بلکہ اگر عوام دینی ضروریات کے سلسلے میں صرف اسی کے محتاج ہوں اور اس کے علاوہ کسی دوسرے عالم کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا رجوع اس کی طرف ہو تو اس چاہئے کہ وہ لوگوں کے درمیان جائے اور ان کی دینی و اسلامی ضروریات کو پورا کرے انہیں نفع پہنچائے ہاں اگر عوام خود اس سے لاپرواہی برتیں کہ نہ انھیں اس سے فائدہ اٹھالے کی خواہش ہو اور نہ وہ اس کے محتاج ہوں تو چاہئے کہ وہ بھی ان سے بے پروائی برتے اور ان سے ترک تعلق کر کے اپنے اوقات کو عبادت خداوندی میں مشغول رکھے یا پھر خدمتِ علم دین کی خاطر دینی کتابوں کے مطالعہ اور تصنیف و تالیف میں مصہم ہو کر اس ذریعہ سے علم کی روشنی پھیلائے۔

(۷۸) وَعَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ آتَيْتَ فَمَرْفُوقِينَ فَإِنْ أَكْثَرَتْ فَمُتَابَاتٍ وَلَا تُجَلِّسُ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَلَا الْفُتُوحَ ثَانِي الْقَوْمِ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ خَدِيزِ بْنِ خَدِيزٍ فَتَقَطَّعَ عَلَيْهِمْ خَدِيزُهُمْ فَتَمْلِكُهُمْ وَلَكِنْ أَلَصَّتْ فَإِذَا أَمْرُكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَنْشَنُّونَهُ وَانْصَبِ السَّجْعَ مِنَ الذِّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنَّ عَهْدَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَنْفَعُ لَكُمْ ذَلِكَ (رواہ بخاری)

”اور حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ ابن عباس نے عکرمہ سے فرمایا: تم ہر جمعہ کو ایک بار لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرو۔ اگر اسے قبول نہ کرو (یعنی ہفتہ میں ایک بار وعظ و نصیحت کو کافی نہ جانو تو ہفتہ میں) دوبارہ اور بہت کر دو (ہفتہ میں تین بار وعظ و نصیحت کر سکتے ہو) اور تم لوگوں کو اس قرآن سے شک نہ کرو (یعنی ہفتہ میں تین بار سے زیادہ وعظ و نصیحت بیان کر کے لوگوں کو طول نہ کرو) اور میں تمہیں اس حالت میں نہ پاؤں کہ تم کسی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں اور تم ان کی باتوں کو قطع کر کے ان کے سامنے وعظ و نصیحت شروع کر دو اور اس (طرح) تم ان کو کبیدہ خاطر کرو۔ ایسے موقع پر تمہیں چاہئے کہ تم خاموش رہو البتہ وہ اگر تم سے وعظ و نصیحت کی فرمائش کریں تو جب تک اس کے خواہش مند نہ ہوں تم ان کے سامنے حدیث بیان کرو اور تم دعائیں متقی عبارت سے صرف نظر کرو اور اس سے بچو، چنانچہ میں نے معلوم کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ اور ان کے اصحاب ایسا نہیں کرتے تھے (یعنی دعائیں متقی عبارت استعمال نہیں کرتے تھے۔“ بخاری)

تشریح: جیسا کہ پچھلے صفات میں مگر چکا ہے اس حدیث میں بھی اسی پر زور دیا جا رہا ہے کہ وعظ و نصیحت کے معاملہ میں اعتدال اور موقع و ماحول کی رعایت ضروری ہے اور اثر اندازی کے اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا یہ فیاضی پھر ہے جس پر تبلیغ کی کامیابی کا پورا دار و مدار ہے۔

اس سلسلہ میں خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کچھ لوگ کسی بات چیت اور آپس کی گفتگو میں مشغول ہوں تو ایسے موقع پر پہنچ کر وعظ و نصیحت شروع نہیں کر دینی چاہئے، چاہے ان کی بات چیت دنیاوی امور سے متعلق ہو یا دینی باتوں پر مشتمل ہو۔ اگر وہ دین کی بات میں مشغول ہیں تو ظاہر ہے کہ بدرجہ اولیٰ ان کی بات کو قطع کرنا اور اس میں خلل انداز ہونا خواہ وہ تبلیغ الٰہی کی خاطر کیوں نہ ہو مناسب نہیں ہوگا۔ اگر بات چیت کا موضوع خالص دنیا بھی ہو تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ جب ایک آدمی اپنی کسی ضروری گفتگو میں مشغول ہو اور وہاں پہنچ کر وعظ و نصیحت شروع کر دی جائے تو گفتگو میں خلل پڑنے کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بتقصائے بشریت اسے گوارہ نہ کرے اور وہ ایسے موقع پر قرآن و حدیث کی باتیں سننا پسند نہ کرے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ خواہ مخواہ گناہ میں مبتلا ہو جائے بلکہ اس کے قلب پر دین کی عظمت و اہمیت کا نقش بھی قائم نہ ہوگا۔

ہاں اگر مصلحت کا تقاضا ہی ہو کہ انہیں اس گفتگو سے باز رکھا جائے تو پھر ایسا انداز اور طریقہ اختیار کرنا چاہئے جس سے انہیں ناگواری بھی نہ ہو اور وہ اس کا کام و گفتگو سے رک بھی جائیں، غرض کہ نظر مصلحت ضرورت وقت پر رکھی جائے۔ دوسرے جہاں تک امن عیاشی کے قول کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان کا عکرمہ ”جو حکم دینا اکثر کے اعتبار سے تھا یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اکثر و بیشتر لوگ محض دنیاوی باتوں ہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔

”وعماس مقفی عبارت“ کا مطلب یہ ہے کہ دعائیں کے اعتبار سے وہی بہتر ہوتی ہے جو بغیر تصنع و بناوٹ کے سیدھی سادگی ہو اور دل کی گہرائیوں سے نکلے ہو۔ اس لئے دعا کی عبارت کو شعر و شاعری کا رنگ دینا، الفاظ میں قافیہ اور تکلف نہیں کرنا چاہئے۔ اس سے آنحضرت ﷺ کی ان دعاؤں پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ جو مقفی و متبع ثابت ہیں اور جن میں قافیہ بندی بھی ہے۔ اس لئے یہ چیزیں تو آنحضرت ﷺ سے بے تکلف اور از خود صادر ہوتی تھیں ان میں آپ ﷺ کے تکلف اور کوشش کو دخل نہیں ہوتا تھا۔

(۳۹) وَعَنْ زَيْنَبِ بْنِ الْأَسْفَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَظَّمَ الْعِلْمَ فَادْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ فَإِنْ لَمْ يَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْأَجْرِ۔ (رواہ الدارمی)

”حضرت زینب بن اسفہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص علم کا طالب ہو اور اسے علم حاصل بھی ہو گیا تو اس کو دو برابر ثواب ملے گا اور اگر اسے علم حاصل نہ ہو تو اس کو ایک حصہ ثواب ملے گا۔“ (دارمی)

تشریح: دو برابر اس طرح ملیں گے کہ ایک ثواب تو طلب علم اور اس کی مشقت و محنت کا ہو گا جو اس نے حصول علم کے سلسلے میں اٹھائی ہیں اور دوسرا ثواب علم کے حاصل ہونے کا اور پھر دوسروں کو علم سکھانے کا ہو گا اور دوسرا ثواب عمل کا ہو گا جو اس نے علم پر کیا ہے۔ ہاں اس شخص کو جسے اس کی طلب اور کوشش کے باوجود علم حاصل نہیں ہوا صرف ایک ثواب اس کی محنت و مشقت ہی کا ملے گا۔ بہر حال ان باتوں کو طے ہے کہ بہر تقدیر طلب علم میں لگے رہنا چاہئے۔ اگر علم حاصل ہو گیا تو نور علی نور کرے اسے دو برابر ثواب ملیں گے اور اگر علم حاصل نہ ہوا تو یہی کیا کم ہے کہ طلب علم میں مرجانا بھی سعادت ہے۔

گرچہ نہ تو اس بد دست مردن شرط یاری ست در طلب مردن

(۵۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَعَا يَلْخُقُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَيْهِ وَنَشْرُهُ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِإِنْسَانٍ السَّيِّئِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَوْ جَزَاءً أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَبْنَى بِهَا صِحْبَةً وَخِيَابَهُ تَلَحُّفُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ۔ (رواہ ابن ماجہ و اسبقی فی شعب الایمان)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا۔ مومن کو اس کے جس عمل یا حسن یا نیکوں کا سرے کے بعد ثواب پہنچتا ہے اس میں ایک تو علم ہے جس کو اس نے سکھانا اور رواج دینا تھا، دوسرے نیک اولاد ہے جس کو اپنے بعد چھوڑا، تیسرے قرآن ہے جو

داروں کے لئے چھوڑا ہو۔ چوتھے مسجد ہے جس کو اپنی زندگی میں بنالیا گیا ہو، پانچویں مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا ہو، چھٹے نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہے اور ساتویں وہ خیرات ہے جس کو اس نے اپنی عمر رتی اور زندگی میں اپنے مال سے نکالا ہو، ان تمام چیزوں کا ثواب اس کے مرنے کے بعد اس کو پہنچتا ہے۔ ”(ابن ماجہ، بیہقی)

تشریح: قرآن کے حکم میں شرعی کتابیں بھی داخل ہیں، اس طرح مسجد کے حکم میں علماء کے قائم کردہ مدرسے اور خانقاہیں جو ذکر و تفسیر کے لئے ہوں شامل ہیں یعنی اس سب کا ثواب بھی مرنے کے بعد برابر پہنچتا رہتا ہے۔

(۵۱) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ هُنَّ سَلَكٌ مَسْلُوكٌ فِي غَلَبِ الْعِلْمِ سَهْلَةٌ لَهُ ظَرْفِي الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَكْتُ كَرِهْتُ لِي فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةُ وَفَضَّلْتُ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِي فِي عِبَادَةٍ وَمِلَاكُ الَّذِينَ الْمَوْزِعُ۔ (رواہ ابی نعیم فی شعب الایمان)

”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی (خفی) بھیجی ہے کہ جو طلب علم کے لئے راستہ اختیار کرے تو میں اس پر جنت کے راستے کو آسان کروں گا اور جس شخص کی میں نے دونوں آنکھیں بھیجیں گی ہوں (یعنی کوئی شخص تاجیانہ ہو گیا ہو تو اس دنیاوی نعمت سے محرومی اور اس پر صبر و شکر کی بناء پر میں اس کا بدلہ اسے جنت دوں گا اور علم کے اندر زیادتی عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے اور دین کی جڑ پر ہیز گاری ہے۔“ (بیہقی)

تشریح: ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص علم دین کے حصول کے لئے کسی راستہ کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی راہ آسان کر دے گا یعنی دنیا میں معرفت و حقیقت کی دولت سے نوازا جائے گا اور عبادت خداوندی کی توفیق عنایت فرمائی جائے گی تاکہ وہ اس کے سبب جنت میں داخل ہو سکے، ایسا اس کے سعی یہ ہیں کہ ایسے شخص پر آخرت میں جنت کے دروازے کا راستہ اور جنت میں جو عمل اہل علم کے لئے مخصوص ہے اس کی راہ آسان کر دی جائے گی۔

گو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں علم کی جو راہ ہے وہی آخرت میں جنت کی بھی راہ ہے اور علم کے دروازوں کے علاوہ جنت کی تمام راہیں بند ہیں یعنی بغیر علم کے جنت میں داخل ہونا مشکل ہے مگر شرط یہی ہے کہ علم خلوص نیت اور لہیت کے جذبہ سے حاصل کیا گیا ہو اور پھر اس عمل کی توفیق بھی ہوتی ہو ورنہ علم بغیر خلوص اور بغیر عمل کے کوئی حقیقت نہیں رکھے گا اور اس کا مصداق ہوگا کہ ص

چار پاپے بڑوکتا بے چند

آخر حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دین کی اصل اور جزو (یعنی پرہیز گاری) ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام، منکرات اور طمع سے بچنا چاہئے تاکہ عبادات میں ریا اور عدم اخلاص پیدا نہ ہو۔

(۵۲) وَعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ تَدَاوَسَ الْعِلْمُ سَاعَةً بَيْنَ النَّبِيِّ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا۔ (رواہ الدارمی)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ رات میں تمویذ دیر علم کا درس دینا کی تمام رات کو زندہ رکھنے سے بہتر ہے۔“ (دارمی)

تشریح: یعنی تمام رات نماز پڑھنے اور عبادت خداوندی میں مشغول رہنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر تک آپس میں تعلیم و معلم اور درس و تدریس کا مشغلہ رکھا جائے اسے حکم میں حصول مقصد کے لئے علم کا لکھنا یعنی تصنیف و تالیف اور دینی و علمی کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی داخل ہے۔

(۵۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ كَيْلَاهُمَا عَلَيَّ خَيْرٌ وَأَحَدُهُمَا الْفَضْلُ مِنْ صَاحِبِهِ أَمَا هُوَ لَا يَفْزَعُونَ اللَّهَ وَيَزْغُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَأَمَّا

هَذَا لَا يَفْتَعِلُونَ الْفَقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيَعْلَمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ وَإِنَّمَا يُوَفَّقُ مُعْلَمًا ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِمْ - (رواہ الدارمی)

”اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) سرکارِ دو عالم ﷺ کا گروہ مجلسوں پر ہوا، جو مسجد نبویؐ میں منعقد تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دونوں بھلائی پر ہیں لیکن ان میں سے ایک (نیکی میں) دوسرے سے بہتر ہے۔ ایک جماعت عبادت میں مصروف ہے، دوسرے دعا کر رہی ہے اور اس سے اپنی رغبت کا اظہار کر رہی ہے (یعنی حصولِ مقصد کے لئے خدا کی طرف امید ہے اور حصولِ مقصد خواہش الہی پر متوقف ہے) لہذا اگر خدا چاہے تو انہیں دسے اور اگر چاہے نہ دے۔ اور دوسری جماعت فقہ یا علم حاصل کر رہی ہے اور جاہلوں کو علم سکھارہی ہے، چنانچہ یہ لوگ بہتر ہیں اور میں بھی معلم بن کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آنحضرت ﷺ خود بھی ان میں بیٹھ گئے۔“

(دارقنی)

تشریح: ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ مسجد نبویؐ میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ صحابہ کی دو جماعتیں الگ الگ بیٹھی ہوئی ہیں ایک جماعت تو ذکر و دعا میں مشغول تھی اور دوسری جماعت مذاکرہ علم میں مشغول تھی آپ ﷺ نے ان دونوں میں سے اس جماعت کو بہتر قرار دیا جو مذاکرہ علم میں مشغول تھی اور پھر نہ صرف یہ کہ زبان ہی سے ان کی فضیلت کا اظہار فرمایا بلکہ خود بھی اس جماعت میں بیٹھ کر علماء کی مجلس کو مزید عزت و شرف کی دولت بخشی۔

علم اور عالمان کی اس سے زیادہ اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ سردارِ انبیاء ﷺ نے عابدوں کی مجلس کو چھوڑ کر عالمان کی ہی کی ہم نشینی اختیار فرمائی ہے اور اپنے آپ کو ان ہی میں سے شمار کیا۔

گدایان را ازین معنی خبر نیست کہ سلطان جہاں پاست امروز

(۱۵) عَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا زَوْجُونَ اللَّهُ مَا خَذَ الْعِلْمَ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الزُّجْلُ كَانَ فِيهِمَا فَقَارٌ وَزَوْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَفِظَ عَلَى أَمْنَيْنِ حَدِيثِي فَإِنَّ أَمْرِي بِهَا بَعَثَ اللَّهُ فِقْهَهَا وَكُنْتُ لَدَيْهِمُ الْفَيْصَةَ مَا أَفْعَا وَشَهَدَا۔

”اور حضرت ابو الدرداءؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ علم کی مقدار کیا ہے کہ جب انسان احاطہ علم حاصل کرے تو فقیر (عالم) ہو جائے اور آخرت میں اس کا شمار دوسرے علماء میں ہو۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جو شخص میری امت کو فائدہ پہنچانے کے لئے امروہ کی چالیس حدیثیں یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں فقیر اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کا شفاعت کرنے والا اور (اس کی اطاعت پر) گواہ بنوں گا۔“

تشریح: علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد چالیس حدیثوں کا دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے اگرچہ وہ یاد نہ ہوں چنانچہ اس حدیث کے پیش نظر بہت سے علماء نے چالیس احادیث جمع کر کے لوگوں تک پہنچائی ہیں اور اس طرح وہ قیامت میں آنحضرت ﷺ کی شفاعت اور گواہی کے امیدوار ہو گئے ہیں۔

(۱۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَذَرُونِ مَنْ أَخُوذُ جُودًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ أَخُوذُ جُودًا ثُمَّ أَنَا أَخُوذُ بَيْنِي أَدَمُ وَأَخُوذُ لَهُمْ مِنْ بَعْدِي زَجَلٌ عَلَيْهِمْ عَلِمًا فَتَشْرُوهُ بِأَنْفُسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ يَمُوتُوا وَخُذُوا قَوْلًا وَاحِدَةً۔

”اور حضرت انس بن مالکؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے (صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سحابت کے معاملہ میں سب سے بڑا حق کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا سخاوت کرنے میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حق ہے اور نبی آدم میں سب سے بڑا حق میں ہوں، پھر لوگوں میں میرے بعد سب سے بڑا حق وہ شخص ہو جس نے علم سیکھا

اور اسے پھیلایا۔ وہ شخص قیامت کے دن ایک امیر فرمایا کہ ایک گروہ کی طرح آئے گا۔"

تشریح: آخر روایت میں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے امیر اور وہ واحد فرمایا امت واحدہ فرمایا یعنی ایسا شخص جس نے علم سیکھا اور اس کو لوگوں کے درمیان پھیلایا تو اس کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ آخرت میں ایک امیر کی مانند آئے گا کہ وہ کسی کے تابع نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ تابع اور خدام ہوں گے آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ وہ تنہا شخص ایک گروہ و جماعت کی مانند ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مخلوقِ خدا کے درمیان معزز و کرم ہوگا اور آخرت میں بعدِ شوکت و شہمت آئے گا۔

(۵۱) وَعَنْهُ أَنَّ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْهُوَ مَنْ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُوَ فِي الْعِلْمِ لَا يَنْبَغُ مِنْهُ وَمَنْهُوَ فِي الدُّنْيَا لَا يَنْبَغُ مِنْهَا رَوَى السَّيْهَقِيُّ الْأَحْبَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ قَالَ الْأَمَامُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ هَذَا مَنْشُورٌ مِنْهُوَ يَنْبَغُ النَّاسَ وَلَيْسَ لَهُ اسْتِثْنَاءٌ صَحِيحٌ۔

"اور حضرت انس بن مالکؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: حرص کرنے والے کو شخص ہیں جن کا پیت نہیں بھرتا۔ ایک علم میں حرص کرنے والا کہ اس کا پیت کبھی علم سے نہیں بھرتا، اور دوسرا دنیا کی حرص کرنے والا کہ اس کا پیت دنیا سے کبھی نہیں بھرتا۔ مذکورہ بالا تین حدیثیں تین ہی شعبہ الایمان میں روایت کی ہیں۔ حضرت امام احمدؒ نے حضرت ابو الدرداءؓ کی حدیث کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کا متن لوگوں میں مشہور ہے مگر اس کی سند ناقص ہے۔"

تشریح: امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے طرق متعدد ہیں جن میں بعض کو دوسرے بعض کی بنا پر تقویت ملی ہے لیکن ویسے بھی یہ بات کچھ کہنی چاہئے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ فضائلِ اعمال کے سلسلہ میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔

(۵۲) وَعَنْ عَزْرٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مَنْهُوَ مَنْ لَا يَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا وَلَا يَسْتَوِيَانِ أَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيُزْ دَاوُ رَضِيَ لَمْ يَخْشِ وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَسْتَوِي فِي الْفُلُجِيَانِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ كَلَامَ ابْنِ الْأَثَرِ لِيُظَاهِيَ أَنَّ زَاوَا اسْتَفْهَى قَالَ وَقَالَ الْآخِرُ أَمَّا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (رواد الدارمی)

"اور حضرت عون راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: دو چیزیں ہیں جن کا پیت کبھی نہیں بھرتا، ایک عالم اور دوسرا دنیا دار لیکن یہ (دو چیزیں) برابر نہیں ہیں کیونکہ عالم تو خدا کی خوشنودی و رضامندی کو زیادہ کرتا ہے اور دنیا دار سرکشی میں زیادتی کرتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے دنیا دار کے حق میں (دوسرے کے طور پر) یہ آیت پڑھی۔ (آیت کا ترجمہ) خیر واد! انسان البتہ سرکشی کرتا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو (کثرتِ مال کی بنا پر) لوگوں سے نفی دیکھتا ہے حضرت عون کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعودؓ نے دوسرے یعنی عالم کے حق میں یہ آیت پڑھی۔ (آیت کا ترجمہ) خدا کے بندوں میں عالمِ خدا ہے۔ (دارمی)"

(۵۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْفُسًا مِنْ أَفْنِي سَيُفْقَهُنَّ فِي الدِّينِ وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَقُولُونَ نَافِي الْأَمْرَةِ فَتَصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَيَقْرَأُونَ لَهَا وَيَدِينُوا لَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يَجْتَنِي مِنَ الْفَقَادِ إِلَّا الشُّوْكَ كَذَلِكَ لَا يَجْتَنِي مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْطِي (رواد ابن ماجہ)

"اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت میں بہت سے لوگ دین میں سمجھ یعنی دین کا علم حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے اور ہمیں کے پاس جا کر ان کی دنیا (اور دولت) میں سے اپنا حصہ حاصل کریں گے اور اپنے دین کو ان سے یکسو کر دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دین و دنیا ایک جگہ جمع ہو جائیں اور امراء کی محبت میں کچھ غلامی کے نقصان ہوتا ہے جیسا کہ جس طرح خورادر دخت سے صرف کاٹائی حاصل ہو سکتا ہے اسی طرح امراء کی محبت سے نہیں حاصل ہوتا مگر حضرت محمدؐ ابن صباحؒ کہتے ہیں کہ گویا آنحضرت ﷺ کی مراد (لفظِ الا کے بعد) خطایا تھی۔" (ابن ماجہ)"

تشریح: حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے الہ کے بعد کسی لفظ کا تکلم نہیں فرمایا چنانچہ حضرت محمد بن صباح جو ایک مجلس اقدار محدث اور حضرت امام بخاری و امام مسلم جیسے ائمہ حدیث کے استاد ہیں۔ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی مراد لفظ الہ کے بعد خطایا ہے۔ مگر آپ ﷺ نے اسے حذف فرمایا اور اس کا تکلم نہیں کیا۔ اس طرح حدیث کے آخری الفاظ اب اس طرح ہو جائیں گے لایحیی من قلوبہم الا الخطایا یعنی امراء کی محبت سے حاصل نہیں ہوتا مگر گناہ۔

اب رہا سوال یہ کہ آپ ﷺ نے لفظ خطایا کو حذف کیوں فرمایا تو اس میں ایک نکتہ ہے اور وہ یہ کہ اس میں اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ امراء کی محبت کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ اسے زبان سے بیان نہیں کیا جاسکتا۔

بہر حال حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں ایسے بھی عالم پیدا ہوں گے جن کا مقصد حصول علم سے محض یہ ہو گا کہ وہ علم حاصل کر کے اور قرآن پڑھ کر امراء کے پاس جائیں اور ان کے سامنے اپنی بزرگی و فضیلت کا اظہار کر کے ان سے مال و دولت حاصل کریں اور علم کا جو حقیقی منشاء و مدعا ہو گا یعنی مخلوق خدا کی ہدایت اور عوام الناس کی بغیر کی لالچ اور طمع کے دہی راہبری اس سے انھیں متعلقہ کوئی مطلب نہ ہو گا۔ اور جب ان سے کہا جائے گا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ بیک وقت تقویٰ الدین اور امراء کی قربت و محبت جمع ہو جائے تو وہ جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم ان سے مال و دولت تو حاصل کریں گے مگر اپنے دین کو ان سے بچائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے حالانکہ یہ امر محال ہے۔

(۵۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَوِ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ حَسَنُوا الْعِلْمَ وَ وَضَعُوهُ عِنْدَ اَهْلِهِ لَسَادَوْا بِهٖ اَهْلٌ زَمَانِهِمْ وَلَكِنْهُمْ بَذَلُوهُ لِاَهْلِ الدُّنْيَا لِيَسْلُوْا بِهٖ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ سَبِغَتْ نَبِيَّتُكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هِمًّا وَاجِدًا هَمَّهُ اَخْبَرَتْهُ كَلَاهُ اللّٰهُ هَمُّ دُنْيَا هٖ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهٖ الْهُمُوْمُ (یعنی) اَخْوَالُ الدُّنْيَا لَمْ يَسَالِ اللّٰهُ فِيْ اَحَدٍ اَوْ دُنْيَاهَا هَذَلَتْ زَوَا اٰتِلُ مَاجِدَةٍ وَزَوَا اَلْبَيْتِھِمْ فِیْ شَعْبِ الْاِيْمَانِ عَنْ اَبِي عَمْرٍو عَنْ قَوْلِهِ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ اِلٰی اٰخِرِہٖ۔

”اور حضرت عبد اللہ بن مسعود کے بارے میں مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا اگر اہل علم (یعنی علماء) علم کی حفاظت کریں اور علم کو اس کے اہل ہی (یعنی قدر دانوں) کے سامنے رکھیں تو وہ بے شک اپنے علم کے سبب دنیا والوں کے سردار بن جائیں لیکن (علماء) نے اگر ایسا نہیں کیا بلکہ انھوں نے علم کو دنیا داروں پر خرچ کیا تاکہ اس کے ذریعہ وہ دنیا (یعنی جاہ و جلال) کو حاصل کریں اور علم کا حقیقی مقصد یعنی دنیا والوں کی ہدایت و نصیحت کو موقوف کر دیں تو دنیا والوں کی نظر میں وہ ٹپک ہو گئے۔ میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اپنے مقاصد میں سے صرف ایک مقصد یعنی آخرت کے مقصد کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی مقصد کو پورا کر دیتا ہے اور جس شخص کے مقاصد ہر گز نہ ہوں جیسے کہ دنیا کے حالات ہیں تو پھر اللہ کو پورا وہ نہیں ہوتی کہ وہ خواہ کسی جنگل (یعنی دنیا کی کسی حالت) میں بلاک ہو۔ (ابن ماجہ، بیہقی نے اس حدیث کو شعب الایمان میں ابن عمرؓ سے قول ”من جعل الہموم“ سے آخر تک روایت کیا ہے۔“ (ابن ماجہ، بیہقی)

تشریح: یہ حدیث علماء کو احساس و شعور کی ایک دولت بخش رہی ہے اور علم کے سب سے اعلیٰ و بلند مقام کی نشاندہی کر رہی ہے چنانچہ ابن مسعودؓ کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ علماء اپنا مرتبہ و مقام پیچائیں اور وہ جس عرفانی مقام پر فائز ہیں اس کی اہمیت و نزاکت کا احساس کریں۔ اس لئے کہ علم دین جن بلند و اعلیٰ احساسات کا حامل ہے اسی طرح وہ اپنا ظرف بھی بلند و اعلیٰ چاہتا ہے۔ علم کی شان عظمت ہی یہ ہے کہ وہ قدر دانوں اور باشعور اشخاص کے پاس رہے۔ اگر حصول جاہ و جلال کی خاطر علم کو دنیا دار سرداروں اور ظالموں کی چوکھٹ کا سجدہ رہنمایا جاتا ہے تو یہ علم کی سب سے بڑی توہین اور عام کی سب سے بڑی ذلت ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ ایک بات اس سے بڑی فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے سرداری، شوکت و حشمت اور عزت و عظمت کوئی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ اصل اور حقیقی سرداری و امارت تو وہ ہے جو فضل و کمال اور بزرگی کے اعتبار سے ہو، ”جو ہے کہ علماء کی

یہ شان نہیں ہوا کرتی کہ وہ بادشاہ و امیر نہیں یا حاکم و سرور ہوں، وہ تو علم و فضل اور بزرگی کی طاقت سے دنیا کے روحانی تاجدار ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل و دماغ پر حکمران ہوتے ہیں اور ان کے ماسواہ ان کے زیر قدم، زیر قلم اور ان کی عقل و احکام کے تابع و وار ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن شہد ہے:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ارْتَضَىٰ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ (البقرہ: ۵۸)

”یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے ان کے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا درجہ بڑھاتا ہے۔“

آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کا احساس اور اس کا شعور اتنا پاکیزہ اور لطیف ہو جانا چاہئے کہ اس کے دل و دماغ کے ایک ایک گوشہ میں صرف ایک ہی مقصد کی روشنی ہو اور وہ مقصد آخرت ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو اور کوئی غرض نہ ہو تو پھر خدا کی جانب سے اس پر دنیاوی وسعت کے دروازے بھی خود بخود کھول دیئے جاتے ہیں۔

لیکن بندہ کا دل و دماغ اگر اتنا پر آگندہ ہو کہ وہ ہمہ وقت دنیا کی چیزوں میں تو لگا رہے اور دنیا کے تفکرات میں مستغرق رہے تو خدا کی جانب سے اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ خدا اس سے اتنا بے لگتن ہو جاتا ہے کہ اگر وہ بندہ دنیا کی کسی تکلیف اور کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو خدا کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی اور نہ دنیاوی اعتبار سے اور نہ دینی اعتبار سے رحمت خداوندی کی نظر کرم اس کی طرف ہوتی ہے۔ اس طرح وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ کے خسران و نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

(۹۰) وَعَنِ الْآخِزَةِ قَالِ قَالِي وَمَنْ لِي بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا يَعْلَمُ الْبَشَرِيَّاتِ وَأَصَاغَتْهُ أَنْ تَحْذَرَتْ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ زَوَاهِدًا وَمِنْهُ فَرَسًا۔

”اور حضرت امش راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا علم کی آفت بھولتا ہے اور علم کا ضائع کرتا ہے۔ ہے کہ اس کو مابہل کے سامنے بیان کیا جائے۔“ (دارمی نے بطریق ارسال کیا ہے)

تشریح: علم کے حاصل ہونے سے پہلے تو بہت سی آفات اور مصیبتیں ہوتی ہیں لیکن ششی افقہ و للعلم افات یعنی ہر چیز کی ایک ہی آفت ہوتی ہے مگر علم کے لئے بہت سے آفات ہیں۔ لیکن حصول علم کے بعد ایک ہی آفت ہے اور وہ لسان یعنی بھولتا ہے اور یقیناً کسی چیز کا حاصل ہو جانے کے بعد زائل ہو جانا اور ذہن میں آکر پھر بخوبی جاننا درست روحانی اذیت ہے۔

در اصل اس حدیث سے اس پر تنبیہ مقصود ہے کہ طالب علم اور اہل علم کو چاہئے کہ وہ اپنی باتوں سے اجتناب کریں جو ایمان کا سبب ہیں یعنی گناہ و مصیبت سے بچیں اور ان چیزوں میں دل نہ لگائیں جو ذہن و فکر کو غافل کر دیتی ہیں جیسے دنیا کی محرآفرینیوں اور خواہشات نفسانی میں دلچسپی لینا چنانچہ حضرت امام شافعیؒ نے اسی مضمون کو اس شعر میں ادا کیا ہے۔

شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی

ترجمہ: ”میں نے اپنے استاد کو سچ سے اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک مصیبت کی نصیحت کی۔“

فان العلم فضل من اللہ وفضل اللہ لا يعطى لخاص

ترجمہ: ”کیونکہ علم تو خدا کا ایک فضل ہے اور خدا کا فضل گناہ کار کے حصہ میں نہیں آتا۔“

آخر حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ علم کو اس کے مابہل اور ناقدردان کے سامنے پیش کرنا دراصل علم کو ضائع کرنا ہے اور مابہل وہ شخص ہے جو نہ تو علم کو سمجھتا ہے اور نہ علم کی قدر جانتا ہے لہذا جب اس کے سامنے علم پیش کیا جائے گا تو علم ضائع ہوگا۔ اس لئے علم غمی کو سکھانا چاہئے جو اس کے مابہل اور قدر دان ہوں، یعنی وہ علم سمجھے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ان کے اندر موجود

(۶۱) وَعَنْ سُفْيَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَكُفَّ عَنْ أَوْتَابِ الْعِلْمِ؟ قَالَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ قَالَ فَمَا أَخْرَجَ الْعِلْمُ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الْكُفْرُ - (رواہ الدارمی)

”اور حضرت سفیان راوی ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت کعبؓ سے فرمایا کہ (تمہارے نزدیک) صاحب علم کون ہے حضرت کعبؓ نے جواب دیا وہ لوگ جو اپنے علم کے موافق عمل کریں، پھر حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ کون سی چیز عالمان کے دلوں سے علم کو نکال لیتی ہے؟ حضرت کعبؓ نے جواب دیا۔ ”لا ایچ“ ”لا ایچ“ ”لا ایچ“

تشریح: حضرت عمرؓ کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ علماء کے دلوں سے نور علم اور علم کی عظمت و برکت کو نکالنے والی کوئی چیز ہے اور وہ کیا شے ہے جس کی موجودگی علم کے منافی ہے؟ حضرت کعبؓ نے فرمایا کہ ”لا ایچ“ ”لا ایچ“ ”لا ایچ“ وہ بری خصلت ہے جو علم کے نور کو عالم کے دل سے ضائع کر دیتی ہے۔ کیونکہ جب کسی عالم کے اندر جاہ و جلال کی محبت اور لا ایچ اور دنیاوی اسباب عیش و عشرت کی طمع پیدا ہو جائے گی تو پھر علم کا نور اور علم کی برکت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور عالم کے دل و دماغ علم کی حقیقی روشنی سے منور نہ رہ سکیں گے۔

(۶۲) وَعَنِ الْأَخْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرِّ فَقَالَ لَا تَسْتَلْزِمْنِي عَنِ الشُّرِّ وَتَسْلُزْنِي عَنِ الْخَيْرِ يَقُولُ لَهَا فَلَا تَأْتِيَنِي قَالَ إِلَّا أَنْ شَرُّ الشُّرِّ شَرُّ الْأَعْلَمَاءِ وَإِنْ خَيْرُ الْخَيْرِ خَيْرُ الْأَعْلَمَاءِ - (رواہ الدارمی)

”اور حضرت اخوص بن حکیم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے ”برائی“ کے بارے میں سوال کیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے برائی کے بارے میں مت پوچھو بلکہ بھلائی کے بارے میں سوال کرو۔ اور ان جملوں کو آپ ﷺ نے نمن بار اور فرمایا۔ خبردار! بد لوگوں میں بدترین برے عالم ہیں اور اچھے لوگوں میں سب سے بہتر اچھے عالم ہیں۔“ (دارمی)

تشریح: صحابی کے سوال کا مقصد یہاں تو نفس برائی کے بارے میں دریافت کرنا تھا جیسا کہ ترجمہ سے معلوم ہوا یا وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ بدترین آدمی کون ہے؟ اور جواب کو دیکھتے ہوئے یہی مقصد زیادہ واضح ہے۔ آپ ﷺ نے اس طرح کے سوال سے منع فرمایا، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ چونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی ذات اقدس سرایا رحمت اور سرایا خیر ہے اس لئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آپ ﷺ سے محض بدی اور برائی ہی کا سوال کیا جاتا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے برائی اور بھلائی دونوں کے بارے میں جواب دے کر ان طرف اشارہ فرمایا۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی ذات چونکہ عوام کے اندر ایک معیار اور نمونہ ہوتی ہے اور لوگ ان کے تابع و مستفید ہوتے ہیں، لہذا عالم کی ہر صفت اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچتے ہیں، عالم اگر نیک اخلاق و عادات اور اچھے خصال کا ہوتا ہے تو اس کے ماننے والے اور اس کا اتباع کرنے والے بھی نیک اخلاق و عادات کے مالک ہوتے ہیں اور خدا خواست عالم بد اخلاق، بد کردار ہو جائے تو پھر اس کے جراثیم دوسرے تک پہنچتے ہیں اور اس کے ماننے والے بھی اسی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔

(۶۳) وَعَنْ أَبِي الذُّرْدَاءِ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يُؤْمِنُ الْقِيَامَةَ عَالِمًا لَا يَتَّقِي بَعْلَهُ - (رواہ الدارمی)

”اور حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا کے نزدیک مرتبہ میں سب سے بدتر وہ عالم ہے جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا۔“ (دارمی)

تشریح: یا تو اس سے مراد وہ عالم ہے جس نے ایسا علم سیکھا جو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ یعنی غیر شرعی علوم اس نے حاصل کئے جو نفع بخش نہیں ہیں یا پھر وہ عالم مراد ہے جس نے علم تو شرعی اور دینی حاصل کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔

لہذا ایسے عالم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز مرتبہ کے اعتبار سے وہ خدا کے نزدیک سب سے بدتر ہو گا یعنی یہ جاہل سے بھی زیادہ برا ہو گا کیونکہ وہ ہے کہ اس پر جو عذاب ہو گا وہ جاہل کے عذاب سے سخت ہو گا جیسا کہ منقول ہے۔

وہیل للجاہل مرة وویل للعالم سبع مرات۔

یعنی جاہل کے لئے ایک مرتبہ برپا دی ہے اور عالم کے لئے سات مرتبہ برپا دی ہے نیز یہ وار دہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اور سب سے شدید عذاب جس پر ہو گا وہ ایسا عالم ہے کہ جسے اللہ نے علم دیا اور اس نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔

(۲۳) وَعَنْ زَيْنَادِ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُو هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِيهِمُ الْإِسْلَامَ قُلْتُ لَا قَالَ يَهْدِيهِمُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجَذَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَنْبِيَاءِ الْمُنْصَلِينَ۔ (رواہ الدارمی)

”اور حضرت زیاد بن جندبؓ سے روای ہیں کہ حضرت عمرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کی عمارت کو ڈھانے والی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ عالم کا پھسلنا (یعنی کسی مسئلہ میں عالم کا غلطی کرنا اور اس کا گناہ کرنا، منافق کا کتاب اللہ میں جھگڑنا اور گمراہ سرداروں کا حکم جاری کرنا اسلام (کی عمارت) کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔“ (دارمی)

تشریح: اسلام کی عمارت کو ڈھانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جو بانی بنیادی اصول ہیں، یعنی کلمہ، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ وہ بیکار محض ہو کر رہ جائیں، چنانچہ جب عالم اپنے حقیقی فرائض یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ادائیگی کو اپنی خواہشات نفسانی کی ہیئت چڑھا دیتا ہے تو ان چیزوں میں سختی اور فساد واقع ہو جاتا ہے۔

اسی طرح منافق یعنی وہ شخص جو بظاہر تو اسلام کا دم بھرتا ہے مگر اندرونی طور پر وہ کفر و بدعت کا پوری طرح ہمنوا ہوتا ہے۔ جب قرآن میں جھگڑتا ہے یا اس طور پر وہ قرآن کے معنی و مفہوم کی غلط تاویلات کر کے احکام شریعیہ کو رد کرتا ہے تو اس سے ارکان اسلام میں سختی اور دین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔

اسی زمرہ میں وہ روافض اور خوارج نیز دیگر باطل عقائد کے لوگ بھی داخل ہیں جو اپنی خواہشات نفسانی اور ذاتی اغراض کی خاطر غلط طریقہ باتیں کر کے دین و شریعت میں شک و شبہ کا بیج بونے ہیں۔

(۲۴) وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْعِلْمُ عَلَمَانِ فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ الشَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَهْلِ الْأَذَمِّ۔ (رواہ الدارمی)

”اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ علم جو دل کے اندر ہوتا ہے یہ علم تو فہم دیتا ہے اور دوسرا وہ علم ہے جو زبان کے اوپر ہوتا ہے یہ علم آدمی پر خدا کے عزم و نیکو دھرت ہے۔“ (دارمی)

تشریح: حضرت حسن بصریؒ نے علم کی دو قسمیں کی ہیں ان میں سے پہلے کو علم باطن کہا جاتا ہے اور دوسرے کو علم ظاہر چنانچہ جب تک ظاہر کی اصلاح نہیں ہوتی علم باطن سے کچھ میسر نہیں آتا اسی طرح جب تک باطن کی اصلاح نہیں ہو جاتی علم ظاہر کی تکمیل نہیں ہوتی۔

ابو طالب کی فرمائے ہیں کہ یہ دونوں علم اصل اور بنیادی ہیں اور ان دونوں میں اس درجہ کا ارتباط و تعلق ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا، جس طرح ایمان و اسلام کہ ایک دوسرے کے بغیر صحیح نہیں ہوتے یا جیسے دل و جسم کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ٹھیک اسی طرح ان دونوں علوم کا آپس میں ارتباط و تعلق ہے۔ (امام حاکمی)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے لکھا ہے کہ فہم دینے والا علم وہ ہوتا ہے کہ جب اس کی روشنی سے دل منور ہو جاتا ہے تو دل کے وہ پردے اٹھ جاتے ہیں جو حقائق اشیاء کی معرفت و فہم کے لئے مانع ہیں۔

علم نافع کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو علم معادلہ جو عمل کا باعث ہوتا ہے اور دوسرا علم مکاشفہ جو عمل کا اثر ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے

ہندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے دل میں یہ نور علم ڈال دیتا ہے اور حضرت حسن بصریؒ نے جس علم کو نافع قرار دیا ہے وہ یہی علم ہے اور جو علم زبان کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو نہ تو تاثیر رکھتا ہے اور نہ دل میں نور تاثیر پیدا کرتا ہے۔

علم چوں بر دل زند یاری شود علم چوں بر تن زند ناری شود

چنانچہ اسی علم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہندوں پر خدا کی جانب سے حجت اور دلیل ہے کہ خدا ہندوں کو لازم دیتے ہوئے فرمائے گا کہ میں نے تو تمہیں علم ہی خاصہ تمہارے اس پر عمل کیوں نہیں کیا اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ جاہل کے لئے ایک بار بر باد ی ہے اور عالم کے لئے سات بار کیونکہ یہ وہی وہ دانش گمراہ ہوا۔

(۱۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشٍ فَأَمَّا أَخَذَهُمَا فَبَيَّنْتُهُ فَيَكُمُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَيَّنْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُ لَمْ يَبْقَ مَخْرُجُ الطَّعَامِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے (دو) بات (یعنی دو طرح کے علم) یاد رکھے ہیں، ان میں سے ایک کو تمہارے درمیان میں لے بیٹھا دیا ہے اور دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں اسے بیان کر لوں تو میرا یہ گھلا کاٹ ڈالا جائے۔“ (بخاری)

تشریح: پہلے علم سے مراد تو علم ظاہر ہے جس کا تعلق احکام و اخلاق وغیرہ سے ہے۔ دوسرے علم کے دو منہجوں لئے جاسکتے ہیں اول تو یہی کہ اس سے مراد وہ علم باطن ہے جس کے اسرار و معانی عوام سے ان کے ناقص فہم کی بنا پر پوشیدہ ہیں اور وہ علم خواص علماء عارفین کے ساتھ مخصوص ہے یا دوسرے مثنیٰ یہ ہو سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کو آنحضرت ﷺ نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایک جماعت کی طرف سے ایک زبردست فتنہ اٹھے گا جس سے بدعت کی بنیاد پڑ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہؓ کو اس قوم اور اس قوم کے افراد کے ناموں کا بھی علم تھا چنانچہ ہو سکتا ہے کہ اس سے حضرت ابو ہریرہؓ کی مراد یہی علم ہو جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اگر میں اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دوں گا تو میری جان کے لالے چڑ جائیں گے۔

(۱۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَاتَ لَهَا النَّاسُ مِنْ عِلْمٍ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَنَ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَبَيِّنْهُ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ (شق علیہ سورۃ ص ۸۶)

”اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہؓ نے (لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا) اے لوگو! جو شخص کسی بات کو جانتا ہو تو چاہئے کہ وہ اسے بیان کر دے اور جو نہ جانتا ہو تو چاہئے کہ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس لئے کہ جس چیز کا اسے علم نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے۔ کہنا بھی علم کی ایک قسم ہے (یعنی معلوم کا غیر معلوم سے تیز کرنا بھی علم کی ایک قسم ہے) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے فرمایا ہے کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (سورۃ ص ۸۶) ترجمہ: ”یعنی اے محمد ﷺ کہہ دیجئے کہ میں اس قرآن پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگا اور میں تکلف کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔“ (بخاری)

تشریح: اس آیت کے ذریعے آنحضرت ﷺ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ خدا نے جو کچھ علم بھیجے دیا اور جتنا بھی سکھا دیا اور پھر اس کو پھیلانے اور لوگوں کو سکھانے کا حکم دیا اسی کو لوگوں تک پہنچانا اور انہیں سکھانا ہوں اس کے علاوہ میں کسی دوسری چیز کا دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کرتا اور نہ ان چیزوں سے بحث کرتا ہوں جو مشکل اور سخت ہونے کی وجہ سے عوام کے فہم سے بلند و بالا ہیں کیونکہ ایسا کرنا خواہ کاکلف کرنا ہے۔

(۱۸) وَعَنْ أَبِي سَبْرَةَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ وَبَيْنَ فَا نَظَرُوا عَمَلًا فَانْخَلَوْا وَنَ كَرَّمَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن سبرہؓ فرماتے ہیں کہ یہ علم (یعنی کتاب و سنت کا علم) دین ہے۔ لہذا جب تم اس کو حاصل کرو تو یہ دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔“ (مسلم)

تشریح: اس ارشاد سے دراصل اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ جب علم حاصل کرنے کا ارادہ کرو یا حدیث حاصل کرو تو اس بات کو خوب اچھی طرح جانچ کر لو کہ تم جس سے علم حاصل کر رہے ہو وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ آیا وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں؟ جب ہمیں اس عالم بڑاوی کے حالات کا پوری طرح علم ہو جائے اور سمجھ لو تو قوی وہ دیندار، پرہیزگار اور قوی الحافظ ہے تو اس سے علم حاصل کرو۔ اس طرح کس و ناکس کو اپنا استاد بناؤ اور ہر شخص سے حدیث کی روایت نہ کرو خصوصاً اہل بدعت، نفسانی خواہشات کے غلام اور غیر دیندار نواز۔ اس معاملہ میں احتساب برکتو۔

(۱۹) وَعَنْ حَدِيثِهِ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَاءِ اسْتَقْبِلُوا فَقَدْ سَتِفْنَا سَبَقًا نَبِيْنَا وَإِنْ أَخَذْتُمْ نَبِيْنَا وَشِمَالًا لَقَدْ حَسَلْنَاكُمْ ضَلَالًا نَبِيْنَا۔ (رواہ البخاری)

”اور مروی ہے کہ حضرت حدیثؑ نے قاریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ اے قاریوں کی جماعت میرے رہو! اس لئے کہ تم سبقت لئے گئے ہو دوزخ کی سبقت اگر تم (میرے) راستے سے ہٹ کر (اخر ادھر) ہو گئے تو البتہ بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔“ (بخاری)

تشریح: یہ ان صحابہ کرامؓ سے خطاب ہے جو ابتداء ہی میں اسلام کی دلت سے مشرف ہو گئے تھے۔ چونکہ ان لوگوں نے شروع ہی میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ اس لئے یہ اپنے فضل و کمال کی بنا پر ان لوگوں سے سبقت لئے گئے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہوں گے مگرچہ ان کے اعمال بھی ان ہی جیسے ہوں گے لیکن بعد کے لوگ پہلے والوں کے مرتبہ و درجہ کو ان کے سبقت اسلام کی بناء پر نہیں پہنچ سکتے۔

بہر حال انہیں مقدس حضرات کو حضرت حدیثؑ کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ تم لوگ شریعت، طریقت اور حقیقت کی راہ پر مستقیم رہو! اس لئے کہ استقامت کراست سے بہتر ہے۔

استقامت کے معنی یہ ہیں کہ اچھے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہا جائے، نفع دینے والے علم اور عمل صالح پر مداومت اختیار کی جائے، اخلاص و خلوص رکھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمام چیزوں سے دھیان ہٹا کر حق تعالیٰ کے ساتھ لو لگا کر رہے۔

(۲۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمَ كُلُّ يَوْمٍ أَرْبَعٍ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا قَالَ الْقُرَاءَةُ الْفُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ زَوَّاهُ الْقِرْمِذِيُّ وَكَذَا ابْنُ عَابَةِ زَادَ فِيهِ وَإِنْ مِنْ أَنْفَعِ الْقُرَاءَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ يَرْوُونَ الْأَمْرَاءَ قَالُوا اللَّهُمَّ خَارِجِي بَعْضِي الْخَوْزَةَ۔ (رواہ الترمذی داہن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ مروی ہیں کہ سرکار دوزخ عالم ﷺ نے (صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا۔ تم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو جب الحزن یعنی غم کے کنوئیں سے صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! تم کا کنواں کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا دوزخ میں ایک ناک تالہ ہے جس سے دوزخ دان میں چار سو مرتبہ پناہ مانگنی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اس میں کون داخل ہوگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ قرآن پڑھنے والے جو اپنے اعمال کو کھانے کے لئے کرتے ہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ) اور ابن ماجہؒ کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں خدا کے نزدیک مبغوض ترین دھارکی ہیں جو سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں اس حدیث کے راوی حارثی نے کہا ہے کہ سرداروں سے مراد ظالم سردار ہیں۔“

(ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: ”جب الحزن“ دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے جو بہت گہری ہے اور کنوئیں کے مشابہ ہے یہ اتنی زیادہ ہیبت ناک اور وحشت ناک ہے کہ دوزخ تو ان لوگ رہے خود دوزخ دان میں چار سو مرتبہ اس سے پناہ مانگنی ہے چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ قاری جو اپنا عمل یعنی قرآن پڑھنا محض دکھاوے و ریاکے لئے کرتے ہیں اسی وحشت ناک وادی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اہم علم میں ریاکار عالم اور عابد میں ریا عمل

ہیں۔ کیونکہ علم کی اصل بنیاد تو قرآن ہی ہے اسی طرح عبادت بھی قرآنی احکام ہی کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لئے ایسے عالم اور عابد جو یہاں کار ہیں وہ بھی انہیں قاریوں کے ہمراہ ہی ہونا چاہئے۔

”سرداروں سے ملاقات“ کا مطلب یہ ہے کہ جو قاری سرداروں سے محض جب جاہ و مال اور دنیاوی طمع و لالچ کی خاطر ملتا ہے وہ خدا کے نزدیک بغض و نفرت میں ہے۔ ہاں اگر سرداروں سے ملنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے ہو یا بطریق جبر اور ان کے شر کے دفعہ کے لئے ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

نیز یہاں سرداروں سے بھی وہی سردار مراد ہیں جو ظالم اور جاہل ہوں، نیک بخت سردار یا عادل امیر و حاکم کا یہ حکم نہیں ہے۔ کیونکہ ایسے امراء و سردار جو خدا کے نیک بندے ہوں ان سے ملاقات کرنا عبادت میں داخل ہے۔

(۷) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولِشُكَ أَنْ تَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ وَحَالًا لَا يَنْفِي مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَنْفِي مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا شَفْعُهُ مَنْسَاجُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَوَاتِمُ مِنَ الْهَيْدَى عُلَمَاءُ هُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ وَمِنْ عُنْدِهِمْ فَخْخُ الْفَيْفَةِ وَفِيهِمْ تَغَوُّذٌ (رواہ ابی بنی شیبہ)

”اور حضرت علیؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ عتق پر لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام میں سے صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا اور قرآن میں سے صرف اس کے نقوش باقی رہیں گے۔ ان کی مسجدیں (ظاہر تو) آباد ہوں گی مگر حقیقت میں بدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے کی مخلوق میں سے سب سے بدتر ہوں گے۔ انہیں سے (ظالموں کی حمایت و مدد کی وجہ سے) دین میں فتنہ پیدا ہوگا اور انہیں میں موت آئے گا (یعنی انہیں پر ظالم) مسلط کر دیے جائیں گے۔“ (بخاری)

تفسیر: یہ حدیث اس زمانہ کی نشان دہی کر رہی ہے جب عالم میں اسلام تو موجود رہے گا مگر مسلمانوں کے دل اسلام کی حقیقی روح سے خالی ہوں گے، کہنے کے لئے تو وہ مسلمان کہلائیں گے مگر اسلام کا جو حقیقی مدعا اور عقائد اس سے کوسوں دور ہوں گے۔ قرآن جو مسلمانوں کے لئے ایک مستقل ضابطہ حیات اور نظام عمل ہے اور اس کا ایک ایک لفظ مسلمانوں کی دینی و دنیاوی زندگی کے لئے راہ نمائے۔ صرف برکت کے لئے پڑھنے کی ایک کتاب ہو کر رہ جائے گا۔ چنانچہ یہاں ”کرم قرآن“ سے مراد یہی ہے کہ تجوید و قرأت سے قرآن پر چھا جائے گا، مگر اس کے معنی و منہوم سے ذہن قطعاً آنا شاہوں گے، اس کے ادا و امر و نواہی پر عمل بھی ہوگا مگر تلوین و اخلاص کی دولت سے محروم ہوں گے۔

مسجدیں کثرت سے ہوں گی اور آباد بھی ہوں گی مگر وہ آباد اس شکل سے ہوں گی کہ مسلمان مسجدوں میں آئیں گے اور جمع ہوں گے لیکن عبادت خداوندی، ذکر اللہ اور درس و تدریس جو نامہ مسجد کا اصل مقصد ہے وہ پوری طرح حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ علماء جو اپنے آپ کو روحانی اور دینی پیشوا کہلائیں گے۔ اپنے فرائض شخصی سے ہٹ کر مذہب کے نام پر امت میں تفرقہ پیدا کریں گے، ظالموں اور جاہلوں کی مدد و حمایت کریں گے۔ اس طرح دین میں فتنہ و فساد کا بیج بکر اپنے ذاتی اغراض کی تکمیل کریں گے۔

(۸) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ ذَلِكَ عِنْدَ أَنْ ذَهَبَ الْعِلْمُ فَلَمْ تَبَارِكْ سُنَّةُ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَتُخْلَقُ نَفَرًا الْقُرْآنُ وَتُفَرِّقُهُ أَبْنَاءُنَا وَتُفَرِّقُهُ أَبْنَاءُنَا ابْنَاءُ هُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ أَمْلَكَ زَيْدًا إِنَّ كُنْتَ لَا زَالَ مِنْ الْهَفْهِ وَجَلَّ بِالْمَدِينَةِ أَوْلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُفَرِّقُونَ الْقُرْآنَ وَالْإِنجِيلَ لَا يَعْصِمُونَ بَشَرًا وَهَذَا أَهْمُهُمْ زَوَاهِ أَسْمَدُ وَأَبْنُ حَاجَةٍ وَزَوَى الْقُرْآنَ يَذْهَبُ عَنْهُ لَحْوَ وَكَذَا الدَّارُ مِنْ عَنِ أُمَمَةٍ۔

(رواہ احمد و ابن ماجہ)

”اور حضرت زید بن ابیہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے کسی چیز (یعنی فتنہ اور ابتلاء) کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا یہ اس وقت ہوگا جبکہ علم جاتا

وہے گا۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! علم کس طرح جاتا ہے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ ہمارے بیٹے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ زیاد! تمہیں تمہاری ماں گم کر دے گی! اس تو تمہیں مدینے کے لوگوں میں بڑا کھجور دار سمجھتا تھا کیا یہود و نصاریٰ توریت و انجیل کو نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن ان کی کتابوں کے اندر جو کچھ ہے (یعنی احکام) اس میں سے وہ کسی چیز پر عمل نہیں کرتے۔ (احمد، ابن ماجہ) اور ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے ایسی ہی روایت زیاد سے اور اسی طرح دارمی نے ابی امامہ سے نقل کی ہے۔ (احمد، ابن ماجہ، ترمذی)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے حضرت زیاد کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے میرے کلام کا منشاء جانے بغیر یہ خیال کر لیا کہ صرف قرآن کا پڑھ لینا اور اس کا علم حاصل کر لینا ہی کافی ہے یعنی جس نے قرآن پڑھ لیا اور اس کا علم حاصل کر لیا تو کیا اس نے اس پر عمل بھی کر لیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ محض قرآن کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اصل چیز تو اس کا اتباع اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے اور یہی چیز اس وقت مقصود ہوگی، چنانچہ قرآن کو مسلمان پڑھیں گے اور اس کا علم بھی حاصل کریں گے مگر ان کا عمل قرآن کے مطابق نہیں ہوگا جس طرح کہ یہود و نصاریٰ کہ وہ بھی اپنی کتابوں یعنی توریت و انجیل کو پڑھتے ہیں اور اس کا علم بھی حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے احکام پر ذرہ برابر بھی عمل نہیں کرتے۔

(۳) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوهَا النَّاسَ فَاتَى اثْنَا مِثْنَيْنِ حِصْنٍ وَالْعِلْمُ سِتْفَقِصٌ وَتَطَهَّرُ الْفَتْنُ حَتَّى يَبْتَخَلَفَ الْإِنْسَانُ فِي فِرْثَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا۔ (رواہ الدارمی والدارقطنی)

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے مجھ سے فرمایا۔ علم کو سیکھو اور سکھاؤ، علم فراغت (یا فرض احکام) کو سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ اسی طرح قرآن کو سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ اس لئے کہ بے شک میں ایک شخص ہوں جو اٹھایا جاؤں گا اور علم بھی اٹھایا جائے گا اور نئے نئے ظاہر ہوں گے یہاں تک کہ دو شخص ایک فرض چیز میں اختلاف کریں گے اور کسی کو ایسا نہ پائیں گے جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے (یعنی علم کے کم ہو جانے اور فتوں کے بڑھ جانے)۔ اسے یہ حال ہو جائے گا۔“ (دارمی، دارقطنی)

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ عُلَمٍ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يَنْفَقُ مِنْهُ فَنٍ سَبِيلَ اللَّهِ۔ (رواہ احمد والدارمی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے (یعنی نہ دوسروں کو پڑھایا جائے اور نہ اس پر عمل کیا جائے، اس خزانہ کی مانند ہے جس میں سے خدا کی راہ میں کچھ خرچ نہ کیا جائے۔“ (احمد، دارمی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الطہارۃ

پاکیزگی کا بیان

لغت میں ”طہارۃ“ کے معنی نظافت اور پاک کے آتے ہیں جو نجاست کی ضد ہے ”طہور“ بمعنی طہاء مصدر ہے اور ان چیزوں کو بھی طہور کہتے ہیں جو پاک کرتی ہیں جیسے پانی اور مٹی طہور، بلخ طہور، طہور طہور، طہور طہور کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
اصطلاح شریعت میں ”طہارت“ کا مفہوم ہے نجاست صحتی یعنی حدث سے اور نجاست خضی یعنی خبث سے پاکیزگی حاصل کرنا۔

الفصل الأول

① عَنْ أَبِي هَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعْلَى الْبَيْزَانِ وَشُبْحَانُ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعْلَى أَوْ تَعْلَى مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ صَبَاحٌ وَالْفَرَانُ حَقِيقَةٌ لَكَ أَوْ غَلَبَتْ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو أَقْبَانُ نَفْسِهِ فَمَعْبُوهَا أَوْ غَوَّ بِهَا زَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَعْلَى مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحَمِيدِيِّ وَلَا فِي الْجَمَاعِ وَلَكِنْ ذَكَرَهَا الدَّارِمِيُّ بِذَلِكَ شُبْحَانُ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

”حضرت ابی ہالک اشعریؒ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا ”پاک رہنا آدھا ایمان ہے اور الحمد للہ کہنا اعمال کی ترازو کو بھرتا ہے اور سبحان اللہ والحمد للہ بھرتے ہیں یا فرمایا ہر ایک کلمہ بھرتا ہے اس چیز کو جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے مگر نور ہے صدقہ دلیل ہے، صبر کاروشی ہے اور قرآن تمہارے لئے یا تمہارے اوپر دلیل ہے ہر شخص (جب) صبح کرتا ہے (یعنی سوکر اٹھتا ہے) تو اپنی جان کو (اپنے کاموں میں بیچتا ہے) (یعنی لگاتا ہے) لہذا وہ اپنی جان کو آزار دہا کرتا ہے یا پاک کرتا ہے۔ (اسلم اور ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ اکبر بھرتے ہیں اس چیز کو جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔“ (صاحب مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ اس میں سے اس روایت کو نہ بخاری میں پایا ہے نہ مسلم میں اور نہ ہی کسی جدیدی و کتاب جامع الاصول میں مجھے یہ روایت ملی ہے البتہ داری نے اس روایت کو بجا لے کر سبحان اللہ والحمد للہ کے ذکر کیا ہے۔“ (الہذا صاحب مصابح کا اس روایت کو فصل اول میں نقل کرنا درست نہیں ہوا۔“

تشریح: اس حدیث میں پاکیزگی و طہارت کی انتہائی عظمت و فضیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ اسلام میں طہارت کو کیا مقام حاصل ہے چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے اور وجہ ظاہر ہے کہ ایمان سے چھوٹے اور بڑے سب ہی گناہ بخش دئے جاتے ہیں اور وضو ملے آپ کے نام یا اختلاف ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کا نام کب بن مالک ہے اور بعض کب بن عامر ہیں، عہد، حادث اور عمر و بھی بیان کیے جاتے ہیں، کنیت ابی مالک ہے، مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔

سے صرف چھوٹے گناہ ہی بخشے جاتے ہیں اس لئے مہارت کو آدمی ایمان کا درجہ حاصل ہے۔

درمیان روایت میں راوی کو شک ہو رہا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے لفظ صلاۃ مفرد فرمایا یا تعانن تنصیہ کے ساتھ فرمایا ہے اس لئے انہوں نے دونوں کو نقل کر دیا ہے، اس جملہ کا مطلب ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ چھنا اور ان کا ورد رکھنا اتنی فضیلت کی بات ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ان دونوں کلموں کو ایک جسم فرض کر لیا جائے تو اتنے عظیم ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیانی حصہ کو بھر دیں۔

نماز کو نور فرمایا گیا ہے اس لئے کہ نمازی وہ چیز ہے جو قبر کے اندر سے اور قیامت کی ظلمت میں روشنی کی مانند ہے جو مومن کو گناہوں اور بری باتوں سے بچاتی ہے اور نیکی و بھلائی اور ثواب کے کاموں کی طرف راہنمائی کرتی ہے یا پھر نماز کو نور اس لئے کہا گیا ہے کہ مومن کے قلب کو ذاتِ خداوندی کے عرفان کی روشنی سے منور کرتی ہے اور عبادتِ خداوندی کی ادائیگی و اطاعتِ الہی کی بنا پر نماز پڑھنے والے کے چہرہ پر سعادت و نیک بخشنی کی چمک پیدا کرتی ہے۔

صدق یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو دلیل اس لئے کہا گیا ہے کہ مومن کے دعویٰ ایمان کی صداقت اور پروردگارِ عالم سے محبت پر دلالت کرتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ جب قیامت میں الدار سے خدا سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں مال و دولت میں اتنی وسعت بخشی تھی تو تم نے اس مال و دولت کو کہاں خرچ کیا؟ اور اس کا مصرف کیا تھا؟ معنی تم نے ہماری بخشی ہوئی اس نعمت کو اچھی راہ میں خرچ کیا یا بُرے راستہ میں نلایا؟ تو اس کے جواب میں صدق بطور دلیل پیش ہو گا کہ خداوندِ قدوس تیرا دیا ہوا مال برے راستہ میں نہیں لٹایا گیا ہے بلکہ اسے تیری ہی راہ میں اور تیری ہی خوشنودی کے لئے خرچ کیا گیا ہے۔

ممبر اس کو کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچا جائے، طاعات پر مستعد رہا جائے اور کسی مصیبت و تکلیف کے موقع پر آہ کا اور جزع و فرغانہ کیا جائے چنانچہ اس کے بارہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کامل روشنی کا سبب ہے اس لئے کے صابر کا قلب و دماغ ایمانی مزم و دھنیں کی روشنی سے ہمیشہ منور رہتا ہے اور وہ دین و دنیا کے ہر مرحلہ پر کامیاب ہوتا ہے۔

”قرآن کے متعلق ارشاد ہے کہ یہ تمہارے لئے تمہارے اوپر دلیل ہے یعنی تم قرآن پڑھو گے اور اس پر اگر عمل کرو گے تو قرآن تمہیں نفع بخشے گا اور اگر عمل نہ کرو گے تو تمہارے لئے ضرر کا باعث ہو گا۔

”جان کو بچنے“ کے معنی یہ ہیں کہ جس کام کی طرف آدمی متوجہ ہو اس میں اپنی ذات کو کھپا دے، اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھتا ہے تو اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، لہذا اب اس نے اگر اس کام کے بدلے آخرت خرید لی ہیں طور کہ اس کام پر آخرت کو ترجیح دی تو اس نے اپنے نفس کو عذابِ آخرت سے آزاد کر لیا، اور اگر خدا نخواستہ اس نے دنیا اور دنیا کے اس کام کو آخرت کے بدلے خرید لیا یا اس طور کہ اس کام کو آخرت پر ترجیح دی تو اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اور اپنے نفس کو عذاب میں ڈال دیا۔

بدنیا تو ابی کہ عجبے خری

۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدَلَّكُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوهُ اللَّهُ بِهِ الْعُظَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِمْتِنَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْفَكَارَةِ وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَالِيطَازُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَا إِلَيْكُمْ الرِّبَاطُ وَفِي حَدِيثٍ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَلْيُذَكِّمُ الرِّبَاطُ فَذَا إِلَيْكُمْ الرِّبَاطُ وَذَا مَوَاقِفُ زَوَاهِ مُسْلِمٌ وَفِي الرِّوَايَةِ الْفَرِيقُ فَلَا تُنَافِ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے (صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا ”کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دور کر دے اور جس کے سبب (جنت میں) تمہارے درجہات کو بلند کرے؟“ صحابہ نے عرض کیا ”ہاں“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مشقت کے وقت (یعنی بیماری یا سخت جائزے میں) وضو کو پورا کرنا مسجد کی طرف (مگر سے دور ہونے کی وجہ سے) اکثر سے قدموں کا رکھنا اور (ایک) نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پس یہ رابطہ ہے اور مالک بن انس کی حدیث میں ”پس یہ رابطہ ہے، پس یہ رابطہ ہے“ دو مرتبہ ہے اور ترمذی کی روایت میں تین مرتبہ ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے خداوند قدوس اپنے بندوں پر اس طرح فضل و کرم فرماتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جنت میں ان کے مراتب و درجات میں ترقی عطا فرماتا ہے چنانچہ سب سے پہلی چیز ”وضو“ ہے۔ یوں تو وضو نماز کے لئے شرط اور ضروری ہے لہذا جو نماز پڑھے گا وہ وضو بھی کرے گا خواہ کیسا ہی وقت اور کیسا ہی موسم ہو مگر اس جگہ ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سخت وقت میں مثلاً کسی بیماری کی حالت میں یا شدید سردی کے موسم میں عموماً وضو کے معاملہ میں بڑی تساہلی برتی جاتی ہے اور اول تو زبردستی اور صحت کے معافی طریقوں کو اختیار کر کے دو اور تین وقت وضو کو باقی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر اگر وضو کیا جاتا ہے تو ایسے طریقے سے کہ نہ تو اس میں وضو کے آداب اور اس کے سنن و مستحبات کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ وضو پورے طریقے سے مکمل کیا جاتا ہے۔

ایسے ہی مواقع کے لئے فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے سخت اور شدید وقت میں اگر وضو پورے آداب و طریقے ملحوظ رکھے اور تمام سنن و مستحبات کا خیال کر کے کیا جائے اور تمام اعضاء وضو پر پانی اچھی طرح پہنچایا جائے اور ان کو تین تین مرتبہ دھویا جائے تو یہ فضل خداوندی کا سبب ہو گا۔

دوسری چیز مسجد کی طرف اکثر سے قدموں کا رکھنا ہے، یعنی ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جانا جو گھر سے دور ہو اس لئے کہ جتنے زیادہ قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔

”نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار“ یہ ہے کہ مسجد میں ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے یا اگر مسجد سے نکلے بھی تو دل دین دوسری نماز میں لگا رہے اس کی بہت زیادہ فضیلت و عظمت بیان فرمائی جا رہی ہے چنانچہ اس کو ”رابطہ کہا گیا ہے۔“

”رابطہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان اسلامی مملکت کی سرحد پر دشمنان اسلام کے مقابلہ پر گنہگار کی خاطر بیٹھے تاکہ دشمن سرحد پار کے کر کے اسلامی مملکت میں داخل نہ ہو جائیں اس کا ثواب ہے اور بڑی فضیلت ہے جو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا

”اے ایمان والو! تکلیف پر خود صبر کرو اور مقابلہ میں صبر کرو اور مقابلہ کے لئے مستعد رہو۔“ (ال عمران ۳: ۲۰۰)

چنانچہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا اصل رابطہ ہے کہ جیسے وہاں تو کفار مقابلہ میں بیٹھے ہیں یہاں شیطان کے مقابلہ میں بیٹھے ہیں جو دین کا سب سے بڑا دشمن ہے اس لئے جیسی فضیلت و سعادت رابطہ میں ہے ویسی ہی فضیلت و سعادت نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی ہے اس حدیث میں چونکہ ”وضو“ کا ذکر آیا ہے اس لئے اس کے متعلقات کا یہاں بیان کر دینا مناسب ہے۔

وضو میں چار چیزیں فرض ہیں ① تمام منہ کا دھونا ② ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا ③ پوتھائی سر کا مسح ④ پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا وضو میں پورے چہرے کا دھونا فرض ہے اور اسی میں ڈاڑھی بھی شامل ہے، البتہ ڈاڑھی کے تقنین میں تھوڑا بہت اختلاف ہے چنانچہ مستون میں لکھا ہے کہ ڈاڑھی کے ان بالوں کا مسح کرنا جو منہ کی جلد سے ملے ہوئے ہیں فرض ہے قادی عاتقیری اور در مختار میں مسح اور مفتی بہ قول یہ لکھا ہے کہ ڈاڑھی کے ان بالوں کا مسح کرنا جو منہ کی جلد سے ملے ہوئے ہیں فرض ہے اور لکھی ہوئی کا دھونا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے واللہ تعالیٰ اعلم وضو میں سنت یہ چیزیں ہیں ① ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا ② ابتدا اٹنے وضو میں بسم اللہ کہنا ③ مسواک کرنا ④ گلی کرنا ⑤ ناک میں پانی دینا ⑥ ڈاڑھی اور انگلیوں کا غزال کرنا ⑦ ہر عضو کو تین بار دھونا ⑧ نیت کرنا ⑨ اسی ترتیب سے وضو کرنا جس ترتیب سے

قرآن میں مذکور ہے ⑤ تمام سر کا رخ کرنا ⑥ اعضاء وضو کو پے درپے دھونا ⑦ سر کے پانی کے ساتھ ہی کانوں کا رخ کرنا (یعنی ہاتھ پر پانی ڈال کر جب سر کا رخ کیا جائے تو اسی ہاتھ سے کانوں کا رخ کیا جائے، کانوں کے رخ کے لئے الگ سے پانی کی ضرورت نہیں۔

وضو کے مستحبات یہ ہیں ① اعضاء وضو کو دھونے کے لئے دائیں طرف سے شروع کرنا (مثلاً پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے پھر دایاں) ② گردن کا رخ کرنا ③ وضو کے لئے قبلہ رخ بیٹھنا ④ اعضاء کا (دھوتے وقت) پہلی بار مٹانا ⑤ غیر مفرد و کا وقت سے پہلے وضو کر لینا ⑥ وضو اچھی طرح نہ کرنا پھر اسی طرح غسل میں قرطہ یعنی پانی کو گھٹنا پھرانا، لیکن اس کے بارہ میں اتنی بات یاد رکھ لی جانی چاہئے کہ اگر غسل اور وضو کے وقت ان چیزوں کے متعلق یہ خیال ہو کہ ان کے نیچے بدن پر پانی پہنچ رہا ہے تو پھر یہ عمل مستحب ہو گا اور اگر یہ جانے کے پانی ان کے نیچے نہیں پہنچتا تو پھر ان کو بلا لینا فرض ہو گا ⑦ خود وضو کرنا مستحب ہے کسی دوسرے سے وضو نہ کرایا جائے ⑧ وضو کے وقت کوئی دنیاوی گفتگو نہ کرنا چاہئے ہاں اگر کوئی مجبوری ہو کہ بغیر کلام و گفتگو کے مفرد اور حاجات فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو کر سکتا ہے ⑨ ہر عضو کو دھونے کے وقت اور رخ کرتے وقت اسم اللہ پڑھے ⑩ ان دعاؤں کا پڑھنا جو عضو کے دھونے کے وقت پڑھنے کے لئے مکتول ہیں ⑪ وضو مکمل کرنے کے بعد آنحضرت ﷺ پر درود و سلام بھیجنا، مگر کتاب ”ریضی“ میں لکھا ہے کہ ہر عضو کو دھونے کے بعد درود و سلام بھیجنا مستحب ہے ⑫ وضو کے بعد شہادتین اور وہ دعائیں جو حدیث میں وارد ہیں پڑھنا (اگے حدیث میں یہ دعائیں آری ہیں) ⑬ وضو کا بقیہ پانی قبلہ رخ ٹھکڑے ہو کر یا بیٹھ کر چینا ⑭ جموں اور سوچھوں کے نیچے، گوشہ چشم پر اور پاؤں کے کونجوں پر پانی بہانے کے لئے تعاد یعنی خبر گیری کرنا کہ یہ صے خشک نہ رہ جائیں۔

مکروہات وضو یہ ہیں: ① منہ پر زور سے پانی مارنا ② اسراف کرنا ضرورت اور حاجت سے زیادہ پانی بہانا ③ اعضاء کو تین تین مرتبہ سے زیادہ دھونا ④ نئے پانی سے تین مرتبہ رخ کرنا۔

اور منہیات وضو یہ ہیں: ① عورت کے وضو کے نیچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرنا چاہئے ② نجس جگہ وضو نہ کرنا چاہئے تاکہ وضو کے پانی کی بے حرمتی نہ ہو، ③ مسجد میں وضو نہ کرنا چاہئے البتہ کسی برتن میں یا اس جگہ جو وضو کے لئے خاص طور پر مقرر ہے وضو کرنا درست ہے ④ تحوک اور ریشتہ وغیرہ وضو کے پانی میں نہ ڈالنا چاہئے۔

③ وَعَنْ عُثْمَانَ وَصِیِّ اللّٰهِ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ التَّوَضُّعَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ حَسْبِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ (بخاری ص ۱۷۱)

”اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ”جو شخص وضو کرے“ اور اچھی طرح کرے (یعنی اس کے منہ و مستحبات کی رعایت کے ساتھ) تو اس کے (صغیر) گناہ اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔“ (بخاری ص ۱۷۱)

تشریح: اس حدیث میں بھی وضو کی فضیلت اور طہارت کی بڑائی بیان کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وضو کرنا درحقیقت اپنے گناہوں کو اپنے جسم سے دھونا ہے جو جتنی زیادہ جتنی اچھی طرح وضو کرے گا اس کے استغناء کی گناہ قسم کر دیے جائیں گے اور پھر بطور ضمانت کے فرمایا گیا ہے کہ وضو کرنے والے کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی وضو کرنے سے نکل جاتے ہیں یعنی وضو کرنے کے بعد اس کو نہ صرف یہ کہ ظاہری پاکی اور طہارت حاصل ہوتی ہے بلکہ وہ گناہوں سے بھی خوب پاک ہو جاتا ہے، یہ جملہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے یہاں یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ تھانہ بخنی ناک کی راہ نکال دیں گے۔

④ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْعُزْمَانُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بَعَيْنُهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَسَّتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ

اِخِرَ فَعَطِرَ الْمَاءَ حَتَّى يَخْشَجَ نَفِثًا مِّنَ الذُّنُوبِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی بندہ مسلمان یا فرمایا مسومن وضو کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے منہ کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں (یعنی جو گناہ آنکھوں سے ہوئے ہیں) جھڑ جاتے ہیں) پھر جب دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے تمام گناہ جن کو اس کے ہاتھ نے پکڑا تھا پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں (یعنی جو گناہ ہاتھ سے ہوئے ہیں) جھڑ جاتے ہیں) پھر جب وہ دونوں پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جن کی طرف وہ پاؤں سے چلا تھا پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔“ (مسلم)

(۵) وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا مَنِ امْرُؤٌ مُّسْلِمٌ تَخْضَعُ لَهُ صَلَاةٌ مَّكَتُوبَةٌ فَيُخْسِنُ وَضُوءُهُ هَاوٍ خَشْوُهُهَا وَزُكُوعُهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِّمَا قَبْلُهَا مَنِ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَبُتْ كِبِيرُهُ وَذَلِكَ الذُّنُوبُ كُلُّهُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عثمانؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جو مسلمان فرض نماز کا وقت آنے پر ابھی طرح وضو کرے اور نماز میں خشوع و رکوع کرے تو اس کی یہ نماز ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے جو اس نے نماز سے پہلے کئے تھے، بشرطیکہ وہ گناہ کبیرہ نہ ہوں اور ایسا ہیجہ ہوتا رہا ہے (یعنی وہ نماز جو گناہوں کا کفارہ ہے کسی زمانہ میں مخصوص نہیں ہے یہ فیصلہ ہر زمانہ میں قائم رہتی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: نماز کی اصل روح خشوع اور خضوع ہے اس لئے کہ نمازی وہ عبادت ہے جو بندہ کی انتہائی بے چارگی اور اس کے غرور کو ظاہر کرتی ہے لہذا نماز کے اندر جتنا زیادہ خشوع و خضوع ہوگا اتنے ہی اعلیٰ درجہ تک اس کی رسائی ہوگی نماز میں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے تو نماز کے جتنے ظاہری و باطنی آداب ہیں سب کو بجالانے اور سب کی رعایت کرے تاکہ دل ترساں رہے جب نماز کے لئے کھڑا ہو تو نہایت سکون کے ساتھ رہے نظر جدہ کی جگہ پر ہو، سوائے نماز کے کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہو اپنا دھیان نمازی میں رکھے کسی دوسری طرف دھیان نہ دے، بدن کپڑے اور ڈاڑھی وغیرہ سے کھیلے نہیں، دائیں بائیں طرف دیکھے نہیں اور آنکھ نہ بند کرے، یہ تمام چیزیں اگر نماز میں حاصل ہو جائیں تو پھر انشاء اللہ حضورِ تلب کی دولت بھی میرا آجائے گی جو عند اللہ نماز کی مقبولیت کا سبب ہے۔ حدیث میں صرف رکوع کا ذکر کیا گیا ہے سجدہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رکوع صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور ان کی نماز میں شروع سے یہود و نصاریٰ کی نماز و عبادت میں علی العموم رکوع نہیں ہوتا اس لئے اس کو بیان کر کے اس کی امتیازی حیثیت کو اجاگر کیا گیا ہے، آخر میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایسی نماز صرف صغیرہ گناہوں کے لئے کفارہ ہوتی ہے اور صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتی۔

(۶) وَعَنْهُ أَنَّ تَوَضُّعًا قَافِرٌ عَلَى يَدَيْهِ فَلَا تَأْتِيهِ تَمَطُّطٌ وَاسْتَنْفَافٌ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَلَا تَأْتِيهِ غَسْلٌ يَدُهُ الْيُمْنَى إِلَى الْوُجْهِ فَلَا تَأْتِيهِ غَسْلٌ يَدُهُ الْيُسْرَى إِلَى الْوُجْهِ فَلَا تَأْتِيهِ مَسْحٌ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى فَلَا تَأْتِيهِ الْيُسْرَى فَلَا تَأْتِي ثُمَّ قَالَ زَيْتٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضُّعًا تَحْوُ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضُّعًا تَحْوُ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ يَتَضَلَّى وَكَعْتَيْنِ لَا يَخْدُثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا شَيْءٌ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَتَتَّقِ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ۔

”اور حضرت عثمانؓ کے بارے میں منقول ہے کہ ”۳۱ نبیوں نے ایک مرتبہ وضو کیا“ چنانچہ انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی ڈالا پھر تین مرتبہ گل کی اور ناک بھاری (یعنی ناک میں پانی دینے کے بعد ناک سن کی پھر تین مرتبہ منہ دھویا پھر تین مرتبہ اپنا دھاتا تھا کہی تک دھویا (یعنی کہی سمیت دھویا) پھر تین مرتبہ اپنا بایاں ہاتھ تک دھویا، پھر اپنے سر کا کیا، پھر اپنا دایاں ہاتھ تین مرتبہ دھویا پھر بایاں ہاتھ تین مرتبہ دھویا اور پھر حضرت عثمانؓ نے فرمایا میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے جس طرح اب میں نے

ایک روایت میں ہے کہ اس طرح کہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ یَسْنِیْ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی خدائے واحد کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد ﷺ خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہیں، تو اس کے لئے جنت کے انھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس دروازے میں سے اس کا پی چاہے جنت میں داخل ہو (مسلم بخیری جامع الاصول) اور امام نوویؒ نے مسلم کی حدیث کے آخر میں جس کو ہم نے روایت کیا ہے یہ ذکر کیا ہے کہ ترمذی نے (شہادتین پر اس دعا کے) یہ الفاظ زیادہ لکھے ہیں ”اے اللہ اچھ کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور پاکیزگی کرنے والوں میں شامل کر (یعنی مسلم کی روایت جس طرح ہم نے ذکر کی ہے وہی روایت امام نوویؒ نے مسلم کی شرح میں نقل کی ہے اور اس کے آخر میں رواہ السنن فی اربع کی عبارت بڑھادی ہے) اور وہ حدیث جس کو امام غنی السنن نے صحاح میں روایت کی ہے یعنی غنی تَوْضِیْحًا فَاحْشَسَ التَّوَضُّعَ الْعَیْ (جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا“ آخر تک) اس کو امام ترمذیؒ نے اپنی جامع میں بعینہ اسی طرح نقل کیا ہے اَنْ مُحَمَّدًا سے پہلے اَشْهَدُ کا ذکر نہیں کیا ہے۔“

تشریح: مراتب اور درجات کے اعتبار سے جنت کے اچھ حصے ہیں چنانچہ اس حدیث میں ”انھوں دروازوں“ کا جو ذکر کیا گیا ہے ان سے حقیقۃً دروازے مراد نہیں بلکہ ان اچھ حصوں کو ایک ہی اعتبار کیا ہے اور ہر ایک کو دروازے سے تعبیر کیا ہے کبھی ایک کو بھی بہشت کہتے ہیں، اس حلیب سے ”بہشت بہشت“ بولتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ الْعَیْ یعنی ”اے اللہ اچھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا“ کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا ہمیں تو اس کی توفیق عنایت فرما کہ جب ہم سے کبھی تقاضائے بشریت کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور ہم سے کوئی لغزش ہو جائے تو ہم اس سے فورا توبہ کر لیں اور اپنے عیوب سے رجوع کر لیں۔

اس دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سے گناہ زیادہ واقع ہوں بلکہ یہاں یہ مراد ہے کہ جب گناہ سرزد ہو جائے تو ہمارے دلوں میں توبہ کرنے کا داعی پیدا کر دے خواہ گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں تاکہ اس آیت کے مطابق تیرے پسندیدہ اور محبوب بندوں کی جماعت میں شامل ہو سکیں۔

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ۔

”یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“

یعنی خدا اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو بارگاہ الوہیت سے منہ نہیں پھیرتے اور کسی موقع پر خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے دعا کے آخری جملہ ”اور پاکیزگی کرنے والوں میں شامل کر“ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں باطنی پاکیزگی کی دولت سے نواز دے اور ہمارے اندر جتنے برے اخلاق اور بد خصلتیں ہیں سب سے ہمیں پاک و صاف کر دے چنانچہ اس طرف اشارہ ہے کہ جسم اور اعضاء ظاہری کی طہارت و صفائی ہمارے اختیار میں تھی اس کو ہم نے پورا کر لیا، اب باطنی احوال کی طہارت اور اندرونی صفائی تیرے ہاتھوں میں ہے لہذا اپنے فضل و کرم سے باطنی پاکیزگی بھی عنایت فرماوے۔

(ربائی)

اے درخشاں چوگان تو دل ہم چوکوے ہیروں نہ فرمان تو جاں یک سرموے

”اے اگ تیرے ہم چوگان میں امداد ملے گی نہ کی طرح ہے، ہم تیرے فرمان سے ایک موئے بدن بھی باہر نہیں ہیں۔“

ظاہر کہ بدست ماست شستیم تمام باطن کہ بدست تست آں راہ تو بشوے

”ظاہر ہو گا کہ قبضہ میں تھا ہم اسے دھوپکے ہیں۔ باطن جو تیرے قبضہ میں ہے اسے تو ہی دھوپکے ہے۔“

آخر میں مشکوٰۃ کے مؤلف صاحب مصباح پر ایک اعتراض فرما رہے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ صاحب مصباح نے جو حدیث فاحسن الوضو ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین فتحملہ ثمانیۃ ابواب الجنة بدخل من ابوابہا شاء کو صحاح میں نقل کیا ہے حالانکہ اس حدیث کو صحاح میں نقل کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ روایت بخاری و مسلم میں نہیں ہے بلکہ یہ روایت جامع ترمذی کی ہے۔ لہذا یہ روایت صحاح کے بجائے حسان میں نقل کرنی چاہئے تھی، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ترمذی نے بھی اپنی روایت میں ان فضیلتوں سے پہلے اشہد کالفاظ ذکر نہیں کیا ہے۔

دینی بات اور جان لینی چاہئے کہ جزوی نے حصن حصین میں اس باجہ ”ابن ابی شیبہ“ اور ابن کئی کے حوالہ سے شہادتین کے بعد لفظ ثلاث مرات کا ذکر کیا ہے، یعنی شہادتین تین مرتبہ پڑھنی چاہئے اور نسائی و حاکم کی روایت میں اللهم اجعلنی الخ کے بعد یہ بھی منقول ہے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ لہذا اولی اور بہتر ہے کہ جتنی دعائیں منقول ہیں وضو کے بعد سب ملا کر چکی جائیں نیز نہانے والے کے لئے بھی یہ دعائیں پڑھنا سب ہے۔

(۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمْتِي يَذْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مَخْخُولِينَ مِنْ آفَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَغْفَرَ عَنْكُمْ أَنْ يَطْلُبَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ۔ (فتح مد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”قیامت کے روز میری امت اس حال میں پکاری جائے گی کہ وضو کے سبب سے ان کی پیشانیوں پر روشن ہوں گی اور اعضا چمکتے ہوں گے لہذا تم میں سے جو شخص چاہے کہ وہ اپنی پیشانی کی روشنی کو بڑھائے تو اسے چاہئے کہ وہ ایسا ہی کرے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: غُرَّتُہ جہ ہے غُرَّتُہ کی جس کے معنی ہیں سفید چہرہ اور چہل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پاؤں سفید ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز وضو کے اثر سے یہ تمام اعضاء روشن ہوں گے اور جب محشر میں نمازیوں کو جنت میں جانے کے لئے پکارا جائے گا تو وہ لوگوں کے درمیان سے اس طرح اُٹھیں گے کہ ان کے اعضاء وضو و شستن و پیک دار ہوں گے۔

آخر میں فرمایا گیا ہے کہ جس شخص کی خواہش ہو کہ قیامت کے روز اس کی پیشانی چمکے اور اس کے اعضاء کی سفیدی روز ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اس عمل اور فعل کے کرنے میں پوری احتیاط سے کام لے جو اس سعادت کا سبب ہو گا یعنی وضو پوری رعایت سے کرے، چہرہ کو پیشانی کے اوپر سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک خوب اچھی طرح دھوئے۔

چہل کی درازگی یہ ہے کہ پاؤں کو خوب اچھی طرح اور ٹخنوں کے اوپر تک دھوئے یہاں تک چہل کی درازگی کا ذکر نہیں فرمایا گیا ہے اس لئے کہ یہ دونوں یعنی غرا و چہل آپس میں لازم اور ملزم ہیں جب ایک کی درازگی کا ذکر فرمایا تو دوسرا خود بخود مفہوم ہو جائے گا۔

(۱۰) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَلَعُّ الْحُلِيَّةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَتَلَعُّ الْوُضُوءُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا (جنت میں) مومن کو زیور (وہاں تک) پہننے کا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ وضو کا پانی جن اعضاء پر پہنچتا ہے یعنی جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں جنت میں ان سب اعضاء کی زیورات سے زیب و زینت کی جائے گی۔ اسی طرح جس کا وضو جتنا زیادہ بہتر اور مکمل یعنی شست کے مطابق ہو گا جنت میں اس کے اعضاء وضو کی آرائش اتنی ہی اعلیٰ پیمانہ پر ہوگی۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

(۱۱) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبِلُوا وَلَيْزَ تَخْضُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يَخْلُفُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ - (رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ و الترمذی)

”حضرت ثوبانؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”سیدھے رہو اور سیدھے رہنے کی ہر گرفتاری نہ رکھ سکو گے، اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں بہترین چیز نماز ہے اور وضو کی حفاظت مؤمن ہی کرتا ہے۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی)

تشریح: سیدھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال پر مستقیم رہو اور بیشہ سیدی راہ پر چلتے رہو، اور اگر دوسرے راستوں کی طرح میلان نہ کرو، اور چونکہ یہ امر مشکل تھا اس لئے آگے فرمایا کہ فی نفسہ خصوصاً یعنی پورے کمال اور رسوخ کے ساتھ تم استقامت اختیار نہیں کر سکتے اور جب یہ فرمادیا گیا کہ استقامت کی طاقت نہیں رکھ سکتے اور اعمال و افعال میں استقامت کے جو حقوق ہیں وہ پوری طرح ادا نہیں ہو سکتے تو آگے ایک نہایت آسان اور سہل راہ کی طرح رہنمائی کر دی گئی یعنی عبادت کی جز اور خاصہ نماز پر آگاہ کر دیا کہ اگر صرف اسی ایک عمل اور ایک عبادت یعنی نماز میں استقامت اختیار کر لو گے تو تمام تقصیرات کا تدارک ہو جائے گا لہذا چاہئے کہ نماز پر ہدایت اختیار کرو، اس کے جو شرائط و آداب ہوں ان کا خیال رکھو اور اس کے جو حقوق ہیں ان کو پوری طرح سے ادا کرو۔

بعد میں نماز کے مقدمہ اور شرط یعنی وضو اور طہارت کی طرف اشارہ فرمادیا ہے جس کو نصف ایمان کہا گیا ہے چنانچہ فرمایا گیا کہ وضو کی محافظت تو مؤمن کا خاصہ ہے اس لئے کہ وہ مؤمن کا قلب و دماغ توجہ الی اللہ کی شعاعوں سے ہر وقت منور رہتا ہے وہ اپنے قلب و بدن دونوں کے ساتھ یعنی ظاہر و باطن اور باطن و باطن، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ بارگاہ الوہیت میں حاضری بغیر ظاہر و باطن کی صفائی و پاکیزگی اور بدن و طہارت کے ادب کے منافی چیز ہے اور شان عبودیت کے خلاف بھی ہے اس لئے مؤمن وضو کی محافظت کرتا ہے اور وضو کے جو آداب و شرائط اور سنن و مستحبات ہیں ان سب کی رعایت کرتا ہے۔

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى ظَهْرِ كَتِفٍ لَهُ عَشْرُو حَسَنَاتٍ -

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جو شخص وضو کرے تو اس کے واسطے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: ایک تو مطلقاً وضو کرنے کا ثواب و اجر مقرر ہے وہ تو ملتا ہی ہے لیکن جو شخص وضو پر وضو کرے تو اس کے واسطے اس مقررہ اجر و ثواب کے علاوہ مزید دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس سلسلہ میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ اجر و ثواب اس وقت ملتا ہے جب کے پہلے وضو کے بعد فرض یا نفل نماز پڑھ چکا ہو، اور اس کے بعد پھر دوسرا وضو کرے۔

شرح: اس مسئلہ میں منقول ہے کہ تجدید وضو اس وقت مستحب ہے جب کے پہلے وضو سے کوئی نماز پڑھ چکا ہو اور بعض علماء کے نزدیک اگر پہلے وضو کے بعد نماز نہ پڑھی ہو تو وضو کرنا مکروہ ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

(۱۳) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْطَهُورُ - (رواہ احمد)

”حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جنت کی گنجی نماز ہے اور نماز کی گنجی طہر ہے۔“ (احمد)

نہ اکر امام ثوبانؓ ابن جبرہ سے کہتے ابو عبد اللہ سے بعض حضرات نے ابو عبد الرحمنؓ بھی لکھی ہے آپ نے ص ۵۳ میں وفات پائی۔

تشریح: جیسے کہ مقلد دروازہ بغیر کئی کے نہیں کھل سکتا اسی طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی اور بغیر نماز کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث میں محافظت نماز کی اہمیت کو بطور نمونہ بیان کیا گیا ہے، کہ گویا نماز کلمہ ایمان میں ہے کہ بغیر اس کے جنت میں جانا بے سر نہیں ہو گا لہذا چاہئے کہ نماز خوب اچھی طرح ادا کی جائے اور بھی نماز ترک و قصہ کی جائے کہ دخول جنت کا سبب بنی ہے۔

(۱۶) وَعَنْ شَيْبٍ بْنِ أَبِي ذَوْبٍ عَنْ زُجَلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الزُّمْرَ فَلْيَتَسَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَصَلُّونَ مَعَنَا لَا يَخْبِتُونَ الظُّهُورَ وَآمَنُوا يَلْتَسِسُ عَلَيْهِمْ أَقْوَانُ أُولَئِكَ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت شیب بن ابی ذویب نے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے (ایک مرتبہ) صبح کی نماز پڑھی اور اس کے اندر سورہ روم کو پڑھا (اثناء نماز میں) آپ ﷺ کو تشابہ ہوا چنانچہ جب آپ ﷺ نماز پڑھ چکے تو فرمایا ”لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں اور ابھی طرح وضو نہیں کرتے اور اس وجہ سے یہ لوگ ہم پر قرآن میں تشابہ ڈالتے ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ کسی عمل اور کسی عبادت کے جو سن و آداب ہوتے ہیں وہ واجب و مکمل کرتے ہیں اور نہ ترک کا سبب ہوتے ہیں، اکی برکت کا اثر نہ صرف یہ کہ عامل ہی کی ذات تک محدود رہتا ہے، بلکہ وہ برکت دوسروں میں بھی سرایت کرتی ہے جیسے کہ کوئی امتیاز اور قصور حاصل کی ذات کے علاوہ دوسرے کے ضرر کا بھی باعث ہوتے ہیں نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سنن و آداب پر عمل نہ کرنے سے فتوحات غیبیہ کا دروازہ بند ہوتا ہے۔

یہ حدیث درحقیقت ان بے بصیرت لوگوں کے لئے تازیانہ عبرت ہے جو محبت کی تاثیر کے عکس اور اس سے غافل ہیں لہذا ایسے لوگوں کے لئے غور کرنے کا مقام ہے کہ سرکارِ دو عالم سید المرسلین ﷺ پر یا جو اس رتبہ کے اور قرآن پڑھنے کی حالت میں جو تقرب الی اللہ کا وقت ہے ایک ادنیٰ اتنی کی محبت نے اثر کیا جس سے وضو کے آداب و سنت میں کوئی کوتاہی یا قصور ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ ﷺ کو قرأت میں تشابہ لگا تو ایسے لوگوں کا کیا حشر ہو گا جو شب و روز اہل فسق اور اہل بدعت کی محبت کو اختیار کئے رہتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ بھلائی اور بہتری اسی میں ہے کہ اہل فسق اور اہل بدعت کی محبت و ہم نشینی کو بالکل ترک کر کے علماء حق، صوفیائے کرام اور خدا کے نیک بندوں کی محبت اختیار کی جائے تاکہ ان کی ہم نشینی اور محبت کے اثرات و برکات اپنے اندر پیدا ہوں جو دین و دنیا دونوں جگہ کی بھلائی کے لئے ضامن ہیں۔

ابتداء روایت میں راوی نے اس صحابی کا نام ذکر نہیں کیا ہے جس سے یہ حدیث حاصل کی گئی ہے مگر حضرت میرک شاہ صاحبؒ نے لکھا ہے کہ وہ صحابی حضرت ابوذر غفاریؓ ہیں۔

(۱۷) وَعَنْ زُجَلٍ مِنْ بَنِي شَيْبٍ قَالَ عَدَّ هُؤُلاَئِ سُرُورًا وَسَلَّمُ فِي يَدَيْهِ أَوْفَى نِدْمٍ قَالَ الشَّيْبِيُّ نَصُفُ الْعِمْرَانِ وَالْحَدُّ لِلَّهِ مَمْلَأَةٌ وَالْكَفَّيْرُ مَمْلَأَةٌ مَلَأَتَيْنِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالصُّورُ نَصُفُ الصُّبْرِ وَالظُّهُورُ نَصُفُ الْإِيمَانِ - زَوَاهُ الْقِرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ -

”اور قبیلہ بنی شیبہ کے ایک شخص راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے باتوں کو (جو آگے مذکور ہیں) میرے ہاتھ پر یا اپنے ہاتھ پر شمار کیا (چنانچہ) آپ ﷺ نے فرمایا سحان اللہ کہا (یعنی اس کا ثواب) آؤں ترازو بھر دیتا ہے اور الحمد للہ (سبحان اللہ کے ساتھ) کہا (یا اللہ الحمد للہ) کہا (یا اللہ الحمد للہ) کہا (یا اللہ الحمد للہ) اور اللہ اکبر کہا بھر دیتا ہے اس چیز کو جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اور روزہ آدھا میرے ہاتھ پر یا رکھنا آدھا ایمان ہے۔“ (ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے)

تشریح: حدیث کو بیان کرتے وقت راوی کو شک ہو گیا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان باتوں کو میرے ہاتھ پر شمار کیا ہے یا اپنے ہاتھ پر شمار کیا ہے بہر حال ان کو شمار اس طرح کیا کہ یا تو آپ نے ان صحابی کی انگلی پکڑی اور ان کو پھیل پر بند کر کے ان پانچ باتوں کو شمار کیا۔ حدیث میں روزے کو آدمہ قرار فرمایا گیا ہے اس لئے کہ پورا مہر تو یہ ہے کہ نفس کو طاعت پر روکے یعنی احکام کو بجالائے اور گناہوں سے روکے یعنی ممنوع چیزوں کو نہ کرے اور روزہ نام ہے صرف نفس کو طاعت پر روکے یعنی حکم الہی کو بجالائے لہذا اس اعتبار سے روزہ آدمہ ہوا۔

(۱۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِجِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمَوْمُنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ وَإِذَا اسْتَنْشَرَ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ بَذْيَهُ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ بَذْيِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ بَذْيِهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَتْ مَشْيُئَةً إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَمْ - (رواہ مالک و الترمذی)

اور حضرت عبداللہ صناعیؒ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کرے اور دعا کرتا ہے تو گناہ اس کے منہ سے خارج ہو جاتے ہیں اور جب ناک بھارتا ہے تو گناہ اس کی ناک سے خارج ہو جاتے ہیں اور جب اپنا منہ دھو جاتا ہے تو گناہ اس کے منہ سے خارج ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکیں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں اور جب اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو گناہ اس کے ہاتھوں سے خارج ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں اور جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو گناہ اس کے سر سے خارج ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس کے دونوں بالوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں اور جب اپنے دونوں پاؤں دھو جاتا ہے تو گناہ اس کے دونوں پاؤں سے خارج ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں پھر مسجد کی طرف اس کا چلنا ہوتا ہے اور اس کی نماز اس کے واسطے (اعمال میں) زیادتی ہے۔ " (مالک و نسائی)

تشریح: جیسا کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کرنے والا اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو گناہ اس کے سر سے خارج ہوتے ہیں پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ "یہاں تک کہ اس کے دونوں بالوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں" اس جملہ سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ کان سر میں داخل ہونے والی ہڈیوں کے جو حصہ سر کا ہوا گوشتی حکم کان کا ہو گا چنانچہ خفی مسلک یہی ہے اس لئے یہ مسکہ ہے کہ جب مسح کے لئے پانی لیا جائے تو اس پانی سے کانوں کا مسح بھی کر لیا جائے کانوں کے مسح کے لئے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

آخر حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ "اس کی نماز اس کے واسطے (اعمال میں) زیادتی ہے یعنی جب یہ وضو سے فارغ ہوا تو گناہوں سے وضو کی وجہ سے پاک و صاف ہو جاتا تھا اب نماز زادہ ہے چنانچہ نماز جاتا تھا کاسب ہو گئی۔

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَغْفِرَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَا قَوْمٌ مُؤْمِنِينَ وَأَنَا ابْنُ آدَمَ اللَّهُ بِكُمْ لَا جُفُونَ وَوَدَّتُ أَنَا قَدْزَأْنَا إِخْوَانًا قَالُوا أَوَلَيْسَ إِخْوَانُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ أَصْحَابِي وَإِخْوَانِي الَّذِينَ لَمْ يَلِثُوا بَعْدَ فَقَاؤِي كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ أَنِّي وَجِلَاءُ لَمْ يَخْلُفْ غُرْمٌ مُحَبَّبَةً بَيْنَ ظَهْرَيْنِ خَبِلَ ذُلُّهُمْ بَيْنَهُمْ أَلَا يَعْرِفُ خَبِيلَهُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانْتَهُمُ يَأْتُونَ غُرْمًا مُحَبَّبِينَ مِنَ الْوَضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْخُوضِ - (رواہ مسلم)

اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) سرکارِ دو عالم ﷺ مقبرہ (یعنی جنت البقیع) میں (دعاء مغفرت کے لئے) تشریف لائے، چنانچہ (دوبارہ) آئے (کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "اے مسلمانوں کی جماعت! تم پر سلامتی ہو (یعنی آپ ﷺ نے اہل قبور کو سلام کیا اور فرمایا) تم

لے ان کے صحابی ہوئے اور ہم میں اختلاف ہے کبھی ان میں کافروں کو بھی ہے کہ ان کا ہم عہد اللہ یا ابو عبد اللہ بیان کیا جاتا ہے۔

گئے۔ حدیث کے ابتدائی حصہ میں اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔

اس حدیث میں میدانِ شرم میں امت محمدیہ کی کثرت و زیادتی اور ان کے مراتب میں تفاوت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے چنانچہ فاضلِ الہی مابین بدی (یعنی میں اس چیز کی طرف دیکھوں گا جو میرے آگے ہوگی) ایسے ہی عن شمالی مثل ذلک (یعنی اور بائیں طرف اس طرح دیکھوں گا) تک یکی مراد ہے کہ میرے چاروں طرف میری ہی امت پھیلی ہوگی اور پھر ان میں مختلف مراتب و درجات کے لوگ ہوں گے۔

صحابی کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے آج تک ایک بڑی لمبی مدت ہے اور ایک بڑا طویل زمانہ ہے اس دوران میں ایک دو نہیں بہت زیادہ آئیں گزری ہیں، پھر تعدادِ شمار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بے انتہاء مخلوقِ خدا اس زمانہ میں پیدا ہوئی اور مری ہے تو اتنے ازہام اور آفتی استوں میں آپ ﷺ اپنی امت کو کس طرح پہچان لیں گے، اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے اس امتیازی صفت کا ذکر فرمایا جس سے امت محمدیہ کے افراد متصف ہوں گے اور تمام استوں میں ممتاز ہوں گے۔

اس سلسلہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام بطور خاص لینے کی وجہ یہی ہے کہ اول تو اس زمانہ کا طویل مراد ہے دوسرے چونکہ یہ تمام نبیوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں اس لئے ان کا نام لیا۔

بَابُ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءُ

وضو کو واجب کرنے والی چیزوں کا بیان

اس باب میں ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو وضو کو توڑتی ہیں چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مسلک کے مطابق ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

① پاخانہ اور پیشاب کے راستہ سے نکلنے والی ہر چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے پاخانہ، پیشاب اور ریاہ وغیرہ مگر جو ہو مرد یا عورت کے آگے کے سر سے نکلتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

② اس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جو نجس ہو (جیسے خون اور پیپ وغیرہ) اور بدن میں خود بخود نکل کر اس حصہ تک پہنچ جائے جس کو غسل یا وضو میں دھونا لازم ہو، یعنی اگر ناک کے بالے اور آنکھ کے اندر رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ ان کا دھونا لازم نہیں ہے۔

③ نہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے منہ بھر تے کرنے میں خواہ اناج نکلے، پانی نکلے، جما ہوا خون یعنی سودا نکلے ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر غلٹ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اگر پتلے خون یا پیپ کی تہ ہو تو اس میں منہ بھرنے کی شرط نہیں بلکہ تھوک کے برابر ہو یا تھوک پر غالب ہو جائے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر لم ہو گا تو نہیں ٹوٹے گا اگر ایک ہی تہلی میں تھوڑی تہ اتنی مقدار میں ہوئی کہ اگر اسے جمع کیا جائے تو منہ بھر جائے تو اس سے وضو جاتا ہے جس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے وہ نجس نہیں ہوتی مثلاً تھوڑی سے تہ کی بیلیدن سے خون اس طرح نکلا کہ وہ جسم پر بہا نہیں تو یہ ناپاک نہیں ہے۔

④ وضو ٹوٹ جاتا ہے دیوانہ ہونے سے۔

⑤ نٹے سے۔

⑥ بے ہوش ہو جانے سے۔

⑦ اور بالغ کے قبضے سے اس نماز میں جو رکوع و سجود والی ہو۔

⑧ مباشرہ قاضی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مباشرت قاضی سے کہتے ہیں کہ اعتشار اور جنسی بھجان کے ساتھ مرد کا ستر عورت کے ستر سے

اور عورت کا ستر مرد کے ستر سے مل جائے یا دو عورتوں یا مردوں کے ستر مل جائیں۔

⑤ لیٹ کر اپنے بدن پر یا دیوار وغیرہ پر ٹکیہ لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ سونا اس طرح ہو کہ اگر ٹکیہ کی وہ چیز جس پر ٹیک لگا کر سویا ہوا ہے ہٹائی جائے تو گر پڑے۔

⑥ اگر اس طرح سو جائے کہ معتد زمین سے اٹھ جائے یعنی پہلو پر یا کولہوں پر یا جپت یا منہ کے بل، یا کولہے کو دیوار سے لگا کر یا بیٹ یاؤں پر لگا کر بٹھا ہوا سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کھڑا کھڑا سو جائے یا رکوع اور سجود کی حالت میں سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹا مگر شرط یہ ہے کہ رکوع و سجود ہیئت مستنون پر ہوں، اگر زخم میں کیڑے سے نکلیں یا گوشت کٹ کر گر جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔

⑦ اگر جو تک لگائی جائے اور وہ خون پی کر بھر گئی یا بڑی چیز پی کر لے بیٹ بھر خون پیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔

⑧ اگر کسی کی آنکھ دکھنے آتی ہے اور آنسو نکلتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سلسلہ میں اکثر لوگ غافل ہیں اس کا خیال نہیں کر سکتے اس لئے اس کا خیال رکھنا چاہئے ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی آنکھیں ہمیشہ جاری رہتی ہیں تو وہ صاحب عذر ہو جاتا ہے۔

⑨ اگر کان رکھتا ہے اور اس سے پیپ یا کچھ ہو نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر بغیر درد کان پیپ وغیرہ کان سے نکلے تو اس سے وضو نہیں جاتا یہ تمام چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے سب ناقض وضو ہیں ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے دو چیزیں یعنی پیشاب اور پاخانہ کے راستہ سے نکلنے والی چیزوں اور نیند پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ چیزیں ناقض وضو ہیں باقی چیزیں مختلف فیہ ہیں۔

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْبِلُ صَلَاةَ مَنْ أَخَذَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (متفق علیہ)

الفصل الاول

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”بے وضو کی نماز قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ وضو نہ کرے۔“ (بخاری مسلم تشریح: اس کا تعلق اس شخص سے ہے جو پانی رکھتا ہو اور اس کے استعمال کی قدرت بھی اس کے اندر ہو یعنی جس شخص کے پاس پانی اور اس پانی کے استعمال کرنے میں اس کو کوئی عذر شرعی نہ ہو تو اس کو نماز کے لئے وضو کرنا ضروری ہے اگر اس نے وضو نہیں کیا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔

اگر کوئی شخص پانی نہ پائے یا اس کے استعمال کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ بھائے وضو کے پاک و صاف مٹی سے تیمم کرے ایسا شخص جو نہ تو پانی پائے اور نہ پاک و صاف مٹی ہی اسے ملے اور نہ وہ ان کے استعمال کی قدرت رکھتا ہو تو ایسے شخص کو اصطلاح شریعت میں فاقد الطہورین کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، ہاں جب پانی وغیرہ پائے تو وضو کر کے نماز پڑھے۔

اس مسئلہ میں امام شافعیؒ کا مسلک دوسرا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص یعنی ”فاقد الطہورین“ کو چاہئے کہ اس مشکل میں بھی وقت نماز کے احرام میں بغیر وضو اور تیمم ہی کے نماز پڑھے جب اسے پانی یا مٹی دستیاب ہو جائے تو وضو یا تیمم کر کے قضا کر لے۔

ہمارے علماء و جہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قصداً بغیر طہارت کے نماز پڑھے اور پھر یہ کہ اس سے اس کا مقصد احرام وقت بھی نہ ہو تو یہ شخص کافر ہو جائیگا مگر لوگوں کی شرم کی وجہ سے محض دکھانے کے لئے بھی بغیر طہارت کے نماز پڑھے تو بھی کافر ہو جاتا ہے کیونکہ ان دونوں شکلوں میں اس نے شرع کی تحقیر کی ہے اس لئے ایسا شخص جو اپنے قول سے یا فعل سے شریعت کی تحقیر کا سبب بنتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ دائرہ اسلام اور ایمان میں رہ سکے۔

② وَعَنِ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْبِلُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٍ مِّنْ غُلُولٍ۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت عمرؓ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”بغیر طہارت نماز قبول نہیں کی جاتی اور مال حرام کی خیرات قبول نہیں کی

جائی۔" (مسلم)

تشریح: حرام مال میں صدقہ خیرات کرنا چونکہ صدقہ و خیرات کی توہین و تحقیر ہے اس لئے اس کو بہت زیادہ قابل نفرت شمار کیا گیا ہے چنانچہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو شخص مال حرام میں سے صدقہ و خیرات کرتا ہے اور پھر اس کی امید بھی رکھتا ہے کہ اس سے ثواب ملے گا تو کافر ہو جاتا ہے۔

(۳) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ وَخَلَاءُ مَا فَكَنْتُ اَمْسَحُخِيْنِ اَنْ اَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ اَبْتِهَ فَاَمَرْتُ اَلْمِقْدَادَ اَنْ يَسْأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذِكْرَهُ وَيَتَوَضَّأُ - (بخاری)

"اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ "مجھے بڑی بہت زیادہ آتی تھی چونکہ آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی (حضرت فاطمہ) میرے نکاح میں تھی اس لئے میں آپ ﷺ سے اس کا حکم دریافت کرتے ہوئے شرماتا تھا کہ آیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے یا وضو اس لئے میں نے (اس مسئلہ کو آنحضرت ﷺ سے دریافت کرنے کے لئے حضرت مقدادؓ کو بلا دیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ ﷺ سے پوچھا (اس طرح سے کہ ایک شخص ایسا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے) تو آپ نے فرمایا کہ (بڑی ننگے پر اپنا پیٹاب گاہ کو دھو لے اور وضو کرے۔"

(بخاری و مسلم)

تشریح: یہ حدیث ایک اخلاقی معاملہ میں بڑی لطیف تعلیم کر رہی ہے کہ داماد کو اپنے سر سے شہوت کی باتوں کا ذکر کرنا ایسی چیزوں کا تذکرہ کرنا جس کا تعلق مباشرت عورت سے ہو یا جن کا بیان اخلاق و تہذیب اور شرم و حیا کے متافی ہو مناسب نہیں۔

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ الشَّامُ (رواہ مسلم)
قَالَ الشَّيْخُ الْاِمامُ الْاَحْمَدُ الْاَحْمَدُ الْحَنَفِي الشَّيْخُ رَجَسَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی هَذَا مُنْشَعٍ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ زَيْنَوْنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلْتُ كَسْفًا شَاةً ثُمَّ صَلَّيْتُ وَلَمْ تَتَوَضَّأُ - (بخاری)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ "جس چیز کو آگ نے پکایا ہو اس کے کھانے کے بعد وضو کر۔" (مسلم)

"انامی السنۃ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم حضرت ابن عباسؓ کی اس حدیث سے منسوخ ہے کہ "آنحضرت ﷺ نے کبریٰ کا شام کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: پہلے حکم کی منسوخی تو حضرت ابن عباسؓ کی مذکورہ حدیث سے ہو گئی لیکن اس سلسلہ میں اس حدیث کی ایک دوسری تاویل اور رک جاتی ہے وہ یہ کہ آنحضرت ﷺ کے اس حکم کی کہ "آگ کی کوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو کرو" سے مراد یہ ہے کہ جب تم کوئی کھانے کی چیز کھاؤ تو پکیائی وغیرہ دور کرنے کے لئے تاجہ منہ دعو لیا کرو، کیونکہ نہ صرف یہ کہ نظافت و صفائی کا یہی تقاضا ہے بلکہ یہ سنت بھی ہے چنانچہ اس کو وضو طعام بھی کہا جاتا ہے، اس صورت میں حدیث کو منسوخ کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔

(۵) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنْ وَخَلَاءُ سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَقْضَىٰ مِنْ لَحْوْمٍ اَلْغَنَمِ قَالَ ابْنُ سَمُرَةَ قَدْ قَضَىٰ وَاِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْضَىٰ قَالَ اَتَقْضَىٰ مِنْ لَحْوْمٍ الْاِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَقْضَىٰ مِنْ لَحْوْمِ الْاِبِلِ قَالَ اَصْلَحِيْنِ فِيْ هَؤُلَاءِ اَلْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَصْلَحِيْنِ فِيْ مِثَارِكِ الْاِبِلِ قَالَ لَا - (رواہ مسلم)

"اور حضرت جابر بن سمرةؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم ﷺ سے پوچھا کہ "کیا ہم کبریٰ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں"

اے ام گرامی جابر بن سمرةؓ اور نیک ابو جہلہ عامریؓ نے سن وفات میں اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ۳۱ھ میں انہوں نے وفات پائی کچھ حضرات کی تحقیق ہے کہ ان کا سن ۳۷ھ ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا اگر تمہارا بی چاہے تو وضو کرو اور نہ چاہے تو نہ کرو۔ پھر اس شخص نے پوچھا کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کیا بکریوں کے رہنے کی جگہ میں نماز پڑھ لوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! پھر اس شخص نے دریافت کیا کیا اونٹوں کے بندھے کی جگہ نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔۔۔ ہمسلا

تشریح: حضرت امام ضہل چونکہ ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہیں اس لیے انہوں نے تو یہ حدیث دیکھ کر حکم لگایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہئے کیونکہ اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم، حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ حضرات اس حدیث کا مکمل وضو کے لغوی معنی ”باتھ منہ دھوئے“ کو قرار دیتے ہیں یعنی یہ حضرات فہم تھے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اونٹ کے گوشت میں بے ساختہ اور چٹائی زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کو کھانے کے بعد باتھ منہ دھولیا جائے چونکہ بکری کے گوشت میں بے ساختہ اور چٹائی کم ہوتی ہے اس لئے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر طبیعت چاہے اور انظاف کا تقاضا ہو تو باتھ منہ دھو لیا کرو اور اگر طبیعت نہ چاہے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔

اونٹوں کے بندھے کی جگہ نماز پڑھنے سے منع فرمانا بھی تنزیہی کے طور پر ہے اور منع اس لئے فرمایا کہ وہاں نماز پڑھنے میں سکون و اطمینان اور خاطر بھی نہیں رہتی۔ اونٹوں کے جھاک جانے یا آلات بندھنے اور حلیف پہنچانے کا ہر شر رہتا ہے بخلاف بکریوں کے چونکہ وہ بچاری سیدی سادھی اور بے ضرر ہوتی ہیں اس لئے ان کے رہنے کی جگہ نماز پڑھ لینے کی اجازت دے دی۔ اتنی بات اور بھی سمجھ لی جائے کہ نماز پڑھنے کے سلسلہ میں یہ بوزار اور عدم بوزار اس صورت میں ہے جب کہ مراضی (بکریوں کے رہنے کی جگہ) اور مبارک (اونٹوں کے بندھے کی جگہ) نجاست و گندگی سے خالی ہوں اگر وہاں نجاست ہوئی تو پھر مراضی میں بھی نماز پڑھنی مکروہ ہوگی۔

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فَمِنْ نَظْمِهِ شَيْئًا فَاسْكُلْ عَلَيْهِ الْخُرُوجَ مِنْهُ شَيْئًا أَمْ لَا فَلَاحِلًا يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ حَتَّى تَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا۔ (رد المحتار)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ کے اندر کچھ پائے (یعنی قراقرز) اور اس پر یہ بات مشتبہ ہو کہ کوئی چیز خارج ہوئی یا نہیں تو اس وقت تک وضو کے لئے مسجد سے باہر نہ نکلے جب تک آواز کو نہ سنے یا بونہ پائے۔“ (مسلم)

تشریح: ”جب تک کوئی آواز نہ سنے یا بونہ پائے“ یہ غالب کے اعتبار سے ہے ورنہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب ریاں کا خارج ہونا قطعی طور پر معلوم ہو جائے، خواہ آواز نہ سنے یا نہ ہو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو تو مجھ لے کہ وضو ٹھیک کر لیا جائے۔

② وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَطَمَسَ وَ قَالَ إِنَّ لَهُ ذَمًّا۔ (مشکوٰۃ)

”اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ راوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) سرکارِ دو عالم ﷺ نے دو روہ پیا (اس کے بعد) کلی کی اور فرمایا دو روہ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چکنی چیز کھانے کی بعد کلی کرنا مستحب ہے، اس لئے کہ اگر کلی نہ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو چیز کھائی گئی چکناہٹ کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ منہ میں لگا رہ جائے، جب نماز پڑھی جائے تو حلال نماز میں پیٹ میں بیچھ جائے اس پر ہر اس چیز کو

قیاس کیا جاتا ہے جو منہ میں لگی ہو اور حالت نماز میں اس کے پیٹ میں پہنچ جانے کا خوف ہو تو اس سے بھی کھانا کھا جائے۔
اس حدیث سے علامہ نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے صفائی اور استسقاء کے لئے ہاتھوں کو دھو لینا چاہئے، ہاں اگر ہاتھ پہلے ہی سے صاف تھیں اور نجاست و میل نہیں لگی ہے تو پھر ہاتھوں کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھونا چاہئے اگر کھانا خشک ہونے کی وجہ سے یا چچو وغیرہ سے کھانے کی وجہ سے ہاتھ میں کچھ نہ لگے تو پھر ہاتھوں کا دھونا ضروری نہیں ہے۔

آخر میں یہ بات سمجھ لی جانی چاہئے کہ مظاہر تو اس باب سے اس حدیث کی کچھ مناسبت نظر نہیں آتی ہے اس لئے یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ مصنف مشکوٰۃ نے اس حدیث کو اس باب میں کیوں ذکر کیا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ چونکہ اس حدیث میں کھانا کھانے کا ذکر کیا گیا ہے وہ تعلقات و مناسبات سے اس لئے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا گیا ہے۔

⑧ وَعَنْ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوَضُوءٍ وَاجِدٍ وَخَسَعِ عَلَى خُفَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمُو لَقَدْ خَسَعْتَ الْيَوْمَ خُفَيْنَا لَمْ تَكُنْ تَضَعُهُمَا فَقَالَ عَفْوَا ضَعَفْنَا عَمَلًا (رواہ مسلم)

”اور حضرت یزیدؓ فرماتے ہیں کہ ”میں نے ایک وضو کی نماز میں پڑھیں (یعنی ایک ہی وضو سے پانچوں نمازیں پڑھیں) اور موزوں پڑھ کر کیا (یعنی کہ حضرت عمرؓ نے آنحضرتؐ سے کہا کہ ”آپؐ (ﷺ) نے آج دو چیز کی ہے جس کو آپؐ نے بھی نہیں کیا“ آپؐ نے فرمایا ”عمرؓ! میں نے ایسا تعذ کیا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: حضرت عمرؓ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے تو آپؐ (ﷺ) معمول یہ تھا کہ ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرتے تھے، مگر آج آپؐ (ﷺ) نے خلاف معمول ایک وقت وضو کر لیا پھر اسی وضو سے آپؐ (ﷺ) نے پانچوں نماز ادا فرمائی اور پھر ایک ہی چیز کی موزوں پڑھ بھی فرمایا حالانکہ آپؐ (ﷺ) ایسا بھی نہیں کرتے تھے۔
اس کے جواب میں آپؐ (ﷺ) نے فرمایا کہ یہ سیرا عمل کسی دوسری وجہ سے نہیں بلکہ میں نے تعذ کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دونوں صورتیں بھی جائز ہیں اور دوسرے بھی لایا کر سکتے ہیں۔

⑨ وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَعْلَانَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْكَافَرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِذَا كَانُوا بِالْصُّلَّةِ وَهِيَ مِنْ أَذْنِي خَبِيرٍ صَلَّى الْغُصُوءَ ثُمَّ دَعَى بِالْأَزْوَاجِ فَلَمْ يَزُودْ إِلَّا بِالسُّبُوقِ فَأَمَرَهُ بِفَتْرَى فَأَكَلَ وَسُئِلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا قَامُوا إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (رواہ بخاری)

”اور حضرت سوید بن غعلانؓ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ کے ہمراہ غزوہ (فتح) کے سال سفر ہوئے جب مہماں کے مقام پر پہنچے جو خیر کے نزدیک ہے، عمرؓ کی نماز پڑھی اور پھر آپؐ (ﷺ) نے توشہ (زاد و راہ منگوا، چنانچہ ستوکے علاوہ کچھ نہ تھا جو حاضر کیا اور آپؐ (ﷺ) کے حکم سے اس کو منگوا لیا پھر آنحضرتؐ نے اور ہم نے اس کو کھایا اور پھر مغرب کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے آپؐ (ﷺ) نے کھانا کھا اور ہم نے بھی کھانا کھا اور وضو نہیں کیا۔“ (بخاری)

تشریح: اس حدیث نے اس مسئلہ کی وضاحت کر دی کہ آگ سے کھپ ہوئی چیز کو کھانے سے وضو نہیں لوٹنا، اس لئے کہ سرکار دو عالم ﷺ نے ستوکھایا جو آگ ہی سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد صرف کھانا کھانے کے بعد وضو نہیں کیا۔

۱۔ ام کہی برہہ بن حبیب سے ابن کی کہیت جو مشہور ہے وہ ابو جندبہؓ ہے، ۲۔ مدینہ کے باشندہ تھے تمام مرد میں زمانہ نبویؐ بن معاویہ ۳۳ھ تک انتقال فرمایا۔
۳۔ ام کہی حضرت سوید ابن غعلانؓ سے آپ کا شمار اہل مدینہ میں ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

(۱۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَضُوءَ إِلَّا بِمِنْ عَصَبِ أَوْ نَجَسٍ - (رواه احمد و الترمذی)

"حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا "وضو کرنا آواز یا بوسے واجب ہوتا ہے۔" (احمد و ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ وضو خشک سے نہیں لوثا، جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وضو پاکی رہتا ہے یعنی پیٹ میں اگر محض قراقرہ ہو تو اس شبہ سے کہ شاید ریاں کا اخراج ہو گیا ہو وضو نہیں لوثے گا ہاں جب آواز کے نکلنے یا بوسے یقین ہو جائے کہ ریاں خارج ہو گئی ہے تو جب وضو نوت جائے گا۔

(۱۱) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رِضَى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ مِنَ الْمَذْيِ الْوَضُوءُ وَمِنْ

الغَيْثِ الْغُسْلُ - (رواه الترمذی)

"اور حضرت علیؓ کی راوی ہیں کہ میں نے حضرت مقدادؓ کے واسطے سے (سرکارِ دو عالم ﷺ سے) مذی کے بارہ میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ مذی نکلنے سے وضو لازم آتا ہے اور مٹی نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے۔" (ترمذی)

(۱۲) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفْتَاخُ الصَّلَاةِ الْغُلْظُورُ وَفُحْرُ بَيْتِهَا التَّكْبِيرُ وَتَمْخِيلُهَا التَّسْلِيمُ - وَوَأَنْ تَبْذُلُوا وَهُوَ الْبِزْمِيُّ وَاللَّامِي وَزَوَاهُ أَنْ مَاجَةَ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -

"اور حضرت علیؓ کی راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا "نماز کی کئی وضو ہے" نماز کی تحریم تکبیر (یعنی اللہ اکبر کہتا ہے) اور نماز کی تکمیل سلام پھیرنا۔ (ابوداؤد و ترمذی و دارمی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت علیؓ اور حضرت ابی سعیدؓ سے روایت کیا ہے)

تشریح: تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانا پینا اور جتنے کام نماز کے منافی ہیں اب سب حرام ہو گئے ہیں اور سلام پھیرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز شروع کر دینے سے جتنی چیزیں حرام کر لی گئی تھیں اب وہ بطل ہو گئی ہیں اسی کو فرمایا کیا ہے کہ نماز کی تحریم تکبیر اور اس کی تکمیل سلام پھیرنا ہے۔

(۱۳) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ خُلَاقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَنَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا التَّسَاءُ فَنِي

أَعْيَاجًا هِجْ - (رواه الترمذی و ابو داؤد)

"اور حضرت علیؓ بن خلاقؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا "جب تم میں سے کوئی حدیث کرے (یعنی بغیر آواز کے) ہو خارج ہو تو اسے وضو کرنا چاہیے اور تم غور توں سے (غلافِ فطرت) ان کی مقدہ (یعنی یا خدا کی جگہ) میں جماع نہ کرو۔" (ترمذی و ابو داؤد)

(۱۴) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْغَيْثَانِ وَكَأَنَّ الشَّيْءَ فَإِذَا نَامَتِ الْغَيْثُ اسْتَظْلَقَ الْوُكَّاءُ - (رواه الترمذی)

"اور حضرت معاویہؓ بن ابی سعیدؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا "بچھیں سرین کا سر بند ہیں چنانچہ آنکھ سو جاتی ہے تو سر بند کھل جائیگا۔" (دارمی)

تشریح: جب انسان جاگتا رہتا ہے تو گویا اس کے مقعد پر بند لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے ہو خارج نہیں ہوتی بلکہ رک رہتی ہے اور اگر خارج ہوتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے اور جب سو جاتا ہے تو چونکہ وہ بے اختیار ہو جاتا ہے جوڑوٹیلے پڑ جاتے ہیں تو ہوا کے خارج ہونے کا گمان رہتا ہے جس کا اسے یقینی احساس نہیں ہو سکتا اسی لئے غیز کو ناقص وضو کھا گیا ہے۔

طہ: ام گری معاویہ کیت ابو عبد الرحمن اور والد کا نام ابو سفیان ہے۔ آپ کا تب دی ہیں ۶۰ میں وفات پائی۔

(۱۵) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ السَّهَّ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلَيْتَوْحَاشَا-

(ابوداؤد)

وَقَالَ الشَّيْخُ الْأَقَامُ مَحْيَى السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا فِي غَيْرِ السَّاعِدِ لِمَا صَحَّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ زُؤُوسُهُمْ ثُمَّ يَضُفُّونَ وَلَا يَتَوَضَّأُونَ زَوْافًا أَبَدًا وَذَوَابًا وَلَا يَتَوَضَّأُونَ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ يَتَأَمَّرُونَ بَدَلًا يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ زُؤُوسُهُمْ-

"اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا "میں نے کاسرہند آنکھیں ہیں لہذا جو شخص سو جائے اسے چاہئے کہ وضو کرے۔" (ابوداؤد)

"اور حضرت امام محی السنۃ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اسی شخص کے واسطے ہے جو بیٹھا ہو (بلکہ لیٹ کر سویا ہو) اس لئے کہ حضرت انسؓ سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ "سرکارِ دو عالم ﷺ کے اصحاب عشاء کی نماز بیٹھے ہوئے انتظار کیا کرتے تھے یہاں تک کہ نیند کے سبب سے ان کے سر جھک جاتے تھے، اس حالت میں وہ اٹھ کر نماز پڑھ لیتے تھے وضو نہ کرتے تھے۔ (ابوداؤد ترمذی) مگر ترمذی نے اپنی روایت میں یَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ زُؤُوسُهُمْ کے بجائے لَقَطَعُوهُنَّ ذکر کیا ہے۔

تشریح: حضرت امام محی السنۃ قول کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا حکم سونے والوں کے بارہ میں نہیں ہے بلکہ ایسے شخص کے بارہ میں ہے جو لیٹ کر سو جائے، کیونکہ لیٹ کر سونے سے تمام اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اپنے اوپر پوری طرح اختیار نہیں رہتا اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں ریاخ خارج ہو جائے اور اس کا احساس بھی نہ ہو۔

ہاں جو شخص لیٹ کر نہیں بلکہ بیٹھا بیٹھا اس طرح سو جائے کہ اس کی مقتدر زمین پر رکھی رہے اور پھر جب وہ جاگے تو مقتدر اسی طرح زمین پر ٹھیری ہوئی ہو تو وضو نہیں لوٹنا چاہئے وہ جتنا بھی سونے، چنانچہ حضرت انسؓ کی مذکورہ حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوئے سونے سے وضو نہیں لوٹنا بیٹھے کی تمام فقہی کتابوں میں مذکور ہیں، جن کو قیاس یا دیگر احادیث سے ثابت کیا گیا ہے۔

(۱۶) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ مَغْضُطًا جَعَلَ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَقْرَحَتْ مَغْضُطًا صَلَةً۔ (رواد الترمذی و ابوداؤد)

"اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا "وضو اس شخص پر لازم ہوتا ہے جو لیٹ کر سو جائے اس لئے کہ جس وقت آدمی لیٹتا ہے تو اس کے (بدن کے) جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں) اور پھر ہوا خارج ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔" (ترمذی و ابوداؤد)

تشریح: حضرت میرک شاہ نے فرمایا ہے کہ حدیث منکر ہے کیونکہ اس کے راویوں میں ایک راوی نے یہ دالائی بھی ہے جو کہ کثیر الخطا اور فاش الہام اور غلط کے مخالف ہے۔

(۱۷) وَعَنْ يَسْرَ قَدْ بَنَتْ صَفْوَانُ بْنُ زَوْفَلٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ۔ (رواد مالک و داؤد و الترمذی و انس و ابوداؤد)

"اور حضرت براءؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا "تم میں سے جو شخص اپنے ذکر (مغضو خاص) کو باتھ لگائے تو اس کو چاہئے کہ وہ وضو کرے۔" (مالک، ابوداؤد، ترمذی، انس، داؤد)

تشریح: پیشاب گاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جانے میں اختلاف ہے، بلکہ اس مسئلہ میں خود صحابہؓ میں بھی اختلاف تھا چنانچہ امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے ذکر کو غشی (مغضی) سے چھو دیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ان کی دلیل یہی مذکور حدیث ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ذکر کو چھو دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ان کی دلیل ماجد کی حدیث ہے جو قیس بن علیؓ کی روایت

کے ساتھ جیسے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے، مسند ابی حنیفہؒ میں مذکور ہے اس کے علاوہ امام اعظمؒ کی دلیل میں اور بہت سی حدیثیں وارد ہیں اس سلسلہ میں مزید کھنڈی کے لئے شرح ملاحی قادری اور مشکوٰۃ کا ترجمہ حضرت شیخ عبدالحی دہلوی دیکھا جاسکتا ہے۔

حضرت ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں یعنی بھرہ کی یہ حدیث جو شوافع کی دلیل ہے اور طلق بن علی کی حدیث جو آگے آ رہی ہے اور حنفیہ کی دلیل ہے، درجہ حسن سے باہر نہیں ہیں لیکن حضرت طلق ابن علی کی حدیث کو حضرت بھرہ کی حدیث پر ترجیح ہوگی اس لئے کہ حضرت بھرہ عورت اور حضرت طلق بن علی مرد ہیں اور ظاہر ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد کی حدیث قوی ہوتی ہے نہ کہ عورت کی نسبت علم اور حدیث کو خوب اچھی طرح یاد رکھنے میں اور ان کی قوت حافظہ عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے۔

(۱۸) وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَنَسِيتُ عَنْ مَسْرِ الزَّوْجِ لَ ذِكْرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَائِمًا وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ زَوْاهُ أَنْوَافُ ذُو الْوَقْرِ مِلْدُوتٌ وَالتَّسَانُيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ضَيْحِيُّ الشُّعْبَةِ هَذَا مُتَشَوِّشٌ لِأَنَّهُ أَنْوَافُ زَوْاهُ أَنْوَافُ ذُو الْوَقْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَنَسِيتُ قَالَ إِذَا أَفْضَى أَخَذَ كُمْ بِيَدِهِ أَيْ ذَكَرَهُ لَيْسَ يَنْتَهَى وَبَيْنَهَا شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ زَوْاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّانُ قَطِئِي وَزَوْاهُ التَّسَانُيُّ عَنْ نِسْرَةٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَيْسَ يَنْتَهَى وَبَيْنَهَا شَيْءٌ

”اور حضرت طلق بن علیؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسرارہ عالمؒ سے پوچھا گیا کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے ذکر کو چھوئے (تو کیا حکم ہے؟) آپؒ نے فرمایا ”وہ بھی تو آدمی کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے البوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہؒ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے“ امام حماد السنہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسوخ ہے اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت طلق بن علیؒ کے آنے کے بعد اسلام لائے ہیں اور حضرت ابو ہریرہؓ سے آنحضرتؐ کی یہ حدیث منقول ہے کہ جب تمہیں سے کسی کا ہاتھ اپنے ذکر پر پہنچ جائے اور ہاتھ ذکر کے درمیان کوئی چیز حاصل ہو تو اس کو چاہئے کہ وضو کرے۔“ (اشافی دار قطنی اور نسائی نے بھرہ سے یہ روایت نقل کی ہے جس میں لیس ینتہی و بینہا شئی کے الفاظ مذکور ہیں۔

تشریح: آنحضرتؐ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بدن کے گوشت کے دیگر ٹکڑے مثلاً ہاتھ پاؤں کان ناک وغیرہ ہیں اسی طرح ذکر بھی بدن کے گوشت ہی کا ایک ٹکڑا ہے اور جب ان دوسرے ٹکڑوں اور حصوں کو چھوئے سے وضو نہیں کرنا تو کھانا تو پھر ذکر کے چھو جانے سے کیوں وضو نہ کرنا؟ اس سے معلوم ہوا کہ مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے۔

امام حماد السنہ کا قول دراصل حضرات شوافع کی ترجمانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ طلق بن علیؒ کے بہت بعد اسلام لائے ہیں، کیونکہ حضرت طلقؒ ہجرت کے فورا بعد جب کہ مسجد نبویؐ کی تعمیر ہو رہی تھی ان حضرتؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور حضرت ابو ہریرہؓ اس نے بعد میں غزوہ خیبر کے موقع پر اسلام لائے ہیں اس لئے حضرت طلق بن علیؒ کا آنحضرتؐ سے حدیث سنا پہلے ہوا اور حضرت ابو ہریرہؓ کا سنا بعد میں ہوا ہوگا، لہذا حضرت طلقؒ کی حدیث منسوخ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ناسخ ہو گئی۔

حنفیہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت طلقؒ کے اسلام لانے کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ کے اسلام لانے سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ حدیث کسی بھی بعد میں وضو افادہ کا یہ دعویٰ تو جب صحیح ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ثابت ہو کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے اسلام لانے سے پہلے ہی حضرت طلقؒ انتقال فرما چکے تھے یا یہ کہ اپنے وطن کو چلے گئے تھے کہ پھر اس کے بعد آنحضرتؐ کی خدمت میں بھی کبھی حاضر نہیں ہوئے، اس لئے کہ اگر حضرت طلقؒ حضرت ابو ہریرہؓ کے اسلام لانے سے پہلے انتقال فرما جاتے ہیں یا اپنے وطن کو واپس لوٹ جاتے تو پھر حضرت ابو ہریرہؓ کے اسلام لانے کے بعد کچھ نہیں سن سکتے تھے مگر اب تو یہ ممکن ہے کہ حضرت طلقؒ نے یہ حدیث ابو ہریرہؓ

لے آ کر ہی طلق بن علی اور کثیر ابوبلی ہے ان کی حدیثیں ان کے بیٹے قیس سے مروی ہیں۔

کے اسلام لانے کے بعد ہی بنی ہو لہذا شوافع کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔

حضرت مظہرؒ نے ایک اچھی اور فیصلہ کن بات کہہ دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں تضاد نہیں ہو گیا ہے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت کردہ حدیث سے کو ثابت ہو رہا ہے کہ مس ذکر ناقص وضو ہے اور حضرت طلقؓ کی حدیث مس ذکر ناقص وضو نہیں کہتی لہذا اس تضاد کی شکل میں ہمیں چاہئے کہ ہم دوسرے صحابہؓ کے اقوال کی طرف رجوع کریں چنانچہ بہت سے صحابہؓ مثلاً حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابوذرؓ، حضرت حذیفہؓ اور حضرت عمرؓ کے یہ اقوال ثابت ہیں کہ مس ذکر چھوٹے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس لئے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حنفی ہی کا مسلک صحیح ہے کہ مس ذکر ناقص وضو نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

(۱۹) وَعَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ بَعْضُ أَرْوَاحِهِ لَمْ يَضِلِّي وَلَا يَقْضُ وَأَوَّاهُ ذَاوُدَ وَالْقَوْمُ ذِي النِّسَابِ وَالْأَنْبِيَاءُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يَصِحُّ عَنْهُ أَحَدٌ خَالِصًا بِخَلِّ السَّنَادِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ سَنَادِ الْإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْهَا وَقَالَ أَبُو ذَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ وَالْإِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ۔

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے تھے اور بغیر وضو کے (پہلے ہی وضو سے) نماز پڑھ لیتے تھے (ابو ذرؓ، ترمذی، نسائی ابن ماجہ، ترمذی نے کہا ہے کہ ہمارے علماء کے نزدیک کسی حال میں عروہ کی سند حضرت عائشہؓ سے برا ابراہیم تمیمی کی بھی سند حضرت عائشہؓ سے صحیح نہیں ہے اور ابو ذرؓ نے کہا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اس لئے کہ ابراہیم تمیمی نے حضرت عائشہؓ سے نہیں سنا ہے۔“

تشریح: اس مسئلہ میں بھی علماء کا اختلاف ہے چنانچہ حضرت امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک غیر عرم عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ غیر عرم عورت کو اگر شہوت کے ساتھ چھوئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور نہ نہیں ٹوٹے گا ہمارے امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، ان کی دلیل یہی حدیث ہے، نیز حضرت عائشہؓ کی ایک دوسری حدیث بھی جو بخاری و مسلم میں مذکور ہے حضرت امام اعظمؒ کی دلیل ہے جس میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ”آنحضرت ﷺ جب رات میں تہجد پڑھنے کے لئے بیدار ہوتے تو میں سوئی رہتی اور میرے دونوں پاؤں آنحضرت ﷺ کے جبکہ پڑھے رہتے تھے چنانچہ آپ ﷺ عید کے وقت میرے پیروں میں ٹھونک دیتے تھے تو میں اپنے پیڑ سیٹ لیتی تھی“ لہذا اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام ترمذیؒ کا یہ کہنا عروہ کی سماعت حضرت عائشہؓ سے ثابت نہیں ہے ”بالکل صحیح نہیں ہے کیونکہ صحیح میں (بخاری و مسلم) میں اکثر احادیث میں حضرت عائشہؓ سے حضرت عروہ کی سوانح ثابت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ترمذی کے اس قول کو نقل کرنے میں مصنف مشکوٰۃ سے کچھ چوک ہو گئی ہے کیونکہ ترمذیؒ کے اس قول کا یہ مطلب نہیں لیا جاتا جو مصنف مشکوٰۃ نے افذ کیا ہے۔

ابو ذرؓ کا یہ کہنا کہ ”یہ حدیث یعنی مرسل کی ایک قسم منقطع ہے“ دراصل حنفیہ کی اس دلیل کو کمزور کر رہا ہے کہ جب یہ حدیث مرسل ہے تو حنفیہ کا اس کو اپنی دلیل میں پیش کرنا صحیح نہیں ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حدیث مرسل بھی حجت ہوتی ہے اور نہ صرف ہمارے نزدیک بلکہ جمہور علماء بھی مرسل حدیث کی حجت کو تسلیم کرتے ہیں لہذا اس حدیث کو مرسل کہہ کر اسے ناقابل استدلال قرار نہیں دیا جاسکتا۔

(۲۰) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَكَلْتُ زَمْزَمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحِيْفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمَسْحٍ كَانَ لِحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَضَلَّى۔ (رواہ ابو ذرؓ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے بکری کا شاة (یعنی بکری یا بک کے شاة گوشت) کھایا، پھر اپنا ہاتھ ثاب سے پونچھ لیا جو آپ ﷺ کے نیچے پھیلا ہوا تھا اور پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی۔“ (ابو ذرؓ، ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث نے بھی حنفیہ کے اس مسلک کی توثیق کر دی ہے کہ آب سے کیا ہوئی چیز کھالینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد اگر منہ ہاتھ پر پگھلائی وغیرہ لگے تو ان کا وضو ضروری نہیں ہے۔

(۲۱) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَرَنْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَابًا مَضْجُوبًا فَكُلْتُ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس ایک بھنا ہوا پہلو لے گئی چنانچہ آپ ﷺ نے اس میں سے کھایا پھر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور وضو نہیں کیا (اور نہ ہاتھ منہ دھویا۔“ (احمد)

الفصل الثالث

(۲۲) عَنْ أَبِي زَيْدٍ قَالَ أَشْهَدُ لَقَدْ كُنْتُ أَشْبُو لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظْرَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ۔ (رواہ مسلم)

”حضرت ابو زیدؓ فرماتے ہیں کہ اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں سرکارِ دو عالم ﷺ کے لئے بکری کا پیٹ (یعنی پیٹ کے اندر کی چیزیں مثلاً دل بھیجی وغیرہ) مٹواتھا، آپ ﷺ (اس میں سے کھاتے) پھر نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے اور وضو نہ کرتے۔“ (مسلم)

(۲۳) وَعَنْهُ قَالَ أَهْدَيْتُ لَهُ شَاةً فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ فَدَخَلَ وَسَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا يَا أَبَا زَيْدٍ فَقَالَ شَاةٌ أَهْدَيْتُ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَطَبَخْتُهَا فِي الْقِدْرِ فَقَالَ نَاوَلْنِي الذَّرَاعَ يَا أَبَا زَيْدٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّهُ الذَّرَاعُ ثُمَّ قَالَ نَاوَلْنِي الذَّرَاعَ الْآخَرَ ثُمَّ قَالَ نَاوَلْنِي الذَّرَاعَ الْآخَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَتُوسِكُنَا وَلَتَنِي ذِرَاعًا فَيُزَاغَا مَا سَكَتُ ثُمَّ ذَعَابِمَاءَ فَتَقَطَّ مَضْضُ فَاهُ وَغَسَلَ أَظْفَارَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدَ عَنْدهُمْ لَحْمًا نَارِيًا فَكُلْتُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَمْسَسْ مَاءً زَوْادًا أَحَدًا وَزَوْادًا آخَرَ عَنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ ذَعَابِمَاءَ إِلَى آخِرِهِ۔

”اور حضرت ابو زیدؓ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) میرے پاس خمد کے طور پر بکری بھیجی گئی، چنانچہ میں نے اس (کے گوشت) کو (پکانے کے لئے) ہانڈی میں ڈال دیا (اسی اثناء میں) آنحضرت ﷺ تشریف لائے اور فرمایا ”ابو زیدؓ یہ کیا ہے؟ میں تم پر عرض کیا (یا رسول اللہ! بکری کا گوشت ہے جو میرے پاس ہدیہ کے طور پر آیا تھا) اسی کو میں نے ہانڈی میں پکا لیا ہے۔“ آپ نے فرمایا ”ابو زیدؓ ایک دست دوا میں نے دست خدمت اقدس میں پیش کر دیا پھر آپ ﷺ نے فرمایا دوسرا دست دوا میں نے دوسرا دست بھی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا ایک دست اور دوسم نے عرض کیا یا رسول اللہ! بکری کے تو ذوقی دست ہوتے ہیں (اور وہ دونوں ہی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اب کہاں سے لائیں) سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان سے فرمایا ”ابو زیدؓ اگر تم خاموش رہتے تو مجھ کو دست ہر دست دیے چلے جاتے جب تک کہ تم چپ رہتے، پھر آپ ﷺ نے پانی منگوایا اور منہ دھو لائیں (کی) پھر اٹھیں کے پورے دھوئے اور کمرے ہوئے اور پھر نماز پڑھ کر ابو زیدؓ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے نزدیک خمد گوشت دیکھا چنانچہ آپ ﷺ نے اسے کھلایا اس کے بعد مسجد تشریف لے گئے اور (شکرانہ کی) نماز پڑھی اور اس حدیث کو اداری نے بھی روایت کیا ہے مگر ثمرہؓ ذعابمء سے آخر تک ذکر نہیں کیا ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ کو دست کا گوشت بہت زیادہ مرغوب تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دست کا گوشت زیادہ قوت بخش ہوتا ہے اس لئے آپ ﷺ اسے پسند فرماتے تھے تاکہ جسمانی طاقت و قوت زیادہ حاصل ہو جس کی وجہ عبادت خداوندی بخوبی ادا ہو سکے۔

اگر شاد گرامی "اگر تم خاموش رہتے تو مجھ کو دست پر دست دیئے چلے جاتے جب تک کہ تم چپ رہتے" کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چپ رہتے اور میں جس طرح بات کرتا جا رہا تھا تم ہی طرح (اٹھا اٹھا کر) رہتے تو تم دیکھ لیتے کہ خداوند کریم اپنی قدرت سے مجھ کے طور پر بے حد صاب دست بہتار فرماتا، لیکن چونکہ تمہاری نظر صرف ظاہر کی اور تم نے یہ سوچ کر کہ بکری کے صرف دو ہی دست ہوتے ہیں اب کہاں سے لا کر دوں گا اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور جب تم نے خود ہی ہاتھ کھینچ لیا اور یہ جواب دے دیا تو دھرے بھی انداز نہیں کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واقعی سب دست ختم ہو گئے یہاں ایک پکا سا خلجان واقع ہو سکتا ہے کہ جب باری تعالیٰ کی جانب سے آنحضرت ﷺ کی خواہش کی تعمیل کی خاطر شبی طور پر بکری کے دست کا انتظام کیا جا رہا تھا تو محض البورائغ کے جواب دے دینے سے وہ سلسلہ رک کیوں گیا اور پھر دست ظاہر کیوں نہیں فرمائے گئے۔ جواب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی جانب سے تمام اعزاز و کرامات اور فضل و عنایات محض خالص نیت اور توحید الی اللہ کی بناء پر ہوتی ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ سرکار و عالم ﷺ کی توجہ الی اللہ اور خدا کی جانب سے حضوری قلب میں البورائغ کے جواب سے کچھ فرق آیا ہو اس لئے آپ ان کے جواب کے رد کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، چنانچہ دوسرے بھی ہاتھ روک لیا گیا اور دست ختم ہو گئے۔

(۱۲) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبُو ظَلَفَةَ جُلُوسًا فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَغَضِرْنَا لَمْ يَدْعُوهُ يَوْضُوءٌ فَقَالَ لِمَ تَقْرَأُونَ فَقُلْتُ لِهَذَا الظَّهْمُ الَّذِي أَكَلْنَا فَقَالَ أَتَقْرَأُونَ الْقَبِيحَاتِ لَمْ يَنْكُحُوا مِنْهُ مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ (رواہ احمد)

"اور حضرت انس ابن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میں، ابی بن کعبؓ اور ابو ظوفؓ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے گوشت روٹی کھائی (کھانے سے ظاہر ہو کر) میں نے وضو کے لئے پانی منگوایا ابی بن کعبؓ اور ظوفؓ نے کہا "ہم وضو کیوں کرتے ہو" اس نے کہا "اس کھانے کی وجہ سے جو میں نے اٹھی کھایا ہے ان دونوں نے کہا "یہ کھانا کب چیزوں کے کھانے سے وضو کرتے ہو ان چیزوں کو کھا کر اس شخص نے وضو نہیں کیا جو تم سے بہتر ہیں (یعنی آنحضرت ﷺ)۔" (احمد)

(۱۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَّهَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ قُبْلَةَ الْمَرْجُلِ امْرَأَتُهُ وَجَسَّهَا يَتَبَدَّهِ مِنَ الْخِلَافَةِ وَمِنْ قَبْلِ امْرَأَتِهِ أَوْ جَسَّهَا يَتَبَدَّهِ الْفُضُولُ (رواہ مالک و ترمذی)

"اور حضرت ابن عمرؓ کے بارہ میں مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ "مرد کا اپنی عورت سے بوسہ لینا یا اس کو اپنے ہاتھ سے چھونا یہ بھی ملاست ہے اور جس شخص نے اپنی عورت کا بوسہ لیا یا اس کو ہاتھ سے چھوا تو اس پر وضو واجب ہے۔" (مالک و شافعی)

تشریح: قرآن میں جس جگہ ان چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو وضو کو توڑنے والی ہیں ان میں ایک چیز ناقض وضو یہ بھی بتائی گئی ہے کہ: أَوْلَعْتُمْ التَّيْسَاءَ۔ یعنی تم عورت سے ملاست کرو۔"

"ملاست" کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اور اس کا مکمل کیا ہے؟ اسی میں اختلاف ہو رہا ہے، امام شافعیؒ تو یہ فرماتے ہیں کہ ملاست کے معنی عورت کو ہاتھ لگانا، تو گویا اس طرح امام شافعیؒ کے نزدیک عورت کو شخص ہاتھ لگانے کے بعد اگر کسی شخص کا وضو ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا لہذا اگر وہ نہ تو چھونا چاہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہو گا۔

حضرت ابن عمرؓ کے مذکورہ بالا ارشاد کا مفہوم بھی یہی ہے جو حضرت امام شافعیؒ کے مسلک کی تصدیق کر رہا ہے چنانچہ حضرت ابن عمرؓ کی فرمائش ہے کہ عورت کو صرف ہاتھ لگانا یا عورت کا بوسہ لینا ملاست میں داخل ہے جس کو قرآن میں ناقض وضو فرمایا گیا ہے۔

ہمارے امام صاحبؒ "ملاست" کے معنی قرار دیتے ہیں "جماع اور بہتری" یعنی قرآن میں ملاست عورت کا جو ذکر کیا گیا ہے اور جسے ناقض وضو کیا گیا ہے اس سے جماع اور بہتری مراد ہے۔ امام اعظمؒ نے اپنے اس مسلک کی تصدیق میں دلائل کا ایک ذخیرہ جمع کر دیا ہے جو فقہ کی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔

(۲۶) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مِنْ قِبَلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ الْوَضُوءُ۔ (رواہ مالک)

”اور حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ مرد کو اپنی عورت کا بوسہ لینے سے وضو لازم آتا ہے۔“ (مالک)

(۲۷) وَعَنِ ابْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ الْقِبْلَةَ مِنَ اللَّحْمِ فَتَوَضَّؤُ مِثْلَهَا۔

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا کہ بوسہ لینا اس میں داخل ہے (جو قرآن میں مذکور ہے) لہذا بوسہ لینے کے بعد وضو کیا کرو۔“

تشریح: حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمرؓ کے ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ امام شافعیؒ کا مسلک ہے۔

ہمارے امام صاحبؒ کے نزدیک چونکہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس لئے ان روایتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اول تو یہ تمام روایتیں صحابہ پر موقوف ہیں یعنی یہ صحابہ کے اقوال ہیں اس لئے ان کا حکم حدیث مرفوعہ یعنی آنحضرت ﷺ کے ارشاد جیسا نہیں ہو سکتا دوسرے ان کے نزدیک یہ روایتیں درجہ صحت کو بھی نہیں پہنچی ہوئی ہیں۔

پھر اس سے قطع نظر آنحضرت ﷺ کی یہ حدیث موجود ہے جو پہلے ذکر کی گئی اور جس کو حضرت عائشہؓ نے روایت کیا ہے کہ اس سے بصراحت یہ مفہوم ہوتا ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نیز اس کے علاوہ ”مسند ابی حنیفہ“ میں ایک دوسری حدیث مذکور ہے جسے حضرت ابن عباسؓ نے روایت کیا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا لَيْسَ فِي الْقِبْلَةِ وَضُوءٌ یعنی بوسہ لینے سے وضو لازم نہیں ہوتا“ گویا اس حدیث سے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ عورت کو چھونے یا اس کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ان تمام احادیث کے لئے ناسخ ہو جن میں عورت کو چھونے یا اس کا بوسہ لینے کو ناپس وضو کہا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

(۲۸) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ تَجِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَضُوءُ مِنْ كُلِّ دِمَةٍ مَسَالِيلُ زَوَاهِمَا الدَّارِ قُطَيْعَيْنِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَجِيمِ الدَّارِيِّ وَلَا زَوْاهٍ وَبَرَزَ ابْنُ خَالِدٍ وَبَرَزَ ابْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُولَانِ۔

”حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ تجم داریؒ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر جسے والے خون سے وضو لازم آتا ہے کہ ان دونوں روایتوں کو دارِ قطعی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیزؒ نے نہ تجم داریؒ سے سنا ہے اور نہ ہی انہیں دیکھا ہے نیز اس روایت کے دورانِ نبیؐ ابن خالد اور یزید ابن محمد مجہول ہیں۔“

تشریح: حضرت امام اعظمؒ کا یہی مسلک ہے کہ ہر جسے والے خون سے وضو لازم آتا ہے یعنی اگر بدن کے کسی بھی حصہ سے خون نکلا اور نکل کر اس حصہ تک پہنچ گیا جس کا دھوا وضو اور غسل میں ضروری ہوتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا چنانچہ یہ حدیث امام صاحبؒ کے مسلک کی دلیل ہے، امام صاحبؒ کے علاوہ دیگر ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر خون، پیشاب یا یلغاخ نہ کے راستہ سے نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے نکلا تو ٹوٹے گا۔

حضرت دارِ قطعیؒ اس حدیث میں کلام فرماتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیزؒ نے نہ تجم داریؒ سے سنا ہے اور نہ انہیں دیکھا ہے اس لئے حدیث مرسل ہے، نیز اس حدیث کے دورانِ نبیؐ ابن خالد اور یزید بن محمد مجہول ہیں گویا ان کا مقصد اس کلام سے یہ ہے کہ جس حدیث میں یہ کلام ہو اس کو امام صاحبؒ کا اپنے مسلک کی دلیل بنانا کوئی وزنی بات نہیں ہے۔

۱۔ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیزؒ اسی رحمت اللہ علیہ ایک مشہور خلیفہ ہیں اور رجب ۱۱۷ھ میں اس جہاں فانی سے رحلت فرماتے۔
۲۔ امیرِ کرامی تجم بن ابی الدار کی ۹۷ھ میں شرفِ باسلام ہوئے ہیں حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد شام میں ان کی وفات پائی۔

ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حدیث مرسل یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے ہی نزدیک بلکہ جمہور علماء کے نزدیک بھی دلیل اور حجت بن سکتی ہے اسی طرح پریدہ ابن خالد اور پریدہ بن محمد کے مجہول ہونے میں بھی اختلاف ہے بعض حضرات نے تو انہیں مجہول قرار دیا ہے جیسا کہ دارقطنی فرمایا ہے مگر بعض حضرات نے انہیں مجہول نہیں کہا ہے اس سے قطع نظر امام صاحبؒ کی اصل دلیل تو یہ حدیث ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

مَنْ لَمَّا أَوْ رَغَفَ أَوْ أَمَدَىٰ فِي صَلَواتِهِ فَلْيَنْصِرْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَنْبِشْ عَلَى صَلَواتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ۔ (کذا فی الہدایہ)

”اگر کسی شخص نے اپنی نماز میں تکی یا اس کی تکیس پہن لی یا حق تعالیٰ تو اس کو چاہے کہ وہ نماز سے نکل کر آئے اور پھر وضو کرنے اور جب تک کہ کلام نہ کرے اسی نماز پر بنا کر لے۔“

نیز ابو داؤد میں بھی اس مضمون کی حدیث منقول ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب اور پاخانہ کے مقام کے علاوہ بدن کے کسی دوسرے حصے سے بھی خون نکلے تو وضو نوت جائے گا۔

بَابُ آدَابِ الْخَلَاءِ پاخانہ کے آداب کا بیان

آداب ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جس کا ذکر کرنا اچھا اور بہتر ہو وہ چیزیں خواہ عمل سے تعلق رکھتی ہوں خواہ قول سے چنانچہ اس بات میں ان احادیث کو ذکر کیا جا رہا ہے جن کا تعلق استہواء کے آداب سے ہے یعنی ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو استہواء کے سلسلے میں ممنوع و مکروہ ہیں اور ان چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو استہواء میں مطلوب و مستحب ہیں۔

① عَنْ أَبِي الْيُؤَبِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِظَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقَبِيلَةَ وَلَا تَسْتَعِذُّ بِرُؤُوسِهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا فَتَقُفَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ الْأَمَامُ مِجْنُ الشَّيْخِ وَرَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْجَدِثُ فِي الضَّخْرَاءِ أَمَّا فِي الثُّبَيَّانِ فَلَا بَأْسَ لِمَا زَوَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَا تَقِفُثُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ لِيُغْضِيَ حَاجَتَيْنِ فَوَافَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَعِذًّا بِالْقَبِيلَةِ فَسْتَقْبِلَ الشَّامَ۔ (بخاری طبع)

”حضرت ابو ایوب انصاریؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب بیت الخلاء جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ نہ کرو بلکہ مشرق اور مغرب کی طرف نہ اور پشت رکھو (بخاری وسلم) حضرت امام محمدی السنیؒ فرماتے ہیں کہ یہ جنگل کا ہم سے آباری میں ایسا کرنا کوئی مفاد نہ نہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ”میں اپنی ضرورت سے حَفْصہؓ کے مکان پر چڑھا تو میں نے آنحضرت ﷺ کو (بیت الخلاء میں) اقصاء حاجت کرتے دیکھا آپ ﷺ قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کئے ہوئے تھے۔“ (بخاری وسلم)

تشریح: حدیث میں جہت اور سمت کا جو تعین فرمایا گیا ہے وہ اہل مدینہ کے اعتبار سے ہے یا ان لوگوں کے لئے جو ابی سمت رہتے ہیں اس لئے کہ مدینہ میں قبلہ جنوب کی طرف پڑتا ہے اس لئے کہ تو مشرق اور مغرب ہی کی طرف منہ اور پشت کرنی ہوگی، ہمارے ملک والوں کے لئے یا ان ممالک کے لئے جو اس سمت میں واقع ہیں ان کو مشرق اور مغرب کی طرف منہ اور پشت نہ کرنی چاہئے کیونکہ یہاں کے اعتبار سے قبلہ مغرب کی طرف پڑتا ہے۔

بہر حال۔ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے، ہمارے امام صاحبؒ تو فرماتے ہیں کہ پیشاب، پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف نہ منہ کرنا چاہئے خواہ جنگل ہو یا آبادی و گھر ہو، اگر کرے گا تو سر تکب حرام ہوگا۔

حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک قبلہ کی طرف منہ اور پشت کرنا جنگل میں تو حرام ہے آبادی و گھر میں حرام نہیں ہے۔

حضرت امام اعظمؒ کی دلیل پہلی حدیث ہے جو ابو ایوبؓ سے منقول ہے اس حدیث میں قبلہ کی طرف منہ اور پشت نہ کرنے کا حکم مطلق ہے اس میں جنگل و آبادی و گھر کی کوئی قید نہیں ہے لہذا جو حکم جنگل کا ہو گا وہی حکم آبادی کا بھی ہو گا یہ حدیث نہ صرف یہ کہ حضرت ابو ایوبؓ ہی سے منقول ہے بلکہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد اس کی روایت کرتی ہے۔

پھر امام صاحب کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قبلہ کی طرف منہ اور پشت نہ کرنے کا حکم قبلہ کی تعظیم و احترام کے پیش نظر دیا ہے لہذا جس طرح جنگل میں تعظیم قبلہ کو ظاہر ہے گا اسی طرح آبادی و گھر میں بھی احترام قبلہ کا لحاظ ضروری ہو گا جیسا کہ قبلہ کی طرف تھوکتا اور پاؤں پھیلانا ہر جگہ منع ہے۔

امام محی السنۃؒ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی جو حدیث روایت کی ہے وہ حضرت امام شافعیؒ کی دلیل ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف پشت کرنا گھر میں جائز ہے۔

ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اول تو یہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ نے آنحضرت ﷺ کو گھر میں بیت الخلاء کے اندر قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کئے ہوئے اس حکم کے نفاذ سے پہلے دیکھا ہو گا، لہذا یہ حکم پہلے کے لئے ناسخ ہے، پھر دوسرے یہ کہ آنحضرت ﷺ قبلہ کی طرف ٹھکنے ہوئے نہیں ہوں بیٹھے ہوں بلکہ آپ ﷺ اس انداز سے گھوم کر بیٹھے ہوں گے کہ حقیقت میں قبلہ کی طرف پشت نہ ہوگی اور ظاہر ہے کہ موقع کی نزاکت کے پیش نظر عبداللہ بن عمرؓ نے وہاں کھڑے ہو کر بغور تو آپ کو دیکھا نہیں ہو گا، بلکہ جب یہ چھت پر چڑھے تو ان کی نظر اپنا تک اور حریم الخلاء کی طرف اٹھ گئی ہوگی اس لئے اس رد ادوی میں سرسری طور پر عبداللہ بن عمرؓ آپ ﷺ کی نشست کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے اس حدیث کے بارے میں جب یہ احتمال بھی نکل سکتا ہے تو پھر حضرت شافعیؒ کو اپنے مسلک کی دلیل کے لئے اس کا سہارا لینا کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔

② وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ لَمَّا بَايَعْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَلْجِي بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَلْجِي بِالْقُلُوبِ مِنْ فَلَاةٍ أَوْ حُجَابٍ أَوْ أَنْ نَسْتَلْجِي بِزَجْنٍ أَوْ بِعَظْمٍ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں سرکارِ دو عالم ﷺ نے ہمیں منع کیا ہے اس سے کہ ہم غائبانہ پیوستہ کے وقت قبلہ کی طرف نہ کریں اور اس سے کہ ہم بائیں ہاتھ سے استسقاء کریں اور اس سے کہ ہم تین ڈھیلوں سے کم سے استسقاء کریں اور اس سے کہ ہم گور یا پڑی سے استسقاء کریں۔“ (مسلم)

تشریح: ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ باغیانہ پیوستہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے اور دائیں ہاتھ سے استسقاء کرنا مکروہ تنزیہی ہے گویا یہ بھی تو تحریمی ہے اور دوسری تشریح یہ ہے۔

آئی بات جان لی جا رہے کہ استسقاء کرنے کے وقت پیش شاپ گاؤ کو دایاں ہاتھ نہ لگانا چاہئے بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہئے کہ ڈھیلے بائیں ہاتھ میں لے کر اس پر پیش شاپ گاؤ کو رکھ لے مگر دائیں ہاتھ سے پکڑ کر نہ رکھے کیونکہ یہ بھی مکروہ ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک تین ڈھیلوں سے استسقاء کرنا واجب مگر ہمارے امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ استسقاء کے لئے تین ڈھیلے لیا شرط نہیں ہے اگر تین سے کم ہی میں پانی حاصل ہو جائے تو یہ بھی کافی ہے ان کی دلیل صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ ”عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ ہمارے تشریف لے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ تین ڈھیلے لاؤ مجھے ڈھیلے تو دوی لے اس لئے میں اس کے ساتھ گور کا ایک ٹکڑا بھی لایا، آنحضرت ﷺ نے دونوں ڈھیلے تو لے لئے اور گور کے ٹکڑے کو پیونک دیا۔“

۱۔ امام گرامیؒ سلمانیؒ قاریؒ اور نکیت ابو جعدہؒ ہے۔ ان کی وفات ۳۵۰ھ حضرت عثمانؓ کی خلافت کے آخری زمانہ میں ہوئی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ۳۶۰ھ کے ادوار میں ہوئی ہے۔

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَخُو ذَلِكُمِنْ الْخَبِيثِ وَالْخَبِيثَاتِ - (مشق علیہ)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب باخاندہ میں داخل ہوتے (یعنی داخل ہو کر ارادہ کرتے) تو یہ دعا پڑھتے اے اللہ میں تجھ سے پناہ لگتا ہوں ناپاک جنوں اور جیڑوں (یعنی براہِ دو دونوں سے)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آدابِ باخاندہ میں سے یہ ہے کہ جب کوئی شخص باخاندہ کے لئے بیتِ الخلاء میں جائے تو اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہئے، اگر باخاندہ کے لئے جنگل میں جائے تو عینِ ارادہ کے وقت یعنی راکن وغیرہ سمیٹ کر بیٹھنے لگے اس وقت یہ دعا پڑھ لے۔

(۴) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لِيَعَذَّبَانِ وَمَا يَعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِلُ مِنَ الْبُؤْلِ وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَا يَسْتَنْزِلُ مِنَ الْبُؤْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً وَطَبَعَهَا بِمِصْبَعَيْهِ ثُمَّ عَزَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاجِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَنْخَفِقَ عَنْهُمَا هَاهُنَا نَبِيْسًا - (مشق علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ ﷺ نے انھیں دیکھ کر فرمایا کہ ”ان دونوں قبر والوں پر عذاب نازل ہو رہا ہے اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پر نہیں نازل ہو رہا ہے (کہ جس سے بچنا مشکل ہو) ان میں ایک تو پیشاب نہیں پیتا تھا یہ مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا بچل خرا تھا“ پھر آپ ﷺ نے ”مجھ کی“ ایک تر شاخ لی اور اس کو سج سے آدھوں آدھ چرا انہیں ایک ایک کر کے دونوں قبروں پر بکھار دیا۔“ صحابہؓ نے (یہ دیکھ کر) پوچھا ”یا رسول اللہ آپ ﷺ نے ایسا کیوں کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”شاید (اس عمل سے) ان کے عذاب میں (اس وقت تک کے لئے) کچھ تخفیف ہو جائے جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”مسلم“ کے الفاظ کی مناسبت سے اس کا مطلب یہ ہو گا کہ پہلا شخص جس پر اس کی قبر میں عذاب نازل ہو رہا تھا وہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا یعنی پیشاب کرتے وقت اس بات کی احتیاط نہیں کرتا تھا کہ جھینٹیں اس کے اوپر نہ پڑیں ایک دوسری روایت میں لا یستبرأ کے الفاظ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ”وہ شخص پیشاب سے پاکی طلب نہیں کرتا تھا“ نیز ایک روایت میں لا یستنفر کے الفاظ مذکور ہیں استنفر کا معنی آتے ہیں عضوِ خائل کو زور جھانٹنا سمجھنا تاکہ یہ پیشاب کے جو قطرے اندر رہ گئے ہوں وہ نکل جائیں اس طرح معنی یہ ہوں گے کہ وہ شخص پیشاب کا گو کو ابھی طرح جھاڑ کر پیشاب کے قطروں کو نکالتا نہ تھا۔

بہر حال ان تمام الفاظ کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے، مطلب سب کا یہی ہے کہ وہ پیشاب سے پاکی اور صفائی حاصل نہیں کرتا تھا اور چونکہ پیشاب سے پاکی حاصل نہ کرنا کبیرہ اور امامت کے بطلان کا سبب ہے اس لئے اسے خدا کی جانب سے عذاب میں گرفتار کیا گیا۔ اس سلسلہ میں ایک خاص بات ضروری ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط اور گمراہ کن خیال پیدا ہو گیا ہے کہ چونکہ آنحضرت ﷺ کے بارہ میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے پیشاب شگ کرتے تھے اس لئے ہر شخص کو چاہئے کہ پیشاب کے بعد ڈھیلے کا استعمال نہ کرے، یہ انتہائی گمراہی اور کم عقلی کی بات ہے، اگر کسی شخص کا مزاج ہی اتنا قوی اور مضبوط ہو، نیز اسے اس بات کا یقین ہو کہ پیشاب سے قارح ہو جانے کے بعد قطرے نہیں آئیں گے تو البتہ اس کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ صرف پانی سے استنجاء پاک کر لے ڈھیلے کا استعمال کرنا اس کے لئے ضروری نہیں ہو گا اور جس کے قطرہ درہر تک آتا ہو جیسا کہ اکثر ایسا یہ ہوتا ہے تو پھر اگر وہ ڈھیلے کا استعمال نہ کرے صرف پانی سے پاک کرے گا تو اس کا پتہ نامہ اور کچرا وغیرہ گندہ اور ناپاک ہو گا، جہاں تک حضور اکرم ﷺ کی ذاتِ اقدس کا سوال ہے تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ چونکہ آپ ﷺ کا مزاج مبارک مضبوط اور قوی انتہائی طاقتور تھے اس لئے

آپ ڈھیلے کا استعمال نہیں فرماتے تھے صرف پانی ہی سے استعمال پاک کر لیتے تھے۔

پھر دوسرے یہ کہ وہ فعل جو آنحضرت ﷺ سے خود ثابت نہ ہو مگر اس کا کرنا کسی نہ کسی وجہ سے مطلوب اور ضروری ہو تو اسے یہ کہہ کر ناقابل اعتناء قرار نہیں دیا جاسکتا کہ یہ فعل چونکہ آپ ﷺ سے ثابت نہیں ہے اس لئے ہم بھی اسے نہیں کرتے مثلاً آپ ﷺ نے قصد نہیں کرائی ہے آپ اگر کسی دوسرے کو قصد کی حاجت ہو اور وہ یہ کہے کہ چونکہ آنحضرت ﷺ نے قصد نہیں کرائی ہے اس لئے میں بھی قصد نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ یہ بات اسی کے لئے نقصان زدہ ہوگی۔

بہر حال مقصد یہ ہے کہ نظر شارع کی غرض پر ہوئی چاہئے اور یہ دیکھنا چاہئے کہ شارع کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ”طہارت“ ہے جس کی ہمیں تاکید کی گئی ہے اس لئے ہمیں تو طہارت حاصل کرنی چاہئے خواہ وہ کسی طرح حاصل ہو پانی سے حاصل ہو یا ڈھیلے سے اس قسم کی سیودہ احتمالات نکال کر اور غلط حیلہ و بہانہ کر کے پتے پڑوں کو گندہ کرنا اور نجاست میں اپنے آپ کو ملوث کرنا اور پھر اسی طرح نماز پڑھنا انتہائی غلط اور گمراہی کی بات ہے، پیشاب سے بچنے اور اس سے احتیاط کرنے کی کتنی اہمیت ہے؟ اس کا اندازہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد سے ہو سکتا ہے کہ:

آپ ﷺ نے فرمایا ”عذاب قبر اکثر پیشاب کی بناء پر ہوتا ہے (اس لئے) پیشاب سے پاکی حاصل کرو۔“

یا اسی طرح فرمایا ”پیشاب سے پرہیز کرو اس لئے کہ وہ اس چیز کا اول ہے جس کی وجہ سے بندہ قبر میں حساب (کی سختی) میں گرفتار ہوگا (طہرائی) پھر اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ پیشاب کے بعد ڈھیلے استعمال کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ صحابیؓ کا فعل حجت ہے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”میری سند کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔“

چنانچہ حضرت عمرؓ کے بارہ میں مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے کہ:-

ابوبکر عن یسار بن نمیر کان عمر اذا بال مسح ذکرو بحائط ابو حجر لم یمسح ماء۔

”حضرت عمر فاروقؓ جب پیشاب کرتے تھے تو اپنا عضو قائل و پورا پرا پتھر پھیرتے تھے اور اس پر پانی لگاتے بھی نہیں تھے۔“

نیز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ پر کہ پیشاب کے بعد ڈھیلے استعمال کرنا چاہئے اہل سنت کا اتفاق و اجماع ہے، واللہ علم الخیر ”کتنی ہیں جن چینی، یعنی کوئی شخص ایسے دو آدمیوں کی بات جن میں آپس میں دشمنی ہو ایک دوسرے تک فساد پھیلانے کے لئے پہچانے یا کوئی شخص دو آدمیوں میں دشمنی پیدا کرانے اس طرح کہ ایک کی بات دوسرے کے پاس قسم اور گالی وغیرہ سے اس انداز سے نقل کرے جس سے اشتعال پیدا ہو۔“

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ ”نمیجہ“ کے معنی یہ ہیں کہ کسی کی گفتگو کسی دوسرے آدمی سے ضرر پہنچانے کے لئے نقل کی جائے بہر حال آج کل عرف عام سے جسے ”چٹل خوری“ کہتے ہیں وہی معنی ”نمیجہ“ کے ہیں ”چٹل خوری“ چونکہ انسانی اور اخلاقی نقطہ نظر سے انتہائی بدترین اور کینہہ خصلت ہے اس لئے اسلام بھی چٹل خور کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور چٹل خوری کو ایک بدترین برائی قرار دیتا ہے چنانچہ صحیحین میں منقول ہے کہ ”جنت میں چٹل خورد داخل نہیں ہوگا۔“

حضرت عمر فاروقؓ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کعب احبار سے جو ایک بڑے یہودی عالم تھے اور بعد میں اسلام لائے، پوچھا کہ تم نے توریت میں سب سے بڑا گناہ کون سا پڑھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ”چٹل خوری“۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس کا گناہ قتل کے گناہ سے بھی زیادہ بیشناک ہے! انہوں نے کہا ”قتل بھی چٹل خوری ہی سے ہوتا ہے اور دوسری برائیاں بھی اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔“

حدیث۔ آخر میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے کھجور کی تر شاخ لے کر اس کے دو ٹکڑے کئے اور ایک ایک ان دونوں قبروں

پر گاڑ دیا اور پھر صحابہ کے سوال پر آپ ﷺ نے اس کی وجہ یہ فرمائی کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اس وقت کے لئے ان کے عذاب میں شاید کچھ تخفیف ہو جائے "تو عذاب کے تخفیف کا سبب علماء یہ لکھتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے جب اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ خدا کے عذاب میں گرفتار ہیں تو سرکارِ دو عالم ﷺ کی شانِ رحمت اسے برداشت نہ کر سکی، آپ ﷺ نے بارگاہِ الوہیت میں ان کے لئے رحم و کرم کی درخواست کی، اور حضور الرحیم نے بھی اپنے حبیب کی درخواست کو شرفِ قبولیت سے نوازا اور فیصلہ صادر فرمایا کہ جب تک ان پر گاڑی ہوئی شاخیں خشک نہ ہوں اس وقت تک ان دونوں پر عذاب میں کمی کر دی جائے۔

چنانچہ اس کی وضاحت بھی ایک دوسری روایت میں موجود ہے جسے مسلم نے نقل کیا ہے اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ "اللہ تعالیٰ نے میری شفاعت قبول فرمائی ہے کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی یہ عذاب میں گرفتار نہیں رہیں گے۔"

بہر حال بظاہر تو اس کا سبب یہی معلوم ہوتا ہے جس کی تصدیق بھی مسلم کی اس روایت سے ہو جاتی ہے، بڑے علماء نے اس کے علاوہ بھی بہت سے اسباب لکھے ہیں جو دیگر کتابوں اور شروح میں وضاحت کے ساتھ منقول ہیں چنانچہ کرمانی کا قول ہے کہ "تخفیف عذاب کا سبب وہ تر شاخ تھی کہ اس کے اندر دفعِ عذاب کی خاصیت تھی مگر یہ خاصیت اس کی بنفہ نہیں تھی بلکہ یہ خاصیت اسے سرکارِ دو عالم ﷺ کے دستِ مہار کی برکت کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔"

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء اور صلحاء اور خدا کے نیک بندوں کو چاہئے کہ وہ قبور پر جایا کریں تاکہ ان کی وجہ سے اہل قبر کے عذاب میں تخفیف ہو کیونکہ صالحین کا قبروں پر جانا مردوں کے عذاب میں تخفیف کا باعث ہوتا ہے۔

⑤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا الْأَعْيُنَ قَالُوا وَمَا الْأَعْيُنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ يَنْتَحِلُونَ فِي خَيْرِ بَنِي النَّاسِ أَزْوَاجٍ ظَلُمُوا (رواہ مسلم)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا "تم ان دونوں چیزوں سے بچو جو علت کا سبب ہیں" صحابہ نے عرض کیا "یا رسول اللہ! وہ چیزیں کیا ہیں؟" آپ ﷺ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے راستہ میں پاختہ کرے، دوسرے یہ کہ کوئی شخص لوگوں کے سایہ کے نیچے پاختہ کرے۔" (مسلم)

تشریح: علماء نے اس ارشاد کی یہ وضاحت کی ہے کہ راستہ سے مراد شاہراہ ہے یعنی ایسا راستہ اور ایسی سڑک وغیرہ جس پر لوگ اکثر چلتے پھرتے ہوں یہاں وہ راستہ مراد نہیں ہے جو دورانِ گزارتا ہوا کسی بھی اس پر کوئی اکاد کا آدمی چلتا پھرتا ہو۔

"سایہ" مراد وہ سایہ دار درخت ہے یا سائبان ہے جس کے نیچے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، یا وہ لوگوں کے سونے کی جگہ ہو بہر حال ان دونوں جگہوں پر پاختہ کر کے گندگی اور غلاظت پھیلانے سے منع کیا جا رہا ہے، اس لئے کہ اس سے مخلوقِ خدا کی ایذا اور سانی کا سامان ہوتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک مومن و مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کی تکلیف و پریشانی کا سبب بنے۔

⑥ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرِبْتَ أَخَذْتُكَ فَلَا تَنْتَفِشْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا تَنْفِشْ ذِكْرَهُ يَجِينُهُ وَلَا يَنْفِشْ يَجِينُهُ (مسلم علیہ)

"اور حضرت ابو قتادہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا "جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیئے تو پانی پیئے (کے برتن میں) سانس نہ لے اور جب پاختہ میں جائے تو داہنے ہاتھ سے عضوِ خصوص کو نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجاء کرے۔" (بخاری و مسلم)

نہ اہم گرامی حادث بن رہی ہے انصاری اور خزرجی ہیں آپ اپنی کنیت ابو قتادہ سے مشہور ہیں۔

تشریح: اس حدیث میں دو اب بتائے جا رہے ہیں پہلی چیز تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی شخص پانی پئے تو اسے چاہئے کہ وہ پانی پینے کے دوران اس کی برتن میں سانس نہ لے جس میں وہ پانی پ رہا ہے جب اسے سانس لینا ہو تو برتن کو منہ سے جدا کر کے تاکہ منہ یا ناک سے کوئی چیز نکل کر پانی میں نہ گر پڑے۔

دوسری چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو کوئی شخص پاخانہ جائے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے ہاتھ سے نہ تو اپنے عضو خصوص کو چھوئے اور نہ اپنے ہاتھ سے استنجاء کرے، اس لئے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے اور یہ چیز صفائی اور پاکیزگی کے خلاف ہے کہ جس ہاتھ سے کھانا وغیرہ کھلیٹائے اس کی ہاتھ سے ایسے اعضاء کو چھوا جائے جس سے گندگی اور غلاظت لگتی ہو۔

⑦ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْتِزْ وَمَنْ اسْتَنْجَزَ فَلْيَنْتِزْ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرے تو اسے چاہئے کہ وہ ناک کو بھی جھٹکے اور جو شخص استنجاء کرے اسے چاہئے کہ طاق ڈھیلے لے (یعنی تین یا پانچ یا سات)۔“ (بخاری و مسلم)

⑧ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخُلَاءَ فَأَخْبِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِذَا وَدَّ قَبْلَ مَاءٍ وَعَنْزَةٌ يَسْتَنْجِئُ بِالْمَاءِ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب پاخانہ کے لئے تشریف لے جاتے تو میں اور ایک لڑکا (یعنی حضرت بلالؓ یا حضرت ابن مسعودؓ) پانی کی چھال اور ایک برہمی لیتے، آپ ﷺ (ڈھیلوں سے صفائی کے بعد) پانی سے استنجاء کرتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: انحضرت ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ پاخانہ کے لئے تشریف لے جاتے تو ایک خادم پانی کا برتن اٹھاتے اور دوسرے خادم ایک برہمی ساتھ لے کر چلتے، برہمی اس لئے ساتھ لے جاتے کہ اس سے زمین کو کھود کر نرم کر دیا جائے تاکہ پیدائش اس میں کریں جس کی وجہ سے چھینٹیں نہ پڑیں یا زمین پر بہہ کر پاؤں وغیرہ میں لگنے کا خدشہ نہ رہے۔

دوسری غرض یہ ہوتی تھی کہ بوقت ضرورت اس سے ڈھیلے اٹھائے اور توڑے جا سکیں یا بھرے کہ وقت پر کوئی دوسری ضرورت پیش آئے جس میں اس کی ضرورت پڑے تو اس میں کام آئے۔

الفصلُ الثانی

⑨ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخُلَاءَ تَرَغَّ غَائِمَةً زَوَّاهُ أَبُو ذَرٍّ وَالثَّغَالِي وَالْقَزَامِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ وَفِي رِوَايَةٍ وَضِعَ بَدَلُ تَرَغَّ۔

”حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو انہی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے“ (ابو داؤد، ترمذی، نسائی) اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، ابو ذرؓ اور ابو ذرؓ نے کہا کہ یہ حدیث متفقہ ہے نیز ان کی روایت لفظ تَرَغَّ کے بجائے لفظ وَضِعَ ہے۔“

تشریح: بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت آپ انگوٹھی اس لئے اتار دیا کرتے تھے کہ آپ ﷺ کی انگوٹھی میں ”محمد رسول اللہ“ کھدایا ہوا تھا، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ استنجاء کرنے والے پروا جب ہے کہ جب وہ بیت الخلاء جائے تو اپنے ہمراہ کوئی ایسی چیز نہ لے جائے جس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام تقس، بویز قرآن بھی نہ لے جائے۔ (شیخ)

بلکہ ابہرہی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر صرف دوسرے رسولوں ہی کا نام لکھا ہوا ہو تو اسے بھی اپنے ہمراہ بیت الخلاء میں نہ لے جائے، امین جڑ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہو کہ جب کوئی شخص استنجاء کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لئے یہ مستحب ہے کہ

وہ اپنے بدن سے ایسی چیزوں کو اتار دے یا الگ کر دے جن پر کوئی قائل تعظیم خیر کسی ہو، خواہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو یا نبی اور فرشتے کا نام لکھا ہو۔

اگرچہ اس حدیث میں ابو داؤد نے کلام کیا ہے لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا جاسکتا ہے اس سلسلہ میں ملاحظہ فرمائیے ایک مفصل بحث کہ ہے، نیز یہ حدیث جامع صغیر میں بھی حاکم وغیرہ سے منقول ہے۔

(۱۰) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْبِرَّ أَرَادَ الْفُطْرَانَ حَتَّى لَا يَبْقَاهُ أَحَدٌ - (رواہ ابو داؤد)

"اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ "سرکارِ دو عالم ﷺ جب پاخانہ کے لئے (جنگل میں) جانے کا ارادہ کرتے تو (اُنکی دور) شریف لے جاتے کہ آپ کو کوئی نہ دیکھتا۔" (ابو داؤد)

(۱۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَأَتَانِي دُعِيًّا فِي أَضِلِّ جَدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيُؤْذِنْهُ لِيُؤْلَ - (رواہ ابو داؤد)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سرکارِ دو عالم ﷺ کے ہمراہ تھا آپ ﷺ نے پیشاب کرنے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ آپ ﷺ ایک دیوار کی جڑ میں (یعنی اس کے قریب) نرم زمین پر بیٹھے اور پیشاب کیا، پھر پیشاب سے فراغت کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا "جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہئے کہ وہ پیشاب کے لئے نرم زمین تلاش کرے (تاکہ جھینٹیں نہ پڑیں۔" (ابو داؤد)

تشریح: خطابیؒ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے جس دیوار کے پاس بیٹھ کر پیشاب کیا وہ دیوار کسی کی ملکیت میں نہیں ہوگی اس لئے کہ دیوار کی جڑ میں پیشاب کرنا اور دیوار کے نقصان کا سبب ہوتا ہے کیونکہ دیوار کی ٹٹی کو شور الگ جاتا ہے اس لئے یہ مسئلہ کہ جو دیوار کسی کی ملکیت میں ہو اس کے نیچے بیٹھ کر مالکی کی اجازت کے بغیر پیشاب نہیں کرنا چاہئے اب اس میں وسعت ہے کہ اجازت خواہ حقیقہ ہو یا حکم۔

(۱۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَزِفْ نَوْبَهُ حَتَّى يَذْهَبَ مِنَ الْأَرْضِ - (رواہ الترمذی و ابو داؤد و الدارمی)

"اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب استنجاء کا ارادہ فرماتے تو جب (بیٹھنے کے لئے) زمین سے قریب نہ ہو جاتے پھر اُٹھ جاتے تھے۔" (ترمذی و ابو داؤد و الدارمی)

تشریح: یہ بھی استنجاء کے ادب اور شرم و حیا کا تقاضہ ہے کہ بغیر ضرورتِ تر نہ کھولے اور ظاہر ہے کہ ضرورتِ جب ہی پڑتی ہے جب کہ استنجاء کے لئے بیٹھنے کے وقت زمین کے بالکل قریب ہو جانے چنانچہ آنحضرت ﷺ کا یہی معمول تھا کہ جب آپ ﷺ بیٹھنے کے وقت زمین سے بالکل متصل نہ ہو جاتے پھر اُٹھ جاتے تھے۔

چنانچہ یہ مسئلہ کہ بیٹھنے سے پہلے یعنی کھڑے ہی کھڑے تر کا کھول دینا جائز نہیں ہے، خواہ گھر کے بیت الخلاء کے اندر یا خانہ کرنا ہو یا جنگل میں کرنا ہو۔

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لَوْ لِدَهُ أَعْلَمْتُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِظَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوهُ الْغَائِظَةُ لَا تُرْفَعُ بِرُؤُوسِهَا وَأَمْرٌ بِغَلَاظَةِ أَحْجَابٍ وَنَهَى عَنِ الزُّوْثِ وَالزِّمَقِ وَنَهَى أَنْ يُسْتَطِيبَ الزَّوْجُلُ - (رواہ ابن ماجہ و الدارمی)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا (تعظیم و صحت کے سلسلہ میں) تمہارے لئے ایسا ہی ہوں جیسے باپ

بنے کے لئے ہوتا ہے، چنانچہ میں سکھاتا ہوں کہ ”جب تم یاخانہ میں جاؤ تو قیلہ کی طرف نہ تومنہ کرو اور نہ پشت کرو“ (اس کے بعد) آپ ﷺ نے (یاخانہ کے بعد) تین وجہوں سے استہجاء کرنے کا حکم فرمایا اور لید (یعنی تمام نجاستوں) اور ہڈی سے استہجاء کرنے کو منع فرمایا نیز آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دائیں ہاتھ سے استہجاء کرے۔“ (ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: اس حدیث سے جہاں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ امور دین اور تفریق و فصاحت کے سلسلہ میں اپنی اہمیت سے انحضرت ﷺ کو کشتہ اور تعلق تھا آپ ﷺ نے اپنے آپ کو باپ اور اہمیت کو اولاد کی مثل قرار دیا، وہیں حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کو باپ کی اطاعت کرنی لازم ہے اور باپ پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ان چیزوں کے آداب سکھائیں جو ضروریات دین سے ہیں۔

(۱۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِيُظْهِرَهُ وَظَعَامَهُ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِيُخَلِّاتِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَدَى۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا داہنا دست مبارک وضو کرنے اور کھانے کے لئے تھے اور بائیں ہاتھ استہجاء اور ہر مکروہ کام کے استعمال کے لئے تھا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: آپ ﷺ دائیں ہاتھ سے وضو کرتے تھے اور اس سے کھانا بھی کھاتے تھے نیز ہتھ اچھے کام ہیں سب دائیں ہاتھ سے انجام دیتے تھے مثلاً یہ، صدقہ و خیرات کرنا یا دوسری چیزیں لینا دینا وغیرہ وغیرہ اور بائیں ہاتھ کو استہجاء کرنے یا ایسی چیزوں کی انجام دہی میں استعمال فرماتے جو مکروہ ہوتیں یعنی ایسی چیزیں جو طہا کر وہ ہوں، جیسے ناک منگنی یا ایسی ہی دوسری چیزیں جنہیں نفس مکروہ سمجھتا ہو۔

اس حدیث سے ظاہری طور پر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ وضو وغیرہ کے وقت آپ ﷺ ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے دیتے ہوں گے اور ناک بائیں ہاتھ سے صاف کرتے ہوں گے، مگر افسوس کہ جس طرح آج کے دور میں منگل و دین سے بیگانہ لوگوں نے دوسری اسلامی چیزوں کو ترک کر دیا اور دینی آداب کو فیشن پرستی کا ہیئت چڑھا دیا ہے اسی طرح اس معاملہ میں بھی اکثر لوگ بالکل برعکس عمل اختیار کئے ہوئے ہیں مثلاً آج کل یہ بہت بڑا مرض عام طور پر لوگوں میں سراپت کر چکا ہے کہ کتاب تو لوگ بائیں ہاتھ میں رکھتے ہیں اور اپنے جوتے دائیں ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اب اس کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ یا تو ایسے لوگ آداب شریعت سے قطعاً ناواقف ہوتے ہیں یا پھر نفس کی گمراہی میں پھنس کر غفلت اختیار کئے ہوئے ہیں۔

(۱۵) وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيُنْذِ هَبْ مَعَهُ بَخْلَافَةً أَخْبَارَ يَسْتَنْظِفُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُخْرِجُ عَفْ۔ (رواہ ابو داؤد والنسائی والدارمی)

”اور حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص یاخانہ کے لئے جائے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے ہاتھ میں تھمیرا لایا چیلے“ لے جائے جو کالی ہوں گے (یعنی پانی کی ضرورت پائی نہیں رہے گی۔“ (صحیح ابو داؤد والنسائی، دارمی)

تشریح: اصل مقصد تو نجاست سے پاکی حاصل کرنا ہے، اور جب تین ڈھیلے سے استہجاء کرے گا اور نجاست صاف کرے گا تو پانی سے استہجاء کی حاجت نہیں رہے گی کیونکہ اصل طہارت اس سے حاصل ہو جائے گی جس سے نماز چھٹی بھی جائز ہو جائے گی، البتہ ڈھیلے سے استہجاء کرنے کے بعد پانی سے بھی استہجاء کر لے تو یہ اچھی بات ہوگی کیونکہ پانی سے استہجاء کرنا مستحب ہے۔

(۱۶) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَنْظِفُوا بِالزُّوْبِ وَبِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادَ اخْوَابَكُمْ مِنَ الْحِجَنِ۔ وَزَادَ الْفِرْ مَذِيئًا وَالنَّسَائِيَّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ زَادَ اخْوَابَكُمْ مِنَ الْحِجَنِ۔

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”تم لوگ لید اور ہڈی سے استہجاء نہ کرو کیونکہ (ہڈی) تمہارے جہان، جنات کی غذا ہے۔“ (ترمذی، نسائی، مگر نسائی نے زاد اخو انکم من الحجن کے الفاظ ذکر نہیں کئے ہیں۔)

تشریح: جس طرح شریعت محمدی کے مخاطب انسان ہیں اسی طرح جنت بھی ہیں اس لئے آنحضرت ﷺ جس طرح انسانوں کی دینی اور دنیوی رہبری فرماتے ہیں اسی طرح جنت کی دینی و دنیوی امور کی بھی رعایت فرماتے ہیں، چنانچہ اس حدیث کے ذریعہ انسانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ لید اور ہڈی سے استخوانہ کیا جائے کیونکہ ہڈی تو جنت کی غذا ہے اور لید ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔

(۱۷) وَعَنْ زُوَيْفِعِ بْنِ قَابِطٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا زُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْخِيَاءَ سَتَسْطَلُّونَ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مِنْ عَقْدٍ لَخِيَاءٍ وَتَقَلَّدُوا نَوَازِ وَأَسْتَسْلَخِي بِزُجَيْعٍ ذَاتِجَةٍ أَوْ عَظِيمٍ فَإِنَّ مَخْشِيًا وَهْنَهُ يَوْمَئِذٍ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت زویف بن قاطبؓ ان ثابتؓ راوی ہیں کہ سرکارِ عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اے زویفؓ! شاید میرے بعد تمہاری زندگی دراز ہو، لہذا تم لوگوں کو خبردار کرنا کہ جس شخص نے اپنی ڈاڑھی میں گرہ لگائی یا (گلے میں اتانت کاہر ڈالا یا جانور کی نجاست (لید اور گروہ وغیرہ) اور ہڈی سے استخوانیا تو محمد ﷺ) اس سے بیزار ہیں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: آنحضرت ﷺ کا حضرت زویفؓ کو اس انداز سے مخاطب کرنے کا یہ معنی ہیں کہ شاید میرے انتقال کی بعد تمہاری زندگی دراز ہو اور تم دوسرے لوگوں کو گناہ کرتے اور رسومِ جاہلیت میں انہیں مبتلا دیکھو تو ان باتوں سے انہیں خبردار کر دینا ”ڈاڑھی میں گرہ لگانے“ کے کئی معنی ہیں، چنانچہ اکثر علماء یہ لکھتے ہیں کہ ڈاڑھی میں گرہ لگانا یہ ہے کہ کوئی شخص تدابیر اور تکلف اختیار کر کے مثلاً گردوغیرہ لگا کر ڈاڑھی کے بالوں کو گھٹکڑیا لے بنائے چنانچہ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس شخص کی مخالفت لازم آتی ہے اس لئے کہ ڈاڑھی کے بالوں کو سیدھا چھوڑنا سنت ہے۔

بعض علماء نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو یہ عادت تھی کہ جنگ کے وقت اپنی ڈاڑھی کے بالوں میں گرہ دے لیتے تھے چنانچہ اس سے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ اس سے عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔
کچھ علماء نے اس کی معنی یہ لکھے ہیں کہ اہل عجم کی بھی عادت تھی کہ وہ اپنی ڈاڑھی میں گرہ لگاتے تھے اس لئے اس سے منع فرمایا کیونکہ اس سے غفلت الہی میں تغیر لازم آتی ہے۔ (واللہ اعلم)

لفظ نَوَازِ کے بھی کئی معنی ہیں، یا تو اس کے معنی دورے کھل جس میں زمانہ جاہلیت کے لوگ دفعِ نظر اور آفاتِ نظر سے محافظت کی خاطر تعویذ اور گنڈے وغیرہ باندھ کر بچوں اور گھوڑوں کے گلوں میں ڈال دیتے تھے، اس سے منع فرمایا گیا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے دور ہے مراد ہیں جن میں کفار تھے اور گھٹکڑیاں باندھ کر لگاتے تھے یا اس سے کمان کے وہ چلے مراد ہیں جو گھوڑے کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ نظریں نہ لگے، بہر حال ان تمام رسوں سے آپ ﷺ نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس سے کافروں کی مشابہت ہوتی ہے اور آنحضرت ﷺ کافروں کی مشابہت سے بیزار ہوتے ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کفار کی ایسی چھوٹی چھوٹی رئیس اختیار کرنا کہ کیرہ میں شامل نہیں ہیں آنحضرت ﷺ کی بیزاری و ناراضگی کا سبب ہے، تو فکر کی وہ بڑی بڑی رسمیں جن میں بد قسمتی سے آج مسلمان مبتلا ہیں اور جن کا شمار بھی کیرہ گناہوں میں ہوتا ہے ان سے سرکارِ دو عالم ﷺ کو کتنی زیادہ نفرت ہوگی اور ان رسوں کے کرنے والوں کا خدا کے یہاں کیا انجام ہوگا؟

(۱۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِكْتَحَلَ فَلْيُؤَيِّرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَأَكْهَلَ حَرَجَ وَمَنْ اسْتَحْجَمَ فَلْيُؤَيِّرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَاحْجَ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَعَلَّ فَلْيَنْقُضْ وَمَا لَا يَلْمَسَانِيَهُ فَلْيَنْتَقِضْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَاحْجَ وَمَنْ اتَى الْعَانِطَ فَلْيَسْتَفِزْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَتِيبَتَا مِنْ وَجِلْ فَلْيَسْتَدْرِزْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَاحْجَ۔ (رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ والدارقطنی)

یہ روایت بن حبت بن سکن بن عدی بن حارث بن مالک بخاری سے ہیں ان کا شمار اہل مصر میں ہے۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص سرمہ لگائے تو اسے چاہئے کہ طاق سلائیوں لگائے جس نے ایسا کیا (یعنی طاق سلائیوں لگائیں) اچھا کیا اور جس نے ایسا نہ کیا تو کچھ کتنا نہیں اور جو شخص استنجاء کرے تو اسے چاہئے کہ طاق ڈھیلے استعمال کرے (یعنی تین پانچ راست) جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور جس نے ایسا نہ کیا کچھ کتنا نہیں اور جو شخص بیکہ دے اور جو چیز زبان سے نکلے تو اسے چاہئے کہ نکلے جس نے ایسا نہ کیا اچھا کیا اور جس نے ایسا نہ کیا کچھ کتنا نہیں اور جو شخص باخانہ کے لئے جائے تو اسے چاہئے کہ پردہ کرے اگر کوئی چیز ردی نہ لے تو کم از کم اریٹ کو جمع کر کے اس کا تودہ اپنے پیچھے کر لے اس لئے کہ شیطان بنی آدم (انسان) کے باخانہ کے مقام سے کھلتا ہے جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور جس نے ایسا نہ کیا کوئی کتنا نہیں۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ، دارقطنی)

تشریح: طاق سلائیوں سے سرمہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ تین سلائی ایک آنکھ میں لگائے، زیادہ بہتر یہی ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں بھی ایسا ہی معمول مقول ہے کہ آپ ﷺ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی اس میں سے آپ سرمہ اس طرح لگاتے تھے کہ تین سلائی ایک آنکھ میں لگاتے اور تین سلائی دوسری آنکھ میں لگاتے۔

بعضوں نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ تین سلائی دائیں آنکھ میں لگائے اور دو سلائی بائیں آنکھ میں لگائے، نیز کچھ حضرات نے کہا ہے کہ پہلے دو سلائی دائیں آنکھ میں لگائے اور دو سلائی بائیں آنکھ میں لگائے اور اس کے بعد چھ ایک سلائی دائیں آنکھ میں لگائے تاکہ ابتدا بھی دائیں آنکھ سے ہو اور اختتام بھی دائیں ہی آنکھ پر ہو، جو شخص طاق سلائی لگائے گا اس کے لئے بہتر اور چھابو گا اور جو شخص طاق سلائی نہ لگائے گا اس میں کوئی حرج اور کتنا بھی نہیں ہے کیونکہ طاق سلائی لگانا حسب ہے۔

آپ ﷺ نے طاق ڈھیلوں سے استنجاء کرنے کے بارے میں جو یہ فرمایا ہے کہ ”جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور جس نے ایسا نہ کیا تو کوئی کتنا نہیں، اس سے خذیر کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ تین باطاق ڈھیلے لینے واجب نہیں ہیں اس سے کم اور زیادہ بھی لے جاسکتے ہیں البتہ طاق ڈھیلے لینا حسب ہے، کتنا کتنا کرنے کے بعد خلال سے نکالی ہوئی چیز کو نہ سے بیکہ دینے کو بہتر قرار دیا جا رہا ہے اور وہاں سے نکالی ہوئی چیز کو نکل لینے کے لئے کہا جا رہا ہے اس لئے کہ نکلنے سے خلال کرنے میں اکثر خون بھی نکل آتا ہے اس لئے احتیاطاً اس کو بیکہ دینا ہی بہتر ہے نہ مان سے چونکہ خون نکلنے کا احتمال نہیں ہوتا اس لئے اس کو نکل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مگر اتنی بات سمجھ لیں چاہئے کہ اس سلسلہ میں آپ ﷺ نے یہ ہو فرمایا کہ ”جس نے ایسا نہ کیا کوئی کتنا نہیں“ تو یہ حکم اسی صورت میں ہو گا جب کہ خون نکلنے کا یقین نہ ہو بلکہ احتمال ہو اگر خون نکلنے کا یقین ہو تو پھر خلال میں ہر طرح کی نگی ہوئی چیز کا نکلنا حرام ہو گا اور اس کا بیکہ دینا واجب ہو گا۔

آخر حدیث میں فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص باخانہ کے لئے جائے تو باخانہ کے وقت اسے پردہ کر کے بیٹھنا چاہئے یعنی ایسی جگہ بیٹھے جہاں لوگ نہ دیکھ سکیں اگر پردہ کے لئے کچھ نہ پائے ہاں طور کے نہ تو ایسی کوئی جگہ ہے جو گھری ہوئی اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ ہو اور نہ اپنے پاس ایسا کوئی چیز لانا کہ دوسری چیز سے جس سے پردہ کیا جاسکے تو اس وقت یہ کرنا چاہئے کہ ریت کا تودہ جمع کر لے اور اس کی طرف متوجہ کر کے بیٹھ جائے اس طرح کسی نہ کسی حد تک پردہ ہو جائے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص باخانہ کے وقت پردہ کا لحاظ نہیں کرتا تو شیطان اس کے باخانہ کے مقام سے کھلتا ہے کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اس شخص کے سر کو دیکھیں جو پردہ بیٹھا ہوا باخانہ کر رہا ہے، نیز یہ کہ اگر پردہ نہ کیا جائے تو اس کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ جب ہوا اپنے لوہے کی وجہ سے ناپاک جھٹھٹھٹھ اڑ کر بدن اور کپڑے پر پڑے گی اس لئے باخانہ کے وقت پردہ کا ہونا نہایت ضروری ہے۔

اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی پردہ کا لحاظ کرے تو یہ اچھا ہے اور اگر نہ کرے تو کوئی کتنا بات بھی نہیں ہے مگر

احتیاطاً کا تقاضا یہی ہے کہ پردہ کا خیال رکھا جائے بلکہ اگر اس بات کا یقین ہو کہ پردہ نہ کیا گیا تو لوگ دیکھیں گے تو ایسی شکل میں پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے، اگر پردہ نہ کرے تو گناہ گار ہوگا۔

اگر بحالت مجبوری کوئی شخص بغیر پردہ کے پناہ خانہ کے لئے بیٹھ جائے تو پھر اس کی ستر کی طرف قصداً دیکھنے والوں کو گناہ ہوگا۔ مجبوری سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا موقع آجے جب کہ پردہ کو کوئی انتظام ممکن نہ ہو اور اس کو شدید حاجت ہو تو اس صورت میں اسے مجبوری ہے ریت کے تودہ کو پشت کی طرف کرنے کو اس لئے فرمایا گیا ہے کہ آگے کے ستر کو تودہ ان وغیرہ سے بھی چھپایا جاسکتا ہے بخلاف پیچھے کے ستر کے کہ اس کو چھپانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔

(۱۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْزُلُنَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَةَ الْمُسَوَّاسِ وَهُنَّ زَوَاةُ الْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْبَسَاتِي إِلَّا أَنَّهُمْ مَا لَمْ يَذْكُرُوا ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ كَالْفَاعِظِ كَرِهَ النَّبِيُّ -

”اور حضرت عبداللہ بن مغفلؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے جس میں چہرہ نہ ہائے یا وضو کرے (یعنی یہ عاقل سے بعید ہے کہ نہ ہائے کی جگہ پیشاب کرے اور چہرہ میں نہ ہائے یا وضو کرے) اس لئے کہ اس سے اکثر وساوس پیدا ہوتے ہیں“ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ترمذی اور نسائی نے ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ کے الفاظ ذکر نہیں کئے ہیں۔“

تشریح: غسل خانہ میں پیشاب کرنے سے دوسواں اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ جب وہاں پیشاب کیا جاتا ہے تو وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے اور چہرہ وضو یا غسل کے وقت جب اس پر پانی پڑتا ہے تو دل میں دوسوے پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں چھینٹیں تو میں پڑ ہی ہیں اور پھر شہرہ رفتہ رفتہ دل میں جم جاتا ہے جس سے ایک مستفحل غلبان واقع ہو جاتا ہے۔

ہاں اگر غسل خانہ کی زمین ایسی ہو کہ اس پر سے چھینٹیں اچٹ کر اوپر نہ پڑتی ہوں مثلاً وہاں کی زمین ریتیلی ہو اس کا فرش اور اس میں نالی ایسی ہو کہ پیشاب کا ایک قطرہ بھی وہاں نہ رکنا ہو سب نکل جاتا ہو تو پھر وہاں پیشاب کرنا مکروہ نہیں ہے۔
انہی بات سمجھ لینی چاہئے کہ یہاں غسل خانہ میں پیشاب کرنے کو جو منع کیا گیا ہے تو نبی تشریف لے گئے تو نبی تشریف لے گئے تو نبی تشریف لے گئے۔
(۲۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْزُلُنَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِهِ -

(رواہ ابوداؤد و النسائی)

”اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہم میں سے کوئی شخص کسی مساجد میں پیشاب نہ کرے۔“ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: مسراج میں پیشاب کرنے سے اس لئے روکا جا رہا ہے کہ اکثر و بیشتر مسراج کیڑے مکوڑوں اور سانپ پھو کا مسکن ہوتے ہیں چنانچہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب کرتے وقت اس میں سے سانپ یا بھجوا تکلیف دینے والا کوئی دو سرا کیڑا نکل کر اذواء پہنچائے یا اگر اس مسراج کے اندر کوئی ضعیف اور بے ضرر جانور ہو تو پھر یہ پیشاب کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچے گی۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسراجوں میں جنت رہتے ہیں چنانچہ ایک صحابی سعد بن عبادہ غزنی کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے زمیں حوران کے ایک مسراج میں پیشاب کر دیا تھا تو ان کو جنت کے مار ڈالا اور اس میں یہ شعر پڑھتے تھے۔

لے حضرت عبداللہ بن مغفلؓ کی کنیت ابو سعید ہے پہلے عزم میں سکونت اختیار فرمائی پھر آپ بصرہ چلے گئے آپ کو حضرت عمارؓ نے بصرہ میں مساجد وین کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا تھا آپ کی وفات بمقام بصرہ ۵۹ھ میں ہوئی۔

نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخُرُوجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ وَوَعَيْتَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نَخْطُ فَوَازِدَ

ہم نے قبیلہ خُروج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کیا ہم نے اس کی طرف دو تیرہ سہ اور اس کے دل کو نشانہ بنانے میں خطائیں کی اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سوراخ عام طور پر پیشاب ہی کے لئے ہو تو اس میں پیشاب کرنا مکروہ نہیں ہے۔

(۶۱) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ قِلَابٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْمَلَأَةَ مِنَ الْبَلَاءِ أَلَيْسَ الْمَوَارِدُ وَقَارِعَةُ الْمَظَرِيقِ وَالْجَلَلِ - (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت معاذ بن قلابؓ نے ارشاد فرمایا ”تم تین چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب ہیں ① گھالوں پر استسجاء (یعنی پیشاب پاخانہ کرنے سے) ② راستہ کے درمیان اور ③ سایہ میں پیشاب پاخانہ کرنے سے۔“ (ابو داؤد و ابن ماجہ)

تشریح: یہ تین افعال ایسے ہیں جو لعنت کا سبب ہیں یعنی جب کوئی شخص کسی راستہ پر یا گھاٹ پر یا سایہ کی جگہ پر پاخانہ کرتا ہے تو جو لوگ اس راستہ سے گزرتے ہیں یا گھاٹ کو استعمال کرتے ہیں، یا سایہ دار جگہ پر آتے ہیں وہ اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ شخص ان افعال بد کی بنا پر لوگوں کی ان مشقت اور آرام کو جو ان جگہوں سے مختص ہیں فاسد کرتا ہے، لہذا یہ ظالم اور ظالم شخص ملعون ہوتا ہے۔

مواور ان مکانوں کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں، بعض علماء نے کہا ہے کہ مواور میں مورد گھاٹ کو کہتے ہیں جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے۔ سایہ عام ہے خواہ درخت کا سایہ ہو یا کسی اور چیز کا جہاں لوگ سوتے اور بیٹھتے ہوں، نیز اپنے جالوروں کو کہنا ہوتے ہیں۔

(۶۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْعَاظِمَ كَأَشْفَقَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا يَتَخَذَتَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَفْتَقُ عَلَى ذَلِكَ.

(رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ نے ارشاد فرمایا (ایک ساتھ) دو شخص پاخانہ کے لئے (اس طرح) نہ جائیں کہ دونوں اپنی شرم گاہ کھولے ہوئے ہوں اور باتیں کرتے ہوئے ہوں کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ غضب ناک ہو جاتا ہے۔“ (احمد ابو داؤد و ابن ماجہ)

تشریح: مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے یہ حرام ہے کہ وہ پاخانہ کے لئے اس طرح بیٹھیں کہ ایک دوسرے کی شرم گاہیں دیکھیں ایسی طرح ایسی حالت میں آپس میں باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں غضب خداوندی کا سبب اور اس کے عتاب کا باعث ہیں۔ اس موقع پر اس تکلیف وہ صورت حال کی وضاحت ضروری ہے کہ آج کل عورتوں میں خصوصیت سے ایسی بد احتیاطیاں پائی جاتی ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے سر کھولنے کو قطعاً معیوب نہیں سمجھتی خصوصاً عورتوں اور پاخانہ کے وقت اس قسم کی شرمناک حرکتیں عام طور پر کرتی ہیں، ایسی عورتوں کو چاہئے کہ وہ اس حدیث کو غور سے پڑھیں اور پھر سمجھیں کہ وہ ایسی ناشائستہ اور شرم و حیا کے منافی چیزوں کے ارتکاب سے خدا کا غضب مول لے رہی ہیں اور اس کے عتاب کا باعث ہو رہی ہیں۔ شرح السنہ میں لکھا ہے کہ پاخانہ کرتے وقت اور جماع (ہم بستری) کے وقت زبان سے ذکر اللہ نہ کیا جائے بلکہ دم کے ساتھ کیا جائے۔

(۶۳) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحَشُوشَ مُخْتَصِرَةٌ فَإِذَا أُنِيَ أَخَذْتُ كَلِمَ الْعَلَاءِ فَلْيُفْلِحْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبَائِثِ - (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت زید بن ارقمؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”پاخانے شیاطین اور جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں، اس لئے جب تم میں سے کوئی بیتِ اہلایہ جائے تو اسے چاہئے کہ یہ دعا پڑھے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ یعنی میں تاپاک جنوں اور جنیوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: جنات اور شیاطین پاخانہ میں آتے ہیں اور اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ جو شخص پاخانہ میں آئے اس کو اذیاء پہنچائیں اور تکلیف دیں کیونکہ پاخانہ جانے والا شخص وہاں سرکھول کر بیٹھا ہے اور ذکرِ اللہ کر نہیں سکتا اس لئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص پاخانہ جاستے وقت یہ دعا پڑھے گاہے جنات اور شیاطین کی اذیاء و تکلیف سے محفوظ رہے گا۔

اس باب میں جو حدیث نمبر ۳ گزری ہے اس میں اس دعا کے الفاظ اس طرح ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ چونکہ دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اسلئے اختیار ہے کہ چاہے وہ دعا پڑھی جائے یا یہ دعا پڑھی جائے لیکن بہتر اور اولیٰ یہ ہے کہ کبھی وہ دعا پڑھ لے اور کبھی یہ پڑھ لے یا دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھے۔

(۲۳) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ مَائِيقَ أَخْبَرَ الْجَنِّ وَعَوَّازَ ابْنَ نَبِيٍّ إِذَا دَخَلَ أَخَذَهُمُ الْخَلَاءُ أَنْ يَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ۔ (رواہ الترمذی و قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَ اسْتِثْنَاهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ)

”اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جب کوئی شخص پاخانہ میں داخل ہو تو جن (شیطان) کی آنکھوں اور انسان کی شرم گاہ کے درمیان کا پردہ یہ ہے کہ بسمِ اللہ کہے۔“ (اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند قوی نہیں ہے)

تشریح: ارشاد کا مطلب ہے کہ جب انسان بیتِ اہلایہ جاتا ہے، تو چونکہ وہاں سرکھول کر بیٹھتا ہے اس لئے شیاطین اس کی شرم گاہ دیکھتے ہیں، لہذا جب کوئی شخص پاخانہ جانے کو اسے چاہئے کہ بسمِ اللہ کہہ کر بیتِ اہلایہ جانے کیونکہ اس سے شیاطین ستر نہیں دیکھ سکتے علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں شقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیتِ اہلایہ جانے کو پہلے بسمِ اللہ اور پھر اس کے بعد وہ دعا پڑھے جو اس سے پہلے حدیث میں گزر چکی ہے، لیکن ان دونوں یعنی بسمِ اللہ اور نہ کوہرہ دعاؤں میں سے کسی ایک کو بھی پڑھ لیا جائے تو شست اور اہو ہو جائے گی مگر افضل یہی ہے کہ دونوں پڑھی جائیں یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن فضائلِ اعمال میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا جائز ہے۔

(۲۵) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَ اللَّهُ۔

(رواہ ترمذی و ابن ماجہ و الدارمی)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم جب پاخانہ سے باہر تشریف لاتے تو فرماتے غُفْرَ اللَّهُ یعنی اے اللہ! میں تیری بخشش کا خواست گاہر ہوں۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: علماء نے اس وقت بخشش چاہنے کی دو وجہیں لکھی ہیں، اول تو یہ کہ چونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ زبان سے ذکرِ اللہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتے تھے سوائے اس کے کہ کسی شریہ حاجت اور مجبوری مثلاً پیشاب پاخانہ وغیرہ کے وقت ترک فرما دیتے تھے اس کی وجہ سے آپ خدا سے بخشش کے خواستگار ہوتے تھے۔

دوسرے یہ ہے کہ جب انسان کوئی غذا کھاتا ہے، تو وہ غذا امعدہ میں پہنچ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ایک حصہ تو خون بن کر قوت و طاقت پیدا کرتا ہے اور دوسرا حصہ فضلہ ہو کر پاخانہ کی شکل میں نکل جاتا ہے، اگر قدرت کے اس نظام کو دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ

لے آپ الدارمی ہیں اور کنیت ابو عمرو ہے آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سترہ غزوات میں شرکت کی ہے آپ کو نہ میں رہتے تھے اور وہیں ۶۸ھ میں انتقال ہوا۔

بدول پر خدا کا بہت بڑا انعام اور اس کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا شکر بندے سے کمادھ، اور انہیں ہو سکا اس لئے آنحضرت ﷺ بخشش چاہتے تھے کہ اسے خدا کا شکر ہو اس عقیم نعمت کا شکر اور انہیں ہو اس لئے تو مجھے اس کو بھی ہی بخش دے۔

بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر یہ ذکر نامناسب ہے کہ اپنی احتیاج اور اس بات کا خیال کیا جائے کہ انسان کی ذات کی حیثیت کیا ہے جس میں نجاست ہی نجاست بھری ہوئی ہے اور اس کے مقابلہ میں خداوند قدوس کی ذات پاک اور اس کی تقدس کا تصور کرے، افضل یہ ہے کہ لفظ غفر اللہ کے بعد یہ دعا پڑھ لی جائے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَسْوَءَ وَغَافِلِیْ۔

(۳۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَرَبُّزٍ أَوْزُكَ فَاَسْتَسْقِي ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِأَنَاءٍ أَخْرَقْتُوهُمَا - (رواه أبو داود وصححه)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب پافانہ جاتے تو میں آپؐ کے لئے پیالہ یا پھوس کی چھائی میں پانی لاتا۔ آنحضرت ﷺ اس سے استنجاء کرتے پھر ہاتھ کو زمین پر دگوتے پھر اس کے بعد میں (پانی کا) دو سرا برتن لاتا اور آپ ﷺ وضو فرماتے۔“ (روزی سنائی)

تشریح: نؤز عرب میں تھیل یا پتھر کا ایک چھوٹا سا ترن یا لہ کی طرح ہوتا ہے، اس میں کھانا کھاتے ہیں، اور بوقت ضرورت اس میں پانی بھر کر اس سے وضو بھی کر لیتے ہیں و نؤزہ چڑے کی چھانگ کو کہتے ہیں جیانی رکھنے کا کام آتا ہے۔

نورِ اور ذخوۃ کے درمیان لفظ آؤ یا تو شک راوی کے لئے ہے، یعنی ابوہریرہؓ سے جس راوی نے اس حدیث کی روایت کی ہے انہیں یہ شک ہے کہ ابوہریرہؓ نے لفظ توہر فرمایا ہے لفظ رکوۃ یا پھر یہ ترویج کے لئے ہے اس طرح حضرت ابوہریرہؓ کے ارشاد کے سنی یہ ہوں گے کہ کبھی تو میں یعنی لا یا کرتا تھا اور کبھی رکوۃ میں لاتا تھا۔

استیجا سے فراغت کے بعد آپ ﷺ زمین پر ہاتھ رکھ کر اس لئے دعوتے تاکہ ہاتھ سے بدبو نکل جائے اور ہاتھ خوب پاک و صاف ہو چنانچہ پافانہ سے اگر اس طرح سے ہاتھ دھوئے نہت ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ وضو کے لئے دوسرے برتن میں پانی اس لئے نہیں لاتے تھے کہ اچھے کے بغیر پانی یا اس برتن سے وضو درست نہیں تھا بلکہ اس برتن میں چونکہ پانی صرف اچھے کی ضرورت کے مطابق ہی رہتا ہو گا اس لئے وضو کے لئے دوسرے برتن میں پانی لانے کی ضرورت ہوتی تھی، اس حدیث سے بعض علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر اچھے اور وضو کے پانی کے لئے الگ الگ برتن ہوں تو یہ مستحب ہے۔

(۲۷) وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُهَيْبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَازَلَ قَوْضًا وَانْصَحَ لِقَوْمٍ (رواه الإمام أبو داود والترمذي)

”اور حضرت حکم ابن سہیبؓ فرمادی ہیں کہ سربراہِ دعوام ﷺ جب یہ خطاب کر چکے تو قوضو فرماتے اور اپنی کامیابی پر چھٹوٹے۔“

(۱) این کتاب در سال ۱۳۰۲ هجری قمری در شهر تهران چاپ شده است.

(۲) پروٹو، ٹیو، نیائی۔

تشریح: پیشاب کرنے کے بعد جب آپ وضو فرماتے تو وضو وسواں کے لئے تھوڑا سا پانی لے کر ستر کی جگہ ازار پر چھڑک دیتے تھے تاکہ پیشاب کے قطرہ کے وہم پانی نہ رہے۔

ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس وسواس و فطرت سے پاک و صاف تھی اس لئے کہا جائے گا کہ آپ ﷺ کا یہ طرز عمل اہل امت کی تعلیم کے لئے حقا کہ پیشاب کرنے کے بعد جب وضو کیا جائے تو تھوڑا سا پانی ستر کی جگہ پکڑنے کے اوپر چھڑک لیا جائے، اس لئے کہ اگر پانی نہ چھڑکا جائے اور ستر کی جگہ پکڑے کے اوپر تری کا احساس ہو تو اس سے پیشاب کے قطروں کا دم ہو گا اور پانی چھڑک کر دم گرنی حکم میں سفیان اور کنیت ابوالحسن تھی ہے۔

لیا جائے تو اس کے بعد اگر تری کا حس ہو گا بھی تو یہی سمجھا جائے گا کہ اسی چمڑے ہوئے پانی کی تری ہے چنانچہ اس سے دوسرے کو راہ بند ہو جانے کی اور مقصد یہی ہے کہ وسوسا و فطرات کی راہ روک دی جائے تاکہ اطمینان قلب کے ساتھ عبادت میں مصروف رہا جاسکے۔ ابن مالکؒ فرماتے ہیں کہ وضوء کے بعد شرم گاہ کے اوپر پانی چمڑے کی ایک وجہ توجہ و دفع وسوسا ہو سکتی ہے مگر ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے پیشاب و فیضہ کے قطرے رک جائیں باہر نہ آئیں۔

(۲۸) وَعَنْ أَمِيَّةَ بِنْتِ رَافِقَةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْخٌ مِنْ عَيْنَانِ تَحْتَ سَرِيَرِهِ فَيَقُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ -

(رواہ ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت امیہ بنت رافقہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے پاس لڑکی کا ایک پیالہ تھا جو آپ ﷺ کی چارپائی کے نیچے رکھا رہا تھا آپ ﷺ رات کو اس میں پیشاب کر لیا کرتے تھے۔“ (ترمذی و تہذیب)

تشریح: چونکہ رات میں سردی وغیرہ کی بناء پر اعضا تکلیف دہ اور پریشانی کا سبب ہوتا ہے اس لئے آپ ﷺ نے ایک پیالہ اس کام کے لئے مخصوص کر لیا تھا، چنانچہ جب آپ ﷺ کو رات میں پیشاب کی حاجت ہوتی تھی اس پیالہ میں پیشاب کر لیا کرتے تھے۔ اور اگر حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو یہاں بھی تعلیم امت ہی مقصد سامنے آئے گا کہ آپ ﷺ نے اپنے طرز عمل سے امت کے لئے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ جب رات میں پیشاب کی حاجت ہو اور سردی وغیرہ کی تکلیف کی بناء پر باہر نکلتا دشوار ہو تو کسی برتن وغیرہ میں پیشاب کر لیا جائے اور صبح اٹھ کر اسے ٹھیک دیا جائے تاکہ ایک طرف تو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچا جائے اور دوسری طرف رات میں بیت الخلاء جانے سے بچ جائیں جو شیاطین کا مسکن ہے اور شیاطین دن کے مقابلہ میں رات کو زیادہ ضرر اور تکلیف پہنچانے کا سبب ہوتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ امت کے لئے یہ تعلیم سرکارِ دو عالم ﷺ کی اسی جذبہ رحمت و شفقت کی مرہون منت ہے جو اعمال و افعال کے ہر مرحلہ پر آسانی و سہولت کی صورت میں نظر آتی ہے۔

مقول ہے کہ ایک صحابی ناوانستہ طور پر آپ ﷺ کا پیشاب اٹھا پیالہ میں سے پی گئے تھے جس کا اثر یہ ہوا کہ جب تک وہ زندہ رہے ان کے بدن سے خوشبو آتی رہی اور نہ صرف ان کے بدن سے بلکہ انکی نسلوں تک اچھا و نیک کے بدن میں بھی وہی خوشبو پائی رہی۔

(۲۹) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْوَى قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ لَا تَكْبِلْ قَائِمًا فَمَا بَلَغَتْ قَائِمًا وَوَاهِ الْيَوْمَ هَذِي وَأَبْنِي حَاجَةٌ قَالَ النَّبِيُّ الْأَعْلَمُ عَمِّي الشُّعْبَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ ضَعَّ عَنْ خَلْقِي قَائِلَ آتَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَابَةً قَوْمٌ قِيَانٌ قَائِمًا مُتَّقٍ عَلَيْهِ. كَانَ ذَلِكَ لِعَذْرٍ -

”اور حضرت عمر فاروقؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے (ایک روز) مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ ”عمر! کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو“ چنانچہ اس کے بعد میں نے بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا (ابن ماجہ، ترمذی، امام غزالی السنن) فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہؓ سے منقول ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ ایک قول کی کوڑی پر گئے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا (بخاری و مسلم) کہا جاتا ہے کہ آپ ﷺ کا فعل (کھڑے ہو کر پیشاب کرنا) کسی عذر کی بناء پر تھا۔“

تشریح: مختلف طور پر تمام علماء کے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے۔

۱۔ امیہ بنت رافقہؓ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی تھیں۔

جہاں تک حضرت عمرؓ کے فعل کا تعلق ہے اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ ایام جاہلیت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا طریقہ رائج تھا اور ان کو وہی عادت پڑی ہوئی تھی اس لئے انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا، یا ہو سکتا ہے کہ کسی عذر کی بنا پر انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہو۔

ای طرح آنحضرت ﷺ کے متعلق بھی حضرت حذیفہؓ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے اس سلسلہ میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے بھی کسی عذر کی بنا پر ایسا کیا ہو گا، اور علماء نے وہ اعذار بھی لکھے ہیں چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں نجاست کی وجہ سے آپ نے بیٹھنے کی جگہ نہیں پائی اس لئے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کے پیر مبارک میں درد تھا اور بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق چھتہ میں درد تھا، اس کی بناء پر آپ ﷺ بیٹھ نہیں سکتے تھے اس لئے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

(۳۰) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِمَّنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَلَّى قَائِمًا فَلَا تُضَدُّ قَدْوُهُ مَا كَانَ يَتَوَلَّى إِلَّا قَائِمًا۔ (رواہ احمد و الترمذی و النسائی)

"حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ حدیث بیان کرے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اسے حق نہ مانو آپ ﷺ نے تو ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا۔"

تشریح: امام محمدی السنہ نے حضرت حذیفہؓ کی جو روایت نقل فرمائی ہے اس سے تو بصر اُخت یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے لیکن حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث اس بات کی بالکل نفی کر رہی ہے، اب ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہو گی کہ حضرت عائشہؓ اپنے علم کے مطابق خبر دے رہی ہیں یعنی انہوں نے چونکہ آنحضرت ﷺ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے بھی گھر میں نہیں دیکھا تھا اس لئے انہوں نے اس بات کی سرے سے نفی کر دی اور حضرت حذیفہؓ کی صورت واقعہ بیان کی ہے وہ باہر سے متعلق ہے اور وہ بھی عذر کی بناء پر ناظر ہے، اور ظاہر ہے کہ تاریخی معدوم کی مانند ہے نیز عذر کی بنا پر اسے مستثنیٰ بھی قرار دیا جاسکتا ہے لہذا ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض باقی نہیں رہا۔

(۳۱) وَعَنْ زَيْنَبِ بْنِ خَدَّافَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جَبْرَيْلَ آتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أَوْجِي إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ فَلَمَّا فَتَحَ غَمَزَ الْوُضُوءَ أَخَذَ عِزَّةً مِنَ الْمَاءِ فَتَضَعُ بِهَا فَرْجَهُ۔ (رواہ احمد و الدارقطنی)

"اور حضرت زینبؓ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرئیلؑ (جب سے پہلی وحی کے موقع پر آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ کو وضو کرنا سکھایا، پھر نماز پڑھنی سکھائی چنانچہ جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چٹپٹائی لیا اور اس کو اپنی شرم گاہ پر چمک لیا۔" (احمد و دارقطنی)

تشریح: حضرت جبرئیلؑ آپ ﷺ کے پاس آدمی کی شکل میں آئے اور انہوں نے آپ ﷺ کے سامنے وضو کیا اور نماز پڑھی تاکہ یہ دیکھ کر آپ ﷺ بھی سکھ جائیں ای طرح انہوں نے خدا کی جانب سے ان دونوں چیزوں کی تعلیم آپ ﷺ کو دی پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت جبرئیلؑ نے وضو کے بعد شرم گاہ پر یا ستر کی جگہ کپڑے کے اوپر وضو کے بعد بائیں چمک کر بھی آپ کو دیکھایا

۱۔ ام گرامی زینب بنت خادہ، کنیت ام اسلمہ ہے عظیم صحابی ہیں جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیٹے کا شرف حاصل ہوا ہے خود موت کے موقع پر سزا میں شام میں آنحضرت کو آپ نے شہادت پائی شہادت کے وقت آپ کی عمر ۵۵ سال کی تھی۔

حاصل کرنے کے بعد تم اس سعادت کے حقدار ہو گئے ہو، جب انہوں نے پاکیزگی کی تفصیل بتائی تو آپ ﷺ نے ان کی تصدیق کر دی کہ ایک وہ چیزیں ہیں جن کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں تمہاری تعریف کی ہے اور پھر بعد میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ بھلائی اور بہتری اتنی ہیں کہ اس سعادت کو بیش بہا رکھو یعنی جس طرح تم لوگ پاکی حاصل کرتے ہو اسی طرح بیش حاصل کرتے ہو۔

(۳۵) وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ بَعْضُ الْمَشْرُكِينَ وَهُوَ يَسْتَهْزِئُ بِنَبِيِّ لَازِمٍ صَاحِبِكُمْ يَقُولُ لَكُمْ حَتَّى الْخِزَاءُ قُلْتُ أَجَلْ أَمَرْنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَلْجِي بَابَهَا وَلَا نَلْقَى بِلَدُونِ لَفْلَاحِ أَخْخَارِ لَيْسَ فِيهَا رِجْعٌ وَلَا عَظْمٌ - (زَوَاهِ مُسْلِمٍ وَأَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ)

”اور مسرت سلمانؓ فرماتے ہیں کہ مشرکوں میں سے ایک شخص نے بطور استہزاء یہ کہا کہ میں تمہارے سردار (یعنی آنحضرت ﷺ) کو دیکھتا ہوں تو وہ تمہیں ہر چیز کو سکھاتے ہیں یہاں تک کہ پاخانہ میں بیٹھنے کی صورت بھی میں نے کہا! آپ ﷺ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ (استنجے کے وقت) ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں، اپنے دائیں ہاتھوں سے استواء پاک نہ کریں، زمین چروں سے کم میں استواء نہ کریں اور ان چروں میں نجاست (یعنی پاخانہ، لید گر) نہ ہو اور نہ ہڈی ہو۔“ (مسلم احمد الفاظ احمد کے ہیں)

تشریح: اگر مذہب کی بنیاد پر حقیقت کا تجربہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ مذہب اور دین دراصل نام سے ایک مکمل ضابطہ حیات کا، اور ایک دستور کامل ہے نظام زندگی کا جس میں انسانوں کے لئے دین اور دنیا دونوں جگہ کے لئے مکمل رہبری کا مل راہنمائی اور مدد گیر ہدایت ہوں۔

اگر چند مخصوص اعتقادات پر چند مخصوص عبادات اور چند اعمال کا نام، مذہب اور دین، رکھ دیا جائے تو وہ کامل و مکمل مذہب و دین بنی نہیں بلکہ انسانی دماغ کے اختراعات اور نظریات کا مجموعہ ہے۔

اسلام دوسرے تمام مذہب میں اگر اپنی کوئی امتیازی شان رکھتا ہے اگر دوسرے دینوں پر کوئی تفوق و برتری رکھتا ہے اور اگر دوسری شریعتوں میں اکیلت کا کوئی اور درجہ رکھتا ہے تو وہ اسلام کی شان ہمہ گیریت اور اس کی شان جامعیت ہے مسلمانوں کو چھوڑے وہ تو اسلام کے پیرو ہی ہیں۔ دنیا کے وہ دانشور اور عقلاء بھی اسلام کے اعتقادات و احکامات کے پابند و تابع نہیں ہیں، آج اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کے تمام مذہب میں اور دنیا کی تمام شریعتوں میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب اور دین ہے جو انسانوں کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات ایک نظام زندگی اور کائنات کے ہر شعبہ پر حاوی ایک مجموعہ ہدایات ہے جو انسانی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلہ کی رہبری کرتا ہے۔

چنانچہ اسلام اگر ایک طرف اعتقادات و نظریات کی انتہائی بلندی تک جن و انس کی راہنمائی کرتا ہے، عبادات و احکامات کے بندوبال و نظام کا تفوق بخشتا ہے، تو دوسری طرف زندگی کی ان چھوٹی راہوں کی بھی معرفت عطا کرتا ہے جو دنیا والوں کی نظر میں حقیر ہیں، جن کی طرف دوسرے مذہب ابھی تک بھی نہیں اٹھاتے۔

دیکھئے ایک بے بصیرت اور عقل و ادب کی کاٹھن مشرک مسلمانوں کا لکینی تو حزاقی اڑا رہا ہے کہ شارع اسلام کی شان عظمت کا بھی کوئی تقاضا ہے کہ وہ ہر چیز کو سکھاتے چھریں، یہاں تک کہ وہ پیشاب و پاخانہ تک کے مسائل اور ان کے طور طریقے بتاتے ہیں حضرت سلمان فارسیؓ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ اسے بے خبر اور نادان انسان ایسے بیٹنے کی بات نہیں ہے، استہزاء کا مقام نہیں ہے، تجھے کیا معلوم کہ ہمارے سردار ہم پر کتنے شفیق ہیں؟ ہم پر کتنے مہربان ہیں؟ آفت پر انتہائی شفقت و محبت عیسیٰ کی وجہ سے کہ وہ زندگی کے ہر مرحلہ پر ہماری راہنمائی فرماتے ہیں۔

اگر ایک طرف آپ ﷺ توحید و رسالت کے عقائد اور نماز روزہ زکوٰۃ اور حج جیسے دینی اصول کے احکام و مسائل ہمیں بتاتے ہیں تو دوسری طرف پیشاب و پاخانہ جیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آداب بھی بتاتے ہیں اور ہدایات اور راہنمائی کا لکینی تو وہ مقام ہے جو آپ ﷺ کی ذات کی ہمہ گیری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

چنانچہ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ پیشاب دیا خانہ کے وقت ہم قبلہ کی طرف پشت درج کر کے نہ بیٹھیں کہ اس سے قبلہ کے احرام پر حرف آتا ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کیا جائے کیونکہ یہ چیز پاکیزگی و نظافت کے منافی ہے کہ جس ہاتھ سے کھانا کھایا جائے اسی ہاتھ سے گندگی و غلاظت کی صفائی کی جائے۔

آپ ﷺ نے اسے بہتر قرار دیا ہے کہ تین و چیلوں یا پتھروں سے کم میں استنجاء نہ کیا جائے کہ صفائی و پاکیزگی کا تقاضا یہی ہے اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ استنجاء کے ڈھیلوں میں لہرو گور اور دوسری نجاست نہ ہو کہ اس سے بجائے پاکیزگی حاصل ہونے کے اور زیادہ غلاظت و گندگی لگے گی اور بڑی سے استنجاء نہ کیا جائے کیونکہ بڑی نجاست کی خوراک ہے۔

﴿۲۱﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ الذِّقَّةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنْظِرُوا إِلَيْهِ يَتَوَلَّى كَمَا تَتَوَلَّى الْمَرْأَةُ لَتُسَمِّعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَنَحْنُ أَعَاظِلُّمْ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ فَرَضَوْهُ بِالْمَقَارِصِ فَهَذَا هُمْ مُعَذِّبٌ فِي قَبْرِهِ۔

(رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ و رواہ النسائی عن ابی ہریرۃ)

”اور حضرت عبدالرحمن ابن حسنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن) سرکارِ دو عالم ﷺ (مھر سے) نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے (اس وقت) آپ ﷺ کے ہاتھ میں دھال تھی، اسے آپ ﷺ اپنے سائے زمین پر ادکھ دیا پھر اس کے سائے بیچ کر پیشاب کیا (یہ دیکھ کر) ایک مشرک نے کہا ان کی طرف دیکھو اس طرح پیشاب کرتے ہیں جیسے عورت پیشاب کرتی ہے یہ بات آنحضرت ﷺ نے سن لی اور فرمایا ”تمہ پر افسوس ہے“ کیا تو اس چیز کو نہیں جانتا جو بنی اسرائیل کے سامنے کو بیٹھی (یعنی عذاب) بنی اسرائیل (جب پیشاب کرتے اور ان کے جسم پر کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو اس کو بیٹھی سے کاٹ ڈالتے تھے چنانچہ (بنی اسرائیل میں سے ایک) شخص نے (اس حکم کو ماننے سے) لوگوں کو روکا لہذا اسے قبر کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ اور نسائی نے اس حدیث کو عبدالرحمن سے اور انہوں نے ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے)

تشریح: بنی اسرائیل کی شریعت میں تھا کہ اگر کسی شخص کے بدن پر نجاست لگ جاتی تو اسے حصّہ کو گوشت کو چھیل ڈالتے تھے اور اگر کپڑے پر لگ گئی تو اس جگہ سے کپڑا کاٹ ڈالتے تھے مگر ان میں سے ایک شخص نے اپنی شریعت کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے روکا کرتا تھا لہذا اس بنا پر اسے عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا۔

اسی طرف آنحضرت ﷺ نے اشارہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی شریعت کا وہ قاعدہ اگرچہ شرعی اعتبار سے پسندیدہ تھا مگر چونکہ اس میں مال اور جان کا ضرر ہوتا تھا اس لئے خلاف عقل و دہائی تھا مگر اس کے باوجود شریعت کے اس حکم کو نہ ماننے اور دوسرے لوگوں کو اس سے روکنے پر جب اس شخص پر عذاب قبر نازل کیا گیا تو شرم و حیا نہ کرنا طریقِ اولیٰ عذاب کا سبب ہے کہ چونکہ پیشاب کے وقت پردہ کرنا اور شرم کرنا نہ صرف یہ کہ ارادہ شریعت پسندیدہ اور بہتر چیز ہے بلکہ عقل و دہائی کے اعتبار سے بھی اولیٰ و افضل ہے۔

﴿۲۲﴾ وَعَنْ مَرْوَانَ الْأَضْفَرِ قَالَ زَائِلْتُ بَنَ عَمْرٍو أَمَّا خَ وَاجِلَتُهُ مُسْتَقْبِلُ الْقَبِيلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَتَوَلَّى إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَسَّى قَدْ نَهَى عَنْ هَذَا أَقَالَ بَلْ إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ فَإِذَا كَانَ يَبْتَكَ وَبَيْنَ الْقَبِيلَةِ فَسَيُتَوَلَّى فَلَا يَنَاسُ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت مروان (ایک مرتبہ) حضرت ابن عمرؓ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا اونٹ قبلہ کی طرف بٹھایا پھر خود بیٹھے اور اونٹ کی طرف پیشاب کیا میں نے یہ دیکھ کر عرض کیا ”ابو عبدالرحمن (یہ) حضرت ابن عمرؓ کی کینیت ہے، کیا اس طرح قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے منع نہیں فرمایا گیا“ انہوں نے فرمایا ”ہاں جھگ میں اس سے منع فرمایا گیا ہے لیکن جب تمہارے اور قبلہ

کے درمیان کوئی چیز حائل ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔" (المزاد)

تشریح: اس مسئلہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا یہ قول دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ یہ آنحضرت ﷺ کے اس فعل سے دلیل پکڑتے تھے جسے اس باب کی پہلی حدیث میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو قبلہ کی طرف پشت کر کے پافانہ کرتے ہو دیکھا تھا اور یہ اسی موقع پر بتایا جا چکا ہے کہ اس فعل میں کئی احتمالات پیدا ہوتے ہیں لہذا فعل تحمل کو دلیل کے طور پر پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اس کی بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی اکثر احادیث سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پیشاب و پافانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ پشت نہ کرنے کا حکم عام ہے اس میں جھگ کی تخصیص نہیں ہے اسی لئے امام اعظمؒ کا یہی مسلک ہے کہ اس حکم میں جھگ و آبادی سب برابر ہیں قبلہ کی طرف منہ پشت کرنا ہر جگہ ممنوع ہے خواہ جھگ کا کھلا میدان ہو یا آبادی میں گھر سے ہوئے مکانات۔

(۲۸) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَغُفَاظَنِي۔ (رواہ ابن ماجہ)

"اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب بیت الخلاء سے نکلے تو یہ دعا پڑھتے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَغُفَاظَنِي یعنی تمام تعریضِ خدا کی وہ چیزیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز (یعنی پافانہ) کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔" (ابن ماجہ)

تشریح: یوں تو اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ وہ خدا کی نعمت کو دائرہ شمار میں لے آئے جو اس پر خدا کی جانب سے ہیں تو یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، پیدا کس سے لے کر موت تک انسان کی ساری زندگی اور اس کی حیات کا ایک ایک لمحہ خدا کے رحیم و کریم کی بے شمار نعمتوں ہی کا جہن منت ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی انسان خدا کی ان بے شمار اور لامحدود نعمتوں کا شکر بھی جیسا طور پر ادا نہیں کر سکتا۔

اب آپؐ پیشاب و پافانہ ہی کو لے لیجئے بظاہر تو قیامت معمولی سے چیز ہے، اور کتنی غیر باہم ضرورت مگر ذرا کسی حکیم و ذاکر سے اس کی حقیقت تو معلوم کر کے دیکھ لیجئے، ایک لمحہ مابہر آپؐ کو بتانے کا کہ ان معمولی چیزوں پر انسان کی زندگی کا کتنا دار و مدار ہے اور انسان کی موت و حیات سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے؟ اگر کسی شخص کا کچھ عرصہ کے لئے پیشاب بند ہو جائے، یا کسی کا پافانہ رک جائے تو اس کی زندگی کے لالے پڑھ جاتے ہیں اور خدا نخواستہ اگر اس عرصہ میں غیر معمولی امتداد پیدا ہو جائے تو پھر اس کی زندگی موت کی آغوش میں سوتی نظر آتی ہے۔

تو کیا؟ یہ خدا کا ایک عظیم انعام اور اس کا بہت بڑا فضل و کرم نہیں ہے کہ وہ اس تکلیف دہ چیز کو انسان کے جسم سے تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد کتنی آسانی سے خارج کر رہا رہتا ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ خدا کے رسول کی وہ زبان جو اس کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر ہر وقت ادا سے شکر و سپاس میں مشغول رہتی تھی اس کی عظیم الشان نعمت پر شکر سے قاصر رہتی۔

چنانچہ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ آپ ﷺ جب بھی بیت الخلاء سے باہر نکلتے، خدا کا شکر ادا کرتے کہ اے اللہ العظیم! دنیا کی تمام تعریفیں تیرے ہی لئے زبیا ہیں، تمام حمد و ثناء کا تو ہی شوق ہے، اور کیوں نہ ہو؟ جب کہ تیری ذات اپنے بندوں کے لئے سراسر لطف و کرم اور رحمت و شفقت ہے... جس کا ایک ادنیٰ سا اظہار یہ بھی ہے کہ تو نے اس وقت محض اپنے فضل و کرم سے ایک تکلیف دہ چیز کو میرے جسم سے خارج کیا اور اس طرح مجھے سکون و اطمینان عطا فرمایا اور عافیت بخشی۔

بعض احادیث میں آپ ﷺ سے یہ دعا بھی منقول ہے جسے آپ ﷺ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي مَا يُؤْذِي دِينِي وَأَنْفِي عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي تمام تعریضیں اللہ ہی کے لئے زبیا ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور وہ چیز جاتی رہی جو میرے لئے فائدہ مند ہے۔

غذا انقسم ہونے پر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک بڑا حصہ وہ ہوتا ہے جو فضلہ بن جاتا ہے، دوسرا حصہ جو غذا کا اصل جوہر ہوتا ہے وہ خون وغیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اس پر زندگی کی بقا منحصر ہوتی ہے، چنانچہ اس دعا میں غذا کی انہی دونوں حصوں کی جانب اشارہ فرمایا گیا

ہے۔ اگر ان دونوں نعمتوں کا کوئی شخص خیال کرے تو اسے احساس ہو کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل ہیں لیکن افسوس کہ آج ایسے کتنے ہی بے حس و لا پرواہ انسان ملیں گے جن کے دماغ و شعور میں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا۔

(۳۹) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَقَدْ أَلْجَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَهْلَكَ أَنْ يَسْتَسْخُوا بِعَظَمِ أَوْزُقَةٍ أَوْ خَمْصَةِ فَرَأَى اللَّهُ جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا فَفِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ۔

(رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب جنات کی جماعت سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! آپ ﷺ اپنی اُمت کو منع فرما دیجئے کہ وہ گوبر، ہڈی اور کوئلہ سے استنجاء نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان (چیزوں) میں ہمارا رزق پیدا کیا ہے“ چنانچہ ان حضرت ﷺ نے ہمیں ان (چیزوں کے استعمال) سے منع فرمایا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ہڈی جنات کی خوارک ہے جس سے وہ غذا حاصل کرتے ہیں، اسی طرح لید ان کے جانوروں کی خوارک ہے نیز کوئلے سے بھی چونکہ جنات فائدہ اٹھاتے ہیں مثلاً کوئلہ سے کھانا وغیرہ پکاتے ہیں یا اس سے روشنی کرتے ہیں اس لئے اس کو بھی رزق میں شمار کیا گیا ہے۔

بَابُ السَّوَاكِ

مسواک کرنے کا بیان

یوں تو مسواک کرنا متفقہ طور پر تمام علماء کے نزدیک مُنْتَبِہ ہے مگر حنفیہ کے نزدیک خاص طور پر وضو کے لئے امام شافعیؒ کے نزدیک وضوء و نماز کے وقت مسواک کرنا سنون ہے، نیز نماز فجر اور نماز ظہر سے پہلے بھی مسواک کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، مسواک کرنے میں بڑی خبر و برکت اور بہت فضیلت ہے چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ مسواک کرنے کی فضیلت میں چالیس احادیث وارد ہوئی ہیں۔ پھر نہ صرف یہ کہ مسواک کرنا ثواب کا باعث ہے بلکہ اس سے جسمانی طور پر بہت سے فائدہ حاصل ہوتے ہیں چنانچہ مسواک کرنے سے منہ پاک و صاف رہتا ہے، منہ کے اندر بد بو پیدا نہیں ہوتی، دانت سفید و چمک دار ہوتے ہیں، مسوڑوں میں قوت پیدا ہوتی ہے اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔

ویسے تو ہر حال میں مسواک کرنا مستحب اور بہتر ہے مگر بعض حالتوں میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے مثلاً وضو کرنے کے وقت، قرآن شریف پڑھنے کے لئے، دانتوں پر زردی اور میل چڑھ جانے کے وقت اور سونے، چپ رہنے، بھوک لگنے یا بد بو دار چیز کھانے کے سبب منہ کا مزہ بگڑ جانے کی حالت میں مسواک زیادہ مستحب اور اولیٰ ہے۔

مسواک کرنے کے کچھ آداب و طریقے ہیں چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ کسی مجلس و مجمع میں اس طرح مسواک کرنا کہ منہ سے برا لگے ہو مکروہ ہے خصوصاً علماء اور بزرگوں کے قریب اس طرح مسواک کرنا مناسب نہیں ہے۔

مسواک کڑوے درخت مثلاً نیم وغیرہ کی ہوتی چاہئے، پیلو کے درخت کی مسواک زیادہ بہتر ہے، چنانچہ احادیث میں بھی پیلو کی مسواک کا ذکر آیا ہے نیز حضرت امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ پیلو کی مسواک کی جائے مسواک کا سرا چھٹکی کی طرح ہونا چاہئے اور مسواک کی لمبائی ایک ہالشت کے برابر ہونی چاہئے، مسواک دانتوں کی چوڑائی پر کرنی چاہئے لمبائی پر مسواک نہ کی جائے کیونکہ اس طرح مسواک کرنے سے مسوڑے پھل جاتے ہیں۔

”مسواک کرنے کے وقت کے بارے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جب وضو شروع کیا جائے تو کھلی کے وقت مسواک کرنی چاہئے

مگر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے ہی مسواک کر لینی چاہئے، نیز مسواک کرنے میں مستحب ہے کہ مسواک دائیں طرف سے شروع کی جائے۔

اگر کسی شخص کے پاس مسواک نہ ہو یا دانت ٹوٹے ہوئے ہوں تو ایسی حالت میں انگلی سے دانت یا مسوزہوں کو صاف کرنا چاہئے، یا اسی طرح مسواک کو نرم کرنے کے لئے اگر کوئی پتھر لے اور ایسی شکل میں مسواک کرنا ممکن نہ ہو تو دانت کو ایسی چیزوں سے صاف کر لیا جائے جو منہ کی بد مزگی کو دور کر دیں جیسے مونہا کپڑا اور نمٹن وغیرہ یا صرف انگلی ہی سے صاف کر لے۔

الفصل الأول

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنِ اشْتَقَى عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِاخْتِيارِ الْعِشَاءِ وَبِالنَّسْوَالِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ۔ (بخاری علیہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر میں اپنی امت پر اس بات کو مشکل نہ جانتا تو مسلمانوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز پر سے چھپیں اور ہر نماز کے لئے مسواک کریں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنا مستحب اور بڑی فضیلت کی بات ہے اسی طرف یہ حدیث اشارہ کر رہی ہے چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میری امت دشواری میں مبتلا ہو جائے گی تو میں یہ فرض قرار دیتا کہ تمام مسلمان عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھا کریں“ اب تاخیر کی حد کیا ہے؟ اس بارے میں حضرت امام شافعیؒ کے علاوہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ تہائی یا آدھی رات تک عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔

دوسری بات آپ ﷺ مسواک کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر اس معاملہ میں بھی جتنی مشکلات کا خوف نہ ہوتا تو اس بات کا اعلان کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت یعنی ہر نماز کے وضو کے وقت مسواک کرنا فرض ہے۔

لیکن آپ ﷺ چونکہ امت کے حق میں سراپا رحمت و شفقت ہیں اس لئے آپ نے ان چیزوں کو فرض کا درجہ نہیں دیا کہ فرض ہونے کی شکل میں مسلمان تنگی اور تساہلی کی بناء پر ان فرائض پر عمل نہیں کر سکیں گے نتیجے کے طور پر گناہ گار ہوں گے، لہذا ان کو صرف مستحب ہی قرار دیا کہ اگر کوئی شخص ان پر عمل نہ کرے اس سے کوئی مواخذہ نہ ہو گا اور کوئی خدا کا بندہ اس پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ اس کے حق میں سرا سرحسانت و نیک نیتی کی بات ہوگی۔

② وَعَنْ شُوَيْبِ بْنِ هَدَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بَايَ هُنَيٍّ ۖ كَانَ يَتَذَكَّرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَ بِالنَّسْوَالِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت شریح ابن حنّان راوی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ سرکار دو عالم ﷺ جب اپنے گھر میں تشریف لاتے تو پہلے کیا کرتے؟ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ ﷺ مسواک کرتے۔“ (مسلم)

تشریح: آپ ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ ﷺ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے اور یہ آپ ﷺ کے مزاج اقدس کی انتہائی لطافت کی دلیل تھی کہ اگر مجلس مبارک میں خاموش بیٹھنے یا لوگوں سے گفتگو کرنے کی وجہ سے منہ کے اندر کچھ تغیر آگیا ہو تو وہ دور ہو جائے۔

اگر آپ ﷺ کے اس فعل مبارک کی حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو یہاں بھی تعلیم امت کا مقصد سامنے آئے گا لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنے گھروالوں کے ساتھ انتہائی پاکیزگی و صفائی کے ساتھ رہا کریں یہاں تک کہ آپس میں گفتگو و کلام کرنے اور ملنے جلنے کے لئے

مسواک کر لیا کریں تاکہ کوئی شخص منہ کی بد مزگی یا ہوا کے تھیک کی وجہ سے تکلیف محسوس نہ کرے۔

مسواک کی فضیلت کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مقبول ہے کہ مسواک کرنے کے مترقائدہ ہیں جن میں سب سے اوٹی اور کم درجہ فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والا شخص موت کے وقت کلمہ شہادت کو یاد رکھے گا جس کی بناء پر اس کا خاتمہ یقیناً خیر ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے کہ انبیوں کھانے کے مترقصان ہیں جن میں سب سے اوٹی اور کم تر نقصان یہ ہے کہ انہیں کھانے والا شخص موت کے وقت کلمہ شہادت بھول جائے گا، العیاذ باللہ

حضرت علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لئے یہ تاکید ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہو تو اسے چاہئے کہ وہ سب سے پہلے مسواک کرے کیونکہ اس گنہ میں بہت زیادہ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے جس سے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں اضافہ ہوتا ہے۔

(۳) وَعَنْ حَذِيفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِللَّيْلِ يَشْرُؤُ فَاذَّاهُ بِالسُّوَالِغِ - (متن علیہ)

”اور حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب رات تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے تو اپنے منہ مسواک سے لے لے اور دھو لیتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

(۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَّوْهُ مِنَ الْفُطْرَةِ فَضَّ الشَّارِبَ وَاعْفَاءَ اللَّحْيَةَ وَالتَّيَوَالَكُ وَاسْتِنْشَاقَ الْمَاءِ وَقَضَى الْأَظْفَارَ وَغَسَّلَ التَّوَجَّعَ وَنَشَفَ الْأَبْطَ وَخَلَقَ الْغَائِلَةَ وَانْفِقَاضَ النَّعَاءِ بَعْنَى الْأَسْتِنْجَاءِ وَقَالَ الزَّوَائِدُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونُ الْمَطْمَعَةُ زَوْافَ مُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةِ الْخُفَّانِ بَدَلُ اعْفَاءِ اللَّحْيَةِ لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الزَّوَايِدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحَمِيدِيِّ وَلَكِنْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَمَاعِ وَكَذَا الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ الشُّنْفِ عَنْ أَبِي ذَاؤُدَ - (روایہ محمد بن یاسر)

”اور حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”دس چیزیں فطرت میں سے ہیں (یعنی دین کی باتیں) ① لبوں کے بال کوٹنا ② داڑھی کا بڑھانا ③ مسواک کرنا ④ پانی پانی دینا ⑤ ناخن کوٹنا ⑥ جوڑوں کی جگہ کو دھونا ⑦ بغل کے بال صاف کرنا ⑧ زیر ناف بالوں کا مونڈنا ⑨ پانی کا کم کرنا یعنی پانی کے ساتھ استیفاء کرنا“ راوی یعنی مصعب یاد کر لیا کیا ہیں کہ دسویں چیز کو میں بھول گیا۔ ممکن ہے کہ وہ علی کرنا ہو۔ (مسلم) اور ایک روایت میں (دوسری چیز) ”داڑھی بڑھانے“ کے بجائے ”قنطہ کرنا“ ہے اور (صاحب مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ ”مجھے یہ روایت نہ سمجھیں یعنی بخاری و مسلم میں ملی ہے اور نہ کتاب حیدری میں (جو صحیحین کی جامع ہے، البتہ اس روایت کو صاحب جامع الاصول نے (اپنی کتاب میں) ذکر کیا ہے، اسی طرح خطابی نے معالم السنن میں ابوداؤد کے حوالہ سے حضرت عمر ابن یاسر کی روایت کے ساتھ نقل کیا ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں جن دس چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ تمام چیزیں پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں سنت تھیں اور آنحضرت ﷺ کی لائی ہوئی شریعت یعنی دین اسلام میں بھی سنت ہیں چنانچہ اکثر علماء کے نزدیک فطرت کے یہی مافی ہیں۔ دوسری شروعات میں اس کے علاوہ علماء کے دوسرے اقوال بھی مقبول ہیں لیکن طوالت کی بناء پر یہاں سب کو ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ پہلی چیز لبوں کے بال یعنی مونچھوں کا کٹنا ہے، اس سلسلہ میں مختار مسلک ”یعنی ہے مونچھیں کٹوائی جائیں اور اس طرح کٹوائی جائیں کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارہ معلوم ہونے لگے۔

امام عظیمؒ کی ایک روایت یہ ہے کہ مونچھیں بھوؤں کی برابر رکھی جائیں، البتہ غازیوں اور مجاہدوں کو زیادہ مونچھیں بھی رکھنی جائز ہے کیوں کہ زیادہ مونچھیں دشمن کی نظر میں دہشت کا باعث ہوتی ہیں اور اس سے ان پر رعب چھا جاتا ہے، مونچھوں کا انتخاب زیادہ کٹنا کہ ان کا نشان بھی باقی نہ رہے بلکہ بالکل منڈا دانا کر دے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک حرام ہے مگر بعض علماء نے اسے سنت بھی کیا ہے۔

دوسری چیز داڑھی کا بڑھانا ہے، اس کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے کہ داڑھی کی لمبائی ایک مٹھی کے برابر ہونا ضروری ہے اس سے کم نہ

ہونی چاہئے اگر مٹھی سے زیادہ بھی ہو جائز ہے بشرطیکہ حد اعتدال سے نہ بڑھ جائے۔
 داڑھی کو منڈوانا یا پست کرنا حرام ہے کیونکہ یہ اکثر مشرکین مثلاً انگریز و ہندو کی وضع ہے۔ اسی طرح منڈی ہونی یا پست داڑھی ان لوگوں کی وضع ہے جنہیں دین سے کوئی حصہ نصیب نہیں ہے کہ جن کا شمار ”گروہ قلندر“ یا ”رد شرب“ میں ہوتا ہے۔
 داڑھی کے بال ایک مٹھی کے برابر چھوڑنا واجب ہے اسے شنت اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا شونت شنت ہے جیسے غار عید کو شنت کہتے ہیں حالانکہ عید واجب ہے۔

اگر لمبائی یا چوڑائی میں کچھ بال آگے بڑھ کر بے ترتیب ہو جائیں تو ان کو کٹوا کر برابر کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انہیں بھی نہ کٹوایا جائے، اگر کسی عورت کے داڑھی نکل آئے تو اسے صاف کر ڈالنا مستحب ہے۔
 تیسری چیز مسواک کرنا ہے، اس کے متعلق پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ مسواک کرنا بالاتفاق علماء کے نزدیک شنت ہے، بلکہ داؤد نے تو اسے واجب کہا ہے، حضرت شاہ اٹھ نے اس سے بھی بڑھ کر یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسواک کو قصداً چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔

چوتھی چیز ناک میں پانی دینا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے لئے ناک میں پانی دینا مستحب ہے اور غسل کے لئے ناک میں پانی دینا فرض ہے یہی حکم کلی کا بھی ہے کہ وضو میں کلی کرنا شنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔

پانچویں چیز ناخن کا کٹنا ہے، ناخن کسی طرح بھی کٹوائے جائیں اصل شنت ادا ہو جائے گی لیکن اولیٰ اور بہتر یہ ہے کہ ناخن کٹوانے کے وقت یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے ناخن کٹوائے جائیں اس کے بعد چھ کی انگلی کے اس کے بعد اس کے پاس کی انگلی کے پھر چھٹکی کے پھر بعد میں انگوٹھے کے ناخن کٹوائے جائیں، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن اس طرح کٹوائے جائیں کہ سب سے پہلے چھٹکی کے اس کے بعد اس کے پاس کی انگلی اس کے بعد چھ کی انگلی اس کے بعد شہادت کی انگلی اور پھر بعد میں انگوٹھے کے ناخن کٹوائے جائیں۔

بعض علماء نے یہ طریقہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے ناخن کٹوانا شروع کرے اور چھٹکی پر پہنچ کر روک دے پھر بائیں ہاتھ کی چھٹکی سے شروع کرے اور اس کے انگوٹھے تک پہنچ کر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کر دے۔
 اسی طرح پیر کے ناخن اس طرح کٹوانا چاہئے کہ پہلے دائیں پیر کی چھٹکی سے کٹوانا شروع کرے اور آخر میں بائیں پیر کی چھٹکی پر لے جا کر ختم کرے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے روز ناخن کٹوانا مستحب ہے، کچھ حضرات نے ناخن کٹوا کر ان کو زمین میں دفن کر دینے کو بھی مستحب لکھا ہے، اگر ناخن پھینک دیئے جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن ان کو پاخانہ میں یا غسل کی جگہ میں پھینکنا مکروہ ہے۔

چھٹی چیز رانم یعنی جوڑوں کی جگہ کو دھونا ہے، براہم کہتے ہیں انگلیوں کی گانھوں (جوڑوں) کو اور اس کے اوپر کی کھال کو جو چنٹ دار ہوتی ہے اس میں اکثر میل جمع ہوتا ہے۔ خصوصاً جو لوگ ہاتھ سے کام کاج زیادہ کرتے ہیں ان کی انگلیاں سخت ہو جاتی ہیں اور ان میں میل جمع جاتا ہے، لہذا ان کو دھونے کی تاکید فرمائی جا رہی ہے، اسی طرح بدن کے وہ اعضاء جن میں میل جمع ہانے کا گمان ہو جیسے کان، بھل، ناف، ان کو کھنکھو دھونے کا حکم عظیم ہے۔

ساتویں چیز بھل کے بالوں کو صاف کرنا ہے، اس سلسلہ میں لفظ تنق بہت اہم فرمایا گیا ہے، تنق بال اکھاڑنے کو کہتے ہیں، چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ بھل کے بالوں کو منڈوانا شنت نہیں ہے بلکہ ان کو ہاتھ سے اکھاڑنا شنت ہے مگر بعض علماء نے کہا ہے کہ بھل کے بالوں کو ہاتھ سے اکھاڑنا اس شخص کے لئے افضل ہے جو اس کی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہو، وہ بھل کے بالوں کا منڈوانا یا نور سے صاف کرنا بھی جائز ہے۔

آٹھویں چیز زرب ناف بالوں کو منڈنا ہے، یہ بھی شنت ہے، زیر ناف بال، اگر منڈانے کی بجائے اکھاڑے جائیں، یا نور سے صاف

کئے جائیں تو بھی ان کے حکم میں شامل ہوں گے مگر قیمتی سے کائنات میں منت ادا نہیں ہوتی۔ مقعد (پاخانہ کے مقام) کے گرد جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی صاف کرنا سبب ہوتا ہے۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ زیر ناف بال نور ہے سے صاف کیا کرتے تھے واللہ اعلم۔ عورتوں کو زیر ناف بال اکھڑنا اولیٰ ہے کیونکہ اس سے خاوند کو رغبت زیادہ ہوتی ہے، نیز عورت کے اندر جو تک خواہشات نفسانی اور شہوت خائو سے حصہ ہوتی ہے اور مرد میں صرف ایک حصہ ہوتی ہے اور یہ عطا ہے کہ زیر ناف بال اکھڑنے سے شہوت کم ہوتی ہے اور موندنے سے قوی ہوتی ہے، لہذا عورت کے مناسب حال یہی ہے کہ وہ بال اکھڑے اور مرد کے مناسب حال یہ ہے کہ وہ موندے۔ زیر ناف بال موندنے، نعل کے بال اکھڑنے، مونچھیں کتروانے اور ناخن کٹوانے کی مدت زیادہ سے زیادہ چالیس دن ہونی چاہئے، چالیس دن کے اندر اندر ان کو صاف کر لینا چاہئے اس سے زیادہ مدت تک انہیں چھوڑے رکھنا مکروہ ہے۔

نویں چیز پانی کا کم کرنا یعنی پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے انقطاع الماء کے دو مطلب ہیں ایک تو یہی جو راوی نے بیان کئے ہیں یعنی پانی کے ساتھ استعمال کرنا چونکہ استعمال کرنے میں پانی خرچ ہوتا ہے اور کم ہو جاتا ہے اس لئے اس انقطاع الماء (پانی کا کم کرنا) سے تعبیر کیا گیا ہے، دوسرے معنی یہ ہیں کہ پانی کے استعمال یعنی استعمال کرنے کی بناء پر پیشاب کو کم کرنا مطلب یہ ہے کہ پانی سے استعمال کرنے کی وجہ سے پیشاب کے قطرے رک جاتے ہیں اس طرح پیشاب میں کمی ہو جاتی ہے۔

ایک دوسری روایت میں انقباض کی جگہ لفظ انقباض آیا ہے اس کے معنی ہیں ستر کے اوپر پانی چھڑنا جیسا کہ پہلی حدیثوں میں گزر چکا ہے، بہر حال یہ دونوں چیزیں بھی سنت ہیں۔

ختم کرنا امام شافعی کے نزدیک واجب ہے، اکثر علماء کے نزدیک مرد و عورت دونوں کو امام اعظم کے نزدیک مرد کو ختم کرنا سنت ہے عورت کو مکرمہ یعنی اولیٰ ہے۔

ختم چونکہ شعار اسلام میں سے ہے اس لئے اگر کسی شہر کے تمام ہی لوگ ختم ترک کر دیں تو امام وقت کو ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہئے تاکہ وہ لوگ اس اسلامی شعار کو اختیار کر لیں جیسے آذان کے بارے میں حکم ہے۔

ختم کرنے کی عمر اور وقت تعین میں علماء کے یہاں اختلاف ہے، بعض علماء کے نزدیک پیدائش کے ساتویں دن ختم کر دینا چاہئے جیسے عقیدہ ساتویں دن ہوتا ہے، بعض حضرات کے نزدیک سال اور بعض کے نزدیک نو سال کی مدت ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، جب چاہے ختم کر دیا جائے، گویا بالغ ہونے سے پہلے پہلے جب بھی وقت اور موقع ہو ختم کرایا جاسکتا ہے، امام اعظم کے نزدیک اس صورت میں تلویغ سے پہلے کی شرط بطور خاص ہے کیونکہ ختم کرنا سنت ہے اور بالغ ہونے کے بعد ستر چھپانا واجب ہے اس لئے اگر کوئی شخص بالغ ہونے کے بعد ختم کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ایک سنت کو ادا کرنے کے لئے واجب کو ترک کر دیا حالانکہ سنت کی ادائیگی کے لئے واجب کو ترک کر دینا جائز نہیں۔

الفصل الثانی

⑤ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّوَّاءُ لَمْ تَلْمِمْ مَرْضَةً لِّلْوَبِّ زَوَّاهُ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَاللَّاحِظِيُّ وَ التَّنَائِيُّ وَ زَوَّي الْبُخَارِيُّ لَمِنَ صَبِيحِهِ بِلَا اسْتِغْفَارٍ۔

”حضرت عائشہ صدیقہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”سوواء“ مسواک کرنا، منہ کی پانی کا سبب ہے اور پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے“ شافعی، احمد، دارمی، نسائی اور امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح (جائز بخاری میں بغیر منہ کے نقل کیا ہے۔“

⑥ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاةُ وَتَزْوِي الْعَجَّانِ

”نورہ ایک خاص مرکب چیز کہتے ہیں جو پیرائے دل اور دل سے ملکر پیرائے دل جاتی تھی جس سے بال اُڑ جاتے ہیں۔“

وَالْتَعَفَّرُوا السُّبُوتَ وَالتَّكَاخَ - (رواہ الترمذی)

”حضرت ابوالبہرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”چار چیزیں رسولوں کے طریقہ میں سے ہیں ① حیا کرنا (ایک روایت میں) غنہ کرنا مروی ہے (یعنی اس روایت میں تو اَلْخِجَانُ کا لفظ ہے اور بعض روایت میں اس کے بجائے اَلْخِجَانُ کا لفظ آیا ہے۔ ② خوشبو لگانا ③ مسواک کرنا ④ نکاح کرنا۔“ (ترمذی)

تشریح: آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں رسولوں کے طریقہ میں سے ہیں اکثر کے اعتبار سے ہے کیونکہ بعض انبیاء ایسے بھی تھے جن کے یہاں ان میں سے کچھ چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تھا۔ یہاں حیا سے مراد ہے کہ بندہ اپنے نفس کو زانی سے الگ رکھے اور بری باتوں سے بچد ہے۔

بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یسراٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عجلہ بن صفوان جو ”صحاب ارس“ کے نبی تھے اور سرکارِ دو عالم ﷺ محض نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے، یعنی انبیاء اور رسولِ غنہ کے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کے بارے میں بعض علماء کا قول ہے کہ پیدا ہونے کے بعد آپ ﷺ کا غنہ ہوا ہے، آنحضرت ﷺ چونکہ لطافت و لطافت کے انتہائی بلند مقام پر تھے اس لئے آپ ﷺ کو خوشبو زیادہ مرغوب تھی، چنانچہ مغلول ہے کہ آپ خوشبو کے لئے مکہ استعمال فرماتے تھے۔

شریعتِ محمدی ﷺ میں نکاح کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیتے ہوئے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ جو شخص میری اس سنت سے اعراض کرے گا یعنی نکاح نہیں کرے گا تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔

حضرت علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ میں نے نکاح کے فضائل و مناقب میں مغلول جو احادیث جمع کی ہیں ان کی تعداد ایک سو سے زیادہ ہے۔

⑤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِفُّهُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَنْفِظُ إِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ - (رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب رات اور دن میں سو کر اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے۔“

(احمد و ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ دن میں بھی قبلولہ کے وقت آرام فرماتے تھے، چنانچہ دن میں تمھوڑا بہت سولینا اور قبلولہ کے وقت آرام کرنا سنت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے رات میں خدا کی عبادت کے لئے اٹھنے میں آسانی ہوتی ہے جیسے کہ عمری کھانے سے روزہ آسان ہو جاتا ہے۔

نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا سنتِ مؤکدہ ہے کیونکہ سونے کی وجہ سے منہ میں تفسیر پیدا ہو جاتا ہے اور بوس میں فرق آ جاتا ہے اس لئے مسواک کرنے سے منہ صاف ہو جاتا ہے۔

اب اس میں احتمال ہے کہ آپ ﷺ پھر وضو کے لئے دوبارہ مسواک کرتے تھے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہی مسواک پر اکتفا فرماتے ہوں اور وضو کے وقت دوبارہ مسواک نہ کرتے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وضو کے ارادہ کے وقت یا وضو میں کلی کرتے وقت دوبارہ مسواک کرتے ہوں۔ واللہ اعلم۔

⑧ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ السُّبُوكَ لَا غَسْلَةَ فَإِنْدَازِهِ فَاسْتَأْذَنَ ثُمَّ اغْتَسَلَهُ وَأَذْلَعَهُ۔ (رواه ابو داود)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ مسواک کرتے اور پھر مجھے دے دیتے تاکہ میں اسے دھو لوں چنانچہ میں (آپ سے) مسواک لے کر پہلے اس سے خود مسواک کرتی پھر حوائی اور آنحضرت ﷺ کو دے دیتی۔“ (ابو داؤد)

تشریح: یہ حدیث اس بات کے لئے دلیل ہے کہ مسواک کرنے کے بعد اس کو دھونا مستحب ہے، حضرت ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ تین مرتبہ مسواک کی جائے اور ہر مرتبہ اسے پانی سے دھو لیا جائے تاکہ اس کا میل بچل دور ہو تا رہے اور یہ کہ مسواک نرم ہونی چاہئے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ آپ ﷺ سے مسواک لے کر دھونے سے پہلے اپنے منہ میں اس لئے پھیرتی تھیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی لعاب مبارک کی برکت حاصل ہو، پھر اسے دھو کر آپ ﷺ کو دے دیتی تھیں تاکہ مسواک پوری طرح نہ کی گئی ہو اسے عقل کر لیں۔

یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کسی دوسری مسواک اس کی رضامندی سے استعمال کر لینا مکروہ نہیں ہے، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صالحین اور بزرگوں کے لعاب و غیرہ سے برکت حاصل کرنا اچھی بات ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

⑨ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَسْتَسْوِئُكَ بِسُوءِكَ فَجَاءَنِي زَجْلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ مِنَ الْآخَرِ فَلَمَّا وَلَّتِ السُّبُوكَ الْأَضْفَرُ مِنْهُمَا فَيَقِيلُ لِي كَثِيرٌ فَلَذَقْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا۔ (متن علیہ)

”حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ (ایک دن) سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں (اس اثناء میں) دو آدمی میرے پاس آئے، ان میں کا ایک آدمی دوسرے سے بڑا تھلہ میں نے ان میں سے چھوئے کو مسواک دینے کا ارادہ کیا مگر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو مسواک دو، چنانچہ میں نے ان میں سے بڑے کو مسواک دی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے مسواک کی بزرگی اور فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے اس لئے کہ اسے بڑے کو دینے کا حکم کیا جانا اس بات پر دل ہے کہ یہ ایک افضل اور بہتر چیز ہے جب ہی تو بڑے کو جو چھوئے سے افضل و اعلیٰ قرار دینے جانے کا حکم کیا گیا۔

اس حدیث نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کھانا وغیرہ دینے خوشبو لگانے یا ایسی ہی دوسری چیزوں میں ابتداء بڑے سے ہی کرنی چاہئے۔

⑩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَاءَنِي جَبْرِئِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَطَّ إِلَّا أَمَرَنِي بِالسُّبُوكِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَخْفِي مَقْدَمَ فَيْءٍ۔ (مرسلہ احمد)

”حضرت ابی ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”جبرئیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے مجھے مسواک کرنے کا حکم دیتے (جیساں تک کہ) یہ مجھے خوف ہوا کہ انہیں مسواک کی زیادتی سے (میں) اپنے منہ کے اگلے حصہ کو پھیل نہ ڈالوں۔“ (احمد)

تشریح: مسواک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام جب بھی آنحضرت ﷺ کے پاس تشریف لاتے آپ ﷺ کو مسواک کرنے کا حکم دیتے اور آنحضرت ﷺ اس حکم کی بنا پر کثرت سے مسواک کرتے، چنانچہ آپ کی فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے بارہا حکم اور اس شدت سے تاکید کی بنا پر میں مسواک اتنی کثرت سے استعمال کرتا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ مسواک کی زیادتی سے کہیں میرا منہ نہ پھیل جائے۔

⑪ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السُّبُوحِ (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”میں نے تم سے سواک کے متعلق بہت کچھ بیان کیا ہے۔“ (بخاری)
تشریح: اس ارشاد کا مقصد سواک کی فضیلت و اہمیت کو بتانا ہے اور اس پر تاکید فرمائی ہے کہ سواک زیادہ سے زیادہ کرنی چاہئے اس لئے کہ کچھ چیز کو بار بار بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز بڑی اہمیت و فضیلت کی حامل ہے۔

⑫ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنْشِقُ وَعِنْدَهُ زَجَلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ مِنَ الْآخَرِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السُّبُوحِ أَنْ يَكْثُرَ عَطِيطُ السُّبُوحِ أَكْثَرُ هُمَا۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ”سرکارِ دو عالم ﷺ سواک کر رہے تھے اور آپ ﷺ کے پاس دو آدمی تھے جن میں ایک دوسرے سے بڑا احتیاج پتھر سواک کی فضیلت میں آپ ﷺ کی طرف یہ وحی نازل فرمائی گی کہ بڑے کو مقدم رکھو اور ان دونوں میں سے بڑے کو سواک دو۔“ (ابو داؤد)

⑬ وَعِنْدَهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْضُلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَأْذِنُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَأْذِنُ لَهَا سِتِينَ خُفًّا۔ (رواہ ابی یوسف فی شعب الایمان)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”وہ نماز جس کے لئے سواک کی گئی (یعنی وضو کے وقت) اس نماز پر جس کے لئے سواک نہیں کی گئی ضرور ہے کی فضیلت رکھتی ہے۔“ (یحییٰ)

تشریح: اس حدیث سے بھی سواک کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے کہ سواک کی وجہ سے نماز کے مراتب و درجات میں کمی بیشی ہوتی ہے، چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک نماز تو اس طرح پڑھی کہ اس نے اس نماز کے لئے وضو کے وقت سواک اور ایک نماز اس طرح پڑھی کہ اس کے لئے وضو کے وقت سواک نہیں کی تو پہلے نماز جس کے لئے سواک کی گئی ہے اس نماز کے مقابلہ میں جس کے لئے سواک نہیں کی گئی فضیلت اور ثواب کی زیادتی میں متروک و زیادہ ہوگی، گو یاد دہانی کے مقابلہ میں پہلی نماز کا ثواب ستر گنا زیادہ ملے گا۔

⑭ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أَتَمِّهِ لَأَمَرْتُ بِهِمُ بِالسُّبُوحِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَخَرُوتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى ثَلَاثِ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يُشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَوَاطِئَ عَلَى أَذُنِهِ مَوْضِعُ الْقَلَمِ مِنْ أَخَى الْكَاتِبِ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنْقَضَ ثُمَّ رَدَّ إِلَى مَوْضِعِهِمْ زَوَاهِ الْقَرْمِذِيِّ وَأَبُو ذَرٍّ أَوْدَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَلَا خَرُوتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى ثَلَاثِ اللَّيْلِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ضَعِيفٌ۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی)

”حضرت ابوسلمہؓ حضرت زید ابن خالد الجہنیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”اگر میں اپنی امت کے لئے اسے مشکل نہ جانتا تو میں ان کو ہر نماز کے لئے سواک کرنے کا حکم دیتا یعنی یہ اعلان کرتا کہ ہر نماز کے وقت سواک کرنا واجب ہے) اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک تاخیر کرتا۔ راوی کا بیان ہے کہ (اس کے بعد زید ابن خالدؓ نماز کے لئے مسجد میں

ملے حضرت ابوسلمہؓ تاجلی ہیں، ہجری ۷۲ سال ۹۳ھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔
ملے حضرت زید ابن خالدؓ جہنیؓ مشہور صحابی ہیں کہیں ابو عبد الرحمنؓ نے ۸۵ سال بعد عبد الملک ۷۸ھ میں اور بعض کے خیال کے مطابق حضرت معاویہؓ کے آخری زمانہ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔

آتے تو سواک ان کے کان پر رکھی ہوئی جس طرح کاتب کے کان پر قلم رکھا ہوتا ہے، جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے تو سواک کر لیتے اور بھر کان پر رکھ لیتے (ابوداؤد، ترمذی) ابوداؤد نے لَا تَحْزَنْ صَلَوةَ الْعِشَاءِ اِلٰی ثَلَاثِ الْاَلْفِ کے الفاظ ذکر نہیں کئے ہیں اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔" (ابوداؤد، ترمذی)

باب سنن الوضوء وضو کی سنتوں کا بیان

یہاں وضو کی سنتوں سے مراد آنحضرت ﷺ کے وہ افعال و اقوال ہیں جو آپ ﷺ سے وضو کے بارے میں منقول ہیں خواہ ان کا تعلق وضو کے فرائض سے ہو یا سنت سے یا آداب وضو سے۔

الْفَضْلُ الْاَوَّلُ

① عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْسِمْ يَدَهُ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَنْدَرِي إِلَيْهِ نَائِتٌ يَذُوقُهُ (مشق طبع)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص سو کر اٹھے تو اسے چاہئے کہ اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں نہ ڈالے جب تک اسے (پینچوں تک) تین بار دھو نہ لے، اس لئے کہ اسے نہیں معلوم کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں رہا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وضو سے پہلے ہاتھوں کو دھونا سنت ہے، جہاں تک سو کر اٹھنے کے بعد کی قید کا سوال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں پانی کی قلت ہوتی ہے، خاص طور پر زمانہ نبوت میں تو پانی بہت ہی کم مقدار میں دستیاب ہوتا تھا، اس لئے اکثر و بیشتر لوگ پانی سے استنجاء نہیں کرتے تھے پہلے ڈھیلوں سے پاتھروں سے صاف کر لیا کرتے تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ گرم ہوا کی بنا پر سوتے میں استنجاء کے مقام پر یہ نہ آجاتا ہے، اس صورت میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ رات میں سوتے وقت ہاتھ استنجاء کے مقام پر پہنچ جائے جس سے ہاتھ گندے ہو جائیں جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ سونے والے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ رات کو سوتے وقت کہاں رہا اس لئے آپ ﷺ نے حکم دیا کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو چاہئے کہ وہ پہلے اپنے ہاتھوں کو پانی کے برتن میں نہ ڈال دے بلکہ ہاتھ تین مرتبہ دھو ڈالے تاکہ وہ پاک و صاف ہو جائیں اس کے بعد برتن سے پانی لے کر وضو کر لے۔

بہر حال یہاں نیز کی قید تو اس لئے ہے کہ اس میں ہاتھوں کو نجاست لگنے کا احتمال ہے ورنہ ہر ایک وضو کرنے والے کو پہلے تین مرتبہ ہاتھ دھونا چاہئے اس لئے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ دھونا اس شخص کے لئے بھی مشقت ہے جو سو کر نہ اٹھا ہو کیونکہ ہاتھ دھونے کا سبب یہی ہاتھ کو نجاست و میل لگنے کا احتمال جاننے کی حالت میں بھی موجود ہے۔

ہاتھ دھونے کا یہ حکم فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ مسنون کے درجہ میں ہے کہ آپ ﷺ نے اس کا حکم احتیاط کے طور پر دیا ہے اگر کوئی شخص ہاتھ نہ دھوئے تو بھی وہ پاک ہے کہ اگر بغیر دھونے ہاتھ پانی میں ڈال دے تو اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا اور سوتے میں ہاتھ کا ناپاک ہونا یقینی نہیں ہے بلکہ احتمال کے درجہ کی چیز ہے مگر حضرت امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ کا دھونا واجب ہے، اگر کوئی شخص سو کر اٹھا اور اس نے بغیر دھونے ہاتھ پانی میں ڈال دیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔

② وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِزْ ثَلَاثًا فَإِنَّ

نسائی (ابوداؤد) اور بخاری و مسلم میں یہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عامرؓ سے کہا گیا کہ جس طرح آنحضرت ﷺ وضو کرتے تھے اسی طرح آپ جمار سے سامنے وضو کریں، چنانچہ عبداللہ بن زید نے اپنی کاہرتن منگوایا (جب پانی کاہرتن آگیا تو) انہوں نے اسے جھکا یا اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر انہیں تین مرتبہ دھویا پھر ہاتھ برتن میں داخل کیا اور اس سے پانی نکالا پھر (اسی) ایک چلو سے گلی کی اور ناک میں پانی دیا اس طرح انہوں نے تین مرتبہ کیا، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈال کر پانی نکالا اور تین مرتبہ منہ دھویا، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈال کر نکالا اور سر کاٹھ (اس طرح) کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لائے، اور پھر اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا پھر فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کا بکی وضو تھا اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ”پس آگے لے گئے، اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لائے یعنی اپنے سر کے اگلے حصہ سے (سج) شروع کیا اور (ہاتھوں کو) گدی کی طرف لے گئے پھر گدی کی طرف سے وہیں لے آئے جہاں سے (سج) شروع کیا تھا اور پھر اپنے پاؤں کو دھویا“ معجمین کی ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ ”گلی کی ناک میں پانی دیا اور ناک تین مرتبہ جھاری تین چلوں سے ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ”پس گلی کی اور ایک ہی چلو سے ناک میں پانی ڈالا،“ اس طرح تین مرتبہ کیا۔ بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”پس سر کاٹھ کیا (اس طرح کہ) اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے اور آگے سے پیچھے کی طرف لے آئے اور یہ ایک مرتبہ کیا پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا“ بخاری ہی کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں پس گلی کی اور ناک جھاری تین مرتبہ صرف ایک چلو سے۔“

تشریح: اس حدیث کے پہلے جزو سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت محمد عبداللہ بن زید بن عامرؓ نے ہاتھوں کو دو مرتبہ دھویا حالانکہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں دوسری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ہاتھ تین مرتبہ دھوتے تھے، اس سلسلہ میں علماء نے تاویل کرتے ہیں کہ سنت تو تین ہی مرتبہ دھونا ہے مگر چونکہ دو مرتبہ بھی دھولیا جائز ہے اس لئے حضرت عبداللہ نے بیان جواز کے لئے اپنے ہاتھوں کو پانچوں تک دو مرتبہ دھویا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دو مرتبہ دھونا جائز ہے۔

اس سلسلہ میں مؤرخین کا لفظ دو مرتبہ آیا ہے، حالانکہ ایک ہی مرتبہ لانا کافی تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لفظ مرتبہ صرف ایک ہی مرتبہ ذکر کیا جاتا تو اس سے یہ دیکھ لیا ہو سکتا تھا کہ دونوں ہاتھ متفرق طور پر دو مرتبہ دھوئے ہوں گے، یعنی ایک مرتبہ ایک ہاتھ دھویا اور ایک مرتبہ ایک دھویا، لہذا اس واسطے سے بچانے کے لئے مرتبہ کو دو مرتبہ ذکر کیا تاکہ یہ بات صاف ہو جائے کہ دونوں ہاتھ مل کر دو مرتبہ دھوئے۔

سر کے سج کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی تین انگلیاں سر کے آگے کی جانب رکھی جائیں اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو اور شہادت کی انگلیوں کو نیز تھمبیوں کو سر سے جدا رکھا جائے اس طرح ان چھ انگلیوں کو پیچھے گدی کی طرف لے جایا جائے پھر دو تھمبیاں سر کے پیچھے حصہ پر رکھ کر آگے کی طرف لائی جائیں اور پھر دونوں کانوں کے اوپر کے حصہ پر دونوں انگوٹھوں سے اور کانوں کے دونوں سوراخوں میں شہادت کی انگلیوں سے سج کیا جائے۔

وفی المستفق غلیہ کے بعد جو روایتیں نقل کی گئی ہیں وہ صاحب مصابیح کی نقل کردہ نہیں ہیں بلکہ صاحب مشکوٰۃ نے ان کا اضافہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ما قبل کی روایت باوجود یکہ بخاری و مسلم میں منقول نہیں ہے مگر صاحب مصابیح نے انہیں صحاح میں فصل اول میں نقل کیا ہے اس لئے مصنف مشکوٰۃ ان روایتوں کا جو بخاری و مسلم میں منقول ہیں آگے اضافہ کر دیا ہے تاکہ ترتیب صحیح رہے۔

بخاری کی آخری روایت جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ”پس گلی کی اور ناک جھاری تین مرتبہ ایک چلو سے“ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی چلو سے ناک میں تین مرتبہ پانی دے کر اسے جھارو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تین دفعہ میں ہر مرتبہ ایک ایک چلو سے ناک میں پانی دے کر اسے جھاڑو یعنی تین مرتبہ کے لئے تین ہی چلو بھی استعمال کئے۔

اس سلسلہ میں اتنی بات جان لینی چاہئے کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی دینے کے بارے میں مختلف احادیث منقول ہیں، چنانچہ بعض احادیث کی کوئی تاویل نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کی تاویل اور اس میں ایک ہی جگہ پر اختلاف ہے جو بعض میں متون کے ساتھ ہے اور بعض میں تاویل کے ساتھ ہے اور یہ دونوں ایک ہی چلو سے بھی ثابت ہے، اس طرح ان کی صورتیں ہیں، چنانچہ حضرت امام شافعیؒ کا مسلک قول صحیح کے مطابق یہ ہے کہ دونوں تین چلوں میں کئے جائیں اس طرح کے پہلے ایک چلو پانی لیا جائے اور اس میں تھوڑے پانی سے کلی کر لی جائے اور بقیہ پانی ناک میں ڈالے پھر دوسرا چلو اور تیسرا چلو لے کر اسی طرح کیا جائے۔

حضرت امام اعظمؒ کا مذہب یہ ہے کہ ہر ایک تین تین چلو سے کئے جائیں یعنی کلی کے لئے تین چلو استعمال کئے جائیں اور پھر ناک میں پانی دینے کے لئے بھی تین ہی چلو الگ سے استعمال کئے جائیں۔

امام اعظم علیہ الرحمۃ نے اس طریقہ کو اس لئے ترجیح دی ہے کہ قیاس کے مطابق ہے اس لئے کہ منہ اور ناک دونوں علیحدہ علیحدہ عضو ہیں لہذا جس طرح دیگر اعضاء وضو کو جمع نہیں کیا جاتا اسی طرح ان دونوں عضو کو بھی جمع نہیں کیا جائے گا اور اصل فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جو حدیث قیاس کے موافق ہو اسے ترجیح دی جائے۔

جہاں تک شواہد اور حنفیہ کے مذہب میں تطبیق کا تعلق ہے اس سلسلہ میں شافعی نے قیاسی طریقہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ امام اعظمؒ کے یہاں اصل بھی جائز ہے یعنی امام شافعیؒ کا جو مسلک ہے وہ امام اعظمؒ کے نزدیک بھی صحیح ہے، اسی طرح امام شافعیؒ کے یہاں فصل بھی جائز ہے، یعنی جو مسلک امام اعظمؒ کا ہے وہ امام شافعیؒ کا یہاں بھی صحیح اور جائز ہے۔

نیز ترمذیؒ حضرت امام شافعیؒ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی دینے کو ایک ہی چلو کے ساتھ جمع کرنا جائز ہے لیکن میں اسے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ ان دونوں کے لئے علیحدہ علیحدہ چلو استعمال کئے جائیں، اس قول سے صراحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حنفیہ اور شوافع کے مسلک میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔

(۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا. (رواہ البخاری)

"اور حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا یعنی تمام اعضاء وضو کو صرف ایک مرتبہ دھویا اور اس پر زیادہ نہیں کیا۔" (بخاری)

(۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. (رواہ البخاری)

"اور حضرت عبداللہ بن زیدؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے دو دو مرتبہ وضو کیا یعنی اعضاء وضو کو دو دو بار دھویا۔" (بخاری)

(۶) عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِأَلْفِ مَقَاعِدَ فَقَالَ لَا أَرَى لَكُمْ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ فَلَا تَأْتِلُوا. (رواہ مسلم)

"اور حضرت عثمانؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے مقامِ مقدس میں وضو کیا اور کہا کہ کیا تمہیں آنحضرت ﷺ کا وضو نہ دکھلاؤں؟ چنانچہ انہوں نے تین تین مرتبہ وضو کیا یعنی انہوں نے اعضاء وضو کو تین تین بار دھو کر بتایا کہ آنحضرت ﷺ اس طرح وضو فرماتے تھے۔" (مسلم)

تشریح: ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ اعضاء وضو کو کبھی ایک ایک مرتبہ دھوتے تھے کبھی دو دو مرتبہ دھوتے تھے اور کبھی تین تین مرتبہ دھوتے تھے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ اکثر تین تین مرتبہ ہی دھوتے تھے۔

نہ ام گرامی عبداللہ بن زید بن جندریہ سے اور کثرت الخیر ہے آپ انصاری ہیں اور آپ ص ۳۲۲ میں بحر ۲۳ سال آپ کی وفات ہوئی۔

ان میں تین اس طرح ہوگی کہ آپ ﷺ کا اعضاء وضو کو کبھی کبھی ایک مرتبہ دھونا بیان جواز کے لئے تھا یعنی اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک ایک مرتبہ دھونا جائز ہے اور اس طرح وضو ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اولیٰ درجہ ہے اور فرض بھی ایک ایک مرتبہ ہی دھونا ہے، اسی طرح دودھ مرتبہ بھی بیان جواز کے لئے دھوتے تھے کہ اس طرح بھی وضو ہو جاتا ہے اور اکثر دین مشرکین تین مرتبہ اس لئے دھوتے ہیں کہ یہ طہارت کا انتہائی درجہ ہے، لہذا اعضاء وضو کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے اور اس پر زیادتی کرنا منع ہے، بعض احادیث میں بعض اعضاء کو تین مرتبہ بعض اعضاء کو دودھ مرتبہ اور بعض اعضاء کو ایک ایک مرتبہ بھی دھونا ثابت ہے چنانچہ یہ سب طریقے بھی بیان جواز کے لئے ہیں۔

بعض علماء کے نزدیک اعضاء وضو کو ایک ایک مرتبہ دھونا گناہ ہے کیونکہ اس طرح سنت مشہور ترک ہوتی ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ جب خود احادیث سے ایک ایک مرتبہ دھونا ثابت ہے تو اسے گناہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ آخر حدیث کے یہ الفاظ کہ "تین تین مرتبہ وضو کیا" یعنی اعضاء وضو کو تین بار دھویا اس سے بظاہر تو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ سرکاح بھی تین مرتبہ کیا ہوگا لیکن جن روایتوں میں اعضاء وضو کے دھونے کی تفصیل اور وضاحت کی گئی ہے جیسے کہ صحیحین کی روایتیں گزری ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سرکاح ایک ہی مرتبہ ہے۔

(۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَاءِ بِالْظُرَيْقِ تَجَعَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّأُوا وَهُمْ عَجَائِلٌ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلَوَّحَ لَمْ يَنْتَهَسُوا الْمَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتِلْكَ أَعْقَابُ مِنَ النَّارِ أَسْبَغُوا الوضوء۔ (رواہ مسلم)

"اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ ہم مکہ سے مدینہ کو واپس لوٹے یہاں تک کہ جس وقت ہم پانی پر پہنچے جو راستہ میں تھا تو کچھ لوگوں نے نماز عصر کے لئے وضو کرنے میں جلدی کی اور وہ لوگ بہت جلدی کرنے والے تھے، چنانچہ جب ہم ان لوگوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی اڑیاں خشک رہی تھیں (یعنی خشک رہ گئی تھیں کیونکہ ان تک پانی نہیں پہنچا تھا) ان کی خشک اڑیوں کو دیکھ کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا "ویل (غربانی) ہے اڑیوں کے لئے آگ ہے (وضو کو پورا کرو۔" (مسلم)

تشریح: ان حضرت ﷺ صحابہ کی جماعت کے ہمراہ مکہ سے مدینہ منورہ کے لئے واپس لوٹ رہے تھے درمیان سفر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، راستہ میں ایک جگہ پانی کے قریب یہ قافلہ رک گیا، کچھ لوگ یہ سوچ کر کہ نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے، وضو کرنے کے لئے پانی کی طرف لپکے چنانچہ وہ لوگ تیز چل کر اس جماعت سے جس میں خود آنحضرت ﷺ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تھے آگے نکل گئے اور پانی پر پہنچے کچھ کر وقت کی گئی کے سبب جلدی جلدی وضو کر لیا، جب آنحضرت ﷺ ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ جلدی کی وجہ سے ان کی پیر پوری طرح دھلے نہیں ہیں جس کی وجہ سے اڑیاں خشک رہ گئی ہیں، اسی بناء پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اڑیوں کے لئے ویل (غربانی ہے) آگ ہے۔

بعض علماء نے "ویل" کے معنی "شدت عذاب" لکھے ہیں۔

کچھ علماء کی تحقیق ہے کہ "ویل" دو درجہ میں پہلے اور پھر کے ایک پیاز کا نام ہے۔

بعض متقیین لکھتے ہیں کہ "ویل" ایک ایسا لکڑہے جسے رنج رسیدہ شخص بولتا ہے اور اصل میں اس کی معنی "ہلاکت اور عذاب" کے

ہیں۔

بہر حال ان تمام معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب اور صحیح یہ ہے کہ اس لفظ کا کل اصل ہی کو قرار دیا جائے۔ یعنی اڑیوں کے لئے عظیم ہلاکت اور دردناک عذاب ہے "عاصی طور پر اڑیوں ہی کے لئے یہ وعید اس لئے ہے کہ وضو میں دھوئی نہیں گئی تھیں، جس کی بناء پر وہ خشک رہ گئی تھیں۔

گو! بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”یہاں اخیلوں سے مراد اخیلوں والے ہیں“ یعنی یہ وعید ان لوگوں کے لئے ہے جن کی اخیل و وضو میں خشک رہ گئی تھیں۔

آخر میں آپ ﷺ نے حکم فرمایا کہ ”وضو کو پورا کرو“ یعنی وضو کے جو فرائض و سنن اور مستحبات و آداب ہیں ان سب کو پورا کرو اور سب کی ادائیگی کا خیال رکھو چنانچہ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ ”(اعضاء وضو کا کوئی حصہ) اگر ایک ناغون کے برابر بھی خشک رہ جائے گا تو وہ وضو درست نہیں ہوگا۔“

یہ حدیث اس بات کے لئے دلیل ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے کیونکہ اگر پاؤں دھونا فرض نہ ہوتا تو اخیلوں کے خشک رہ جانے کی وجہ سے اتنی بڑی وعید نہ فرمائی جاتی، چنانچہ ہر دور کے تمام علماء اور فقہاء کا یہی عقیدہ اور مسلک رہا ہے کہ وضو میں پیروں کا دھونا فرض ہے صرف مسح کافی نہیں ہے، اس مسئلہ میں کسی بھی عالم کا اختلاف جو لائق اعتبار اور قابل استناد ہو ثابت نہیں ہے، نیز صحابہ کرامؓ جو آنحضرت ﷺ کے وضو کی کیفیت و تفصیل بیان کرتے ہیں جیسے حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جنہیں مالکی یعنی آنحضرت ﷺ کے وضو کو بیان کرنے والا کہا جاتا ہے یا اسی طرح حضرت جابرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرامؓ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ آنحضرت ﷺ وضو میں اگر موز پہنے ہوئے تھے تو پیر مبارک دھوی ہی کرتے تھے۔

پھر ایسا ہی شار احادیث جو مرتبہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں مقول ہیں جن سے وضو میں پیروں کا دھونا ہی ثابت ہے اور اس کے ترک کرنے پر وعید بے شمار احادیث میں مذکور ہے

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ”صحابہؓ پاؤں مسح کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ نے (پیروں کو دھو کر) وضو کو پورا کرنے کا حکم فرمایا اور اس کے ترک پر وعید فرمائی چنانچہ صحابہؓ نے مسح چھوڑ دیا اور وہ منسوخ ہو گیا۔“

امام طحاویؒ، حضرت عبدالملک بن سلیمانؒ کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء فرسانیؒ سے جو جلیل القدر تابعی ہیں، پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی ایک روایت بھی ایسی ملی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ آنحضرت ﷺ کا کوئی بھی صحابی، اپنے پیروں پر مسح کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم! نہیں۔“

بہر حال اس سلسلہ میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ وضو میں پیر کے بارے میں جو حکم قرآن مجید میں مذکور ہے وہ محل اور مشتبہ ہے، چنانچہ آنحضرت ﷺ کی سنت نے خواہ وہ قولی ہو یا عملی اور جو حد شہرت و تواتر کو پہنچتی ہے اس کی تشریح اور وضاحت کر دی ہے کہ قرآن پاک میں اس حکم سے خدا کی مراد یہ ہے کہ وضو میں پاؤں کو دھونا چاہئے لہذا پاؤں کو دھونا ہی فرض ہے۔

جہاں تک شیعہ فرقہ کے مسلک و معمول کا تعلق ہے کہ وہ لوگ وضو میں پیروں پر مسح کرتے ہیں، اس بارے میں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ انتہائی گمراہی میں مبتلا ہیں اور آنحضرت ﷺ کی اتنی زیادہ تفصیل و تقریر اور اتنے کلمے ہوئے حکم کے باوجود ان کا پیروں کا نہ دھونا انتہائی غلط اور غیر شرعی فعل ہے۔ واللہ اعلم۔

⑧ وَعَنِ الْمُعِزِّ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِمَا حَيْتُهُ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت معیض بن شعبہؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے وضو کیا، چنانچہ آپ ﷺ نے اپنی پیشانی سے ہاتھوں کے اوپر پگڑی پر اور موزوں پر مسح کیا۔“ (مسلم)

تشریح: سر کے مسح کی مقدار میں علماء کے یہاں اختلاف ہے چنانچہ حضرت امام مالکؒ کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے، حضرت امام

سیدہ حضرت معیض رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبہ کے لڑکے ہیں آپ کی کنیت ابو عبد اللہ اور ابو موسیٰ ہے اپنے ہجر ہر سال یکساں ہجری میں انتقال فرمایا۔

شافعی کے نزدیک سر کے کچھ حصہ کا کافی ہے خواہ دو تین ہالی کیوں نہ ہوں، حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک چوٹائی سر کا کاف فرض ہے، حضرت امام اعظمؒ کی دلیل یہی حدیث نامید (نامید سر کے آگے کی جانب چوٹائی حصہ کو کہتے ہیں) اسی بنا پر حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسری شکلیں ہو سکتی ہیں، اول تو یہ کہ امام مالکؒ کے مسلک کے مطابق پورے سر کا فرض ہو، مگر یہ ظاہر ہے کہ پورے سر کا کاف اگر فرض ہوتا تو پھر آنحضرت ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اختلاف فرماتے، بلکہ اس کے فرض کے لئے پوری ہی سر کا کاف فرماتے، لہذا معلوم ہوا کہ پورے سر کا کاف جو فرض ہے نہیں، دوسری شکل یہ ہے کہ چوٹائی سر سے بھی کم پر سرج فرض ہو جیسا کہ امام شافعیؒ کا مذہب ہے، اس سلسلہ میں بھی یہی بات ہے کہ اگر چوٹائی سر سے کم پر بھی سرج فرض ہوتا تو آنحضرت ﷺ بیان جواز کے لئے اسے بھی اختیار فرماتے مگر یہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے چوٹائی سر سے کم پر بھی سرج نہیں کیا ہے۔ لہذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگئی کہ سرج چوٹائی سر کا فرض ہے۔

پگڑی پر سرج کرنے کے معنی شارمین نے یہ لکھے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے چوٹائی سر کا کاف جو فرض ہے کر لیا تو تکمیل وضو اور اداۃ منہ کے لئے (کہ تمام سر کا کاف کرنا سنت ہے) بجائے اس کے سر کے بغیر حصہ پر سرج فرماتے، سر کے اوپر بندھی ہوئی پگڑی پر سرج کر لیا۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ احتمال ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پگڑی پر سرج کیا ہی نہ ہو بلکہ چوٹائی سر پر سرج کرنے کے بعد آپ ﷺ نے اپنی پگڑی کو درست کیا ہو، راوی نے اس سے گمان کر لیا کہ آنحضرت ﷺ نے پگڑی پر بھی سرج کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

اس سلسلہ میں جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے اس کی تحقیق یہ ہے کہ بغیر سر کا کاف کیا ہوئے صرف پگڑی پر سرج کر لینا امام اعظمؒ، امام شافعیؒ امام مالکؒ تینوں کے نزدیک مطلقاً درست نہیں ہے مگر امام احمدؒ کے نزدیک اس شرط کے ساتھ درست ہے کہ پگڑی طہارت کے بعد یعنی ہو اور پگڑی نے پورے سر کو ڈھانک لیا ہو جیسا کہ موزہ پر سرج کرنے کا مسئلہ ہے۔

⑨ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْفَيْضَ مَا اسْتَطَاعَ فِيهِ شَايَهُ كَلْبُهُ فَيَنْظُرُ وَهُوَ تَوَضَّأُ وَتَقَعُّلُهُ۔ (فتح مبدی)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سر کا درود عالم ﷺ حتی الامکان اپنے تمام کاموں کو سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا محبوب رکھتے تھے (مثلاً اپنی طہارت میں، اپنا چوتھینے میں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں اچھے کاموں کو داہنے ہاتھ سے شروع کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے بارے میں اسے پسند فرماتے اور عزیز رکھتے تھے کہ جہاں تک اپنا نہیں چلے تمام کام داہنے ہاتھ سے انجام دیئے جائیں چنانچہ لفظ ما استطاع (حتی الامکان) سے اسی مخالفت اور تاکید کی طرف اشارہ ہے۔

”طہارت“ دائیں طرف سے شروع کرنے کی یہ شکل تھی کہ وضو میں دایاں ہاتھ اور دایاں پر پہلے دھوتے تھے اور بایاں ہاتھ دایاں پر بعد میں دھوتے تھے، اسی طرح نہانے کے وقت دائیں جانب پہلے دھوتے اور بائیں جانب بعد میں دھوتے تھے۔ بہر حال اس حدیث میں نین چپس ذکر کی گئی ہیں، جو مثال کے طور پر ہیں ورنہ تو پورہ چیز جواز قبیل بزرگی ہوتی تھی اسے آپ ﷺ دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے، جیسے کپڑے پہننا، ازرا زینب تن کرنا، موزہ پہننا، مسجد میں داخل ہونا، مسواک کرنا، بیت الخلاء سے باہر آنا (یعنی بیت الخلاء سے پہلے دایاں پر باہر نکالنے تھے، سرمرہ لگانا، ناخن کتر دانا، نعل کے بال صاف کرنا، لب کے بال کتر دانا، سر منڈوانا، زیر ناف بال صاف کرنا، مصاص کرنا، کھانا پینا اور کسی چیز کا لینا پانا وغیرہ وغیرہ۔

اسی طرح جو چیز از قبیل بزرگی نہیں ہیں ان کو بائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے، مثلاً بیت الخلاء (یعنی بیت الخلاء میں پہلے دایاں پر رکھنا، ہاتھ میں جانا، مسجد سے نکالنا، ناگ ٹھکانا، استنجاء کرنا اور کپڑے اور جو تے اتارنا یا ایسے ہی دوسرے کام، ان کاموں کو بائیں طرف سے شروع کرنے میں ایک لطیف اور پر حقیقت کتبہ بھی ہے وہ یہ کہ ایسی چیزوں کی ابتدا بائیں طرف کرنے کی وجہ سے دائیں طرف کی تکمیل و احرام کا مظاہرہ ہوتا ہے مثلاً جب کوئی شخص مسجد سے نکلتے وقت پہلے دایاں قدم باہر نکالے گا تو ایسا قدم کی تکمیل ہوئی بائیں طور کہ

دایاں قدم حرمز جگہ میں باقی رہا۔ اکی ہر دوسری چیزوں کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے، لیکن وجہ ہے کہ انسان کے ہمراہ وجود فرشتے ہوتے ہیں ان میں سے دائیں ہاتھ کا فرشتہ دائیں طرف کی فضیلت و احترام کی بناء پر بائیں ہاتھ کے فرشتے پر شرف و فضیلت رکھتا ہے، نیز اسی نقطہ کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ دائیں طرف کا ہمایہ بائیں طرف کے ہمایہ پر مقدم ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

⑩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدَأُوا بِأَيِّ يَمِينِكُمْ۔

(رواہ احمد و ابوداؤد)

”حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جب تم لباس (غیرہ) پہننا وضو کرو تو اپنے دائیں طرف سے شروع کرو۔“ (احمد، ابوداؤد)

⑪ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ سَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ (زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ عَاصِمَةَ وَزَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وَضُوءَ لَهُ)

”اور حضرت سعید بن زیدؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جس شخص نے (وضو کے وقت) اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا اس کا وضو نہیں ہوا۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، اور احمد و ابوداؤد نے اس حدیث کو حضرت ابوہریرہؓ سے اور دارمی نے ابوسعید خدریؓ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، نیز ان لوگوں نے اپنی روایت کے شروع میں یہ الفاظ زائد کر کے کہ ”اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے وضو نہیں کیا۔“)

تشریح: اس حدیث سے وضو کے ابتداء میں بسم اللہ کہنے کی فضیلت و اہمیت کا اظہار ہو رہا ہے، حدیث کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے ابتداء وضو میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا یعنی بسم اللہ نہیں کہی تو اس کا وضو درجہ تکمیل کو نہ پہنچا جس کی بنا پر اسے ثواب نہیں ملا۔ ویسے اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت امام محمدؒ کے نزدیک ابتداء وضو میں بسم اللہ کہنا واجب ہے، مگر جمہور علماء کے نزدیک سنت یا مستحب ہے۔

ابتداء وضو میں علماء سلف سے یہ الفاظ کہنے منقول ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَيُحْمَدُهُ بعض علماء نے کہا ہے کہ اَعُوذُ بِاللَّهِ بِهِنَّ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا افضل ہے اور مشہور یہ الفاظ ہیں بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ دِينِ الْإِسْلَامِ۔ روایت کے آخر میں ایک لفظ غلطی ہے، جو ہو سکتا ہے کہ کاتب وغیرہ کا سہو ہو۔ یعنی آخر میں یہ الفاظ ذکر کئے گئے ہیں والداری عن ابی سعید الخدری عن ابیہ غلط ہے بلکہ صحیح یہ ہے ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دارمی نے اس حدیث کو حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کیا ہے اور ابی سعیدؓ نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے۔

⑫ وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَخَلَّلَ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَتَابَعَ فِي الْمَسْتَبَاحِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَافِحًا۔ (زَوَاهُ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ عَاصِمَةَ وَالدَّارِمِيُّ إِلَى قَوْلِهِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ)

لے ام گرامی سعید بن زید اور نکیت ابوالاعورؓ سے آپ قریش کا مدعی ہیں اور آپ مشرعوں میں سے ہیں آپ کا انتقال ۵۰ھ یا ۵۱ھ میں بمقام بیت

”اور حضرت لقیط بن مبرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! مجھے وضو کے بارے میں آگاہ فرمائیے“ آپ ﷺ نے فرمایا ”تم وضو کو پورا کرو، انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر تمہارا روزہ نہ ہو تو ناک میں اچھی طرح پانی پہنچاؤ۔“ (ابوداؤد، دارمی، نسائی، ابن ماجہ، اور دارمی نے اس حدیث کو تین اصناف تک روایت کیا ہے)

تشریح: سوال کا مقصد یہ تھا کہ آپ ﷺ مجھے کمال وضو کا طریقہ بتادیجئے تاکہ اسے اختیار کر کے ثواب کا حق ہو سکوں اس کا جواب آپ ﷺ نے یہ دیا کہ وضو کو پورا کرو، یعنی مجھے جو فرض اور سنن و مستحب ہیں انہیں پورا کرو اور ادا کرو۔ وضو میں انگلیوں کے درمیان خلال کرنا حضرت امام اعظمؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک سنت ہے مگر یہ حکم اس شکل میں ہے جبکہ انگلیاں قطعی اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا اور کشادہ ہوں لیکن آجس میں اگر اس طرح کی ہوں کہ آسانی اور بے تکلفی سے پانی اٹھو درمیان نہ پہنچاؤ تو پھر انگلیوں کے درمیان خلال کرنا واجب ہوگا۔

خفیہ کے یہاں انگلیوں کے درمیان خلال کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی پھلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کیا جائے۔ یہی طریقہ اولیٰ ہے۔

پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سے کرنا چاہئے اس طرح کہ اسے دائیں پاؤں کی چھنگلیا کے نیچے داخل کر کے خلال کرنا شروع کیا جائے، یہاں تک کہ بائیں پاؤں کی چھنگلیا پر ختم کیا جائے۔

ناک میں پانی دینے کی حد یہ ہے کہ پانی نرمہ ناک تک پہنچایا جائے اور اس میں مبالغہ جو حدیث کا منشا ہے یہ ہے کہ پانی اس سے بھی آگے گزر جائے، مگر جیسا کہ خود حدیث نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ مبالغہ یعنی نرمہ ناک سے بھی آگے پانی پہنچانا اس وقت ہے جب کہ وضو کرنے والا روزہ دار نہ ہو، اگر وضو کرنے والا روزہ دار ہو تو پھر اس کے لئے یہ مبالغہ مکروہ ہے۔

اس موقع پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کئی کئی اور ناک میں پانی دینا حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض مگر امام شافعیؒ کے نزدیک غسل اور وضو میں یہ دونوں چیزیں سنت ہیں۔

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرَجْلَيْكَ (رواہ الترمذی وروى ابن ماجة نحوه وقال الترمذی هذا حديث غریب)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالمؐ نے ارشاد فرمایا ”جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں اور اپنے پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔“ (ترمذی، اور ابن ماجہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔)

تشریح: ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان خلال تو ہاتھوں کو دھونے کے بعد کرنا چاہئے اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال پاؤں کو دھونے کے بعد کرنا چاہئے، یہی طریقہ افضل اور اولیٰ ہے۔

(۱۳) وَعَنِ الْمُسْتَوْدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ زَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يَدَاكَ أَصَابِعَ وَرَجْلَيْهِ بِخَنْصَرِهِ۔ (رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجة)

”اور حضرت مستور بن شدادؓ راوی ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالمؐ کو وضو کرتے دیکھا آپ ﷺ وضو فرماتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو (بائیں ہاتھ کی) چھنگلیا سے لئے (یعنی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سے خلال فرماتے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: لفظ ”لئے“ کا مطلب یہ ہے کہ ”آپ (بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان) خلال کرتے تھے۔“ چنانچہ اس کی

۱۔ حضرت مسطور رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہاد کے لئے اور فہری قرشی ہیں اور آپ صحابی ہیں۔

تصدیق اس روایت سے ہوتی ہے جسے امام احمدؒ نے روایت کیا ہے جس میں لفظ (یعنی غلال کرتے تھے) صراحت کے ساتھ آیا ہے اس شکل میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بایں ہاتھ کی چھکیا سے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان غلال کرنا مستحب ہے یا یہ لک کے مافی ہوں گے کہ آپ ﷺ (اپنے بایں ہاتھ کی چھکیا پاؤں کی انگلیوں پر ابھیرتے تھے، اس صورت میں یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تمام اعضاء کا مستحب ہے۔

(۱۵) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفَّاهُ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ خَنْبِهِ فَغَلَّغَهُ لِيُخَيِّئَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَهْرَبُ زَيْنٍ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب وضو فرماتے تو ایک چلو پانی لیتے، پھر اسے اپنی ٹھوڑی کے نیچے پہنچاتے اور اس سے پانی داڑھی میں غلال کرتے اور پھر فرماتے کہ جیسے سر درو گالے (وہی غلی کے درمیان) اسی طرح سے علم فرمایا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: وضو میں داڑھی کا اس طرح غلال کرنا مستحب ہے، یہ غلال منہ دھونے کے بعد کرنا چاہئے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں داڑھی کے نیچے سے داخل کر کے اوپر کی طرف کو ہر نکالی جائیں۔

(۱۶) وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَلِّلُ لِيُخَيِّئَهُ۔ (رواہ الترمذی والدارقطنی)

”اور حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ (وضو کرتے وقت) اپنی داڑھی میں غلال کرتے تھے۔“ (ترمذی، دارقطنی)

(۱۷) وَعَنْ أَبِي حَتِّمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى انْفَا هُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذَرَعَ عَيْنَهُ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَفَّيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَطْلَ ظَهْرِهِ فَمَسَحَ بِهِ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أُخْبِئْتُ أَنَّ أَرْبَعَكُمْ كَيْفَ كَانَ ظَهْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ الترمذی والسنائی)

”اور حضرت ابو حاتمؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دھویا یہاں تک کہ انہیں پاک کیا، پھر تین مرتبہ گلے کی، تین مرتبہ ناک میں پانی دیا، تین مرتبہ اپنا منہ دھویا، تین مرتبہ دونوں ہاتھ کہیںوں تک دھوئے، ایک مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں پاؤں ٹخوں تک دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور وضو کے نیچے ہوئے پانی کو کھڑے کھڑے پی لیا اور پھر فرمایا کہ میں نے یہ پسند کیا کہ تمہیں دکھاؤں کہ آنحضرت ﷺ کا وضو کس طرح تھا۔“ (ترمذی، سنائی)

تشریح: وضو کے نیچے ہوئے پانی میں چونکہ برکت آجاتی ہے اس لئے حضرت علیؓ نے وضو کے بقیہ پانی کو پی لیا، چنانچہ حصول برکت کے لئے وضو کے بقیہ پانی کو پی لینا چاہئے، یہ پانی کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے۔

(۱۸) وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ لَمَّا خُلُوسُ نَظَرْتُ إِلَى عَلِيٍّ جِئْتُ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَمَلَأَهَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَظَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَعَمِلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا ظَهْرُكَ۔ (رواہ الدارقطنی)

”اور حضرت عبد خیرؓ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے چنانچہ انہوں نے برتن میں دابہ ہاتھ سے پانی لیا اور منہ میں بھر کر گلے کی اور ناک میں پانی دیا اور بایں ہاتھ سے ناک نکل، اسی طرح تین مرتبہ کیا پھر فرمایا ”جس کے لئے یہ بات خوش کن ہو کہ وہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے وضو کو دیکھے تو (وہ دیکھے کہ) آنحضرت ﷺ کا وضو یہ ہے (یعنی اس طرح) آپ ﷺ وضو فرماتے تھے۔“ (دارقطنی)

۱۔ ام کریمہ کی مروجہ نماز اہل ہندوئی اور کیت الومسی سے مشہور ہیں تاہی ہیں۔

۲۔ ام کریمہ عبد خیرؓ نے اور کیت الوملہ ہندوئی ہے، آپ تاہی ہیں کوہ میں سکونت پذیر تھے۔

تشریح: یہاں راوی کا مقصد یہ تھا کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی دینے کی کیفیت بیان کرے اس لئے انہوں نے صرف اسی قدر بیان کیا، باقی وضو چونکہ معلوم تھا اس لئے اسے بیان نہیں کیا۔

(۱۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ زَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْضًا وَاسْتَنْشَقْتُ مِنْ كَلْبٍ وَاحِدٍ فَعَلَّ ذَلِكَ ثَلَاثًا. (رواہ ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا اور تین مرتبہ اسی طرح کیا۔“ (ابو داؤد، ترمذی)

تشریح: حدیث کے آخری جملہ میں دو احتمال ہیں یعنی اس کے معنی یا تو یہ ہیں کہ آپ نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا اور اس طرح تین مرتبہ کیا یا یہ کہ تین چلو سے تین مرتبہ کلی کی اور پھر تین چلو سے تین مرتبہ ناک میں پانی دیا۔ دوسرے معنی زیادہ مناسب اور اکثر روایات کے مطابق ہیں۔

ان کے علاوہ ایک تیسرا احتمال اور بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ ﷺ نے ایک ہی چلو سے تین مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی بھی دیا، دو سرا چلو نہیں لیا۔ یہی تمام احتمالات اس سے پہلے گزرنے والی حدیث میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔

(۲۰) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِوَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّابِقَيْنِ وَظَاهَرَهُمَا بِإِثْمَانِيَّةٍ. (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ نے اپنے سر اور دونوں کانوں کا مسح کیا اور کانوں کے اندر کا مسح اپنی شہادت کی انگلیوں سے اور اوپر کا انگوٹھوں سے کیا۔“ (مسلم)

(۲۱) وَعَنِ الزُّبَيْدِيِّ بِشَيْءٍ مَعْرُوفٍ أَنَّهَا زَايَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَضِيهَا قَالَتْ فَمَسَحَ زَايَةً مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَعَا أَذُنَيْهِ وَضَعُغِيهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَدَخَلَ اصْبَغَ عَلَيْهِ فِي جُحْوَى أَذُنَيْهِ. (زَوَاهِدُ ابْنِ دَاؤُدَ وَزَوَى النَّزَّارِ مِلِّيُّ الزَّوَايَةِ الْأُولَى وَآخِرُهَا وَابْنُ مَاجَةَ الثَّانِيَّةُ)

”اور حضرت زبیدؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم ﷺ کو وضو کرتے دیکھا چنانچہ فرمائی کہ آپ ﷺ نے اپنے سر کے اگلے حصہ پر، پچھلے حصہ پر، کینٹیوں پر اور کانوں پر ایک مرتبہ مسح کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے وضو کیا چنانچہ مسح کے لئے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیا۔“ (ابو داؤد و ترمذی نے پہلی حدیث کو اور ابن ماجہ نے دوسری حدیث کو روایت کیا ہے۔)

تشریح: لفظ ضغغیہ اور اذنیہ لفظ زائتہ پر عطف ہیں اسے عطف خاص علیٰ عام کہتے ہیں یعنی سر کے پانی کے ساتھ مسح کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ﷺ نے ہاتھ پر پانی لے کر سر کا مسح کیا تو اسی پانی سے کینٹیوں اور کانوں پر بھی مسح کر لیا ان دونوں کے مسح کے لئے مجلہ سے پانی نہیں لیا، چنانچہ حضرت امام عظیمؒ کا مسلک یہی ہے۔

صدغ کان اور آنکھ کے درمیانی حصہ کو کہتے ہیں اردو میں کینٹی کہا جاتا ہے، نیز جو بال اس جگہ پر لٹکے رہتے ہیں اسے بھی صدغ کہتے ہیں۔ (قاموس) اور (ابن مالک) نے کہا ہے کہ صدغ ان بالوں کو کہتے ہیں جو سر کے دونوں طرف کان اور نامیہ (پیشانی کے بال) کے درمیان ہوتے ہیں، یہی معنی خلی مسک کے مطابق اور مناسب ہیں۔

شرح: مسئلہ میں مقول ہے کہ علماء کے یہاں مسک میں اشکاف ہے کہ تین مرتبہ مسح کرنا مشقت ہے یا نہیں؟ چنانچہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں نہ ام گری ریح ہے سوڈی لڑکی ہیں، آپ جلیل القدر صحابہ ہیں اور انصار یہ ہیں آپ بیت رضوں میں بھی شامل تھیں۔

کہ مسیح ایک ہی مرتبہ کرنا چاہئے، یہی مسلک حضرت امام اعظم، امام احمد، امام مالک کا ہے۔ امام شافعی کے مذہب میں یہ مشہور ہے کہ تین مرتبہ مسیح اس طرح کرنا کہ ہر مرتبہ نیپائی لیا جائے سنت ہے، چنانچہ اکثر علماء کا یہی خیال ہے مگر خود امام شافعی تین مرتبہ مسیح کرنے کو مستحب کہتے ہیں، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں حضرت عثمان سے جو احادیث مروی ہیں وہ سب صحیح ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مسیح ایک ہی مرتبہ کرنا چاہئے۔

شمسی کہتے ہیں کہ ہر دفعہ نئے پانی کے ساتھ تین مرتبہ کرنا بدعت ہے مگر ہدایہ میں لکھا ہے کہ ایک ہی پانی سے تین مرتبہ مسیح کرنا مشروع ہے اور یہ امام اسلم سے ہی منقول ہے۔ واللہ اعلم۔

(۲۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْنَ الشَّيْطِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَأَنَّهُ فَسَّخَ وَأَنَّهُ بَمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ۔ (رواہ الترمذی ورواہ مسلم فتح زوائد)

”اور حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے سر کا مسح اس پانی سے کیا جو ہاتھوں کا پانی ہوا نہ تھا (یعنی نیپائی لے کر مسح کیا)۔“ (ترمذی، مسلم اور مسلم نے اس روایت کو زیادتی کے ساتھ نقل کیا ہے۔ جس میں دیگر اعضاء وضو کے دھونے کا بھی ذکر ہے۔)

تشریح: فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مثلاً ایک شخص نے وضو کے وقت ہاتھ دھویا اور ہاتھ دھونے کے بعد جو تری اس کے ہاتھوں میں باقی رہ گئی تھی تو اس سے سر کا مسح کر لیا تو صحیح ہو جائے، اور اگر کسی غصوبہ مسح کرنے کے بعد اس کے ہاتھوں میں تری رہ گئی تو اس سے سر کا مسح کیا تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس سلسلہ میں حضرت ابن مسعودؓ کی ایک حدیث بھی نقل کی جاتی ہے، نیز اس مذکورہ حدیث کو بھی ابن ہبیرہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے جس میں بماء غیر فضل یدہ کے بدلے یہ الفاظ ہیں بماء غیر من فضل یدہ یعنی لفظ غیرا کے ساتھ غیرہ جس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ اس پانی کے ساتھ مسح کیا جو ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ میں باقی رہ گیا تھا، یعنی مسح کے لئے از سر نو پانی نہیں لیا بلکہ پورے ہاتھ دھونے کے بعد جو تری ہاتھوں میں رہ گئی تھی اس سے مسح کر لیا۔ اس طرح حدیث کے معنی بالکل برعکس ہو گئے کیونکہ اس حدیث کے الفاظ سے جو یہاں نقل کی گئی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے سر کا مسح ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے نہیں کیا بلکہ نیپائی لے کر کیا لیکن مذکورہ بالا نقل میں صرف ایک نقطہ کے تغیر سے معنی بالکل برعکس ہو گئے۔

مگر جہاں تک سوال کی تحقیق کا یہ تو بات یہی ہے کہ حدیث یہ صحیح ہے جو یہاں نقل کی گئی ہے، لہذا اولیٰ یہ ہو اگر مسح کے لئے نیپائی لیا جائے اور یہ بھی جائز ہو کہ ہاتھ کے باقی بچے ہوئے پانی سے مسح کیا جاسکتا ہے۔

(۲۳) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ذَكَرُوا وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ يَمْسَحُ الْأُذُنَيْنِ وَقَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَوَأَهْ أَبْنِ عَاصِبَةَ وَأَبُو ذَاوَدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَذَكَرُوا قَالَ حُشَاذٌ لَا أَذُنَيْنِ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ أَمِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

”اور حضرت ابوامامہؓ نے سرکار دو عالم کے وضو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ”آپ ﷺ آٹھ کے کوئوں کو بھی ملا کرتے تھے اور کہا کہ دونوں کان بھی سر میں داخل ہیں“ (ابی داؤد، ترمذی اور ابو داؤد و ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ حاد نے کہا ”میں یہ نہیں جانتا کہ اذانان من الرأس یعنی دونوں کان سر میں داخل ہیں) ابوامامہؓ کا یہاں قول ہے یا آنحضرت ﷺ کا رد شاذ گرای ہے۔“

تشریح: ”ماق“ تاک کی طرف کے گوشہ چشم کو کہتے ہیں (گاموس) اور جوہریؒ نے لکھا ہے کہ ”ماق“ دونوں طرف کے گوشہ چشم کو کہتے ہیں، لہذا اولیٰ یہی ہے کہ دونوں طرف کے گوشہ چشم کوئوں کو منہ دھونے کے وقت مسح کرنا صحیح ہے تاکہ آٹھ کے اندر کا میل پچل جو گوشہ چشم میں جمع ہو جاتا ہے، منہ سے نکل جائے اور آنکھیں صاف ہو جائیں۔

تشریح: جب آپ وضو سے فارغ ہو جاتے تو پانی خشک کرنے کے لئے اپنے کپڑے یعنی چادر وغیرہ کے کونے سے اپنا منہ پونچھ لیتے تھے۔ زمینی نے شرح کنز میں لکھا ہے کہ وضو کے بعد رومال سے (پانی) خشک کر لینا جائز ہے چنانچہ جیسا کہ حضرت عثمان، حضرت انس، اور حسن ابی علیؓ کے بارے میں بھی یہی منقول ہے اور اس کے بعد آنے والی حدیث بھی اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے، صاحب منہ نے وضو کے بعد اعضاء وضو کو پونچھنا صحیح لکھا ہے۔

حنفی مسلک کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وضو کے بعد پانی کو خشک کرنے کے لئے اعضاء وضو کو کسی کپڑے یا رومال اور تولیہ وغیرہ سے اپونچھنا اگر ازراہ تکبر و غرور ہو تو مکروہ ہے اور غرور و تکبر کی بنا پر نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔

حضرت امام شافعیؒ کے مذہب میں نہ تو وضو کرنے والے کے لئے اور نہ غسل کرنے والے کے لئے کپڑے سے پانی کو خشک کرنا سنت ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ جب وضو فرما چکے تو اتمام الوضو میں حضرت یونسؑ ایک رومال لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ ﷺ اس سے بیٹھکے ہوئے اعضاء پونچھ لیں مگر آپ ﷺ نے اسے واپس کر دیا اور اعضاء وضو پر لگتے ہوئے پانی کو ہاتھ کے ذریعہ پٹکا لگے۔

اس کا جواب علماء حنفیہ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے اعضاء وضو کو رومال سے پونچھنے سے اس لئے انکار نہیں کیا تھا کہ یہ چیز مناسب نہیں تھی بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص عذر کی بنا پر آپ ﷺ نے رومال واپس فرمایا ہو۔

(۲۸) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِزْلَةٌ يَتَشَفَّى بِهَا أَعْضَاءَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَزَوْاهِ الْكُزْبِيِّ وَقَالَ هَذَا أَخَذْنِي لَيْسَ بِالْقَالِمِ وَأَنْزَعَاهُ الرَّأُوِي ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ۔

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے پاس ایک کپڑا تھا جس سے وضو کے بعد اپنے بیٹھکے ہوئے اعضاء پونچھا کرتے تھے“ (ترمذی) اور امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے اور اس کے ایک راوی، ابو حازم محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔

تشریح: نہ یہ کہ حضرت امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ وضو کے بعد بیٹھکے ہوئے اعضاء کو کپڑے سے پونچھنے کے بارے میں آنحضرت ﷺ سے کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے بلکہ آپ ﷺ کے صحابہؓ کی ایک جماعت اور تابعین نے وضو کے بعد اعضاء کو پونچھ لینے کی اجازت دی ہے اور ان کی یہ اجازت بھی آنحضرت ﷺ کے کسی قول و فعل سے مستنبط نہیں ہے بلکہ یہ خود ان لوگوں کی اپنی رائے ہے، چنانچہ سید جمال الدین شافعیؒ نے اس مضمون کو نقل کیا ہے۔

اس کا جواب علماء حنفیہ یہ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ جواز ان صحابہؓ وغیرہ کی ذاتی رائے ہے غلط ہے، بلکہ اس کے برعکس آپ کا یہ قول خود آپ کے ذہن کی پیداوار ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

کیونکہ صحابہؓ مثلاً حضرت عثمان، حضرت انس اور حضرت حسن بن علیؓ کی حالات شان اور اشتیاع نبوی ﷺ کے جذبہ صادق کے پیش نظر اس کا وہم بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہی محاملات میں کوئی بھی چیز ان کے اپنے ذہن کی پیدا کردہ ہو سکتی ہے لہذا ان کا فعل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس حدیث کی اصل ضرور ہے۔

اس کے علاوہ اس کلیہ کو بھی ذہن میں رکھ لینا چاہئے کہ حدیث پر عمل کرنا خواہ وہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے نسبت اس کے کہ کسی رائے پر عمل کیا جائے، خواہ اس رائے کی مضبوطی اور قوی کیوں نہ ہو۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

(۲۹) وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي حَنْظَلَةَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ حَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا سَأَلَهُ عَنْهُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتُ رُوَاهُ (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ثابت بن ابی صیفیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر صادق کے والد سے جن کا نام محمد باقرؑ ہے کہا کہ آپ سے جاہل نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ”سرکارِ دو عالم ﷺ نے (بھی) ایک ایک مرتبہ (بھی) درود مرتبہ اور (بھی) تین تین مرتبہ وضو کیا: انہوں نے فرمایا ہاں۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: محدثین کی عادت ہے کہ جب شاگرد اپنے شیخ (استاد) سے کوئی حدیث سنتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ حَدَّثَكَ فَلَانٌ عَنْ فَلَانٍ (اس طرح شاگرد اپنی سند کے سلسلہ کو آنحضرت ﷺ تک پہنچاتا ہے اور استاد خاموش اس سلسلہ سند کو سنتا رہتا ہے۔) یعنی کیا آپ سے یہ حدیث فلاں نے اور فلاں سے فلاں نے (یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ سے فلاں نے) سنی ہے اس کے جواب میں شیخ کہتا ہے کہ نعم! (یعنی ہاں) گویا روایت حدیث کا یہ ایک طریقہ ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ استاد اپنے شاگرد کے سامنے جب کہتا ہے کہ حدیث فلاں (یعنی مجھے) سے یہ حدیث بیان کی فلاں نے اور فلاں سے فلاں نے یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ سے فلاں نے سنی ہے) تو شاگرد بیٹھا سنتا رہتا ہے۔

بہر حال۔ اسی طرح سے حضرت عثمان بن ابی صیفیؓ نے اپنے استاد حضرت امام محمد باقرؑ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ حَدَّثَكَ جَابِرُ الصَّغِيرِ یعنی کیا یہ حدیث آپ سے حضرت جابرؓ نے بیان کی ہے۔ اس کے جواب میں محمد باقرؑ نے اقرار کیا کہ ہاں مجھے سے جاہل نے یہ حدیث بیان کی ہے۔

(۳۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَوْتَيْنِ مَوْتَيْنِ وَقَالَ نُوْزُ عَلَيَّ نُورٌ۔

”اور حضرت عبد اللہ بن زیدؓ راوی ہیں کہ ”سرکارِ دو عالم ﷺ نے دو دو مرتبہ وضو فرمایا یعنی اعضاء وضو کو دو دو بار دھویا اور پھر فرمایا کہ ”یہ نور کے اوپر نور ہے۔“

تشریح: اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا تو ایک سے فرض ادا ہوا اور وہ ایک نور ہوا، پھر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ دھویا تو سنت ادا ہوئی اور چونکہ یہ بھی نور ہے اس لئے نور کے اوپر نور ہوا۔

(۳۶) وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَلَانًا فَلَانًا وَقَالَ هَذَا وَضُوءُنِي وَوَضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَوَضُوءُ الْإِبْرَاهِيمَ زَوْجِ الْأَمْثَارِ زَيْنٍ وَالتَّوْبَةِ ضَعُفَ الْقَائِلُ فِي شَرْحِ مُنْطَلِمِ۔

”اور حضرت عثمانؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے تین تین مرتبہ وضو کیا اور پھر فرمایا کہ ”یہ میرا اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کا وضو ہے اور حضرت ابراہیم کا وضو ہے“ (یہ دو نول حدیثیں رزین نے روایت کی ہیں اور امام نوویؒ نے شرح مسلم میں دوسری حدیث کو ضعیف کہا ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ نے تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد پھر حضرت ابراہیمؑ کا جو ذکر کیا ہے اسے تخصیص بعد تعمیم کہتے ہیں، یعنی انبیاء کا عمومی طور پر ذکر کرنے کے بعد پھر بطور خاص حضرت ابراہیمؑ کے اسم گرامی کا ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ طہارت اور نظافت کا بہت زیادہ خیال رکھتا کرتے تھے۔

(۳۷) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَ أَخَذَنَا بِكَفِّهِ الْوَضُوءَ مَالِمَ يَخْبُذُ۔ (رواہ العازری)

”حضرت ثابت بن ابی صیفیؓ بتاتی ہیں۔ آپ کی کفایت ابو حمزہؓ کی۔ ۱۳۸ھ میں انتقال ہوا ہے۔
حضرت امام محمد باقرؑ حضرت امام زین العابدینؑ کے صاحبزادے ہیں ۵۶ھ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، آپ کا انتقال ۱۱۸ھ بمقام مدینہ منورہ ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہیں۔

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم (ﷺ) نماز کے لئے وضو فرمایا کرتے تھے اور ہم کو ایک وضو اس وقت تک کافی ہوتا تھا جب تک کہ وضو نہ لوٹتا تھا۔“ (دارقنی)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے لئے ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنا پہلے واجب تھا مگر بعد میں وجوب کا یہ حکم منسوخ ہو گیا، جب کہ اس کے بعد آنے والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اولیٰ اور عزیمت کچھ کہ ہر نماز کے لئے تازہ وضو فرماتے تھے۔

(۳) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ زَيْتُ وَضُوءِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ظَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ ظَاهِرٍ عَمَّنْ أَخَذَهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ الْقَسْبَلِيَّ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمْرًا بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ظَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ ظَاهِرٍ فَلَمَّا شَقِيَ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالسُّوَالِكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَوُضِعَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ بِهَذِهِ قَوْلَهُ عَلَى ذَلِكَ لَفَعْلُهُ حَتَّى مَاتَ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت محمد بن یحییٰ بن حبان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے صاحب زادے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے کہا کہ مجھے بتائیے کہ کیا حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ ہر نماز کے لئے وضو کرتے تھے خواہ وہ وضو ہوں یا بے وضو اور انہوں نے یہ عمل کس سے حاصل کیا تھا؟ حضرت عبد اللہ نے کہا کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے حضرت اسماء بنت زید بن خطابؓ نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عبد اللہ بن حنظلہ امی عامر القسبلیؓ نے ان سے یہ حدیث بیان کی کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کو ہر نماز کا وضو کرنے کے لئے حکم دیا گیا تھا خواہ آپ ﷺ وضو ہوں یا بے وضو جب آپ کے لئے یہ مشکل ہوا تو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیا گیا اور وضو کو موقوف کیا گیا (یعنی ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنا واجب نہ رہا جب تک وضو لوٹ نہ جائے) حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا یہ خیال تھا کہ مجھ میں ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنے کی قوت ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسی پر موت کے وقت تک عمل کیا۔“ (احمد)

تشریح: لفظ غسیل کے معنی ہیں ”نہلایا گیا“ یہ حضرت حنظلہ کی صفت ہے، حضرت حنظلہ کو غسل اس لئے کہا جاتا ہے کہ انتقال کے بعد انہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عروہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے حنظلہ کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ ان کا کیا حال تھا؟ (یعنی جب وہ گھر سے نکلے تو کیا کام کر رہے تھے) انہوں نے جواب دیا کہ وہ حالت ناپاکی میں تھے اور (نہانے کے وقت) اپنے سر کا ایک ہی حصہ دھوپائے تھے کہ اتنے میں انہوں نے صدائی کہ جہاد کے لئے بلایا جا رہا ہے، چنانچہ وہ اسی حالت میں گھر سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور (عروہؓ احادیث میں) جام شہادت نوش فرمایا آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”میں نے دیکھا کہ فرشتے انہیں نہلا رہے تھے۔“ (بخاری)

بہر حال یقیناً فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسواک بہت زیادہ فضیلت اور بزرگی رکھتی ہے کہ جب ہی تو اسے واجب وضو کا حکم مقام قرار دیا گیا۔

حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ ہر نماز کے لئے تازہ وضو اس لئے کرتے تھے کہ انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اگرچہ اس کا وجوب منسوخ ہو گیا ہے مگر اس فیض کے لئے جو اس پر عمل کی طاقت و قوت رکھتا ہے اس کی فضیلت باقی ہے اس لئے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میرے اندر اتنی قوت و ہمت ہے کہ میں اس عمل کو بخوبی پورا کر سکا ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس فیض و سعادت سے محروم ہوں، چنانچہ انہوں نے اسے اپنا معمول بنالیا کہ ہر نماز کے لئے تازہ وضو فرماتے اور جب تک موت کی آغوش نے انہیں اپنے اندر چھپا نہ لیا وہ اس معمول پر قائم و دائم رہے۔

۳۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غُفْرَانَ الْعَاصِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّوْفُ يَا سَعْدُ قَالَ أَهِيَ الْوُضُوءُ سَرَفْتُ فَقَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتُ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ - (رواه احمد وابن ماجہ)

”اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا گزر حضرت سعدؓ پر ہوا جب کہ وہ وضو کر رہے تھے اور وضو میں اسراف بھی کر رہے تھے آپ ﷺ نے (یہ دیکھ کر) فرمایا ”اے سعد! یہ کیا اسراف (زیادتی ہے)؟“ حضرت سعد نے عرض کیا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں! اگرچہ تم نہر جاری ہی پر کیوں نہ وضو کر رہے ہو۔“

(احمد، ابن ماجہ)

تشریح: یہ حدیث اس بات پر تحریر کر رہی ہے کہ وضو و غسل میں پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اسراف ہے اور اسراف شریعت کی نگاہ میں کوئی محبوب چیز نہیں ہے۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے جب حضرت سعدؓ کو دیکھا کہ وضو میں پانی زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ ﷺ نے انہیں تحریر فرمائی اس پر حضرت سعدؓ کو برا تعجب ہوا کہ پانی کوئی نایاب اور کمیاب چیز تو ہے نہیں پھر اس میں اسراف کے کیا معنی؟ اسی بنا پر انہوں نے سوال بھی کیا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسراف تو اسے بھی کہیں گے کہ تم نہر جاری پر بیٹھ کر وضو کرو اور وہاں پانی زیادہ خرچ کرو جب کہ نہر یا دریا وغیرہ سے کتنا بھی پانی خرچ کر دیا جائے اس میں کوئی کمی واقعی نہیں ہو سکتی۔ اس جملہ کی تشریح علماء یہ کرتے ہیں کہ نہر جاری پر اسراف اس لئے ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص حدود شریعت سے تجاوز کر کے ضرورت شرعی سے زیادہ پانی خرچ کرتا ہے تو اس میں عمر اور وقت یوں ہی ضائع ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اسراف ہے۔

علاوہ ازیں اس کے سختی یہ بیان کئے ہیں کہ اس سے اس بات میں مبالغہ منظور ہے کہ جس چیز میں اسراف منظور نہیں ہے جب اس میں بھی اسراف ہو سکتا ہے تو پھر ان چیزوں کا کیا حال ہو گا جس میں اسراف واقعہ ہوتا ہے لہذا مظلوم ہوا کہ وضو اور غسل وغیرہ میں ضرورت شرعی سے زیادہ پانی خرچ کرنا اسراف میں شامل ہے اور یہ چیز مناسب نہیں ہے۔

۳۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَنْظِقُهُمْ خَسَدَةً كُلَّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يَنْظِقْهُمْ - (موضیع الوضوء)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عمرؓ سرکارِ دو عالم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا یعنی پوری بسم اللہ پڑھا کہ وضو شروع کیا تو اس نے اپنا تمام بدن (گناہوں سے) پاک کیا اور جس نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو اس نے صرف اعضاء وضو کو پاک کیا۔“

تشریح: اس حدیث میں وضو میں بسم اللہ کہنے کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے کہ جو شخص بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرتا ہے اس کا تمام بدن گناہ صغیرہ کی غلاشوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جس شخص نے بغیر بسم اللہ کہہ کر وضو کیا تو اس کے اسی اعضاء سے گناہ صغیرہ دور ہوتے ہیں جنہیں وضو میں دھویا گیا ہے۔

نیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وضو میں بسم اللہ کہنا سنت یا استحباب ہے واجب نہیں ہے۔

۳۴) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ وَضَرَّ الصَّلَاةَ حَزَلَهُ خَاتَمَةُ يَدَيْهِ بِإِصْبَعِهِ وَوَأَمَّا الدُّنَا فَطَفَّتْ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ الْأَخْبَرُ -

”اور حضرت ابو ذرؓ اور اہل بیتؓ بیان کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب نماز کے لئے وضو فرماتے تو اپنی انگلی کی ٹکڑی کو بھی چمکا پیرا لیتے۔ (ان دونوں حدیثوں کو ابو ذرؓ نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہؓ نے صرف دوسری حدیث نقل کی ہے۔“

تشریح: اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھی ڈھلی ہو اور اس بات کا گمان ہو کہ وضو کے وقت پانی انگوٹھی کے نیچے اٹکی تک پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں انگوٹھی کو ہلانا شکت ہو گا، ہاں اگر انگوٹھی تنگ ہو اور یہ یقین ہو کہ انگوٹھی کو ہلانے بغیر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو پھر انگوٹھی کو ہلانا واجب ہو گا تاکہ پانی اس کے نیچے اٹکی تک پہنچ جائے۔

بَابُ الْغُسْلِ

نہانے کا بیان

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأُزْبَعِ ثُمَّ جَهَّدَ هَافَقًا وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ - (بخاری ص ۱۷۸)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھے پھر کوشش کرے (یعنی جماع کرے) تو اس پر غسل واجب ہو گیا، اگرچہ مٹی نہ نکلے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”عورت کی چار شاخوں“ سے مراد اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر ہیں، یا اس سے مراد عورت کے دونوں پیر اور فرج (شرم گاہ) کی طرفین ہیں۔ یہ جملہ عورت کے پاس جماع کے لئے جانے اور صحبت کرنے کی بلیغ تعبیر ہے، چونکہ آنحضرت ﷺ شرم و حیا کے انتہائی بلند مقام پر تھے، اس لئے آپ ﷺ نے صورتِ مسئلہ کی وضاحت کے لئے الفاظ کے کنایا کا سہارا لیا ہے (کھلے طور پر آپ ﷺ نے اس کی تشریح نہیں فرمائی ہے۔

بہر حال حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عورت کے پاس جماع کے لئے گیا اور اس نے جماع کیا تو محض شہدہ داخل کرنے سے اس پر غسل واجب ہو جائے گا، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ خلفائے راشدین اور اکثر صحابہ کرامؓ نیز چاروں اماموں کا یہی مسلک ہے۔

غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟

② وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُعِيشُ الشُّشُوقِ وَحَمْدُ اللَّهِ هَذَا مُتَّفَقٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْإِحْتِلَامِ وَوَاهُ الْقِرْمِذِيُّ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ -

”اور حضرت ابو سعیدؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”پانی پانی سے ہے“ (یعنی مٹی نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے) (مسلم) اور امام حنفی السدقہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے اور ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ ”پانی پانی سے ہے“ کا حکم احکام کے لئے ہے۔ (ترمذی) اور مجھے یہ روایت بخاری و مسلم میں نہیں ملی ہے۔“

تشریح: اس ارشاد کے اسلوب پر بھی غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے ایک طرف تو احکامِ شریعت کی تعلیم کی ذمہ داری ہے اور دوسری طرف آپ ﷺ شرم و حیا کے انتہائی بلند مقام پر فائز ہیں اس لئے آپ ﷺ ایسا اسلوب اختیار فرماتے ہیں کہ مسئلہ کی وضاحت بھی ہو جائے اور شرم و حیا کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے، چنانچہ آپ ﷺ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو کنایہ مسئلہ کی وضاحت کر رہے ہیں۔

بہر حال اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب تک انزال نہ ہو یعنی مٹی نہ نکلے غسل واجب نہیں ہوتا مگر ابھی اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غسل محض دخولِ شہدہ سے واجب ہو جائے گا خواہ انزال ہو یا نہ ہو، اس طرح ان دونوں

حدیثوں میں تعارض پیدا ہو گیا ہے۔

چنانچہ اسی تعارض کو رفع کرنے کے لئے حضرت امام حنفی رحمہ اللہ کا یہ قول مصنف مشکوٰۃ نقل فرما رہے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ یعنی یہ حضرت ابی بن کعبؓ کی اس روایت سے منسوخ قرار دیا گیا ہے جس میں منقول ہے کہ یہ آسانی ابتداء اسلام میں تھی کہ جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوتا تھا، پھر بعد میں اس حکم کو منسوخ قرار دیا گیا۔

حضرت امام ترمذیؒ نے بھی فرمایا ہے کہ اسی طرح جہت سے صحابہؓ کے یہ اقوال منقول ہیں کہ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا پھر بعد میں اسے منسوخ فرما دے کر یہ حکم نافذ کیا گیا کہ جب مرد کا ذکر عورت کی شرم گاہ میں داخل ہوا اور عورتیں مل جائیں تو غسل واجب ہو جائے گا، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔

لیکن حضرت ابن عباسؓ اس حدیث کی ایک دوسری توجیہ بیان فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم احکام کے بارے میں ہے۔ یعنی آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ محض خواب دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہو بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد اگر کپڑے وغیرہ پر منی کی تری دیکھی جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ گویا حضرت ابن عباسؓ کی اس توجیہ کے پیش نظر اس حدیث کو منسوخ اسنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن تحقیق بات یہ ہے کہ یہ حدیث مطلق ہے یعنی اس حکم کا تعلق احکام سے بھی تھا اور غیر احکام سے بھی، مگر یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا۔

(۳) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْخَلْقِ فَبَلَّ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِهَا إِذَا اخْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا زَابَ الْمَاءُ فَغَسَّطَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَخْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ قَرِيبَتْ يَمِينُكَ فَبِمَ يُشَبِّهُهَا وَلِلَّهِ مَا تَقْضَى عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ أُمِّ سَلِيمٍ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَيْبَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَضْفَرُ فَمَنْ أَتَيْهَا عِلًا أَوْ سَتَقَى يَكُونُ مِنْهُ الشُّبْهُ۔

”اور حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہؓ نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! خدا کے تعالیٰ حق کے معاملہ میں حیا نہیں کرتا (بلکہ یہ بتائے کہ) کیا عورت پر غسل واجب ہے جب کہ اس کو احکام ہو۔ (یعنی خواب میں جماعت دیکھے) آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں! جب کہ وہ پانی (منی) کو دیکھے“ یہ سن کر ام سلمہؓ نے اپنا منہ (شرم کی وجہ سے) اٹھا لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ! کیا عورت کو بھی احکام ہوتا ہے؟ (یعنی کیا مرد کی طرح عورت کے بھی منی ہوتی ہے اور نکلتی ہے؟) آپ نے فرمایا ”ہاں! خاک آلودہ ہو تیرا دایا ہاتھ (اگر ایسا نہ ہوتا تو) پھر اس کا بچہ اس کے مشابہہ کیونکر ہو سکتا تھا۔“ اور امام مسلمؒ نے ام سلمہؓ کی روایت میں یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں کہ (آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا، مرد کی منی گاڑی سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی پتلی زرد ہوتی ہے لہذا ان میں سے جو منی غالب ہو یا سبقت کھے (تو بچہ کی) مشابہت اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔“

تشریح: چونکہ مسند ذر انبارک اور عرفاء خلاف شرم و حیا تھا اس لئے ام سلمہؓ نے پہلے تمہید کے طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ حق کے معاملہ میں حیا نہیں کرتا، یعنی خدا نے اس سے منع کیا ہے کہ حق بات کو چھپے میں شرم و حیا کیا جائے، پھر اس کے بعد انہوں نے اصل مسند روایت کیا۔ آپ ﷺ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ محض جماعت کا خواب دیکھ لینے سے ہی غسل واجب نہیں ہو جاتا جب تک انزال نہ ہو یا منی اٹھنے کے بعد اس کی کوئی علامت نہ پائے یعنی سو کر اٹھنے کے بعد اگر کپڑے یا بدن پر منی لگی ہوئی دیکھی جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے ہمارے نزدیک یہی حکم مذکور کا بھی ہے یعنی اگر سو کر اٹھنے کے بعد کپڑے یا بدن پر منی دیکھی جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔

”خاک آلودہ ہو تیرا دایا ہاتھ“ یہ تہنہ فقرے کنایہ ہے گویا یہ ایک قسم کی بدعا ہے۔ لیکن اس کا استعمال تحقیقی معنی میں نہیں بلکہ ایک ایسا جملہ ہے جو اہل عرب کہیں کہاں تعجب کے وقت بولتے ہیں، اس طرح اس جملہ کے معنی یہ ہوں گے کہ ”ام سلمہؓ اڑے تعجب کی بات ہے

کہ تم ایسی بات کہہ رہی ہو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ اگر عورت کے منی نہ ہو تو پھر اکثر بچے جو اپنی ماں کے مشابہ ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے؟ مرد کی منی کی طرح عورت کی منی بھی ہوتی ہے اور پھر دونوں کی منی سے بچہ کی تخلیق ہوتی ہے۔“

آپ ﷺ نے منی کے جو رنگ بیان کئے ہیں وہ اکثر کے اعتبار سے ہے، یعنی اکثر اور تندرست و صحت مند عورت کی منی کے رنگ ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض مردوں کی منی کسی مرض کی بنا پر پل یا شرت یا شرت کی وجہ سے سرخ ہوتی ہے، اس طرح بعض عورتوں کی منی قوت و طاقت کی زیادتی کی وجہ سے سفید بھی ہوتی ہے۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ مباشرت کے وقت اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ساتھ ہی گر کر رحم مادہ میں پہنچے تو دونوں میں سے جس کی منی بھی غالب ہوگی یا ان دونوں میں سے جس کی منی سبقت کرے گی یعنی ایک دوسرے سے پہلے گر کر رحم مادہ میں پہنچے گی بچہ اسی کے مشابہ ہوگا۔

④ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَيَغْتَسِلُ يَدْيَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَذْجُلُ الْمَاءَ فِيحْلِلُ بِهَا أَضْوَاجَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفَاتٍ يَبِيدُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِفَسْلِمِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ يَدِيهِ يَغْتَسِلُ يَدْيَهُ قَبْلَ أَنْ يَذْجُلَ جِلْدَهُ إِلَّا نَاءً ثُمَّ يَغْتَسِلُ بِمِثْنَيْهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيُغْتَسِلُ فَرَجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ۔

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب غسل جنابت (یعنی ناپاکی کو دور کرنے کے لئے غسل) کا ارادہ فرماتے تو (غسل) اس طرح شروع فرماتے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ (ہاتھوں تک) دھوئے پھر وضو کرتے جس طرح نماز کے لئے وضو کیا جاتا ہے پھر انگلیاں (ترہوں کے لئے) پانی میں ڈالتے پھر انہیں نکال کر ان (انگلیوں کی تری) سے اپنے بالوں کی جڑوں میں خلال فرماتے پھر دونوں ہاتھوں سے تین چلو پانی لے کر سر پر ڈالتے اور پھر اپنے تمام بدن پر پانی پھیلاتے۔ (بخاری و مسلم اور سلمہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (جب آپ ﷺ غسل شروع کرتے تو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے پھر اپنی شرم گاہ کو دھوئے اور اس کے بعد وضو کرتے۔“

تشریح: حضرت عائشہ صدیقہؓ آپ ﷺ کے غسل کے طریقہ کو بتا رہی ہیں کہ جب آپ ناپاکی کو دور کرنے کے لئے غسل فرماتے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ چنانچہ آپ فرمادی ہیں کہ جب آپ ﷺ غسل شروع کرتے تو سب سے پہلے ہاتھوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے تھے۔ اس کے بعد آپ ﷺ اسی طرح وضو فرماتے جیسے کہ نماز کے لئے وضو کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کسی ایسی جگہ غسل فرماتے کہ جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ پانی جمع نہیں ہوتا مثلاً کسی تخت یا پتھر کھڑے ہو کر نہاتے تو وہ پورا وضو فرماتے اور اگر کسی ایسی جگہ نہاتے جہاں کوئی رکھنا وغیرہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے پاؤں کے پاس پانی جمع رہتا تھا تو اس شکل میں آپ ﷺ وضو کے وقت پاؤں نہیں دھوئے بلکہ غسل سے فراغت کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر پھر دھوئے تھے۔ جیسا کہ اس کے بعد آنے والی حدیث سے وضاحت ہو رہی ہے۔ چنانچہ ہدایہ میں بھی لکھا ہے کہ اسی طرح کرنا چاہئے یعنی اگر غسل کے وقت پاؤں رکھنے کی جگہ پانی جمع نہ ہوتا ہو تو وضو مکمل کرنا چاہئے اور اگر پاؤں کے پاس پانی جمع ہو تا تو پھر اس وقت پاؤں نہ دھوئے جائیں بلکہ غسل سے فارغ ہو کر وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ پر پھر دھوئے جائیں۔ اس جگہ کتبہ کے طور پر یہ بھی سمجھ کر طہرائی کی روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کو کبھی احکام نہیں ہوا اور نہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو احکام ہوا تھا۔

⑤ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مِثْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسْلًا فَمَسَحَتْهُ بِمِثْمُونَةٍ وَضَبْتُ وَحَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَمَسَحَ لَهَا ثُمَّ صَبَّ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْتَسِلُ فَرَجَهُ فَضَوَّبَ يَدَيْهِ الْأَوْسَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَ فَمَسَحَ: الْمِثْمُونَةُ: عَصَا: وَحَبُّ: ذُوْءُ أَغْنَةٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ: أَسَاءَةُ الْفَاحِشِ: غَلِمَ: جَسَدُهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ: فَمَسَحَ:

قَدَمَيْهِ فَنَاقَا وَ لُتَمَ نَزْلًا فَلَمَّ بِأَخْذِهِ فَاُتْلَقَ وَ هُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ لَفْظُهُ لِلْبَخَارِيِّ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت میمونہؓ نے فرمایا کہ ”میں نے سرکارِ دو عالم کے لئے غسل کے واسطے پانی رکھا اور کپڑا ڈال کر پرو کیا، چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر انہیں دھویا۔ پھر آپ ﷺ نے اپنے دو اکھیں ہاتھ سے اکٹبا ہاتھ پر پانی ڈالا اور شرم گاہ کو دھویا۔ پھر اپنا ہاں ہاتھ جس سے شرم گاہ کو دھویا تھا، زمین پر رگڑا اور اسے دھویا، پھر گل کی تاک میں پانی ڈالا اور چہرہ دھاتھو کو اکھیں تک دھویا، پھر اپنے سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا پھر (جہاں آپ ﷺ نے غسل فرمایا تھا) اس جگہ سے ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد میں نے (بدن) پونچھے کے لئے اکپڑا دیا، لیکن آپ ﷺ نے کپڑا نہیں لیا اور پھر ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہاں سے چلے۔“ (بخاری و مسلمؒ الفاظ بخاری کے ہیں)

تشریح: اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوگئی کہ اگر غسل ایسی جگہ کیا جائے جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ پانی جمع ہوتا ہو تو وضو کے وقت پاؤں نہ دھوئے جائیں بلکہ غسل کے بعد وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ پاؤں دھولے جائیں چنانچہ آپ ﷺ نے غسل کے بعد وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ پر اس لئے دھوئے تھے کہ غسل کے وقت وضو میں آپ ﷺ نے پاؤں نہیں دھوئے تھے کیونکہ آپ ﷺ نے غسل کسی بچہ، تخت یا بلند جگہ پر نہیں کیا ہو گیا جس کی وجہ سے پیروں میں پانی جمع ہوتا ہوگا۔

غسل کے بعد جب حضرت میمونہؓ نے بدن پونچھنے کے لئے کپڑا پیش کیا تو آپ ﷺ نے لینے سے انکار فرمایا اس کے کئی احتمال علماء نے لکھے ہیں چنانچہ ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے کپڑا لینے سے اس لئے انکار فرمایا ہو کہ غسل وغیرہ کے بعد بدن کو نہ پونچھنا ہی افضل تھا یا چونکہ آپ ﷺ کسی جلدی میں جارہے ہوں گے، اس لئے یہ سوچ کر کہ کپڑے سے بدن پونچھنے میں دیر ہوگی کپڑا نہیں لیا۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت گرمی کا موسم تھا اس لئے نہانے کے بعد پانی کی تری چونکہ ابھی اور بھلی معلوم ہو رہی تھی، اس لئے آپ ﷺ نے پانی کو بدن سے پونچھنا پسند نہ فرمایا، یا پھر یہ وجہ رہی ہوگی کہ اس کپڑے میں گندگی وغیرہ تھکے کا شہ ہوگا اس لئے آپ ﷺ نے اسے وہیں فرمایا۔

بہر حال جو بھی صورت حال رہی ہو مگر کپڑے کو وہاں کرنا کسی عذر اور سبب ہی کی بنا پر تھا۔ لہذا اس حدیث سے یہ مسلک مستنبط نہیں کیا جاسکتا کہ غسل وغیرہ کے بعد بدن پر لگے ہوئے پانی کو نہ پونچھنا ہی سنت ہے یا یہ کہ پونچھنا مکروہ ہے۔

”ہاتھ جھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عام طور پر طاقتور اور صحت مند کو تانا لوگ چلتے ہوئے ہاتھ ہلاتے چلتے ہیں اسی طرح آپ ﷺ بھی اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے تشریف لے گئے۔“

⑥ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أَمْرًا مِّنَ الْأَنْصَارِ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهِمَا مَنِ الْمَغْتَسِلُ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مِّنْ مِّسْكِ فَتَطْهَرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطْهَرُ بِهَا فَقَالَ تَطْهَرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطْهَرُ بِهَا قَالَ شَحَنَ اللَّهُ تَطْهَرِي بِهَا فَاجْتَنِدِيهَا أَيُّ فَقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا أَقْوَمَ الدَّمِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ (ایک دن) ایک انصاری عورت نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے اپنے غسل غیض کے بارے میں پوچھا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اسے غسل کا حکم دیا کہ کس طرح غسل کیا جائے۔“ (یعنی پہلی حدیثوں میں غسل کی جو کیفیت گزری ہے آپ ﷺ نے وہ بیان فرمائی اور پھر فرمایا کہ مشک میں (جھگوئے ہوئے کپڑے) کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو، اس نے کہا کہ اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تم اس سے پاکی حاصل کرو۔“ اس نے پھر پوچھا کہ اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”سحان اللہ (یعنی اللہ پاک ہے)۔ تم اس سے پاکی حاصل کرو، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ (انحضرت ﷺ کے انہیں

ام المومنین حضرت میمونہؓ حادثہِ مالہ عامرہ کی بیٹی اور نبی کریمؐ کی زوجہ محترمہ ہیں آپ کا انتقال مقام سرف ۱۷ھ یا دوسرے قول کے مطابق ۱۸ھ میں ہوا۔

الفاظ کو بار بار سن کر میں نے اس عورت کو اپنی جانب کھینچ لیا اور اس سے کہا کہ ”تم اس کپڑے کو خون کی جگہ (یعنی شرم گاہ پر) رکھ لو۔“
(بخاری و مسلم)

تشریح: اس قسم کے مسائل جہاں آرہے ہیں۔ وہاں آپ ﷺ حدیث کا اسلوب دیکھ رہے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ ایسے مسائل کو کس انداز سے بیان فرماتے ہیں، بات وہی ہے کہ ایک طرف تو مسائل شرعیہ کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ذمہ داری آپ ﷺ کے کاندھوں پر ہے جس میں شرم و حیا کی وجہ سے کسی اخفاء کی گنجائش نہیں ہے دوسری طرف آپ ﷺ کی شرم و حیا کے وہ فطری تقاضے ہیں جو خلاف ادب و تہذیب جلوں کی ادائیگی میں حائل ہوتے ہیں۔ اس لئے آپ ﷺ ان مسائل کے بیان میں ایسی راہ اختیار کرتے ہیں جو شرم و حیا کے دائرے سے سحر و جادو نہیں ہوتی اور مسائل کی وضاحت بھی حقیقی الامکان ہو جاتی ہے۔

اب آپ ہمیں دیکھئے کہ ایک سالک عورتوں کے مسئلے کی وضاحت چاہتی ہے، آپ ﷺ اسے جواب دیتے ہیں اور پھر اس سلسلے میں نظامت و لطافت کے ایک خاص طریقہ کی طرف اس کی راہنمائی فرماتا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ ﷺ اشاروں اشاروں میں اسے سمجھا رہے ہیں، سالک زیادہ سمجھ کا ثبوت نہیں دیتی ہے، آپ ﷺ دوبارہ اپنے جلوں کو دہراتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائے مگر وہ مزید وضاحت چاہتی ہے تو آپ پھر انتہائی تعجب سے فرماتے ہیں کہ ”سمعان اللہ! تم اس سے پاکی حاصل کرو۔“ یعنی تعجب کی بات ہے کہ تم اتنے سیدھے سادھے اور ظاہر مسلک کو نہیں سمجھ پا رہی ہو۔ یہ کوئی ایسا باریک مسلک نہیں ہے، کوئی خاص نکتہ نہیں ہے جسے سمجھنے میں اعلیٰ غور و فکر کی ضرورت ہو۔“ حضرت عائشہ اس وقت ذکاوت و ذہانت کا بہترین ثبوت دیتی ہیں، انہوں نے بتا لیا کہ ادھر تو عورت آنحضور ﷺ کے مقصد اور مطلب تک پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ ادھر آپ ﷺ کی شرم و حیا اس سے آگے بڑھ کر مزید وضاحت کی اجازت نہیں دینے جاری ہے، چنانچہ آپ اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور پھر اسے آنحضرت ﷺ کا مقصد وضاحت کے ساتھ سمجھا لیتی ہیں۔

حدیث کے الفاظ خدی فوصة من فوسفات ففطھری میں لفظ مسک میم کے زیر کے ساتھ ہے جس کے معنی ”مسک“ کے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو گا کہ مسک کا ایک بڑا ٹکڑا یا مسک میں بھیکے ہوئے یا رنگے ہوئے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اگلے پاکی حاصل کرو۔ ایک روایت میں میم کے زیر کے ساتھ بھی آیا ہے جس کے معنی چمڑے کے ہیں۔ لیکن روایت کے مطابق اور موقع کی مناسبت سے میم کے زیر کے ساتھ یعنی مسک کے معنی زیادہ بہتر اور اولیٰ ہیں۔

اس مسئلہ میں فقہاء لکھتے ہیں کہ عورت کے لئے (ایام حیض میں) یہ مستحب ہے کہ وہ مسک کا ایک ٹکڑا یا مسک میں رنگ کر مسک کرے ہوئے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر شرم گاہ پر رکھ لے تاکہ خون کی بدبو جاتی رہے۔

④ وَحَنَ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ فَلْتٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اخَذْتُ صَفْرَ زَائِسِي أَفَأَنْفُضُهُ لِيُغْسِلَ الْجَنَابَةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْضِي عَلَى زَائِسِكَ ثَلَاثَ خِيَابَ ثُمَّ تَغْتَبِضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَغْتَبِضِينَ۔ (رواہ مسلم)

”حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ ”میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں ایک عورت ہوں اپنے سر کے بال بہت مضبوط گوندھے ہوں، کیا محبت کے بعد نہانے کے لئے اسے انہیں کھولا کروں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں! ”بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہیں یہی کافی ہے کہ تین چھین پانی لے کر اپنے سر پر ڈال لیا کرو اور پھر سارے بدن پر پانی بہا لیا کرو، پاک ہو جاؤ گی۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث کے سلسلے میں صحیح قول یہ ہے کہ حدیث کا ذکر والا حکم صرف عورتوں کے لئے ہے چنانچہ غسل کے وقت اگر بال گندھے ہوئے ہوں اور سر پر پانی اس طرح ڈالا جائے کہ بالوں کی جڑیں بھگ جائیں تو یہ کافی ہے، بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ جانے کے بالوں کو کھولے بغیر جڑیں نہیں بھگیں گی تو پھر اس صورت میں بالوں کو کھولنا ضروری ہو گیا۔ مردوں کو ہر صورت میں بال کھول لینے چاہئیں۔

⑤ وَحَنَ أَنَسُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وَيَغْتَسِلُ بِالضَّعَاعِ إِلَى خُمُسَةِ الْمَدَادِ۔ (بخاری و مسلم)

وَعَنِ الزُّجَلِ بَرَى اللَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ بَلَدًا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ أَمْ سَلِمَ هَلْ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ تَرَى ذَلِكَ غُسْلًا قَالَ
نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ - (رواه الترمذی وروى الدارمی وابن ماجہ ابی قتیبہ لا غسل علیہ)

”حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو سوکر اٹھے کے بعد کپڑے پر مٹی کی تری محسوس کرے اور خواب (احلام) اسے یاد نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ”نہانا چاہئے“ اور ایسے شخص کے بارے میں بھی پوچھا گیا ہے (سوکر اٹھنے کے بعد) احلام تو یاد ہو مگر تری معلوم نہیں ہوئی؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس پر غسل واجب نہیں“ ام سلمہ نے پوچھا اگر عورت بھی یہ (تری) دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں“ عورتیں بھی مردوں کی مثل ہیں۔“ (ترمذی، ابوداؤد اور دارمی و ابن ماجہ) نے اس حدیث کو ”لا غسل علیہ“ (اس پر غسل واجب نہیں تک نقل کیا ہے۔)

تشریح: سوال یہ تھا کہ مثلاً ایک شخص ہے وہ سوکر اٹھا اس نے کپڑے پر یاد نہ ہو مٹی یا پانی لگی ہوئی ہے مگر اسے کوئی ایسا خواب یاد نہیں ہے کہ اس نے نیند میں کسی سے مباشرت کی ہو جس کی وجہ سے یہ احلام ہوا ہے تو کیا ایسے شخص پر غسل واجب ہو گا یا نہیں؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ اسے نہانا چاہئے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غسل کے وجوب کا رد اور مٹی یا پانی لگی تری پر ہے خواب کے یاد نہ رہنے پر نہیں ہے۔

حدیث کے آخری جزو کا مطلب یہ ہے کہ پیدا نقش اور طبع کے اعتبار سے عورتیں چونکہ مردوں کی مانند ہیں اس لئے مرد کی طرح اگر عورت بھی جاگئے سبکدھار اپنے کپڑے اور بدن پر تری محسوس کرے تو اس پر بھی غسل واجب ہو گا۔
اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شخص تری دیکھ لینے سے غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ اس بات کا یقین نہ ہو کہ مٹی کو کد کر لگی ہے چنانچہ تابعین کی ایک جماعت اور امام اعظم ابوحنیفہؒ سے یہی عقول ہے۔

اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ غسل اس وقت تک واجب نہیں ہو گا کہ جب تک یہ جانے کہ مٹی کو کد کر لگی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا ورنہ بصورت دیگر غسل واجب تو نہ ہو گا مگر احتیاطاً غسل کر لینا مستحب ہو گا۔

اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مرد و عورت ایک ہی بستر پر اٹھتے سوئے، جب وہ سوکر اٹھے تو انہوں نے بستر پر مٹی کی تری محسوس کی۔ لیکن ان دونوں میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ کس کی مٹی کی تری ہے تو اس صورت میں دونوں میں سے کس پر غسل واجب ہو گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس شکل میں یہ دیکھا جائے گا کہ مٹی کا رنگ کیسا ہے؟ اگر وہ سفید ہے تو یہ اس بات کی علامت ہو گی کہ مرد کی ہے لہذا مرد پر غسل واجب ہو گا۔ اور اگر رنگ زرد ہے تو پھر غسل عورت پر واجب ہو گا۔ مگر احتیاطاً کا تقاضا یہ ہے کہ مرد و عورت دونوں ہی غسل کر لیں۔“

⑪ وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاوَزَ الْخِجَانِ الْخِجَانِ وَحَبَّ الْغُسْلُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا - (رواه الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جب مرد کے خندق کی جگہ عورت کے خندق کی جگہ سے تجاوز کر جائے (یعنی حشفہ غائب ہو جائے) تو دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: ”خندان“ اس جگہ کو کہتے ہیں جسے خندق کے وقت کانٹے ہیں جو مرد کے عضو تناسل کے آگے ایک کھال ہوتی ہے اور عورت کی شرم گاہ پر مرغ کی کٹنی کی طرح ابھرا ہوا ایک حصہ ہوتا ہے لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ جب خندقیں مل جائیں اور حشفہ عورت کی شرم گاہ میں داخل ہو جائے تو غسل واجب ہوتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔“

⑫ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ كُلِّ شَجَرَةٍ جَنَابَةٌ فَأَغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْقُوا

النَّبِيُّ قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَالْخَارِثُ بْنُ وَجِيهِ الزَّوَارِيُّ وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَلِكَ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”ہر مال کے نیچے (جرس) جنابت ہوتی ہے لہذا بالوں کو (خوب) دھویا کرو اور بدن کو پاک کیا کرو۔“ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ) اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے کیونکہ اس حدیث کا ایک راوی حارث ابن ابی ایکہ پورھا شخص ہے وہ معتبر نہیں (یعنی کبریٰ اور علیہ نسیان کی وجہ سے) اس کی روایت قابل اعتبار یعنی قوی نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے)

تشریح: اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ غسل جنابت میں سر کے بالوں کو اچھی طرح دھویا جائے تاکہ پانی بالوں کی جڑ میں پہنچ جائے اس لئے اگر پانی بالوں کی جڑ تک نہیں پہنچے گا تو پاکی حاصل نہیں ہوگی، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک بال کے نیچے کی بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو غسل ادا نہ ہوگا۔

بالوں کے ساتھ ساتھ بدن کو بھی اچھی طرح دھوئے تاکہ بدن کا ہر حصہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہانے کے وقت بدن کو خوب اچھی طرح مل کر میل وغیرہ صاف کرنا چاہئے اور پورے بدن پر پانی اس طرح پہنا جائے کہ بدن کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہ جائے کیونکہ اگر بدن پر خشک مٹی، آنا یا موم وغیرہ لگا رہا اس کے نیچے پانی نہ پہنچا تو پاکی دور نہ ہوگی۔

(۱۴) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَكَّأَ فَوَضِعَ شَعْرَةً مِنْ جَنَابَتِهِ لَمْ يَغْسِلْهَا فَعِلَ بِهَا كَذِبًا وَكَذَابًا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ نَمِّ عَادِيثٍ رَأْسِي فَمِنْ نَمِّ عَادِيثٍ رَأْسِي فَلَا تَزَوَّاهُ أَبُودَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَاللَّذَارِيُّ إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا فَمِنْ نَمِّ عَادِيثٍ رَأْسِي۔

”اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جس نے غسل جنابت میں ایک بال کے برابر جگہ (خشک) چھوڑ دی کہ اسے نہ دھویا تو اسے اس طرح آگ کا عذاب دیا جائے گا“ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی کی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی کی“ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی کی (کہ منذ اللہ) میں مرتبہ تک کہا۔“ (ابوداؤد، احمد، ابوداؤد، ابی ہریرہ) نے یہ الفاظ ”اسی وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی کی“ مکرر ذکر نہیں کیے ہیں۔

تشریح: یہ حدیث مزید وضاحت کے ساتھ اوپر کی حدیث کی تائید کر رہی ہے اور غسل جنابت میں بالوں کے سلسلے میں غفلت برتنے والوں کو متنبہ کر رہی ہے چنانچہ ”اس طرح“ یہ تعدد سے کہنا یہ ہے یعنی ایسے شخص کو جس نے غسل احتیاط سے نہیں کیا اور بالوں کی جڑوں میں پانی اچھی طرح نہیں پہنچایا کسی قسم کے اور بہت زیادہ عذاب دیئے جائیں گے۔

حضرت علیؓ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے آنحضرت ﷺ کی اس مہار کے یہ تہدید اور وعید سنی تو اس خوف سے کہ اگر بال رہے تو غسل جنابت کے وقت شاید ان کی جڑیں خشک رہ جائیں، اپنے بالوں سے بالکل دشمنوں جیسا معاملہ کیا جس طرح ایک شخص اپنے دشمن کو اپنے لئے خطرہ کا سبب اور باعث سمجھ کر موقع ملتے ہی موت کے کھاتے اتار دیتا ہے، ایسے ہی میں نے آنحضرت ﷺ کی تہدید اور وعید کی بنا پر ان بالوں کو اپنی عاقبت کی خرابی کا باعث سمجھتے ہوئے ان کا صفایا کر دیا۔

اس حدیث اور حضرت علیؓ کے اس عمل سے یہ معلوم ہوا کہ سر کے بال بیشہ ہمارے رہتا چاہئے مگر اوٹلی اور سنت بالوں کا رکھنا ہی ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ اور خلفائے راشدینؓ اپنے سروں پر بال رکھتے تھے اور صرف راج کے موقع پر منڈواتے تھے۔

جہاں تک حضرت علیؓ کے اس ارشاد کا تعلق ہے، اس بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سے حضرت علیؓ ارشاد یہ ہے کہ میں نے اپنے سر کے جو بال منڈاوائے ہیں، ان کی کوئی دوسری غرض نہیں ہے یعنی اس سے زیبائش اور آرائش یا کسی راحت و آرام کا مطلب مقصود

چاہے تو منبر شریف لے جاتے اور پہلے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرتے اس کے بعد اصل مسئلہ کو بیان فرماتے چنانچہ آپ ﷺ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا وہ شرم کو بالائے طاق رکھ کر ایک کھلی جگہ (میدان میں) ٹنگنا رہا ہے تو آپ ﷺ کی جنین شرم و حیا پر مل پڑ گئے، فوراً مسجد نبویؐ میں پہنچے منبر شریف لے گئے اور لوگوں کے سامنے آپ ﷺ نے شرم و حیا کی اہمیت کو بڑے مبلغ اور تاحصانہ انداز میں بیان فرمایا۔

آپ ﷺ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ خداوند قدوس کی ذات پاک تمام محاسن و اوصاف کی جامع ہے چنانچہ شرم و حیا اور پردہ پوشی جو بہت بڑے وصف ہیں یہ بھی خدا کے تعالیٰ کے اوصاف میں سے ہیں، چنانچہ خدا کے تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندہ اس کے اوصاف کی نورانی قوتوں سے اپنے دل و دماغ کو بردہ نش کریں، اس کی جو صفات ہیں ان کو حق الامکان اپنے اندر پذیر کریں اس لئے وہ اسے پسند کرتا ہے۔ شرم و حیا کے اصولوں پر کار بند رہیں، ان عظیم اوصاف سے اپنے دامن کو مالا مال کریں اور پردہ پوشی کو کسی حال میں ترک نہ کریں، لہذا تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ شرم اور پردہ کے معاملے میں غفلت اور لاپرواہی نہ برتیں۔

الفصل الثالث

(۱۷) وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ لَمَّا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

(بروژاها، تشریح و الیوداؤد و الدامی)

”حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ ”یہ حکم غسل انزال کے بعد ہی واجب ہوتا ہے ابتداء کے اسلام میں آسمانی نوحہ سے تھا، پھر اسے منسوخ فرمایا گیا (یعنی یہ حکم منسوخ قرار دے دیا گیا۔“ (ترمذیؒ، ابوداؤدؒ، دارقطنیؒ)

تشریح: اس باب کی حدیث نمبر ۲ کی تشریح میں حضرت ابی بن کعبؓ کی اس روایت کا ذکر آچکا ہے، وہاں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ ابتداء اسلام میں یہ حکم تھا کہ غسل اسی صورت میں واجب ہوگا جب کہ جماع کے وقت انزال بھی ہوگا۔ اس وقت بغیر انزال کے غسل اذ حال ذکر ہے ہی غسل واجب نہیں ہوتا تھا، چنانچہ حضرت ابی بن کعبؓ کی فرمائے ہیں کہ یہ حکم (جو اس باب کی حدیث نمبر ۲ میں گزرا ہے) پہلے تھا، اب منسوخ ہو گیا ہے اور اب یہ حکم ہو گیا ہے کہ غسل جماع اذ حال ذکر سے غسل واجب ہو جائے گا، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔“

١٨) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْحَتَايَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ
فَرَأَيْتُ قَدْزَ عَوْجِجٍ الظَّفَرُ لَمْ يَصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِبُيُوتِكَ
أَجْزَأَ لَكَ. (رواه ابن ماجه)

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرکارِ دو عالم ﷺ کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے غسلِ جنابت کیا اور میری نماز چھٹی، پھر میرے لئے دیکھا کہ (بدن پر) ناخن کے برابر (بلکہ) لشکرِ روہ گئی کہ وہاں اپانی نہیں پہنچا آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر تم (اس جگہ اپنے ہتھکے ہاتھ سے مسح بھی کر لیتے تو کافی ہو جاتے۔) (ابن ماجہ)

تشریح: آپ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم غسل کے وقت اس جگہ جو خشک روئی تھی پھر گاہوا ہوا پھیر لیتے یا اسے معمولی طور پر دھو دیتے تو یہ کافی ہو جاتا اور تمہارا غسل پورا ہو جاتا۔
اور اگر تمہیں اس خشک جگہ کا احساس کچھ عرصہ کے بعد ہوا تھا تو تمہیں چاہئے تھا کہ اس جگہ کو دھو لیتے خواہ معمولی طور پر ہی کیوں نہ ہوتا اور جو نماز پڑھ لی تھی اس کی قضاء کرتے۔“

(١٩) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَغُسْلُ الْيَدَيْنِ مِنَ الْقُوبِ سَبْعَ

مَوَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتّٰی جُعِلَتْ الصَّلَاةُ حَفْصًا وَغُسْلُ الْخِجَابَةِ مَرَّةً وَغُسْلُ الْقُبُوبِ مِثْلَ الْقُبُولِ مَرَّةً۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ (پہلے) پچاس نمازیں فرض ہوئیں، نیز جنابت (ناپاک) سے نہانا اور کپڑے پر سے پیشاب و مہوئہ سات سات مرتبہ (فرض ہوا تھا) پھر آنحضرت ﷺ تواتر (اللہ تعالیٰ سے ان میں تخفیف کی دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ نماز کو پانچ نمازیں رہ گئیں اور جنابت سے نہانا اور کپڑے پر سے پیشاب کا مہوئہ ایک ایک مرتبہ رہ گیا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: سرکارِ دو عالم ﷺ نے جب روحانی اور جسمانی بلند یوں کی تمام منازل کو طے فرما کر شبِ معراج میں ذاتِ حق جل جہد کی قربت حقیقی کا شرف حاصل فرمایا تو اس مقدس اور انسانی زندگی کی سب سے بڑی سعادت و رفعت کی یادِ کار کے طور پر بارگاہِ حق میں جل جہد سے رسولِ پاک ﷺ کے قوسط سے بندوں کے لئے ”نماز“ کا تحفہ عنایت فرمایا گیا جسے معراجِ رسولِ خدا کی اس عظیم سعادت کی مناسبت سے ”معراجِ مؤمنین“ کہا گیا ہے۔ نماز چونکہ تمام عباداتِ الہی میں اپنے اجر و ثواب اور اپنی عظمت و اہمیت کے اعتبار سے بندوں کے لئے سعادت و نیک بختی اور دراصلے مولیٰ کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس لئے اس بنا پر کہ اس عظیم اور مقدس فریضہ کے ذریعہ خدا کے نیک اور اطاعت گزار بندے زیادہ سے زیادہ سعادت و نیک بختی کی دولت سے اپنے دامنِ اقبال کر سکیں اور دن و رات میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔“

ظاہر ہے کہ پچاس نمازوں کے فریضہ کا یہ تحفہ بندوں کی سعادت و نیک بختی کے اعتبار سے خواہ کتنی ہی اہمیت و عظمت کا حامل کیوں نہ ہو مگر سوال یہ تھا کہ انسان کے قویٰ اور ذہن و فکر اس عظیم فریضہ کی ادائیگی کا بار برداشت بھی کر سکیں گے؟ صمدؑ کے چاہئے سرکارِ دو عالم کی ذاتِ اقدس اور آپ ﷺ کی شانِ رحمت کے اگر انسانی فطرت و مزاج کا یہ سب سے بڑا ازدواج اور انسانیت کا یہ عظیم محسن اور عظیم شفیعِ راہبر (ﷺ) سمجھ لیتا ہے کہ انسان کے قوائے فکر و عمل اس عظیم بار کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور خدا کے بندے نماز کی اپنی بڑی تعداد کی ادائیگی پر قادر نہیں ہو سکتے۔ لہذا آپ ﷺ نے سوچا کہ اگر آج پچاس نمازیں فرض ہو جا رہی ہیں تو کل پوری مخلوقِ زہرست اخروی خزان اور روحانی اذیت میں مبتلا ہو جائے گی کیونکہ پچاس نمازیں ادا ہوں گی نہیں، جس کا نتیجہ عظیم خضارِ ندی کی نافرمانی کی بنا پر عذاب کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس وقت آپ ﷺ اپنی امت پر انتہائی شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے ہیں اور بارگاہِ خداوندی میں نماز کی اس تعداد میں تخفیف چاہتے ہیں، پھر اصرار سے بھی اپنے حبیب ﷺ کی درخواست کو شرفِ قبولیت بخشا جاتا ہے اور اس میں کمی کر دی جاتی ہے، مگر آپ ﷺ اس سے بھی مطمئن نہیں ہوتے تو مزید تخفیف کی درخواست پیش کرتے ہیں جب کچھ اور تخفیف ہوئی ہے تو آپ اسے بھی زیادہ اور امت کے حق میں تکلیف والا بیٹان سمجھتے ہوئے اور کمی چاہتے ہیں یہاں تک کہ درخواست اور قبولیت کا یہ سلسلہ پانچ پر اگر ختم ہو جاتا ہے اور پانچ نمازیں فرض قرار دے دی جاتی ہیں۔

چنانچہ اس حدیث میں اسی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ شبِ معراج میں تو نمازیں پچاس ہی فرض ہوئیں تھیں مگر آنحضرت ﷺ نے امت کے حق میں انتہائی شفقت و رحمت کے پیشِ نظریہ جان کر کہ امت سے اتنی نماز ادا نہیں ہوں گی اس تعداد میں تخفیف کرانی جب بھی آپ تخفیف کی درخواست پیش کرتے پانچ نمازیں کر کر دی جاتیں یہاں تک کہ آخر میں پانچ نمازیں رہ گئیں۔

اسی طرح پہلے ناپاک دور کرنے کے لئے سات مرتبہ غسل کرنے کا حکم تھا مگر بعد میں اسے بھی منسوخ قرار دے دیا گیا اور صرف ایک مرتبہ غسل واجب کیا گیا۔ یعنی پورے بدن پر ایک مرتبہ پانی بہانے سے فرض ادا ہو جاتا ہے مگر سنوں طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ جسم پر پانی پھیلایا جائے، بخاری و مسلمؒ میں اس سلسلہ میں جو حدیث منقول ہے اس میں صرف نماز کا ذکر ہے، غسل اور کپڑے سے پیشاب و مہوئے کا ذکر نہیں ہے مگر یہاں یہ ابو داؤد کی جو روایت نقل کی گئی ہے اس میں ان دونوں چیزوں کا بھی ذکر ہے چنانچہ اس روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔

بہر حال اس حدیث سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کپڑے پر پیشاب اور غلاظت وغیرہ لگ جائے تو اسے صرف ایک بار دھو لینا ہی کافی ہے چنانچہ امام شافعیؒ کا مسلک یہی ہے کہ کپڑا ایک مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن علمائے حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کپڑے پر پیشاب اور غلاظت لگ جائے تو اسے اتار دھویا جائے کہ اس کی پائی کاٹن غالب حاصل ہو جائے اور اس کی حد یہ مقرر کی ہے کہ تین مرتبہ دھویا جائے اور ہر مرتبہ کپڑے کو بچوڑا جائے کیونکہ تین مرتبہ دھو لینے سے پاک ٹکٹن غالب حاصل ہوتا ہے۔ اس موقع پر تفصیل بتا دینی مناسب ہے کہ غسل کن کن مواقع پر واجب اور مستحب ہو جاتا ہے۔

① غسل اس شکل میں فرض ہوتا ہے کہ مٹی کو درنگ لٹکے اور ریزہ کی ہڈی سے جدا ہونے کے وقت شہوت بھی ہو اگرچہ باہر نکلنے کے وقت شہوت باقی نہ رہے۔

② اگر کوئی شخص سو کر اٹھے اور اپنے بسترو وغیرہ پر مٹی کی تری پائے خواہ وہ مذی ہی کیوں نہ ہو تو غسل واجب ہوتا ہے اگرچہ ایسا کوئی خواب یاد نہ ہو جس کی وجہ سے مٹی نکلی ہے۔

③ اگر زندہ عورت کے آگے یا پیچھے حشریں ذکر داخل کیا جائے یا غلاظت کی جائے تو دونوں یعنی فاعل و مفعول پر غسل فرض ہوگا خواہ انزال ہونہ ہو۔

④ حیض اور نفاس ختم ہونے کی بعد غسل فرض ہوتا ہے۔

⑤ اگر چہ پائے یا سرور کے آگے یا پیچھے کے حصہ میں ذکر داخل کیا تو اگر انزال ہوگا تو غسل واجب ہوگا ورنہ نہیں۔

⑥ مذی اور ودی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، اسی طرح اگر شخص خواب یاد ہو اور بسترو وغیرہ پر مٹی کی تری یا اس کی کوئی علامت موجود نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا۔

⑦ اگر کوئی غیر مسلم اس حال میں مسلمان ہوا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں تھا تو اس پر غسل واجب ہوگا اور اگر ناپاکی کی حالت میں نہیں تھا تو واجب نہیں ہوگا البتہ مستحب ہوگا۔

⑧ زعفران پر میت کو غسل دینا واجب کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ نہلا دیں تو سب بری الذمہ ہو جاتے ہیں، ورنہ سب گناہ گار ہوتے ہیں۔

⑨ جمہور محدثین، احرام اور عرفہ کے لئے غسل کرنا سنت ہے۔

⑩ محدث (بے وضو) کو قرآن کریم چھونا جائز ہے، ہاں اگر قرآن کریم جزواں یا کسی کپڑے میں لپٹا ہوا ہو تو جائز ہے اور اگر قرآن کی جلد پر محض چوٹی چڑھی ہوئی ہو تو چھونا درست نہیں ہے۔

⑪ اگر کوئی شخص بے وضو ہے تو اسے کرتے وغیرہ کے آستین یا کسی ایسے کپڑے کے ساتھ جو اس کے بدن پر ہے (مثلاً چادر وغیرہ) اوڑھ رکھی ہو تو قرآن کریم کو پکڑنا اور چھونا مکروہ ہے، ہاں اگر اس کپڑے کو اپنے بدن سے الگ کر کے پھر اس کی ساتھ قرآن کریم کو پکڑے اور چھوئے تو جائز ہو گیا۔

⑫ بے وضو کو تفسیر اور حدیث و فقہ کی کتابوں کو چھونا مکروہ ہے لیکن آستین کے ساتھ چھونا مستحب طور پر جائز ہے۔

⑬ جس درہم (مسک) پر قرآن کی کوئی سورۃ لکھی ہو تو بے وضو کے لئے اسے چھونا جائز نہیں ہاں اگر وہ خشکی وغیرہ میں ہو تو پھر جائز ہے۔

⑭ جنبی کو مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو داخل ہو سکتا ہے اسی طرح اس کے لئے قرآن پڑھنا خواہ ایک آیت سے کم ہی کیوں نہ ہو ناجائز ہے البتہ دعا اور شاکے طور پر پڑھ سکتا ہے، ایسے ہی جنبی کو ذکر کرنا بیخ پر بھی اور دعا کرنی جائز ہے، ان مسائل میں حیض اور نفاس والی عورتوں کا بھی وہی حکم ہے جو جنبی کا ہے۔

بَابُ مَخَالَطَةِ الْجُنُبِ وَمَا يَبَاحُ لَهُ

جنبی شخص سے ملنے جلنے اور جنبی کے لئے جو امور جائز ہیں ان کا بیان

اس باب میں دو چیزوں سے متعلق احادیث ذکر کی جا رہی ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنبی شخص (یعنی غسل جس پر واجب ہو) کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کلام کرنا، مصافحہ کرنا اور اس طرح اس کے ساتھ دوسرے معاملات کرنا جائز ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جنبی شخص کے لئے کیا چیزیں جائز ہیں کہ وہ انہیں حالت ناپاکی میں کر سکتا ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيتُنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدْتُ فَأَنَسَلْتُ الْوُحْلَ فَأَغْتَسَلْتُ ثُمَّ جَنُتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ ابْنُ كُنْتُمْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَقُلْتُ لَهُ لَقِيتُنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى اغْتَسِلَ وَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى۔

”حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ سے میری ملاقات ہوئی اور میں جنبی تھا۔ آنحضرت ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ کے ہمراہ ہو گیا۔ جب آپ ﷺ بیٹھ گئے تو میں چپکے سے نکل کر اپنے مکان پر آیا اور نہا کر آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے مجھے دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا ”تم کہا تھے؟“ میں نے آپ ﷺ سے (اصل واقعہ) ذکر کیا (کہ میں ناپاک تھا) اس لئے چلا گیا تھا آپ ﷺ نے فرمایا ”بحان اللہ! میں ناپاک نہیں ہوتا۔“ روایت کے الفاظ بخاریؒ کے ہیں ”میں نے اس کے ہم حلیٰ روایت نقل کی ہے اور ابو ہریرہؓ کے یہ الفاظ مزید نقل کئے ہیں کہ (انہوں نے کہا) میں چونکہ حالت ناپاکی میں تھا اس لئے یہ مناسب معلوم نہ ہوا کہ آپ ﷺ کی پاس بیٹھوں جب تک کہ نہا نہ لوں۔“ اسی طرح بخاریؒ کی ایک دوسری روایت میں بھی یہ الفاظ منقول ہیں۔“

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنابت نجاست حکمی ہے کہ شریعت نے اس کا حکم کیا ہے اور اس پر غسل کو واجب قرار دیا ہے، لہذا حالت جنابت میں آدمی حقیقۃً نجس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جنبی کا نہ تو جھوٹا ناپاک ہوتا ہے اور نہ اس کا پسینہ ہی ناپاک ہے، اس لئے جنبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کلام کرنا، مصافحہ کرنا، کلام کرنا یا کسی طرح اس کے ساتھ دوسرے معاملات کرنا جائز ہیں، اس میں کوئی قیامت نہیں ہے۔

② وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَغَيَّبَهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَاغْتَسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نِمَ۔ (بخاری)

”اور حضرت عمرؓ راوی ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت ہو جاتی ہے (یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہو جاتا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا کہ (ای وقت وضو کر کے عضو متعلق کو دھو کر سو جایا کرو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لئے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا، لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو رات میں احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا بوجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کو وضو کر لینا سنت ہے۔

اتنی بات اور کچھ لکھنے کے حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے اس کے بعد عضو متامل کو دھویا جائے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو متامل کو دھویا جائے اس کے بعد وضو کرنا چاہئے، اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لئے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔

② وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُثْبًا فَأَزَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَتِمَّ تَوَضُّؤًا وَضُوءًا لِلضَّلُوءَةِ۔ (بخاری علیہ)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ حالت ناپاکی میں ہوتے اور کھانا کھاتے یا سوئے کا ارادہ فرماتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے۔“ (بخاری و مسلم)

③ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلُهُ ثُمَّ أَزَادَ أَنْ يَتَوَضَّؤَ فَلْيَتَوَضَّؤْ بِتَنَهُمَا وَضُوءًا۔ (رواہ مسلم)

”حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ ”جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے (یعنی صحبت کرے) اور پھر اس کے پاس آئے کا (یعنی دوبارہ صحبت کرنے کا) ارادہ کرے تو اسے چاہئے کہ دونوں کے درمیان وضو کر لے۔“ (مسلم)

تشریح: ابن مالکؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے دو مرتبہ صحبت کرے اور دونوں مرتبہ کے درمیان وضو کرنا ضروری نہ ہو جائے۔

پہلی اول تو یہ کہ اس سے پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نظا اور لذت زیادہ ہو جائے۔

بہر حال اس حدیث سے اور اس سے پہلی حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جنبی کے لئے یہ مستحب ہے کہ وہ حالت ناپاکی میں اگر سوئے اور کھائے پینے کا یا دوبارہ جماع کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عضو متامل کو دھو کر وضو کر لے۔

بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنبی کے لئے کھانے پینے کے سلسلے میں ان احادیث میں جس وضو کا ذکر ہے، اگلے مراد حقیقہ وضو نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہاتھ دھو لئے جائیں اور یکی رائے جمہور علماء کی ہے کہ کوئیکہ سناہ کی روایت میں اس مراد کی صراحت بھی موجود ہے۔

لیکن مذکورہ بالا دونوں روایتوں سے تو بصراحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں نماز کے وضو کی طرح وضو کیا جائے، لہذا اب ان روایتوں میں تطبیق پیدا کرنے کے لئے یہی کہا جائے گا کہ آنحضور ﷺ ایسے مواقع پر بھی کبھی کبھی اختصار کے طور پر محض ہاتھ ہی دھو لینے کو کافی سمجھتے تھے۔ مگر اکثر و بیشتر آپ ﷺ مکمل وضو فرماتے تھے۔“

⑤ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّؤُ عَلَى نِسَاءَتِهِ بَغْسَلٍ وَاجِبٍ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ ایک غسل کے ساتھ اپنی ازواجِ مطہرات سے صحبت کر لیا کرتے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک شب میں اپنی تمام ازواجِ مطہرات سے صحبت کیا کرتے تھے اور غسل ایک ہی مرتبہ آخر میں فرماتے تھے یہ نہیں تھا کہ ایک بیوی سے صحبت کے بعد پہلے غسل کرتے ہوں، پھر بعد میں دوسری بیوی کے پاس جاتے ہوں۔

ہاں اس کا احتمال ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ درمیان میں وضو فرماتے ہوئے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں جواز کے لئے آپ ﷺ نے وضو کو ترک کر دیا ہو۔ اس موقع پر ایک ہلکا سے اعتراض ہو سکتا ہے وہ یہ کہ قاعدہ شرعی کے مطابق اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم کا اقل درجہ ایک رات ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس چند بیویاں ہوں تو ان کے درمیان باری مقرر کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر ایک بیوی کے یہاں کم از کم ایک پوری شب قیام کیا جائے۔ لہذا آنحضرت ﷺ ایک ہی رات میں تمام ازواجِ مطہرات کے پاس کس طرح جایا کرتے

تھے اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات کے لئے باری مقرر کرنے کا یہ وجہ مختلف فیہ ہے، چنانچہ حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم پر باری مقرر کرنا واجب نہیں تھا۔ بلکہ آپ ﷺ نے از خود ارادہ احسان باری مقرر فرما دی تھی مگر اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ پر بھی باری مقرر کرنا واجب تھا۔ لیکن آپ ﷺ اپنی تمام ازواج و مطہرات کے پاس ایک ہی شب میں خود ان کی رضا و خوشی سے جایا کرتے تھے لہذا اس پر کوئی اشکال پیدا نہیں ہو سکتا۔

④ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْتِبَابِهِ - (زَوَاهِ مُسْلِمٍ وَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْهُ ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الْأَخْبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى)

”اور حضرت عائشہؓ مدینہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ”مسلم“ اور حضرت ابن عباسؓ کی حدیث (جو صاحب مصابیح نے اس موقع پر نقل کی ہے) ہم انشاء اللہ کتاب الاطعمہ میں ذکر کریں گے۔“

تشریح: حضرت عائشہؓ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کسی حالت میں ذکر خداوندی اور یاد الہی سے غافل نہیں ہوتے تھے آپ ﷺ خواہ حالت ناپاکی میں ہوتے یا بے وضو ہوتے اور یا ان کے علاوہ کسی بھی حالت میں ہوتے اللہ رب العزت کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہتے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد ذکر قلبی اور قدرت خداوندی تھکر ہے۔ یعنی آپ ﷺ کا قلب مبارک ہر وقت ذکر الہی میں مشغول اور پردہ گاری کی قدرتوں پر غورو فکر کرنے میں متہمک رہتا تھا۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

⑤ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُفْيَةٍ فَأَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ خُفْيَةً فَقَالَ (إِنَّ الْمَاءَ لَا يَتَجَسَّبُ زَوَاهِ الْبِرِّ مِلْوَى وَ الْبِرُّ أَوْ ذُو الْبِرِّ مَنَاجِعَ وَ زَوَى الْمَدَارِ مِثْقَلَةَ نَجْمَةٍ عَنْهُ عَنْ مِثْقَلَةِ نَجْمَةٍ بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ -

”حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) سرکارِ دو عالم ﷺ کی زوجہ مطہرہ نے گھن سے (یعنی گھن میں بھرے ہوئے پانی سے) چلو لے کر غسل کیا۔ جب آنحضرت ﷺ نے اسی گھن میں بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جیسی تھی (اور میں نے اس سے غسل کیا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا ”پانی تو نجی نہیں ہوتا۔“ (یعنی جیسی کے نہالے سے یا اس کے کسی عضو کے پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا) اتردی ”الہوداؤ“ ابن ماجہ“ اور دارقطنی نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے نیز شرح السنہ میں ابن عباسؓ سے اور انہوں نے حضرت میمونؓ سے مصابیح کے ہم الفاظ روایت نقل کی ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے تو بصراحت یہ معلوم ہوا کہ عورت کے غسل کے بقیہ پانی سے مرد کو وضو کرنا جائز ہے لیکن اکابر کی تیسری فصل میں ایک حدیث (نمبر ۲۸) آ رہی ہے جس میں منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عورت کے غسل کے بقیہ پانی سے مرد کو وضو کرنے سے منع فرمایا ہے۔

لہذا ان دونوں روایتوں میں مطابقت کے لئے یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث تو جو از پر دلالت کرتی ہے وہ دوسری حدیث ترک کی اولیت پر دلالت کرتی ہے، یعنی اگر کوئی مرد عورت کے غسل کے بقیہ پانی سے وضو کرنا چاہے تو اس حدیث کی رو سے اس کا وضو جائز تو ہو جائے گا لیکن دوسری حدیث کے پیش نظر اس پانی سے وضو کرنا ہی بہتر اور اولیٰ ہوگا۔

⑥ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْخَبَاءِ ثُمَّ يَسْتَنْظِفُ بِيْنِ قَبْلِ أَنْ يَغْتَسِلَ -

(وَوَاهِ ابْنُ مَاجَةَ وَزَوَى الْقُرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَفِي حَرْجِ الشُّتَّةِ بَلَقَطَ الْمَصَابِيحَ)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ (میرے ساتھ) محبت سے فرات کے بعد غسل فرماتے، پھر میرے نہانے سے پہلے مجھ سے گرمی حاصل کرتے تھے۔“ (ابن ماجہ) اور امام ترمذیؒ نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے نیز شراح السنن میں مصابیح کے ہم لفظ روایت منقول ہے۔

تشریح: حضرت عائشہؓ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ﷺ ہم بہتری سے فارغ ہوتے تو مجھ سے پہلے ہی آپ ﷺ نہایت تھے اور پھر چونکہ سردیوں میں نہانے کی وجہ سے ٹھنڈی محسوس ہوتی تھی اس لئے آپ ﷺ میرے پاس تشریف لاتے اور اپنے اعضاء مبارک میرے بدن سے چٹا کر لیت جایا کرتے تھے تاکہ گرمی حاصل ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنابی کا بدن پاک ہوتا ہے لہذا اس کے ساتھ مل کر لیت جانے میں کچھ حرج نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔

(۹) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَجُوبُهُ أَوْ يَخْبِئُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْخُتَابَةُ. (وَوَاهِ ابْنُ مَاجَةَ وَزَوَى الْقُرْمِذِيُّ نَحْوَهُ)

”اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ یاغنا سے نکل کر وضو سے پہلے ہمیں قرآن کریم پڑھا دیا کرتے تھے اور (اُسی وقت) ہمارے ساتھ گوشت کھا لیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ کو قرآن کریم پڑھنے سے سوائے جنابت کے کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔“ (ابوداؤد، نسائی) اور ابن ماجہؒ نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث سے دو مسئلوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ اول تو یہ کہ بغیر وضو کے قرآن کریم پڑھنا جائز ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہاتھوں سے قرآن کریم کو نہ چھوئے کیونکہ بغیر وضو قرآن کریم کو چھونا ناجائز ہے۔

(۱۰) وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْتَوَّاهُ الْحَايِضُ وَلَا الْخُثْبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم نے فرمایا ”عائض (ایامِ دالی عورت) اور جنابی قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں پڑھیں۔“

(ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو عورت ایامِ حیض میں ہو یا جو شخص حالتِ ناپاکی میں ہو وہ قرآن شریف بالکل نہ پڑھے یہاں تک کہ ایک آیت سے کم بھی قرآن کے الفاظ کی تلاوت نہ کرے چنانچہ حضرت امام اعظمؒ اور حضرت امام شافعیؒ کا مکمل یہ ہے کہ حائضہ اور جنابی کو قرآن کریم کی تلاوت بالکل نہ کرنی چاہئے خواہ وہ ایک آیت سے کم ہی کیوں نہ ہو۔

مگر بعض علماء کے ہاں حائضہ اور جنابی کو ایک ایک آیت یا زیادہ حصہ کی تلاوت تو حرام ہے البتہ ایک آیت سے کم کی تلاوت حرام نہیں ہے۔ اگر حائضہ یا جنابی قرآن کریم کا کوئی حصہ تلاوت کے مقصد سے نہیں بلکہ شکر کے ارادہ سے پڑھے تو یہ جائز ہے، مثلاً کوئی حائضہ یا جنابی کسی ایسے موقع پر جب کہ خدا کا شکر ادا کرنا ہو کہ ”الحمد لله رب العالمین“ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

(۱۱) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبَيْتَاتِ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لَا أَجَلَ

الْمَسْجِدِ لِخَائِضٍ وَلَا خُثْبٍ. (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”مسکون کے یہ دروازے مسجد کی طرف سے پھیر دو کیونکہ حائضہ اور جنابی کو مسجد میں داخل ہونا (خواہ وہاں ٹھہرنے کے لیے ہو یا وہاں سے گزرنے کے لیے) جائز نہیں کرتا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مسجد خدا کا گھر ہونے کی وجہ سے ایک مقدس اور محترم جگہ ہے، اس پاک جگہ کی عظمت و احترام اور اس کے تقدس کا تقاضا ہے

کہ کوئی ایسا شخص اس میں داخل نہ ہو جو حالت ناپاکی میں ہو۔ اس لئے آپ ﷺ نے حکم دیا کہ مسجد کی طرف گھروں کو ایسے دروازے جن میں گزرنے کے لئے مسجد سے گزرنا پڑتا ہے ان کے رخ تبدیل کر دیئے جائیں تاکہ جبئی اور حائضہ جو اپنے مکانوں میں جانے کے لئے مسجد سے گزرنے کے لئے مجبور ہیں اس شکل میں مسجد سے نہ گزر سکیں۔

حضرت امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی جنبی اور حائضہ کسی دوسری جگہ جانے کے لئے مسجد سے گزرنا چاہیں تو وہ گزرتے ہیں، لیکن انہیں مسجد کے اندر بحالت ناپاکی بیٹھنا چاہئے نہیں۔

مگر امام اعظم ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ جس طرح جنبی اور حائضہ کو مسجد کے اندر بیٹھنا جائز ہے اسی طرح انہیں مسجد کے اندر سے گزرنے کا بھی حرام ہے چنانچہ یہ حدیث امام اعظمؒ کے مسلک کی تائید کر رہی ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے جنبی اور حائضہ کو مسجد میں داخل ہونے سے مطلقاً منع فرمایا ہے اس میں گزرنے یا ٹھہرنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ لہذا اس عموم کا تقاضا یہ ہے کہ جنبی اور حائضہ کو مطلقاً مسجد میں داخل ہونے سے روکا جائے خواہ وہ گزرنے کے لئے مسجد میں داخل ہوں یا وہاں ٹھہرنے کے لئے۔

﴿وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَأَيْكَةَ بَيْنَافِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنْثٌ﴾

(رواہ ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جس گھر میں تصویر یا کتا یا جنبی ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔“ (ترمذی، ابو داؤد)

تشریح: ”یہاں“ فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں یعنی جس مکان میں یہ تیوں چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے جو رحمت و برکت لاتے ہیں اور خدا کا ذکر سننے کو آسان سے اترتے ہیں۔

تصویر کا مسئلہ یہ ہے کہ تصویر اگر جاندار کی ہو اور بلند جگہ پر ہو مثلاً دیواروں پر آویزاں ہو یا چھت پر لگی ہوئی ہو یا ایسے ہی ہر دوں پر تصویر بنی ہوئی ہو تو اس سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ہاں اگر تصویر بچھونے پر ہو یا اسی طرح پاؤں رکھنے کی جگہ پر ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

اگر تصویر غیر جاندار کی ہو مثلاً درخت، پہاڑی، ہویا کسی عمارت وغیرہ کی ہو تو ان کو رکھنا جائز ہے یا تصویر تو جاندار کی ہو مگر اس کا سر کٹا ہوا ہو تو یہ بھی جائز ہے اسی طرح جو تصویر ایسی جگہ ہو جہاں روندی جاتی ہو مثلاً فرش پر ہو یا تکہ وغیرہ پر ہو تو وہ بھی مکان میں فرشتوں کے دخول کو مانع نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ لڑکیوں کے لئے گھروں میں گریبان رکھنا بھی جائز ہے۔

ایسے سکے جن پر تصویر بنی ہوئی ہوں جیسے کہ آج کل سکے ٹھونچل رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جانے لگا کہ اس حدیث کے الفاظ سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ گھر میں ہوں تو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے مگر مسئلہ یہ ہے کہ مکان میں ان کا رکھنا جائز ہے، یہاں تک کہ ان کو اپنے پاس رکھنا خواہ پگڑی ہی میں رکھے جائز ہیں کیونکہ اگر بچھلے تمام علماء ایسے سکوں کو پاس رکھتے رہے ہیں اور ان کا لہجہ دین کرتے رہے ہیں اور کسی عالم نے بھی ان کے لئے کئے کو منع نہیں کیا ہے۔

”کتوں“ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مکان میں کتے اذراہ شوق و فیشن ہوں گے تو یہ جائز نہیں ہو گا ہاں اگر ضرورت اور حاجت کی وجہ سے مثلاً شکار کے لئے ہوں یا بھیتوں اور مویشیوں کی حفاظت کے لئے ہوں تو جائز ہے اور ان کو لانا درست ہے۔

”جنبی سے مراد ہر جنبی نہیں ہے بلکہ وہ جنبی ہے جسے غسل جنابت میں سستی اور کالی کی بنا پر تاخیر کرنے کی عادت ہو یعنی وہ غسل کرنے میں اتنی ہی تاخیر کرتا ہو کہ نماز کا وقت بھی گزر جائے یا پھر وہ جنبی مراد ہے جو وضو نہ کر لیتا ہو۔“ (دیکھئے باب کی حدیث نمبر ۲)

﴿وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَأُ لَهُمْ الْمَلَأَيْكَةُ جِيفَةَ الْكَافِرِ وَالْمُنْتَضِجُ بِالْخَلْقِ وَالْجُنْبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ﴾

(رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عمار بن یاسر راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالمؐ نے فرمایا: ”تین شخص ایسے ہیں کہ رحمت کے فرشتے ان کے قریب بھی نہیں آتے۔“
 ① کافر کا بدن ② خلوق کا لئے والا ③ جہی جب تک کہ وضو نہ کرے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”جیفہ“ سے مراد کافر کا بدن ہے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، وہ بے تو اصل میں ”جیفہ“ مردار کو کہتے ہیں ظاہر ہے کہ کافر بھی بمنزلہ مردار کے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ نجاست مثلاً شراب اور سود وغیرہ سے پرہیز نہ کرے کی وجہ سے نفس و ناپاک ہوتا ہے۔

”خلوق“ ایک مرکب خوشبو کا نام ہے جو عرفان وغیرہ سے جہی ہے اور چونکہ رنگ دار ہوتی ہے اس لئے عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے مردوں کو اس کا لگانا ممنوع ہے صرف عورتیں اسے استعمال کر سکتی ہیں، اس لئے اگر کوئی مرد اسے لگا لیتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے قریب بھی نہیں جاتے کیونکہ اس میں رعونت پائی جاتی ہے۔ اور عورتوں سے مشابہت ہوتی ہے۔

در اصل اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص سنت کے خلاف کام کرتا ہے تو اگرچہ وہ ظاہر یازیب و زنت اور خوشبو سے معطر ہوتا ہے نیز لوگوں صاحب عزت و احترام بھی ہوتا ہے مگر سنت کے خلاف عمل کی وجہ سے حقیقت میں وہ نجس اور کتے سے بھی زیادہ خسیس ہوتا ہے۔

جہی کے حق میں آپ ﷺ کے ارشاد تہذیب اور زبرد تو حق کے لئے ہے تاکہ جہی غسل جنابت میں تاخیر نہ کریں کیونکہ اس سے جہی رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔

④ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ نَبِيٍّ مُحَمَّدٍ بَنِي عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لَا يَمْسَسَ الْقُرْآنَ الْأَظْهَرُ۔ (رواہ مالک والدارقطنی)

”اور حضرت عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم راوی ہیں کہ ”سرکارِ دو عالم ﷺ نے جو ہدایت نامہ عمرو بن حزم کے لئے لکھا تھا اس میں یہ حکم بھی مرقوم تھا کہ قرآن کریم کو ناپاک لوگ ہی ہاتھ لگایا کریں۔“ (مالک، دارقطنی)

تشریح: سرکارِ دو عالم ﷺ نے حضرت عمرو بن حزم کو نوں جگہ کسی شہر کا حال بنا کر بھیجا تھا اور ایک ہدایت نامہ لکھ کر انہیں دیا تھا جس میں فرائض اور صدقات و دیات وغیرہ کے احکام و مسائل کی تفصیل تحریر کی تھی۔ اسی کتاب گرامی میں یہ حکم بھی تھا جسے راوی یہاں بیان کر رہے ہیں۔

⑤ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي حَاجَةٍ تَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْضَعُ أَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِي بَيْتِكُمْ مِنَ السَّبْكِ

لے ام گرامی عمار بن یاسر اور نکتہ اہل بیتان ہے یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی طرف بہت کی تھی، ان کی والدہ سیدہ خدیجہ اور پہلی عاتقہ تھیں جو ابو جہل کی راہ میں شہید کی گئیں، یہ اور ان کی والدہ اور ان کے والد سب کے سب پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں حضرت عمار کا شمار صحابہ کی جماعت میں ہوتا ہے جو اسلام لانے کی وجہ سے غم و حسرت کی ہر جگہ سے ڈالے گئے مگر جب وہاں سے نکلے تو کمزور ہو کر۔ حضرت عمار اس وقت اسلام لائے تھے جب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے گھر میں پناہ دیتے تھے۔ یہ اور حضرت مسیح بن سنان و رسول مسیح علی اسلام لائے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خدا کی راہ میں بہت زیادہ قربانی کی ہیں، یہاں تک کہ جب مشرکین مکہ انہیں مارنے مارنے لگے اور یہ اپنے ایمان سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے تو انہیں آگ میں جلا یا کرتے تھے اسی اشارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زہران کی طرف ہوا کہ تو آپ انہیں آگ میں جلا ہوا دیکھ کر اپنا دست مبارک ان کے اوپر پھیر کر فرمایا کرتے تھے کہ اسے آگ! تو عمار پر ایسی ہی صحتی اور سلامتی والی ہوا جیسے کہ حضرت ابراہیم پر ہوئی تھی۔ جب آپ دیکھ کر ہوئے تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ مجھے ان کی قبروں کے ساتھ دفن کرنا کیونکہ میں انہی کی قبروں کے ساتھ خدا نے تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا، چنانچہ حضرت علیؑ نے ان کو ان ہی قبروں میں دفن کیا۔ ربیع الاول ۷۳ھ میں ۴۷ برس کی عمر میں جنگ صفین کے دوران آپ نے شہادت پائی۔ (اسد الغلاب)

لے ام گرامی عمرو بن حزم اور نکتہ اہل بیتان ہے، آپ انصاری ہیں سب سے پہلے غزوہ خندق میں شریک ہوئے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں (فواج یمن) میں اہل یمنان پر حال بنا کر بھیجا تھا اس وقت ان کی عمر صرف سترہ سال کی مقام مدینہ منورہ ۵۱ھ میں ۵۳ھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔

فَلَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ يَزِيلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَلَّى فِي السَّبَكَةِ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الْخَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ زَادَ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِخْ أَنْ أَرَدَ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى ظَهْرٍ - (رواه البزار)

”اور حضرت تابعؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت ابن عمرؓ اسی محل سے گزرے تھے جہاں سے رسول اللہ ﷺ نے اذان کی ہے، ان کے ہمراہ بولیا (بکے تو) انہوں نے استنجاء کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس روزیہ حدیث بیان کی کہ ایک شخص کسی کوچہ میں جا رہا تھا اور سرکارِ دو عالم ﷺ پیشاب یا پاخانہ سے فارغ ہو کر تشریف لارہے تھے اس شخص نے آپ ﷺ سے ملاقات کی اور سلام عرض کیا، آنحضرت ﷺ نے سلام کا جواب نہیں دیا جب یہ شخص (دوسرے) کوچہ میں مڑنے کو ہوا تب سرکارِ دو عالم ﷺ نے (تہنیک کے لئے) اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر مار کر منہ پر پھیرے پھر (دوسری مرتبہ) مار کر اپنے ہاتھوں پر کھینوں تک پھیرے۔ اس کے بعد اس شخص کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ”مجھے تمہارے سلام کا جواب دینے سے کسی چیز نے روکا تھا نقطہ یہ بات تھی کہ میں۔۔۔ بے وضو تھا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: آپ ﷺ نے اس شخص کے سلام کا جواب اس لئے نہیں دیا کہ دراصل ”سلام“ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے گویا عام طور پر ایسے موقع پر سلام کے حقیقی مفاد نہیں لئے جاتے بلکہ اس سے سلامتی کے معنی مراد ہوتے ہیں، مگر پھر آپ ﷺ نے اس کے اصل معنی کا احترام کرتے ہوئے بغیر وضو کے اللہ عزوجل کا نام لینا مناسب نہ سمجھا۔

اس باب میں پہلے کچھ حدیثیں گزری ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ بیت الخلاء سے اگر بغیر وضو کے قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور یہ کہ آپ ﷺ بغیر وضو کے ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ بظاہر وہ احادیث اور یہ حدیث آپس میں متعارض نظر آتی ہیں؟ اس متعارض کا دفع یہ ہے کہ کر کیا جائے گا کہ آپ ﷺ کا بے وضو قرآن پڑھنا یا ذکر اللہ کرنا جیسے کہ پہلی حدیثوں میں گزرا رخصت (آسانی) پر عمل تھا۔ اور یہاں آپ ﷺ نے امت کی تعلیم کے لئے عزیمت (اولیٰ) پر عمل فرمایا ہے۔ یعنی یہاں آپ ﷺ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ بے وضو اللہ کا نام لینا جائز تو ہے مگر افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ با وضو ذکر اللہ کیا جائے۔

اس حدیث سے دو چیزیں معلوم ہوئیں اول تو یہ کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ دوسری یہ کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بناء پر سلام کا جواب نہ دے سکے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ اس کے بعد اپنا وہ عذر جس کی وجہ سے وہ سلام کا جواب نہیں دے سکا ہے، سلام کرنے والے کے سامنے بیان کر دے تاکہ اس کی طرف غرور و تکبر کی نسبت نہ کی جاسکے یعنی سلام کرنے والا یہ نہ سوچے کہ اس نے غرور و تکبر کی بناء پر میرے سلام کا جواب نہیں دیا ہے۔

(۱۶) وَعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قَفْضَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَزِيلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ إِنِّي كُفِّتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى ظَهْرِي وَأَنَا يَبُذُّ دَاوُدَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ إِلَى قَوْلِهِ حَتَّى تَوَضَّأَ وَقَالَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ زَادَ عَلَيْهِ۔

”اور حضرت مہاجر بن قنفذؓ کے بارے میں مروی ہے کہ یہ (ایک مرتبہ) سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ آپ ﷺ پیشاب کر رہے تھے، انہوں نے سلام عرض کیا، آنحضرت ﷺ نے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے وضو فرمایا اور پھر یہ عذر بیان فرمایا کہ ”میں اسے کروہ سمجھتا ہوں کہ بے وضو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کروں۔“ (ابوداؤد اور نسائی) نے یہ روایت لفظ حَتَّى

ط حضرت مہاجر بن قنفذؓ قریشی ہیں جو کہا جاتا ہے کہ مہاجر اور قنفذ دونوں لقب ہیں اصل میں ان کا نام عمرو بن خلف ہے۔ آپ ﷺ کے دن اسلام لانے میں اور ہجرت کے بعد بصرہ میں سکونت اختیار کی اور وہیں انتقال ہوا۔

توضاء یہاں تک کہ آپ ﷺ نے وضو فرمایا تک غسل کی ہے اور کہا کہ جب آپ ﷺ نے وضو فرمایا تو سلام کا جواب دیا۔
تشریح: ”مکروہ“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے وضو اللہ کا نام لینا حرام ہے بلکہ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا مقدس و مبارک نام یاد فرمایا جائے، اگر کسی نے بغیر وضو کا نام لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

الفصل الثالث

(۱۷) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْتَبِثُ ثُمَّ يَتِمُّ ثُمَّ يَتَنَبَّهُ ثُمَّ يَتِمُّ۔ (رواہ احمد)

”حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ حالت ناپائی میں سو جایا کرتے اور پھر جاگتے اور سو جاتے۔“ (احمد)
تشریح: اسی باب کی حدیث نمبر ۳ میں ذکر چکا ہے کہ جب آپ ﷺ حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو پہلے وضو فرمایا کرتے تھے اس کے بعد سو جایا کرتے تھے، اس حدیث میں گواہ کی صراحت نہیں ہے کہ آپ ﷺ حالت جنابت میں سونے سے پہلے وضو فرماتے تھے گریبان بھی مراد لیں ہے کہ آپ ﷺ وضو کرنے کے بعد ہی آرام فرماتے تھے۔
یا پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ کبھی بھی بغیر وضو کے بھی بیانِ جواز کے لئے سو جایا کرتے تھے تاکہ اس سے یہ معلوم ہو کہ بغیر وضو بھی سو جانا جائز ہے مگر افضل اور بہتر یہی ہے کہ وضو کرنے کے بعد سو جایا جائے۔

(۱۸) وَعَنْ شُعْبَةَ قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَتَاةِ يَغْرِغُ بِيَدِهِ الْيُسْطَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْطَى سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ قَبْسِي مَرَّةً ثُمَّ أَفْرِغَ قَسَايَيْنِ فَقُلْتُ لَا أَذْرِي فَقَالَ لَا أَمَ لَكَ وَمَا يَنْفَعُكَ أَنْ تَذْرِي ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَغْرِغُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت شعبہؓ اوی ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ غسل فرماتے تو (پہلے) اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر سات مرتبہ پانی ڈالتے پھر اپنی شرم گاہ دھوتے۔ ایک مرتبہ بھول گئے کہ پانی کتنی مرتبہ ڈالا ہے؟ چنانچہ انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے عرض کیا ”مجھے یاد نہیں“ انہوں نے فرمایا ”تمہاری ماں مرے نہیں یاد رکھنے سے کس نے روک دیا تھا؟“ پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کر کے اپنے سارے بدن پر پانی بہالایا اور کہنے لگے کہ ”سرکارِ دو عالم ﷺ بھی اسی طرح پاک ہوا کرتے تھے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: غسل جنابت کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ سے متعلق متردھونے سے پہلے ہاتھوں کو دھونے کے بارے میں اس سے پہلے جو احادیث گزری ہیں یا تو وہ مطلق ہیں یعنی ان میں یہ تعدا ذکر نہیں کی گئی ہے کہ آپ ﷺ کتنی مرتبہ ہاتھ دھوتے تھے یا جن میں تعدا ذکر کی گئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک دو مرتبہ دھوئے ہیں یا تین مرتبہ، چنانچہ بابِ اغسل کی پہلی فصل میں خود حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت (نمبر ۵) گزری ہے جس میں یہ تو منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے دست مبارک دھوئے ان کی تعدا ذکر نہیں کی گئی ہے کہ کتنی مرتبہ دھوئے؟ لیکن یہاں حضرت شعبہؓ حضرت ابن عباسؓ کا یہ عمل نقل فرما رہے ہیں کہ وہ غسل جنابت کے وقت سات مرتبہ پانی ڈال کر ہاتھ دھوتے تھے۔

لہذا اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ حضرت ابن عباسؓ کا یہ عمل کسی خاص صورت میں ہوگا یعنی آپ کو کوئی ایسی صورت پیش آئی ہوگی۔ جس کی بنا پر بہت زیادہ طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے انہوں نے سات مرتبہ دھونا ضرور سمجھا ہوگا۔ یا پھر اس کی تاویل یہ ہوگی کہ سات مرتبہ دھونے کے حکم کے منسوخ ہونے کی اطلاع حضرت ابن عباسؓ کو نہیں ہوئی ہوگی اس لئے انہوں نے اسی پہلے حکم کے مطابق سات مرتبہ دھویا ہو گیا۔

یہ حدیث اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاگرد کو اپنے شیخ و استاد کے سامنے انتہائی ہوشیاری کے ساتھ رہنا چاہئے تاکہ شیخ کے ہر

قول اور ہر عمل کو ذہن نشین کر سکے۔ نیز شیخ و استاد کو یہ حق ہے کہ وہ شاگرد کی غفلت اور لاپرواہی پر اسے تنبیہ کرے۔“
 (۱۹) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتُ يَوْمٍ عَلَى بَنَاتِهِ بِغُفْلَةٍ غَنَّةٌ هَذِهِ وَغَنَّةٌ هَذِهِ
 قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تُجْعَلُهُنَّ غَنَةً وَأَجْزَأُ أَقَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَظْهَرُ۔ (رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت ابورافعؓ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ایک روز اپنی تمام بیویوں کے پاس آئے (یعنی سب سے جماع کیا) اور ہر ایک بیوی سے (جماع) سے فارغ ہو کر علیحدہ علیحدہ غسل فرمایا۔ ابورافعؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ (ﷺ) آپ (ﷺ) نے آخر میں ایک سی مرتبہ کیوں غسل کر لیا؟“ آپ (ﷺ) نے فرمایا: ”(یعنی ہر جماع کے بعد غسل کرنا، خوب پاک کرتا ہے) (نفس کے لئے بہت خوش آئند ہے اور جسم کو) خوب صاف کرتا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس سے پہلے اسی باب کی حدیث نمبر ۱۷ سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ نے ایک شب میں تمام ازواجِ مطہرات سے ہم بستری فرما کر آخر میں ایک ہی مرتبہ غسل فرمایا اور یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک دن تمام ازواجِ مطہرات سے ہم بستری فرمائی اور غسل کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہر بیوی کے ساتھ جماع سے فراغت کے بعد علیحدہ علیحدہ غسل فرمایا تو ان دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہوگی کہ آپ (ﷺ) کا وہ پہلا غسل جو اوپر بیان ہوا وہ انت کی آسانی کے لئے تھا یعنی اس بات کا اظہار مقصود تھا تمام بیویوں کے ساتھ ہم بستری سے فراغت کے بعد آخر میں ایک مرتبہ غسل کر لیا کافی ہے لیکن افضل اور بہتر چونکہ یہی ہے کہ ہر جماع کے بعد غسل کیا جائے اس لئے اس وقت آپ (ﷺ) نے ہر جماع کے بعد علیحدہ علیحدہ غسل فرمایا۔

آپ (ﷺ) نے حضرت ابورافعؓ کے جواب میں ہر مرتبہ غسل کرنے کی وجہ بیان فرمائی ہے اس میں تین لفظ استعمال فرمائے ہیں ① اِزْكِ ② اَطْيَبُ ③ اَنْ تَمُوْنَ الْغَاظَ کے فرق کو ظاہر کرتے ہوئے علامہ طینی فرماتے ہیں کہ ”تطہیر“ کا استعمال ظاہر کرنا سب سے بہتر اور تزکیہ و تطہیب کا استعمال باطنی مناسبت سے ہے یعنی تطہیر اخلاق بد کے ازالہ کے لئے ہے اور تزکیہ و تطہیب اچھی حاصلتوں کے حصول کے لئے ہے گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح غسل کرنے سے برے اخلاق مثلاً خسر و غیرہ دور ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق یعنی علم و تقویٰ وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔

(۲۰) وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِوٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ ظَهْرِهِ
 الْمَضْمُونِ۔ (زَوَادُ الْاَوْثَانِ وَمَنْجَاةُ الْمُتَزَمِّدِ وَزَادُوقُ الْبَشُورِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

”اور حضرت حکم بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ ”سرکارِ دو عالم (ﷺ) نے عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے سے منع فرمایا۔“۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور ترمذی نے یہ الفاظ زائد نقل کئے ہیں کہ ”یا آپ (ﷺ) نے منع فرمایا، عورت کے (وضو کے) بقیہ پانی سے“ نیز ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے)

تشریح: لفظ مَضْمُونِ یہاں وضو کے ”بقیہ پانی“ کے معنی میں ہے، اس کے لغوی معنی ”جموعہ“ مراد نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہو گا کہ راوی کو فقط لفظ میں شک واقعہ ہوا ہے کہ آپ (ﷺ) نے یا تو بغسل ”کہا ہے یا ”سور“ فرمایا ہے۔

اس فصل کی حدیث نمبر ۱ کے تشریح میں اس حدیث کا تذکرہ آچکا ہے ان دونوں حدیثوں میں جو تعارض واقع ہو رہا ہے اس کی وضاحت وہاں کی جا چکی ہے علامہ سید جمال الدینؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث اور اس کے بعد آنے والی حدیث نمبر ۱۳ سے عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے کی جو ممانعت ثابت ہو رہی ہے اس کو ”نہی تنزیہی“ پر محمول کیا جائے تاکہ اس حدیث اور

۱۔ اہم گری ہم عمر ہے قبلہ غفلت کی نسبت سے مشہور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیویاں رکھ کر انہیں خیرات کا حکم دیا تھا چنانچہ ان کی وفات بھی خیرات کے مفادات مقام میں پچاس جہری میں ہوئی۔

اس حدیث نمبر ۱ میں جس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی زوجہ مطہرہ کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرمایا تھا تعارض پیدا نہ ہو سکے اور دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ قائل عمل رہیں۔

② عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْحُمَيْرِيِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبَعَ مِائِينَ كَمَا صَحَبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمَرْءُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْءِ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلَيْفَ غَيْرُهَا جَمِيعًا زَوَاهُ أَبُو ذَاوُدَ وَالتَّشَانِي وَزَادَ أَحْمَدُ فِي أَوَّلِهِ نَهَى أَنْ يَمْتَسِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَتَوَلَّى فِي مَغْتَسِلٍ وَزَوَاهُ ابْنُ حَاجَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ۔

”اور حضرت حمید حمیریؒ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص سے ملا جو ابو ہریرہؓ کی طرح چار برس سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت اقدس میں رہ چکے تھے انہوں نے کہا کہ ”سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ عورت مرد کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے نہائے یا مرد عورت (کے غسل) کے بچے ہوئے پانی سے نہائے۔“ (ایک راوی) مسددؒ نے یہ الفاظ زائد نقل کئے ہیں کہ ”دونوں اکٹھے ہو کر (علحدہ علیحدہ) چلے کر نہائیں تو حارّ ہے۔“ (ابوداؤد، نسائی) ”اور امام احمدؒ نے اس روایت کے شروع میں یہ الفاظ زائد نقل کئے ہیں کہ ”آپ ﷺ نے اس سے (ابھی) منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ہر روز کنگھی کرے اور نہائے کی جگہ پیشاب کرے اور اسکا بچہ نہائے یہ روایت عبد اللہ بن سرجسؒ سے نقل کی ہے۔“

تشریح: روزانہ کنگھی کرنے سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کا مقصد صرف بناؤ سنگار اور زیب و زینت ہوتا ہے لہذا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کنگھی تیسرے روز کی جانے یعنی درمیان میں ایک دن کا ناغہ کرنا چاہئے۔
غسل کرنے کی جگہ پیشاب کرنا اس لئے منع ہے کہ اس سے دوسرے پیدا ہوتے جو عبادت میں حضور کی قلب کے لئے سدا رہ جاتے ہیں۔

بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ پانی کے احکام کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْزُلُنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْعَرُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ مُتَقَفِّقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْمُسْلِمِ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ قَالُوا كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاءَلُهُ وَتَنَاءَلُ وَلَا۔

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے کوئی شخص اس ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بچے والا نہ ہو پیشاب نہ کرے کہ پھر اسی میں غسل کرنے لگے (یعنی کسی دائی ٹھہرے سے یہ بعید ہے کہ وہ پانی میں پھنس کر لے پھر اسی پانی سے غسل کر لے)“ (بخاری، مسلم، مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے (تاکہ پانی ناپاک نہ ہو جائے) لوگوں نے کہا ”ابو ہریرہؓ پھر کس طرح نہانا چاہتے؟“ انہوں نے فرمایا ”اس میں سے تھوڑا

لے آ کر امی مید بن عبد الرحمن سے، قتیبہ حمیر سے، ثعلبی کی وجہ سے حمیری کی نسبت سے مشہور ہیں علیٰ القدر تاہم یہی اپنے علم و فضل کی بنا پر اہل بعراء کے امام کہے جاتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے سماعت کا شرف حاصل ہے۔

تھوڑا پانی (چلوے) لے کر پانی سے باہر نہانا چاہئے۔"

تشریح: یہاں جس پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس میں نہانے سے روکا جا رہا ہے اس سے ماہ قلیل یعنی تھوڑا پانی مراد ہے کیونکہ ماہ کثیر یعنی زیادہ پانی ماہ جاری یعنی بننے والے پانی کا حکم رکھتا ہے جو پیشاب وغیرہ سے ناپاک نہیں ہوتا اور پھر اس میں نہانا بھی جائز ہے۔

بعض علماء نے کہا کہ ماہ کثیر یعنی زیادہ پانی میں بھی پیشاب کرنا منوع ہے اگرچہ وہ پانی پیشاب وغیرہ سے نجس نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر اس میں کوئی شخص پیشاب کرے گا تو اس کے کچھا دیکھی دوسرے بھی اس میں پیشاب کرنے لگیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عمومی طور پر سب ہی لوگ اس میں پیشاب کرنے کی عادت میں مبتلا ہو جائیں گے جس کی وجہ سے پانی رفتہ رفتہ متغیر ہو جائے گا یعنی جب اس میں زیادتی اور کثرت سے پیشاب کیا جائے گا تو پانی کا رنگ مزہ اور بو متیوں پر جس بدل جائیں گی اور پانی اصل حیثیت کھو کر ناپاک ہو جائے گا۔

لہذا اب اس حدیث میں مذکورہ حکم کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ پہلی شکل یعنی پانی کم ہونے کی صورت میں تو یہ بھی حرمت کے لئے ہے کیونکہ کم پانی میں پیشاب کرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ دوسری شکل یعنی پانی زیادہ ہونے کی صورت میں کراہت کے لئے ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ اصطلاح شریعت میں "کم پانی" اور زیادہ پانی کی مقدار اور اس کی تحدید کیا ہے؟ تو اس سلسلہ میں انشاء اللہ تعالیٰ اگلے صفحات میں پوری وضاحت کی جائے گی۔

اسے بھی سمجھ لیجئے کہ حدیث میں پانی کے ساتھ جاری یعنی بننے والے کی قید کیوں لگائی گئی ہے؟ اس قید کی وجہ یہ ہے کہ اگر پانی جاری یعنی بننے والا ہو تو خواہ کم ہو یا زیادہ ہو اس میں نجاست مثلاً پیشاب وغیرہ پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔

فیروز علماء نے لکھا ہے کہ یہ تمام تفصیلات دن کے لئے ہیں، رات میں جنابت کے خوف کی وجہ سے مطلقاً اس میں نقصانے حاجت مکرہ اور منوع ہے کیونکہ جنات رات کو وہیں رہتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے چنانچہ جو پیشاب رات کے لئے اور تالاب جو جزیر اور نہرو وغیرہ رات میں جنات کا مسکن ہوتے ہیں۔

حدیث کے آخری حصہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی جنبی پانی میں ہاتھ لگائے کہ لئے ڈالے تو پانی مستعمل یعنی ناقابل استعمال نہیں ہوگا اور اگر وہ پانی میں ہاتھ اس لئے ڈالے تاکہ اپنے ہاتھوں کو ناپائی دور کرنے کے لئے اس میں دھوئے تو اس شکل میں پانی مستعمل یعنی ناقابل استعمال ہو جائے گا۔

② وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْسَا فِي الْمَاءِ الزَّاكِيَةِ (رواہ مسلم)

"اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ "سرکارِ دو عالم ﷺ نے صبرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔" (مسلم)

③ وَعَنْ الشَّائِبِ بْنِ تَرِيفَةَ قَالَ ذَهَبْتُ إِلَى خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْإِنِّ أَخْبَنِي وَجَعٌ فَمَسَحَ وَأَسْنَى وَدَعَا لِي بِالنُّجَّةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ مِنْ وَضُوئِهِ ثُمَّ قَفْتُ خَلْفَهُ فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيَّ خَاتِمَ الشُّبُورَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَمِنْ زَوَالِ الْخَجَلَةِ (متن علیہ)

"اور حضرت سائب بن زیدؓ کہتے ہیں کہ "میری خالہ مجھے سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں لے گئیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (ایمیرا بھائی بیمار ہے۔) چنانچہ آپ ﷺ نے میرے سر پر اپنا دست مبارک بھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا کی، پھر آپ ﷺ نے وضو کیا اور میں نے آپ ﷺ کے وضو کا پانی لی لیا۔ اس کے بعد میں آپ ﷺ کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑا ہو کر ہر نبوت کو دیکھنے لگا جو آپ ﷺ کے مونہوں کے درمیان تھی اور وہ ان کے پٹک کی گھنڈی کی طرح (چمک رہی تھی۔) (بخاری و مسلم)

تشریح: "وضو کے پانی" سے یا تو یہ مراد ہے کہ آنحضرت ﷺ کے وضو فرمانے کے بعد جو پانی برتن میں باقی رہ گیا تھا حضرت سائبؓ

نے اسے پی لیا یا اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ﷺ وضو فرما رہے تھے تو جو پانی آپ ﷺ کے اعضاء وضو سے گرتا جاتا تھا حضرت سائبؓ حصول برکت وسعادت کے خاطر اسے پیچے جاتے تھے۔

خدا نے تعالیٰ نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو نبوت و رسالت کے منصب سے سرفراز فرما کر جب دنیا میں مبعوث کیا تو آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی حقانیت و صداقت کی دلیل کے طور پر جہاں اور بہت سی نشانیاں اور معجزے دیئے وہیں ایک بڑی نشانی آپ ﷺ کے مومنوں کے درمیان ”مہر نبوت“ بھی ثبت فرمائی چنانچہ حضرت سائبؓ اسی مہر نبوت کی مقدار اور اس کی ہیئت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ چمچ کی گھنٹی کی طرح تھی۔

اس نشانی کو ”مہر نبوت“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی بعثت سے پہلے کے انبیاء علیہم السلام پر خدا نے تعالیٰ کی جانب سے جو کتابیں نازل کی گئی تھیں ان میں آنحضرت ﷺ کی آمد اور بعثت کی خبر دیتے ہوئے آپ ﷺ کی یہ علامت بتائی گئی تھی کہ آپ ﷺ کے مومنوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ چنانچہ جب آنحضرت ﷺ مبعوث ہوئے تو اسی مہر نبوت کو دیکھ کر آپ ﷺ پہچانے گئے کہ آپ ہی وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی بعثت کی خبر پہلے کتابوں میں دی گئی ہے چنانچہ یہ ”مہر نبوت“ آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی علامت قرار دی گئی اس کے علاوہ علماء نے اس کی وجہ تسمیہ اور بھی لکھی ہیں مگر یہاں طوالت کی وجہ سے سب کو ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔

مہر نبوت کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کے اندرونی حصہ میں وَخَذُوا لَظْفَرِيَّةً کے الفاظ مرقوم تھے اور اندرونی حصہ میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی تَوَخَّضْتُ مَا كُنْتُ فَالْتَمَسْتُ وَتَمَنَّنْتُ جِدَّ مَرَّيْ أَبِي ﷺ موجد ہوں گے ہماری مدد آپ ﷺ کے ساتھ ہوگی۔ ”مہر نبوت“ کے ظاہر ہونے کے وقت میں علماء کا اختلاف ہے چنانچہ بعض حضرات نے تو یہ کہا ہے کہ جب آپ ﷺ کا سینہ مبارک شک کے سیاہی آ تو اس کے بعد یہ نمودار ہوئی بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی پیدائش کے فوراً بعد یہ مہر ظاہر ہوئی اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ ﷺ اس مہر سمیت ہی پیدا ہوئے تھے۔ واللہ اعلم

الْفَصْلُ الثَّانِي

② عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاحَةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يُؤْتِيهِ مِنَ الدَّوَابِّ وَالْبَسْبَاحِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلِيلَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبِيثَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي أَخْرَجَهُ لَابْنُ دَاوُدَ فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ)

”حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ”سرکارِ دو عالم ﷺ سے اس پانی کا حکم پوچھا گیا جو جنگل میں زمین پر جمع ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر چوہائے درندے اس پر آتے جاتے رہتے ہیں (یعنی جانور وغیرہ اس پانی میں آکر اسے پیچے ہیں اور اس میں پیشاب وغیرہ بھی کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر پانی دو قتلوں کے برابر ہو تو وہ ناپاک کو قبول نہیں کرتا (یعنی نجاست وغیرہ چرنے سے ناپاک نہیں ہوتا)۔“ (احمد) ابو داؤد، ترمذی، نسائی، کواری، تاج، ابن ماجہ، اور ابو داؤد کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔“

تشریح: قلہ بڑے منگے کو کہتے ہیں جس میں از حوائی منگہ پانی آتا ہے ”قلعین“ یعنی دو منگولوں میں پانی منگہ پانی سنا ہے دو منگولوں کے پانی کا وزن علماء نے سوا چھ من لکھا ہے اس حدیث کے پیش نظر حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر پانی دو منگولوں کے برابر ہو اور اس میں نجاست و غلاظت گر جائے تو جب تک پانی کارنگ، مرزہ اور بو متغیر نہ ہو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔

لیکن جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے اس کے بارے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے کہ آیا یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں؟ چنانچہ سفر السعاده کے مصنف جو ایک حلیل التدریج ہیں لکھتے ہیں کہ ”علماء کی ایک جماعت کا قول تو یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے مگر ایک دوسری

جماعت کا کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

علی بن مدینیؒ نے جو جلیل القدر علماء اور ائمہ حدیث کے امام اور حضرت امام بخاریؒ کے استاذ ہیں لکھا ہے کہ ”یہ حدیث آنحضرت ﷺ سے ثابت ہی نہیں ہے۔“

نیز علماء لکھتے ہیں کہ ”یہ حدیث اجماع صحابہ کے برخلاف ہے کیونکہ ایک مرتبہ چارہ زمزم میں ایک حبشی گر پڑا تو حضرت بن عباسؓ اور حضرت ابن زبیرؓ نے یہ حکم دیا کہ کنویں کا تمام پانی نکال دیا جائے اور یہ واقعہ اکثر صحابہ کے سامنے ہوا اور کسی نے بھی اس حکم کی مخالفت نہیں کی۔“

پھر اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”اس مسئلہ میں پانی کی حد اور مقدار متعین کرنے کے سلسلے میں نہ تو خضفہ کو اور نہ ہی شوافع کو ایسی کوئی صحیح حدیث ہاتھ لگی ہے جس سے معلوم ہو کہ نجاست پرنے سے کتنی مقدار کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور کتنی مقدار کا ناپاک نہیں ہوتا۔“

امام طحاویؒ جو فن حدیث کے ایک جلیل القدر امام اور فنی مسلک تھے فرماتے ہیں کہ ”حدیث قلین (یعنی یہ حدیث) اگرچہ صحیح ہے لیکن اس پر ہمارے عمل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں پانی کی مقدار دو قلدہ بتائی گئی ہے اور قلدہ کے کئی معنی آتے ہیں، چنانچہ قلدہ مکے کو بھی کہتے ہیں اور مشک کو بھی، نیز پہاڑ کی چوٹی بھی قلدہ کہلاتی ہے، لہذا جب قلین کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہاں حدیث میں قلدہ سے کیا مراد ہے تو اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟

بہر حال اس مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ جو علماء صرف حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہیں ان کا مسلک تو یہ ہے کہ ”نجاست وغیرہ پرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا خواہ پانی کم ہو یا زیادہ ہو، جاری ہو یا ٹھہرا ہوا ہو، اور خواہ نجاست پرنے سے پانی کارنگ مزہ اور بو متغیر ہو یا نہ ہو“ یہ حضرات دلیل میں اس کے بعد آنے والی حدیث (نمبر ۵) کے یہ الفاظ پیش کرتے ہیں کہ اِنَّ الْمَاءَ طَهَّرُوْا وَلَا يَنْجَسُ شَيْءٌ (یعنی پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی بحال مکہ مطلقاً پانی نہیں ہے بلکہ زیادہ پانی ہے۔

ان کے علاوہ تمام علماء اور محدثین کا مسلک یہ ہے کہ اگر پانی زیادہ ہو گا تو نجاست پرنے سے ناپاک نہیں ہو گا اور اگر پانی کم ہے تو نجاست پرنے سے ناپاک ہو جائے گا۔

اب اس کے بعد یہ چاروں اماموں کے ہاں ”زیادہ“ اور ”کم“ کی مقدار میں اختلاف ہے چنانچہ حضرت امام مالکؒ تو فرماتے ہیں کہ نجاست پرنے سے جس پانی کا رنگ، مزہ اور بو متغیر نہ ہو وہ ماء کثیر زیادہ پانی کہلائے گا اور جو پانی متغیر ہو جائے وہ ماء قلیل (کم پانی) کے حکم میں ہو گا۔ حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ کا مسلک اس حدیث کے پیش نظر یہ ہے جو پانی دو قلوں کے برابر ہو گا اسے ماء کثیر کہیں گے اور جو پانی دو قلوں کے برابر نہ ہو گا وہ ”ماء قلیل“ کہلائے گا۔

حضرت امام اعظمؒ اور ان کے سامنے والے یہ کہتے ہیں کہ ”اگر پانی اتنی مقدار میں ہو کہ اس کے ایک کنارہ کو ہلانے سے دوسرا کنارہ نہ بلے تو وہ ”ماء کثیر“ ہے اور اگر دوسرا کنارہ ہلنے لگے تو وہ ”ماء قلیل“ ہے۔“

بعد کے بعض فنی علماء نے ”وہ درہ“ کو ماء کثیر کہا ہے یعنی اتنا بڑا حوض جو دس ہاتھ لمبا اور دس ہاتھ چوڑا ہو اور اتنا گہرا ہو کہ اگر چلو سے پانی اٹھائیں تو زمین نہ کھلے ایسے حوض کو وہ درہ کہتے ہیں۔ چنانچہ ایسے حوض کے پانی میں جو ”وہ درہ“ ہو ایسی نجاست پرنے سے جو پانی کے بعد دکھائی نہیں دیتی ہو جیسے پیشاب، خون، شراب وغیرہ تو چاروں طرف وضو کرنا درست ہے ہر جہاں وضو کیا جاسکتا ہے، البتہ اگر استے بڑے حوض میں اتنی نجاست پرنے سے کہ پانی کا رنگ یا مزہ بدل جائے یا نہ بولنے لگے تو پانی ناپاک ہو جائے گا اور اگر حوض کی شکل یہ ہو کہ لمبا تو وہ میں ہاتھ اور چوڑا پانچ ہاتھ ہو یا ایسے ہی لمبا چھتیس ہاتھ ہو اور چوڑا چار ہاتھ ہو تو یہ بھی وہ درہ کی مثل ہی کہلائے گا۔

(۵) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَقُولُ صَافٍ مِنْ بَنِي بَضَاعَةَ وَهِيَ بَنُو بَلْعَمٍ فِيهَا الْحَبِيطُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالتَّنُّفُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ۔

(رواہ احمد و الترمذی و ابو داؤد و نسائی)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم بضاعہ کے کنوئیں (کے پانی) سے وضو کر سکتے ہیں؟ (جب کہ) اس کنوئیں میں حبیط کے (خون میں بھرے ہوئے) پکڑے کتوں کے گوشت اور گندگی ڈالی جاتی ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(اس کنوئیں کا) پاک ہے (جب تک کہ اس کے رنگ، مزہ اور بو میں فرق نہ آئے) اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔“ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی)

تشریح: میرضا عدنیہ کے ایک کنوئیں کا نام ہے وہ ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں نالے کی رو آتی تھی اس نالے میں جو گندگی اور غلاظت ہوتی تھی وہ اس کنوئیں میں پڑتی تھی مگر کینے والے نے کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لوگ خود اس میں نجاست ڈالتے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ اس قسم کی گندگی اور غلط چیزوں کا از کتاب تو عام مسلمان بھی نہیں کر سکتا چہ جائے کہ وہ ایسی غیر شرعی غیر اخلاقی چیز کا ارتکاب کرتے جو افضل المؤمنین تھے۔

بہر حال۔ اس کنوئیں میں بہت زیادہ پانی تھا اور چشمہ دار تھا اس لئے جو گندگی اس میں گرتی تھی بہرہ کر نکل جاتی تھی بلکہ علماء کی تحقیق تو یہ ہے کہ اس وقت کنوئیں جاری تھا اور نہر جاری کی طرح ایک باغ میں بہتا بھی تھا چنانچہ جب آپ ﷺ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے کنوئیں کی اس صفت کی وجہ سے اس کے پانی کے بارے میں وہی حکم فرمایا جو عام کثیر جاری پانی کا ہوتا ہے۔

حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ نجاست پڑنے سے کوئی پانی ناپاک نہیں ہوتا خواہ وہ تھوڑا پانی ہو یا زیادہ پانی بلکہ یہ حکم عام کثیر یعنی زیادہ پانی کا ہے یا قلیل یعنی کم پانی کا یہ حکم نہیں ہے۔

حنفیہ کے بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ چشمہ دار کنوئیں بھی ”جاری پانی“ کا حکم رکھتا ہے یعنی جو حکم بننے والے پانی کا ہوتا ہے وہی چشمہ دار کنوئیں کا ہوتا ہے۔

(۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ زَيْدُ بْنُ جُلْزٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَزَكْتُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِمَا تَوَضَّأْنَا بِمَاءٍ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهْرُ وَالْعِلُّ مُنْتَفَعٌ۔ (رواہ مالک و الترمذی و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ و الدارقانی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ”ایک شخص نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہم (کھارے) دریا میں کھٹی کے (ذریعہ) سفر کرتے ہیں اور (بعض) پانی اپنے ہمراہ تھوڑا لے جاتے ہیں اس لئے اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو کیا یہ رہ جائیں ا تو کیا ہم دریا کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں (یا ہم کر لیا کریں) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”دریا کا وہ پانی پاک کرنے والا ہے اس کا مدار حال ہے۔“

(مالک، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارقانی)

تشریح: ”میعینہ“ اس مزارِ جانور کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح کئے ہوئے اپنے آپ مر جائے چنانچہ اس حدیث میں میعینہ (سے مراد مچھلی ہے کیونکہ اسے ذبح نہیں کرتے اس کا شکار کرنا اور اسے پانی سے نکالنا ہی اس کو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ البتہ جو مچھلی پانی میں مر جائے وہ حنفیہ کے یہاں حلال نہیں ہے۔

دریائی جانوروں میں مچھلی تمام علماء کے ہاں حنفیہ طور پر حلال ہے، دوسرے جانوروں کے بارے میں اختلاف ہے جس کی تفصیل فقہ کتابوں میں موجود ہے۔

(۷) وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا لَيْلَةُ الْحِجْرِ مَا فِي إِذَا وَتَكَ قَالَ قُلْتُ نَبِيُّدُ قَالَ فَتَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ زَوَاهُ الْبُزْدَاوُ وَزَادَ أَحْمَدُ وَالتَّوْبَهُدِيُّ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَقَالَ التَّوْبَهُدِيُّ الْبُزْدَاوُ مَجْهُوْلٌ وَصَحَّ عَنْ عُلْفَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْحِجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو زید حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ”سرکار دو عالم ﷺ نے لیلۃ الجن (یعنی جن کی رات) میں ان سے چھو کر تمہاری جگہ میں کیا ہے عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نبیؐ (یعنی مجبوروں کا شہرت) ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا مجبوریں پاک ہیں اور پانی پاک کرنے والا ہے (الوداؤ اور امام احمدؒ و امام ترمذیؒ نے یہ الفاظ زیادہ نقل کئے ہیں کہ ”میں آپ ﷺ نے اس سے وضو کیا“ نیز امام ترمذیؒ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”ابو زید کا چہرہ نہیں کہ یہ کون ہیں ہاں حضرت علقمہؒ ائمتہ عبداللہ بن مسعودؓ سے صحیح طور پر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ”میں لیلۃ الجن میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ نہیں تھا۔“ (مسلم)

تشریح: لیلۃ الجن اس رات کو کہتے ہیں جس میں جنات کی ایک جماعت آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئی تھی اور آپ ﷺ نے ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا تھا جس کے بعد وہ جماعت اپنی قوم میں گئی اور اسلام کی دعوت اور قرآن کی تعلیمات سے انھیں آگاہ کیا اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ جن میں بھی کیا گیا ہے۔

”نبی ترمز“ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ چھوڑے پانی میں ڈال دیے جاتے ہیں اور انہیں چند روز تک اسی طرح پانی میں رہنے دیا جاتا ہے جس کے بعد دونوں کا شہرت سا بن جاتا ہے اور اس میں ایک قسم کی تیزی بھی آ جاتی ہے، یہ شہرت جب تک تیز و تند نہیں ہوتا حلال رہتا ہے چنانچہ معقول ہے کہ آنحضرت ﷺ کے لئے یہ نبی ترمز بنایا جاتا تھا۔

نبی ترمز سے وضو کرنا مختلف فیہ ہے، چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر وضو کے لئے خاص پانی نہ ملے تو نبی ترمز سے وضو کیا جاسکتا ہے اس کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرت امام شافعیؒ اس مسلک سے اختلاف کرتے ہیں، حضرت امام اعظمؒ کی دلیل یہی مذکورہ حدیث ہے یہ حدیث چونکہ حضرت امام شافعیؒ کے مسلک کے خلاف ہے اس لئے شوافع اس حدیث کو ضعیف ثابت کرتے ہیں چنانچہ حضرت امام ترمذیؒ بھی اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے راوی ابو زید غیر معروف ہیں اس لئے ان کی روایت کردہ حدیث پر کسی مسلک کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی، امام ترمذیؒ دوسری چیز یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ لیلۃ الجن میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ نہیں تھے۔ اس کی شہادت میں وہ حضرت علقمہؒ کی ایک روایت پیش کر رہے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے مروی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعودؓ کا آنحضرت ﷺ کے ہمراہ اس رات میں ہونا ہی ثابت نہیں ہے تو ابو زیدؒ کی یہ روایت یقیناً صحیح نہیں ہو سکتی۔

لیکن جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت امام اعظمؒ کا مسلک برحق ہے کیونکہ حضرت امام ترمذیؒ کا یہ کہنا ابو زیدؒ مجہول راوی ہیں حدیث کی حیثیت پر کچھ اثر انداز نہیں ہوتا اس لئے کہ حدیث کے راویوں کے غیر معروف ہونے کا دعویٰ دوسرے طریقوں سے غلط ثابت ہو جاتا ہے۔

دوسرا اعتراض یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس روایت میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ نہیں تھے، بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت ابن مسعودؓ کی موجودگی دیگر روایتوں سے بھی تحقیق کے ساتھ ثابت ہے چنانچہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ اس شب میں جنات کو اسلام کی دعوت اور قرآن کی تعلیمات بتانے میں مشغول ہوئے تو آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو ایک جگہ بٹھا دیا اور ان کے ارد گرد کھیر کھجھر کر ایک دائرہ بنایا اور انھیں ہدایت کی کہ وہ اس دائرہ سے باہر نہ نکلیں۔

حضرت علقمہؒ کی روایت کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے مگر اس کا مطلب حضرت ابن مسعودؓ کی موجودگی کا سرے سے انکار نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آنحضرت ﷺ جنات سے ہم کلام تھے اس وقت حضرت ابن مسعودؓ آپ ﷺ کے پاس حاضر نہ

تھے، یا یہ کہ آنحضرت ﷺ جس وقت جنات کے پاس تشریف لے جا رہے تھے ابن مسعودؓ اس وقت آپ ﷺ کے پاس نہیں تھے بلکہ آخر شب میں جا کر آپ ﷺ سے ملاقات کی۔ واللہ اعلم

⑧ وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَخْتُمُ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَطْوَءًا فَجَاءَتْ هِزْءًا تَشْرِبُ مِنْهُ فَأَضْعَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ قَوَانِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ اتَّعَجِبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي قَالَتْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيَسْتَبْ بِخَبْسٍ إِنَّهَا مِنَ الظُّلُمَاتِ عَلَيْكُمْ أَوْ الظُّلُمَاتِ - (رواہ مالک و احمد و الترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ و الدراری)

”اور حضرت کبشہ بنت کعب بن مالک سے جو حضرت ابو قتادہؓ کے بیٹے کی بیوی تھیں مروی ہے کہ ”ایک روز ان کے سر حضرت ابو قتادہؓ ان کے پاس آئے (کبشہ کہتی ہیں کہ) میں نے ان کے وضو کے لئے (ایک برتن میں) پانی رکھ دیا، ایک بی بی اگر اس میں سے پانی پینے لگی، حضرت ابو قتادہؓ نے برتن کو اس کی طرف جھکا دیا (تاکہ وہ آسانی سے پانی لے لے) چنانچہ بی بی نے پانی پی لیا“ کبشہ کہتی ہیں کہ جب حضرت ابو قتادہؓ نے مجھے دیکھا کہ میں (تعب سے) ان کی طرف دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا ”میری بھینجی“ کیا تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ”جی ہاں۔“ حضرت ابو قتادہؓ نے کہا کہ سر کو عالم ﷺ نے فرمایا ”بلیاں ناپاک نہیں ہیں، کیونکہ یہ تمہارے پاس آئے جانے والوں میں سے ہیں“ یا یہ فرمایا ”آئے جانے والوں میں سے ہیں۔“ ”مالک“ احمد“ ترمذی“ ابو داؤد“ نسائی“ ابن ماجہ“ دارمی“

تشریح: حضرت ابو قتادہؓ نے کبشہ کو بھیجی کہا ہے حالانکہ وہ ان کی بھینجی نہیں تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں عام طور پر مرد مخاطب کو اگر وہ چھوٹا ہوتا ہے، بھیجا یا چچا کا بیٹا اور عورت مخاطب کو بھیجی کہہ کر پکارے ہیں چاہے حقیقت میں ان کا یہ رشتہ نہ ہو کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس لئے وہ اسلامی اخوت کے رشتہ کے پیش نظر اس کی اولاد کو بھیجنا یا بھیجی کہتے ہیں۔ روایت میں ”طوافین“ اور ”طوافات“ دونوں لفظ استعمال فرمائے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی اگر نہ ہے تو اس کی مناسبت سے ”طوافین“ کا لفظ ہو گا اور اگر بی بی بارہ ہے تو اس کی مناسبت سے ”طوافات“ کا لفظ ہو گا۔

یہ دونوں لفظ یہاں ”خادم“ کے معنی میں استعمال فرمائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ”بلیاں تمہاری خادم ہیں“ ان کو خادم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی انسانوں کی مختلف طریقہ سے خدمت کرتی ہیں اور ان کے آرام و راحت کی بعض چیزوں میں بڑی معاون ہوتی ہیں مثلاً نقصان دہ جانوروں جیسے چوہے وغیرہ کو یہ مارتی ہیں۔ یا ان کو خادم اس مناسبت سے کہ گایا ہے کہ جیسے خادموں کی خبر گیری میں ثواب ہوتا ہے اسی طرح بلیوں کی خبر گیری میں بھی ثواب ہوتا ہے اور جس طرح گھروں میں خادم بھرتے رہتے ہیں اس طرح بلیاں بھی گھروں میں بھرتی رہتی ہیں۔

بہر حال حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بلیاں تمہارے پاس ہر وقت خادموں کی طرح رہتی ہیں اور گھر کے ہر حصہ میں پھرا کرتی ہیں اگر ان کے جھوٹے ناپاک کار قرار دے دیا جائے تو تم سب بڑی دشواریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لئے یہ حکم کیا جاتا ہے کہ بلیوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ گویا یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ بی بی کا جھوٹا ناپاک ہے چنانچہ امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ بلیوں کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ بی بی کا جھوٹا مکروہ تنزیہی ہے یعنی اگر بی بی کے جھوٹے پانی کے علاوہ دوسرا پانی نہ مل سکے تو اس سے وضو کرنا حرام ہے۔ اس کی موجودگی میں تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر بی بی کے جھوٹے پانی کے علاوہ دوسرا پانی موجود ہو اور اس کے باوجود اسی جھوٹے پانی سے وضو کیا جائے گا تو وضو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہو گا۔

امام صاحبؒ اس مسئلہ میں اسے مکروہ بھی اس لئے کہتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث میں بی بی کو روزندہ کہا گیا ہے اور روزندہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ناپاک ہوتا ہے لیکن یہ حدیث چونکہ اس کے بالکل برعکس ہے اس لئے ان دونوں حدیثوں پر نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا حکم نافذ

کیا جانا چاہئے جو دونوں حدیثوں کے مفہوم کے مطابق ہو لہذا اب یہی کہا جائے گا کہ جس حدیث میں بلی کو درندہ کہہ کر اس کی نجاست کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے مگر اس حدیث نے بلی کے نجاست کے حکم کو کراہت میں بدل دیا ہے لہذا اس کے جھوٹے کو ناپاک تو نہیں کہیں گے البتہ مکروہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

⑨ وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَوْلَانَهَا أَزْهَمَهَا بَهْرَ نِسْبَةِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَتْ فَلَوْ جَدْتُهَا تَصَلِّيَ فَأَسَارَتْ إِلَيَّ أَنِّي أَتَيْتُهَا فَبَجَاءَتْ هَوْرَةً فَأَكَلْتُ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةُ مِنْ صَلَاتِهَا أَكَلْتُ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتْ الْهَوْرَةُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِلَيْهَا مِنَ الظُّلُمَاتِ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا زَوْجِي زَوْجِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا۔ (رواہ ابوداؤد)

”حضرت داؤد بن صالح بن دینار بن زینار اپنی والدہ محترمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ”(ایک روز) انیس ان کی آزار کرنے والی مالکہ نے ہریرہ (یعنی حریرہ) دیکر حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت اقدس میں بھیجا ان کی والدہ فرمائی ہیں کہ ”میں نے (وہاں پہنچ کر) حضرت عائشہؓ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا حضرت عائشہؓ نے اشارہ سے اسے رکہ دینے کے لئے مجھ سے کہا (چنانچہ میں نے ہریرہ کا رتن رکہ دیا جسے میں) ایک بلی نکر اس میں سے کھانے لگی۔ حضرت عائشہؓ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو حریرہ کو بلی نے جس طرح سے کھایا تھا اسی طرح سے انہوں نے بھی کھا لیا پھر فرمایا کہ ”سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد و گرامی ہے کہ ”بلی ناپاک نہیں ہے اور وہ تمہارے پاس آئے جانے والوں میں سے ہے“ اور میں نے خود سرکارِ دو عالم ﷺ کو بلی کے جھوٹے (پانی) سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: داؤد کی والدہ جب حضرت عائشہ صدیقہؓ کے پاس حریرہ لے کر پہنچیں تو وہ نماز میں مشغول تھیں اس لئے انہوں نے اپنے ہاتھ یا سروغیرہ سے انہیں اشارہ کا جس کا مطلب تھا کہ یہ رتن رکہ دو اس سے وضو ہوا کہ نماز میں اس طرح کے معمولی اشارے جائز ہیں کیونکہ یہ عمل کثیر نہیں ہے چنانچہ نماز کو فاسد اور ختم کر دینے والی چیز یا کو ٹھنکے یا گل شیر ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ خود بلی کے جھوٹے پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ لہذا جن علماء کا مسلک یہ ہے کہ بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا مکروہ تنزیہی ہے مثلاً امام ابوحنیفہؒ تو وہ اس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا یہ فعل آسانی و رخصت پر عمل کرنے کے مترادف ہے اور بیانِ جنازہ کے لئے ہے۔ البتہ جن علماء کے نزدیک بلی کا جھوٹا پاک ہے ان کو اس حدیث کی کوئی تاویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس سے تو ان ہی کے مسلک کی تائید ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بلیوں کو پالنے میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔

⑩ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ زَوْجِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقَوْا حُطَايَنَا أَفْضَلُ النَّحْمِ قَالَ نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلُ السَّبَاغِ كُلُّهَا۔ (رواہ فی شرح السنہ)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ ”سرکارِ دو عالم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں جس کو مکہ حوں نے جھوٹا کر دیا ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ہاں (اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے) اور اس پانی سے بھی (وضو کرنا جائز ہے) جس کو درندوں نے جھوٹا کر دیا ہو۔“ (شرح السنہ)

تشریح: اس مسئلہ میں کہ مکہ حوں یا اسی طرح فحشوں کا جھوٹا پانی پاک ہے یا نہیں؟ کوئی یقینی بات نہیں کہی جاسکتی کیونکہ اس مسئلہ میں جو احادیث منقول ہیں ان میں تعارض ہے چنانچہ بعض احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جھوٹا حرام ہے اور بعض احادیث سے ان کی اباحت کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ مرقاۃ میں دونوں قسم کی احادیث جمع کی گئی ہیں لہذا ان کے ظاہری تعارض کو دور کیجئے ہوئے اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اور پھر احادیث کے علاوہ صحابہ میں بھی اس مسئلہ کے بارے میں اختلاف منقول ہے چنانچہ حضرت ابن

عمرؓ کہد ہوں اور غمچوں کے جھوٹے کو ناپاک کہتے تھے مگر حضرت امین عباسؓ اس کے پاک ہونے کے قائل تھے۔

اس حدیث سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے جیسا کہ حضرت امام شافعیؒ کا بھی مسلک ہے مگر حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب کوئی درندہ پانی وغیرہ کو جھوٹا کرے گا تو اس میں اس کا لعاب بیٹھا پڑے گا اور لعاب گوشت سے پیدا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ درندوں کا گوشت ناپاک ہوتا ہے اس لئے اس کے جھوٹے کو بھی ناپاک کہا جائے گا۔

اب جہاں تک ان حدیثوں کا تعلق ہے جن سے درندوں کے جھوٹے کا پاک ہونا معلوم ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ان احادیث کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جاسکتی کیونکہ ان احادیث کی صحت ہی میں کلام کیا جاتا ہے کہ آیا یہ حدیث صحیح بھی ہیں یا نہیں؟ اگر ان احادیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ ان احادیث سے درندہ کے جس جھوٹے پانی کے پاک ہونے کا ثبوت ملتا ہے اس سے وہ پانی مراد ہے جو جنگل میں بڑے بڑے تالابوں میں جمع ہوتا ہے، چنانچہ اس کی تصریح آگے آنے والی احادیث سے بھی جو حضرت یحییٰؒ اور حضرت ابو سعیدؓ مروی ہیں، ہوتی ہے جن میں وضاحت کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر وہ درندہ نے ایسے پانی کو جھوٹا کیا جو بہت زیادہ ہو مثلاً کسی بڑے تالاب وغیرہ میں پانی ہے تو پاک ہو گا اگر پانی تھوڑا ہو گا تو وہ درندوں کو جھوٹا کر دیتے سے ناپاک ہو جائے گا۔

پھر اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ان احادیث میں درندے اور پانی علیٰ العموم مراد ہیں کہ پانی خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ وہ درندوں کے جھوٹا کرنے سے ناپاک نہیں ہوتا تو کیا اس شکل میں یہ لازم نہیں آتا کہ کتوں کے جھوٹے کو بھی پاک کہا جائے حالانکہ کوئی بھی کہے کہ جھوٹے کو پاک نہیں کہتا۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جن احادیث سے درندوں کے جھوٹے پانی کا پاک ہونا معلوم ہوتا ہے اس سے وہی پانی مراد ہے جو جنگل میں بڑے بڑے تالابوں میں جمع رہتا ہے اور جو بہت زیادہ ہوتا ہے۔

اس موقع پر زیر سبیل تذکرہ ایک مسئلہ بھی سن لیجئے۔ یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کتے کا لعاب وغیرہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کتوں کا لعاب وغیرہ کپڑے یا بدن کے کسی حصہ پر لگ جائے تو اس کو دھو کر پاک کرنا ضروری ہوتا ہے مگر اس سلسلہ میں اتنی بات یاد رکھئے کہ اگر کسی کتے نے کسی آدمی کے بدن کے کسی حصہ کو منہ سے پکڑ لیا یا کسی کپڑے کو منہ میں دبایا تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کتے نے اگر فصد کی حالت میں پکڑا یا دبایا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہو گا۔ اور اگر فصد کی حالت میں نہیں بلکہ بطور کھیل گلیل اس نے پکڑا اور دبایا ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا اس لئے بدن کے اس حصہ کو اور کپڑے کو دھو کر پاک کرنا ضروری ہو گا۔ اس فرق کی وجہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب کتا کسی چیز کو فصد کی حالت میں پکڑتا ہے تو اسے دانتوں سے پکڑتا ہے اور اس کے دانت میں کوئی رطوبت نہیں ہوتی اس لئے اس چیز پر ناپاک کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور جب کسی چیز کو کھیل گلیل کے طریقہ پر پکڑتا ہے تو اسے دانتوں سے نہیں پکڑتا ہے اور ہونٹ چونکہ لعاب وغیرہ سے تر ہوتے ہیں اس لئے اس کی ناپاک اس چیز کو بھی ناپاک کر دیتی ہے۔

⑪ وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ اخْتَسَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَمِنْهُ ثَوْبِي فَنَضَعُهُ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ۔

(رواہ السنن و ابن ماجہ)

”اور حضرت ام ہانیؓ راوی ہیں کہ ”سرم کا وہ عالم ﷺ نے اور حضرت میمونؓ نے ایک ٹھٹ میں جس میں گندھے ہوئے آٹے کا کچھ حصہ لگا ہوا تھا غسل فرمایا۔“ (سنن ابن ماجہ)

تشریح: چونکہ حضرات شوافع کے نزدیک پانی میں تغیر آجانے سے خواہ تغیر کسی پاک و ناجائز چیز سے آئے یا ناپاک و ناجائز چیز سے وہ پانی وضو غسل کے استعمال کے قائل نہیں رہتا اس لئے وہ حضرات اس حدیث کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ ٹھٹ میں آٹا آٹا نہیں لگا تھا جس سے پانی لے آپ کا نام فاختہ ہے مگر ام ہانیؓ کی کت سے مشہور ہیں ابو طالب کی صاحبزادی اور حضرت علیؓ کا والدہ و چچی تھیں ہیں۔

حضور ہو جاتا اس لئے آنحضرت ﷺ اور حضرت میمونہؓ نے اس میں غسل کیا۔
مگر حنفیہ کے یہاں چونکہ مسکے یہ ہے کہ اگر اپنی کسی پاک و جاگز چیز سے حنفیہ و بشرطیکہ پانی کا گڑھ نہ ہو جائے تو اس سے وضو اور غسل درست ہے اس لئے انہیں اس حدیث کو کوئی تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

الفصل الثالث

(۱۲) وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ إِنَّ عُمَرَ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عُمَرُو ابْنِ الْعَاصِ حَتَّى وَزَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عُمَرُو يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرُدُّ حَوْضَكَ السَّبَاغَ فَقَالَ عُمَرُو ابْنِ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرُنَا فَإِنَّا نَرُدُّ عَلَى السَّبَاغِ وَتَرُدُّ عَلَيْنَا وَإِنَّا مَالِكٌ وَآذَنُيْنِ قَالَ وَآذَنُ بَعْضِ الثَّوَالِقَةِ فِي قَوْلِي عُمَرُو إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَا مَا أَخَذْتُ فِي نَظَرِهَا وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا ظَهْرٌ وَخُزْبَاتٌ۔

”حضرت یحییٰ بن عبد الرحمنؓ فرماتے ہیں کہ ”حضرت عمر بن خطابؓ ایک قافلہ کے ہمراہ کہ جس میں حضرت عمرو بن عاصؓ بھی تھے چلے جب (اہل قافلہ جنگل میں) ایک تالاب پر پہنچے تو حضرت عمرو بن عاصؓ نے پوچھا کہ اسے تالاب کے مالک کیا تمہارے اس تالاب پر (پانی) پینے کے لئے اور نہ سہ بھی آتے ہیں؟ (یہ سن کر حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا کہ ”اسے تالاب کے مالک یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے کہ ہم درندوں پر آتے ہیں اور درندے ہم پر آتے ہیں یعنی کسی تو ہم پانی پر آتے ہیں اور کبھی درندے پانی پر آتے ہیں اور چونکہ تالاب میں پانی زیادہ ہے اس لئے درندوں کے پینے سے تپاک نہیں ہوتا مالک“ اور یزیدؓ نے کہا ہے کہ ”بعض راویوں نے حضرت عمرؓ کے اس قول میں یہ الفاظ زائد نقل کئے ہیں کہ (حضرت عمرؓ کہتے ہیں) ”میں نے خود سرکار دو عالم ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے کہ ”درندے جو اپنے پیٹ میں لے جائیں وہ ان کا بے اور جو پانی رہ جائے وہ ہمارے پینے کے قابل اور پاک کرنے والا ہے۔“

(۱۳) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عَنِ الْحِصْحَانِ التَّيِّبَيْنِ مَكَّةَ وَنَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ تَرِدُهَا السَّبَاغُ وَالْكِلَابُ وَالْعُمُرُ عَنِ الظَّهْرِ وَفِيهَا حَمَلَتْ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي نَظَرِهَا وَلَهَا غَيْرُ ظَهْرٍ۔ (رواہ ابن ماجہ)
”اور حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ ”سرکار دو عالم ﷺ سے ان تالابوں کے بارے میں پوچھا گیا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہیں اور ان پر (پانی پینے کے لئے) درندے، کتے اور گدھے آتے رہتے ہیں کہ آیا اس سے کوئی چیز پاک کی جاسکتی ہے یا نہیں؟“
آنحضرت ﷺ نے فرمایا جو ان کے پیٹوں میں آجائے وہ ان کا بے اور جو پانی رہ جائے وہ ہمارے پینے کے قابل ہے۔“ (ابن ماجہ)۔

تشریح: ان دونوں حدیثوں میں درندوں کے جھوٹے پانی کے پاک ہونے کا جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ مطلقاً پانی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ حکم اس پانی کے بارے میں ہے جو بڑے بڑے تالابوں اور حوضوں میں جمع رہتا ہے۔

(۱۴) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمْ تَقْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُسْتَسْ فَإِنَّهُ يُوْرَثُ الْفَرَسُ۔ (رواہ الدارقطنی)

”اور حضرت عمر بن خطابؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا دھوپ میں گرم کئے ہوئے پانی سے غسل نہ کرو کیونکہ یہ (برص) یعنی سفیدی) کی بیماری کا سبب ہوتا ہے۔“ (دارقطنی)

تشریح: ”دھوپ میں گرم کئے ہوئے پانی“ کا مطلب بعض علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ اس پانی سے غسل نہ کرنا چاہئے جو قصد دھوپ میں رکھ کر گرم کیا گیا ہو لیکن بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے یعنی خواہ پانی کو دھوپ میں قصد رکھ کر گرم کیا گیا ہو یا کسی جگہ پہلے سے رکھا ہوا ہو اور دھوپ کے آجانے سے گرم ہو گیا ہو۔

حضرت میرک شاہؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یعنی حضرت عمرؓ کا یہ قول ضعیف ہے اور سرکار دو عالم ﷺ کی کوئی حدیث اس میں منقول نہیں ہے۔

مگر حضرت عمرؓ نے حضرت عمرؓ کے اس قول کو دوسری سند سے بھی روایت کیا ہے جس کے راوی ثقہ اور مستند ہیں لہذا اس کی صحت میں کوئی کلام صحیح نہیں ہوگا۔

جہاں تک حضرت عمرؓ کے اس ارشاد کی مراد کا تعلق ہے اس سلسلہ میں یہ کہا جائے گا کہ حضرت عمرؓ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے پانی میں غسل مستحکم نہ کیا جائے اور نہ اس پانی سے غسل کرنے کی عادت ڈالی جائے تاکہ برص جیسے موذی مرض میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہ رہے۔

ویسے مسلک کی بات یہ ہے کہ دھوپ میں گرم کئے ہوئے پانی سے غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ حضرت امام اعظمؒ، امام مالکؒ، حضرت امام احمدؒ تینوں حضرات کے نزدیک اس میں کوئی کراہت نہیں ہے البتہ حضرت امام شافعیؒ کے مسلک میں کچھ اختلاف ہے لیکن ان کا صحیح قول یہ ہے کہ اس پانی سے غسل کرنا مکروہ ہے البتہ ان کے علماء متاخرین نے بھی تینوں ائمہ کی ہمنوا کی کرتے ہوئے یہی مسلک اختیار کیا ہے کہ اس میں کراہت نہیں ہے۔

بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَاتِ نَجَاسَتوں کے پاک کرنے کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَرَبَ الْكَلْبُ فِي إِيَّائِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ ظَهَرُوا إِيَّائِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُرَ بِالنَّجَسِ

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا پانی پی لے اس (برتن) کو سات مرتبہ دھو لینا چاہئے“ (بخاری و مسلم) اور مسلمؒ کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ”تم میں سے جس کے برتن میں کتا پانی پی جائے اس (برتن) کو پاک کرنے کی صورت یہ ہے کہ اسے سات مرتبہ دھو ڈالے اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئے۔“

تشریح: اکثر محدثین اور تینوں ائمہ کا مسلک یہی ہے کہ اگر برتن میں کتا نہ ڈال دے یا کسی برتن میں پانی پی لے اور کھالے تو اس برتن کو سات مرتبہ دھونا چاہئے مگر حضرت امام اعظمؒ ابو حنیفہؒ اس کو بھی دوسری نجاستوں کے حکم میں شمار کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اس برتن کو صرف تین مرتبہ بغیر مٹی کے دھو ڈال کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں سات مرتبہ دھوئے کا جو حکم یا جارہا ہے وہ وجوب کے طریقہ پر نہیں ہے بلکہ احتیاط کے طور پر ہے یا مجہر ہے کہ سات مرتبہ دھوئے کا یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا اور اللہ اعلم۔

② وَعَنْهُ قَالَ قَامَ أَغْوَابُ بْنُ قَبَالٍ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَّا وَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرَبُوا عَلَى بَنِيهِمْ سَجَلًا مِّنْ مَّاءٍ أَوْ ذُلُومًا مِّنْ مَّاءٍ فَأَتَمَّا لِعَنَتِهِمْ فَيَسِيرِينَ وَلَمْ يَتَغَفَّرُوا لِعَفْسِيرِينَ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ (ایک دن) ایک دیہاتی نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا (یہ دیکھ کر) لوگ اس کے پیچھے چلے گئے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”اے چھوڑ دو اور ایک اول میں پانی اس کے پیشاب پر بہا دو اور آپ ﷺ نے فرمایا تم لوگ آسانی کرنے والے نہ بنو گے یہ جیسے ہو چکی کرنے والے نہیں۔“ (بخاری)

تشریح: راوی کو شک ہو رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سَجَلًا مِّنْ مَّاءٍ یا ذُلُومًا مِّنْ مَّاءٍ کے الفاظ فرمائے ہیں اسی لئے انہوں

نے دونوں نقل کر دیئے ہیں ”بکلی“ اور ”ذنوب“ دونوں کے معنی ذول ہی کے ہیں لیکن ان کے استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ کہ بکلی تو اس ذول کو کہتے ہیں جس میں پانی ہو خواہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ اور ذنوب پانی سے بھرے ہوئے ذول کو کہتے ہیں۔ اس حدیث سے سرکارِ دو عالم ﷺ کی انتہائی شفقت و رحمت اور آپ ﷺ کے علم و عفو کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اپنی امت پر کتنے ہریان اور شفقت تھے چنانچہ یہ کہ آپ ﷺ نے خود اس دبیانی کی غلطی سے درگزر فرماتے ہوئے اس کو کچھ نہ کہا بلکہ جب صحابہ نے اسے برا بھلا کہا آپ ﷺ نے انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ تم جس پیغمبر کے رفیق و ساتھی اور جس امت کے فرد ہو اس کی مابہ الامتیاز خصوصیت ہی یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو سختی و دہشتانی میں مبتلا نہ کیا جائے اور نہ کسی کی غلطی پر جو عدم واقفیت کی بناء پر سرزد ہو جائے برا بھلا کہاجائے چنانچہ آپ ﷺ کے اس ارشاد سے امت کے لئے یہ تعلیم مقصود ہے کہ لوگوں کو کسی دشواری اور سختی میں نہ ڈالا جائے اور نہ ایسا کوئی معاملہ کیا جائے جس سے دوسرا شخص بدول ہو جائے اور اپنے آپ کو کسی غصہ اور تنگی میں محسوس کرے۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر زمین پر کوئی نجاست و گندگی پڑی ہوئی ہو تو اس نجاست پر زیادہ مقدار میں پانی ڈالتے یا نجاست کو بہا دینے سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔

یہ حدیث اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ نجاست کا دھوون اگر خفیہ نہ ہو تو پاک ہے۔ اگر وہ کسی دوسرے کپڑے، بدن، اور زمین پر یا کسی پورے وغیرہ سے چھن کر زمین پر گرے تو یہ چیزیں ناپاک نہیں ہوں گی اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے مگر فقہ اور معتد قول یہ ہے کہ دھوون اگر نجاست کی جگہ اس وقت گرے جب وہ نجاست کے زائل ہونے کی وجہ سے پاک ہو چکی ہو تو اس شکل میں وہ پاک ہوگا اور وہ دھوون جو نجاست کی جگہ سے پاک ہونے سے پہلے جدا ہوا ہو ناپاک ہوگا اور اگر دھوون خفیہ ہو جائے یا اس طور کہ پانی کے رنگ، مزہ اور بو میں تبدیلی آجائے تو وہ بالاتفاق ناپاک ہے۔

علامہ طبری شافعی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ اگر زمین کسی نجاست کی وجہ سے ناپاک ہو جائے تو وہ خشک ہونے سے پاک نہیں ہوتی لیکن وہ جگہ جہاں یہ نجاست کو زائل کر دیئے ہی سے پاک ہوگی اور اس جگہ کو کھرچ ڈالنا یا وہاں سے مٹی کھود کر اٹھا لینا ضروری نہیں ہے۔

مگر امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک خشک ہونے سے زمین پاک ہو جاتی ہے اور اگر کوئی چاہے کہ خشک ہونے سے پہلے ہی زمین پاک ہو جائے تو وہاں سے مٹی کھرچ کر اٹھا دی جائے تاکہ وہ حصہ پاک ہو جائے۔

علامہ خفیہ اس حدیث کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں نے مسجد کی زمین کے اس حصہ کے جہاں خشک ہو جانے سے پہلے جگہ جہاں دیہاتی نے پیشاب کر دیا تھا لوگوں نے نہ اچھلے ہو جس کی بناء پر حکم لگایا گیا کہ ناپاک زمین بغیر پانی پیرائے ہوئے پاک نہیں ہوتی، جہاں تک سوال پانی ڈالنے کا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس وقت نجاست کی جگہ پانی پیرائے کا حکم اس لئے دیا ہوگا کہ پیشاب کی نجاست میں کچھ کی ہو جائے اور پیشاب کا رنگ اور اس کی بدبو پانی پیرائے کی وجہ سے ختم ہو جائے، مگر زمین کا وہ حصہ خشک ہونے کے بعد ہی پاک ہوا ہوگا۔ اس سلسلہ میں ملاحظہ طاری نے مشکوٰۃ کی شرح حرقات میں اور بہت سی ویسٹیں لکھی ہیں جو وہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ يَنْتَحِمَانِ نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَصْحَابُ قِفَّامٍ يَبْتَئِلُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزِرُ وَفَوَهُ دَعُوهُ فَتَرْكُوهُ حَتَّى يَأْتِيَ نَحْنُ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاَهُ فَقَالَ لَيْتَ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ لَا تَضِلُّ لِيَشْفِي مِن هَذَا الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ أَلَمْ يَكُنْ الْمَلَأَ وَالصَّلَاةَ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَمَرَ زَجَلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِذَلِيزٍ مَنَاءَ فَطَنَهُ عَلَيْهِ (متن علیہ)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) ہم سرکارِ دو عالم ﷺ کے پاس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک دیہاتی آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا (یہ دیکھ کر) آنحضرت ﷺ کے صحابہ اس سے کہنے لگے کہ ٹھہر جا! ٹھہر جا! آنحضرت ﷺ نے (میر سن کر) فرمایا کہ اسے پیشاب کرنے سے نہ رو، بلکہ اسے چھوڑ دو اور پیشاب کرنے دو، کیونکہ اگر تمہارے دھمکانے سے اس کا پیشاب رک گیا تو اس کے لئے تکلیف دہ ہو گیا پھر اس طرح اس کا پیشاب جو ایک ہی جگہ ہے کئی جگہ پھیل جائے گا، صحابہ نے اسے چھوڑ دیا اور اس دیہاتی نے (جب پورا) پیشاب کر لیا تو آنحضرت ﷺ نے اسے بلایا اور (نہایت شفقت و مہربانی سے) فرمایا کہ ”مسجد میں پیشاب دگندگی وغیرہ کے لئے نہیں ہیں بلکہ ذکر الہی اور نماز قرآن پڑھنے کے لئے ہیں“ آپ ﷺ نے اسی کے مثل فرمایا یعنی راوی کو شک ہو رہا ہے کہ آپ ﷺ نے اعرابی سے یہی الفاظ فرمائے تھے یا اسی قسم کے دوسرے الفاظ، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اس بعد آنحضرت ﷺ نے مجلس میں سے ایک شخص کو حکم دیا اس نے ایک ڈول پانی لا کر پیشاب پر بہا دیا۔“ (بخاری و مسلم)

(۴) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أُمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبِي الدَّمُ مِنَ الْخَيْضَةِ كَيْفَ تَقْضِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ أَخِي الدَّمُ مِنَ الْخَيْضَةِ فَلْتَقْرِضْهُ ثُمَّ لَتَقْضِخْهُ بَمَاءٍ ثُمَّ لَتَقْضِخْهُ فِيهِ۔ (مسلم علیہ)

”اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کی صاحبزادی اُمّہؓ فرماتی ہیں کہ ”ایک عورت نے سرکارِ دو عالم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ اگر تم میں سے کوئی حیض کا خون کپڑے پر لگا ہو پائے تو کیا کرے؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”اگر تم میں سے کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے چاہئے کہ پہلے پانچگوں سے اسے ملے پھر پانی سے دھو لے اور اسی کپڑے سے (غواہ تری کیوں نہ ہو نماز پڑھ لے۔“ (بخاری و مسلم)

(۵) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يَصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخْرَجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَوَّلُ الْغُسْلِ فِي ثَوْبِهِ۔ (مسلم علیہ)

”اور حضرت سلیمان بن بشارؓ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے کپڑے پر لگی ہوئی منی کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ ”میں سرکارِ دو عالم ﷺ کے کپڑے سے منی کو دھویا کرتی تھی چنانچہ آپ ﷺ (جب اسی کپڑے کپڑے کے ساتھ نماز کے لئے تشریف لے جاتے تو اس کپڑے پر منی کے بخورے کا نشان رہتا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ منی ناپاک ہے اگر منی کسی کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو اسے دھو کر پاک کر لینا چاہئے چنانچہ امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کا یہی مسلک ہے مگر حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جس طرح تک (یعنی ناک سے نکلنے والی) رطوبت پاک ہے اسی طرح منی بھی پاک ہے۔

(۶) وَعَنِ الْأَسْوَدِ وَهَمَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرِكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَاهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَبِرَوَابِ عَقْلَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَخْوَةٌ ثُمَّ يَصْلِي فِيهِ۔

”اور حضرت اسودؓ و ہمامؓ و حضرت ہمامؓ راوی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ عتبا فرمایا ”میں سرکارِ دو عالم ﷺ کے کپڑے سے (شک منی) کھرج دیا کرتی تھی“ (مسلم) اور مسلمؒ نے اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہؓ اور حضرت اسودؓ کی ہی طرح ایک روایت بھی نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ اسی کپڑے سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔“

لے آئمہ کرامی سلیمان ابن ابی یار اور کثیر ابی ابوبہؒ آپ تاہی ہیں آپ کا ۱۰ھ میں بصرہ ۵۳ سال میں انتقال ہوا۔

۲۔ حضرت اسود بن ہلال مخزومی تاہی ہیں ۸۳ھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔

۳۔ حضرت ہمام ابن عمارؒ تاہی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔

تشریح: یہ حدیث بھی حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مطابق مٹی کے تپاک ہونے کو وضاحت کے ساتھ ثابت کر رہی ہے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا حضرت امام اعظمؒ کا مسلک بھی یہی ہے کہ ترمی کو دھونا چاہئے اور گلابی مٹی کو جو کپڑے کے اندر سرایت نہ کرے خشک ہونے کے بعد کھرچ کر اور رگڑ کر صاف کر دینا چاہئے۔

⑥ وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مَخْضَمٍ أَنَّهَا آتَتْ أَبَانَ لَهَا صَغِيرٌ لَمْ يَأْكُلِ الْقَعَامَ إِلَى زَوْجِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَتْهُ زَوْجُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنِيَّ جِغْرَهُ وَقَالَ عَلَى فَرْجِهِ فَلَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَّخَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ۔ (مشق علیہ)

”اور حضرت ام قیسؓ بنت مخضم سے روایت ہے کہ وہ اپنے چھوٹے لڑکے کو جو ابھی کھانا نہ کھاتا تھا سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں لائیں آنحضرت ﷺ نے اس بچہ کو اپنی گود میں بٹھالیا اس نے آپ ﷺ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا آنحضرت ﷺ نے پانی سنگھایا اور کپڑے پر پھنک دیا اور خوب مل کر نہیں دھویا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر بچہ چار پانچ جو انانج نہ کھاتا ہو کسی کپڑے وغیرہ پر پیشاب کر دے تو اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہو جائے گا چنانچہ یہ حدیث بھی بظاہر حضرت امام شافعیؒ ہی کے مسلک کی تائید کر رہی ہے مگر حضرت امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کا مسلک یہ ہے کہ بچہ کے پیشاب کو بھی ہر حال میں دھونا ضروری ہے۔ اس حدیث میں ”نضح“ جو لفظ آیا ہے اور جس کے معنی چھڑکنا ہیں اس کے معنی یہ دونوں حضرات ”دھونا“ ہی کہتے ہیں۔ پھر حدیث کے آخری الفاظ ”لا يغسله“ (یعنی آپ ﷺ نے پیشاب کو دھوا نہیں) کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے خوب مل کر نہیں دھویا بلکہ بچہ کے پیشاب کو دھوا ہی طور پر اس پر پانی بہا کر دھو دینا کافی سمجھا ہے دونوں حضرات اس حدیث کی یہ مذکورہ تاویل اس لئے کرتے ہیں کہ دوسری احادیث مثلاً اَسْتَفْزَهُ هُوَ مِنَ الْبَوْلِ (یعنی پیشاب سے پانی حاصل کرو) سے یہ بات بصراحت ثابت ہوتی ہے کہ ہر ایک کے پیشاب کو دھونا چاہئے حضرت امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ”نضح“ سے مراد بغیر ملے اور نچوڑے پانی کا پھینکا ہے۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بچوں کو دعا و برکت حاصل کرنے کے لئے بزرگوں اور اولیاء اللہ کے پاس لے جانا مستحب ہے، نیز بچوں کے ساتھ تواضع و نرمی اور محبت و شفقت کا معاملہ کرنا بھی مستحب ہے۔

⑦ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ زَوْجَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَبَّغَ الْأَهَابَ فَقَدْ ظَهَرَ۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جب چمڑا دباغت دے دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: چمڑے کو ناپاک یا وغیرہ سے پاک کرنے کو دباغت کہتے ہیں۔ چمڑے کو دباغت کی طرح دری جالی ہے یا تو چمڑے کو چھالوں وغیرہ میں ڈال کر پکایا جاتا ہے یا دھوپ میں رکھ کر اسے خشک کر لیا جاتا ہے اور اگر چمڑا بغیر دھوپ کے خشک کیا جائے تو اس کو دباغت نہیں کہیں گے بہر حال دباغت کے ذریعہ چمڑا چاروں ائمہ کے نزدیک پاک کیا جاسکتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ امام اعظمؒ کے نزدیک تو سور اور آدمی کے چمڑے کے علاوہ ہر طرح کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے مگر امام شافعیؒ کے نزدیک کئے کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوتا حالانکہ حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کا چمڑہ دباغت سے پاک ہو جاتا ہے البتہ آدمی اور سور کا چمڑا مستثنیٰ ہے کیونکہ آدمی کا چمڑا تو انسان کی عظمت و بزرگی کے پیش نظر پاک نہیں ہوتا اور سور کا چمڑا اس لئے پاک نہیں ہوتا کہ وہ نجس عین ہے۔

۱۔ حضرت ام قیسؓ بنت مخضم کی لڑکی اور عکافہؓ کی بہن ہیں ابتداء ہی میں کہ میں اسلام کی دولت سے شرف ہو گئی تھیں۔

⑨ وَعَنْهُ قَالَ تَصَدَّقْ عَلَى مَوْلَا وَ لِمَنْ مَمْنُونَةٌ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَزَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَا أَخَذْتُمْ إِيَّاهُ قَدْ بَغْتُمُوهُ فَأَنْتُمْ تَعْتَمِدُونَ بِهِ قَالُوا إِنَّا هُنَا مِمَّنْ أَحْرَمُوا أَكْلَهَا۔ (بخاری)

"اور حضرت بن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضرت میمونہؓ کی ایک آزاد کردہ باندی کو ایک بکری صدقہ میں دی گئی (اتفاق سے) وہ بکری مر گئی، آنحضرت ﷺ کا اس پر گڑبڑ ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "تم نے اس کا چمڑا نکال کیوں نہ لیا؟ اس چمڑے کو بغاوت دے کر اس سے نفع اٹھالئے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ تو مردار ہے آپ ﷺ نے فرمایا؟ صرف اس کا کھانا حرام ہے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردار (یعنی جانور بغیر ذبح کئے ہوئے) مرجائے اور اس کا کھانا حرام ہو تو جو اجزاء ذبح کرنے کی صورت میں کھائے جاتے ہیں مثلاً گوشت وغیرہ وہ تو مرنے کے بعد حرام ہو جاتے ہیں لیکن ان کے علاوہ دوسری چیزوں مثلاً داغت دیئے ہوئے چمڑے، دانت، بال، اور سینک وغیرہ سے فائدہ اٹھانا یعنی ان کی خرید و فروخت کرنا اور ان کو دوسری ضرورتوں میں استعمال کرنا جائز ہے۔

⑩ وَعَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَذَبَحْنَاهَا مُشَكَّاهَةً ثُمَّ مَزَّ لَنَا لَبَنٌ فِيهِ خَشْيٌ صَارَ شَتًّا۔ (رواہ البخاری)

"اور سرکار دو عالم ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت سودہؓ فرماتی ہیں کہ "ہماری ایک بکری مر گئی تھی ہم نے اس کی کھال نکال کر داغت دے لی اور بچہ اس میں نیپ (یعنی پانی) اور محجوروں کا شربت بتاتے رہے یہاں تک کہ (وہ پرانی محک ہو گئی۔" (بخاری)

الْفَصْلُ الثَّانِي

⑪ عَنْ لَبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْخَمْسِينَ بَيْنَ عَلِيٍّ فِي حَنْجَرٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَى لُبُوبٍ فَقُلْتُ الْبَيْسُ لُبُوبًا وَاعْطَيْتَنِي إِذَا لَمْ خَشْيَ اغْسَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا يَغْسِلُ مِنْ بَوْلِ الْكَلْبِ وَيَتَضَخُّ مِنْ بَوْلِ الذَّكْرِ وَهُوَ اخْتَلَدَ أَبُودَاوُدَ وَابْنُ قُحَاظَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ دَاوُدَ وَالتِّرْسَانِي عَنْ أَبِي الشَّعْثِ قَالَ يَغْسِلُ مِنْ بَوْلِ الْحَبَابَةِ وَيُكْرَهُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ۔

"حضرت لبابہ بنت حارثؓ فرماتی ہیں کہ حضرت حسین امین علیؓ نے سرکار دو عالم ﷺ کی گود میں بیٹھ کر آپ ﷺ کے کپڑے پر بیٹاب کر دیاس نے عرض کیا کہ "آپ ﷺ (دوسرا) کپڑہ پہن کر یہ بیٹہ مجھے دے دیجئے تاکہ میں اسے دھو لوں آپ نے فرمایا "لڑکی کا پیٹاب دھو جاتا ہے اور لڑکے کے پیٹاب پر پانی کا چھنڈا کرنا کافی ہے" (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، اور ابوداؤد و ترمذی کی ایک روایت میں ابورح سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ "سرکار دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ لڑکی کا پیٹاب دھو جاتا ہے اور لڑکے کے پیٹاب پر پانی کا چھنڈا جاتا ہے۔"

تشریح: حضرت امام غلامیؒ فرماتے ہیں کہ یہاں "چھنڈا دینے" سے مراد تریز اور یا یعنی پیٹاب کی جگہ پر بغیر طے اور نخوڑے ہوئے پانی کا بہا دینا ہے اور "دھونے" سے مراد مایہ کے ساتھ دھونا ہے چنانچہ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ ایک لڑکا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لایا گیا اس نے آپ ﷺ کے کپڑوں پر پیٹاب کر دیا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس پر پانی کا تریز اور "چھنڈا" اس سے معلوم ہوا کہ لڑکے کے پیٹاب کو بھی دھونے کا حکم ہے فرق صرف اتنا ہے کہ لڑکے کے پیٹاب پر صرف پانی کا تریز اور یا کافی ہے یعنی اس کو طے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لڑکوں کا پیٹاب سوراخ کی جگہ کی بنا پر زیادہ نہیں پھیلتا اور لڑکیوں کا پیٹاب سوراخ کی فراخی کی وجہ سے

۱۔ ام المؤمنین حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول نبی ہیں ابتداء اسلام سے مشرف تھی انتقال ۵۵ھ ۵۵ھ مدینہ میں ہوا۔

۲۔ آپ کا نام لبابہ ہے اور حادثہ کی نبی ہیں نکیت اقل ہے حضرت عباس بن عبدالمطلب کی بیوی اور ام المؤمنین حضرت میمونہؓ کی بہن ہیں۔

زیادہ پھیلتا ہے اس لئے لڑکوں کے پیشاب کو خوب اچھی طرح دھونا چاہئے۔

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنُغْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ الشَّرَابَ لَهُ طَهْرٌ وَزَوْاهُ أَبْوَدُ أَوْ ذُو لَابِنٍ حَاجَةٌ مُغْتَاةٌ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی اپنے جوتوں کے ساتھ گندگی پر چلے تو مٹی اس کو پاک کر دینے والی ہے۔“ (ابوداؤد اور ابن ماجہ نے بھی اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے)

تشریح: صورتِ مسلک یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص جوتے پہنے ہوئے راستہ پر چل رہا ہے، اتفاق سے کسی جگہ گندگی پڑی ہوئی تھی وہ اس کے جوتوں پر لگ گئی۔ اب پھر وہ جب پاک صاف زمین پر چلے گا تو زمین کی مٹی سے رگڑ کھانے کی وجہ سے اس کا جوتا پاک ہو جائے گا اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے چنانچہ حضرت امام ابوحنیفہؒ اور ان کے ایک شاگرد حضرت امام محمدؒ کا قول یہ ہے کہ اس حدیث میں گندگی سے مراد جو جسم والی اور خشک ہو یعنی اگر کراہ چلنے کے جوتے یا سوزے میں ایسی گندگی لگ جائے جو جسم والی ہو اور خشک ہو تو پاک زمین پر گر دینے سے وہ جوتا یا سوزہ پاک ہو جائے گا اور اگر گندگی خشک نہ ہو تو پھر رگڑنے سے گندگی رازل نہیں ہوگی۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے ایک دوسرے شاگرد رشید حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ یہاں حدیث کی مراد عام ہے یعنی گندگی خواہ خشک ہو یا تر زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جائے گی مگر حضرت امام شافعیؒ کا یہ پہلا قول ہے ان کا جدید مسلک یہ ہے کہ اس گندگی کو ہر حال میں پانی سے دھونا یا چھینے پر رگڑنے سے پاک نہیں ہوگی۔

فقہ حنفی میں فتویٰ حضرت امام ابو یوسفؒ ہی کے قول پر ہے جو کہ جوتے یا سوزے پر اگر تندر نجاست لگ جائے خواہ وہ خشک ہو یا تر ہو تو زمین پر خوب اچھی طرح رگڑ دینے سے سوزہ یا جوتا پاک ہو جائے گا۔

یہ سمجھ لیجئے کہ اس مسئلہ میں علماء کا یہ اختلاف تندر نجاست جیسے گور و غیرہ ہی کے بارے میں ہے کیونکہ غیر تندر نجاست مثلاً پیشاب و شرباب کے بارے میں سب کا اتفاق طور پر یہ مسلک ہے کہ اسے دھونا ہی واجب ہے۔

(۱۳) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ أَتَتْ أُبَيْدِلَ ذَيْلِي وَأَمْسَيْتُ فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْهُرُهُ مَا بَعْدَهُ - (زَوْاهُ مَالِكٌ وَ أَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ أَبُو ذَاؤُدَ وَ النَّدَائِمِيُّ وَ قَالَ الْمَوْزَأُ أَمْ وَلَيْدٌ لَا بُرَاهِمَ بِنِ عُبَيْدِ الزَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ)

”اور حضرت ام سلمہؓ راوی ہیں کہ ان سے ایک عورت نے کہا کہ میرا دامن لمبا ہے اور میں ناپاک جگہ میں چلتی ہوں (یہ خیال ہے کہ دامن کو ناپاک لگ جاتی ہے) حضرت ام سلمہؓ نے کہا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے (اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں) فرمایا تھا کہ ”اس کو وہ چیز پاک کرتی ہے جو اس کے بعد ہے یعنی پاک زمین یا زواہ۔“ (احمد، مالک، ترمذی، ابوداؤد، دارمی) اور ابوداؤد اور دارمی نے کہا ہے کہ (سوال کرنے والی) عورت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ام ولد تھی جس کا نام حمیدہ تھا)

تشریح: سوال کرنے والی کا مطلب یہ تھا کہ میرا دامن بہت لمبا ہے جب میں چلتی ہوں تو وہ زمین پر لگتا ہوا چلتا ہے اور جب میں ناپاک جگہ سے گزرتی ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ شاید دامن میں نجاست و گندگی لگ گئی ہوگی اس لئے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ام سلمہؓ نے آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ناپاک جگہ سے گزرتے ہوئے جب دامن میں نجاست لگ جاتی ہے تو بعد میں پاک صاف جگہ چلنے سے وہ نجاست زمین میں لگ کر بھڑ جاتی ہے اور کپڑا پاک ہو جاتا ہے لیکن یہ بات دامن میں رہتی چاہئے کہ یہ حکم خشک نجاست کے بارے میں ہے کہ اگر خشک نجاست کپڑے کو لگ جائے تو کچھ پاک و صاف زمین پر چلنے سے وہ زمین میں لگ کر بھڑ جاتی ہے جس سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔

اس حکم کو خشک نجاست کے بارے میں غاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو وہ بغیر دھوئے پاک نہیں ہوتا، بخلاف جو تے کے (تاجین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ جو تاج اگر نجاست کے لگ جانے سے ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک و صاف زمین پر گرگوڑا پاک کیا جاسکتا ہے خواہ وہ نجاست تری کیوں نہ ہو جیساکہ ابھی اس سے پہلے حدیث کی تشریح میں حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام ابو یوسفؒ کا مسلک بیان کیا جا چکا ہے (واللہ اعلم)

(۱۴) وَعَنِ الْمُقَدِّمِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَسِيسِ جُلُودِ السَّبَاعِ وَالزُّكُوبِ عَلَيْهِمَا۔ (رواہ ابوداؤد و الترمذی)

”اور حضرت مقدم بن معدیکربؒ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے درندوں کی کھالوں کے پسینے اور ان پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے۔“ (ابوداؤد و ترمذی)

تشریح: اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ درندوں مثلاً شیر اور چیتے وغیرہ کی کھال کا لباس بنا کر انہیں پہنانا جائے، اسی طرح ان پر سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ درندوں کی کھال کو بچھا کر اس پر بیٹھنا گھوڑے کی زین پر ڈال کر اس پر سوار ہونا مناسب نہیں ہے اس طرح ان کے استعمال سے منع اس لئے فرمایا گیا ہے کہ یہ شکر لوگوں اور خالص دنیا داروں کی عادت ہے لہذا نیک لوگوں کو ان سے احتساب کرنا چاہئے اس فعل میں کہا جائے گا کہ یہ کئی تریکی ہے لیکن جن حضرات کے ہاں مردار کے بال ٹھس ہوتے ہیں اور وہ وباغت سے بھی پاک نہیں ہوتے ان کے نزدیک یہ کئی تحرکی ہے۔

(۱۵) وَعَنِ أَبِي الصَّلَاحِ بْنِ أَسَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ۔ (زَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاؤُدُ وَ التَّيَمِيَّانِيُّ وَ زَادَ الْقُرَيْبِيُّ وَ الدَّارِمِيُّ أَنْ تَغْتَرَّشَ)

”اور حضرت ابو الصلاح بن اسامہؒ اپنے والد اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے درندوں کی کھال کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔“ (احمدؒ ابوداؤدؒ ترمذیؒ نسائیؒ اور امام ترمذیؒ نے اس روایت میں یہ الفاظ زائد نقل کئے ہیں کہ ”آپ ﷺ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ درندوں کی کھالوں کا فرش بنایا جائے)

(۱۶) وَعَنِ أَبِي الصَّلَاحِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو الصلاحؒ کے بارے میں منقول ہے کہ ”وہ درندوں کی کھالوں کی قیمت کو (بھی) مکروہ سمجھتے تھے۔“ (ترمذی)

تشریح: اس کا مطلب یہ ہے کہ درندوں کی کھال کو خریدنا اور بیچنا بھی مناسب نہیں ہے چنانچہ ابن مالکؒ کا یہی قول ہے اور یہ مسلک ابو الصلاحؒ کا بھی ہے قتادہؒ کا بھی خان میں لکھا ہوا ہے کہ درندوں کے چمڑے کو وباغت دیے جانے سے پہلے بیچنا باطل ہے مشکوٰۃ کے اصل نسخے میں لفظ زَوَاهُ کے بعد جگہ خالی جن عبارت مذکورہ میں بڑھائی گئی ہے۔

(۱۷) وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَانَا كِتَابٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ النَّمِثَةِ بِأَهَابٍ وَلَا عَصَبٍ۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ ہمارے (فقیر) حبشہ کے پاس سرکارِ دو عالم ﷺ (کا) مکتوب گرای آیا (اس میں) یہ لکھا تھا کہ تم مردار کے چمڑے اور اس کے شے سے فتنہ نہ اٹھاؤ۔“ (ترمذیؒ ابوداؤدؒ نسائیؒ ابن ماجہؒ)

تشریح: اس حکم کا تعلق اس چمڑے اور شے سے ہے جو وباغت نہ دیا گیا ہے یعنی وباغت سے پہلے چمڑے اور شے کو استعمال میں لانا جائز ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا ہے لیکن یہ فقیر سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے آنحضرتؐ سے عرف ملاقات حاصل کیا یا نہیں۔

نہیں ہے بلکہ چڑے اور بچے کو دباغت دینے کے بعد استعمال کرنا اور ان سے منفعت حاصل کرنا ناجائز ہے۔ اکثر احادیث سے یہی ثابت ہے اور اکثر علماء کا مسلک بھی یہی ہے۔

(۱۸) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْمَنَةِ إِذَا ذُبِحَتْ۔ (رواہ مالک و ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ہے کہ مردار کے چڑے سے دباغت کے بعد قائدہ اٹھایا جائے۔“

(مالک، ابوداؤد)

تشریح: اس سے پہلے اسی باب کی حدیث نمبر ۱۷ کی تشریح میں بتایا جا چکا ہے کہ دباغت کے بعد مردار کے چڑے سے قائدہ اٹھایا جاسکتا ہے یعنی اس کو استعمال میں لایا جاسکتا ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی کی جاسکتی ہے البتہ اس مسئلہ میں امام مالکؒ کی دو روایتیں ہیں مگر ان کا ظاہری قول یہ ہے کہ مردار کا چڑا دباغت کے بعد پاک ہو تو جاتا ہے لیکن اسے شگ چڑی میں اور پانی میں رکھنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے پانی کے علاوہ دوسری پتی اور سیال چیزوں کے لئے اسے استعمال نہ کیا جائے۔

(۱۹) وَعَنْ يَتِيمُونَةَ قَالَتْ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُوزُ شَاةَ لَهْمٍ مِثْلَ الْجَنَانِ فَقَالَ

لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْمَنَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُظَاهَرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرْطُ۔ (رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت یتیمونہؓ راوی ہیں کہ قریش کے چند آدمی اپنی ایک مری ہوئی بکری کو کدھ کی طرح بچھتے ہوئے سرکارِ دو عالم ﷺ کے پاس سے گزرے، آپ ﷺ نے (یہ دیکھ کر) ان سے فرمایا کہ ”اے کاش تم اس کے چڑے کو نکال لیتے“ (تو یہ کام آجاتا) انہوں نے عرض کیا کہ ”یہ تو مردار ہے (یعنی ذبح کی ہوئی نہیں ہے) آپ ﷺ نے فرمایا اسے کبک کے پتے اور پانی پاک کر دیتے ہیں (یعنی دونوں چیزوں کے ذریعہ دباغت سے چڑا پاک ہو جاتا ہے۔“ (احمد، ابوداؤد)

تشریح: دباغت دینے کے کسی طریقے ہیں لیکن کبک کے چڑے اور پانی سے دباغت کے بعد چڑا خوب اچھی طرح پاک ہو جاتا ہے اس لیے آپ ﷺ نے بطور خاص ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ چڑے کی دباغت و طہارت ان ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ دوسرے طریقوں مثلاً دھوپ وغیرہ سے دباغت و طہارت ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ کہا جائے گا کہ اس حدیث کے پیش نظر کبک کے چڑے اور پانی سے چڑے کو دباغت دینا صحیح ہے۔

(۲۰) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُخَبِّقِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ فِي عَزْوَةٍ تَبُولُ عَلَى أَهْلِ نَيْبٍ فَإِذَا اقْرَبَتْهُ

مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوا لَيْتَ رَسُولُ اللَّهِ إِيَّاهَا مَيْمَنَةٌ فَقَالَ دَبَّاهُ ظَهْرُهَا۔ (رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت سلمہ بن مخبّقؓ راوی ہیں کہ ”سرکارِ دو عالم ﷺ تبوک کی جنگ کے موقع پر ایک شخص کے گھر تشریف لائے تو اچانک آپ ﷺ کی نظر کسی لٹی ہوئی شگ پر پڑی آپ ﷺ نے پانی مانگا تو لوگوں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! یہ تو دباغت دی ہوئی (مردار کی کھال) ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا ”دباغت نے اسے پاک کر دیا ہے۔“ (احمد، ابوداؤد)

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

(۲۱) عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ أَنَّهَا أَطْهَلَتْ قَالَتْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَنَا ظَرْفًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْبِتَةً

فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مِطْرْنَا قَالَتْ فَقَالَ أَلَيْسَ بَعْدَ هَاطِرٍ قِيٍّ؟ هِيَ أَطْلُبُ مِنْهَا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَهَلْ دَبَّاهُ؟ (رواہ ابوداؤد)

”بنو عبد العدیل کی ایک عورت کا بیان ہے کہ میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مسجد میں آنے کا تاراجورا ستر ہے

دو گندہ ہے جب بارش ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ وہ کہتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”کیا اس راستہ کے بعد کوئی پاک صاف راستہ نہیں آتا؟“ میں نے عرض کیا ”جی ہاں آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ پاک راستہ اس ناپاک راستہ کے بدلے میں ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اسی باب کی حدیث نمبر ۱۳ میں اس مسئلہ کی وضاحت کی جا چکی ہے، یہاں بھی اس ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ گندہ ہے اور ناپاک راستہ ہے جو گندگی لگتی ہے وہ پاک و صاف راستہ میں چلنے کے بعد زمین کی رگڑ سے صاف و پاک ہو جاتی ہے، نیز یہاں بھی یہ ملحوظ رہے کہ آپ ﷺ کے اس ارشاد کا تعلق تن و دار نجاست سے ہے کہ اگر گورو وغیرہ قسم کی کوئی نجاست جوتے اور موزوں پر لگ جائے تو وہ اس طریقہ سے صاف ہو جائے گی کہ چونکہ اگر پیشاب وغیرہ قسم کی نجاست جوتے موزے کے پڑے یا بدن کے کسی حصہ پر لگے تو اس کو ہر حال میں دھو کر یا پاک کیا جائے گا اسی طرح موزے اور جوتے کے علاوہ اگر کپڑے پر تن و دار نجاست لگے گی تو بغیر دھوئے کپڑا پاک نہیں ہو گا۔

(۲۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْبُخْلِطِ عِدَّةً

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم سرکارِ دو عالم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور زمین پر چلنے کی وجہ سے وضو نہ کرتے تھے۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لئے مکان سے وضو کر کے چلتے تھے اور مسجد آتے ہوئے ٹھیک پاؤں چلنے کی وجہ سے پیروں پر پا جوتے اور موزوں پر جو نجاست و گندگی لگ جاتی تھی اسے دھویا کرتے تھے۔

اس ارشاد کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ اس کا تعلق خشک نجاست سے ہے، کہ اگر خشک گندگی مثلاً سوکھا گورو وغیرہ پیروں پر جوتے و موزے پر لگ جاتا تو اس کو دھوئے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ صاف زمین پر چلنے کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتا کرتا تھا اس سے عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ مراد ہے کہ راستہ چلتے وقت جو گورو وغیرہ پیروں کو لگ جاتا کرتا تھا اسے دھوتے تھے۔

ترنجاست مثلاً پیشاب وغیرہ کے بارے میں یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی نجاست و گندگی پیرو وغیرہ پر لگ جائے تو تمام علماء کے نزدیک یہ متعلق علیہ مسئلہ ہے کہ اسے دھویا جائے۔

(۲۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْكِلَابُ تَقْبِلُ وَتُذَبِّزُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنُوا يَتَوَضَّأُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ”سرکارِ دو عالم کے زمانہ میں مسجد میں کتے آتے تھے اور صحابہ ان کے آنے جانے کی وجہ سے کچھ بھی نہ دھوتے تھے۔“ (بخاری)

تشریح: شروع زمانہ اسلام میں دروازے نہیں ہوتے تھے جس کی وجہ سے مسجد کے اندر کتوں کی آمد و رفت رافقی تھی اور چونکہ ان کے پاؤں خشک ہوتے تھے اس لئے کسی چیز کو دھونے کی ضرورت نہ ہوتی تھی جب مسجد میں دروازے لگنے لگے تو اس کی احتیاط ہونے لگی۔

(۲۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَأْسُ بِبُزْلِ عَابِدٍ كُلِّ لَحْمَةٍ وَفِي دَوَابِّهِ جَابِرٌ قَالَ مَا أَكَلِ لَحْمَةً فَلَا تَأْسُ بِبُزْلِهِ۔ (رواہ احمد والدارقطنی)

”اور حضرت براہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے تھے کہ ”جس چیز کا گوشت کھایا جائے اس کے پیشاب میں کچھ حرج نہیں۔“ اور حضرت جابرؓ کی روایت اس طرح ہے کہ ”جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کے پیشاب میں کچھ حرج نہیں ہے۔“ (احمد، دارقطنی)

تشریح: اس حدیث کے ظاہر الفاظ سے حضرت امام مالکؒ، حضرت امام احمدؒ، حضرت امام محمدؒ اور بعض شوافع حضرات نے یہ مسئلہ مستحب کیا ہے کہ جن جانوروں کے گوشت کھائے جاتے ہیں ان کا پیشاب پاک ہے لیکن حضرت امام اعظمؒ ابوحنیفہؒ حضرت امام

ابو یوسفؒ اور تمام علماء کے نزدیک وہ نجس ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مقابلہ میں ایک حدیث عام واروہ ہے کہ اَسْتَوْهُوَ مِنَ الْبُؤْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ یعنی پیشاب سے پاکی حاصل کرو اس لئے کہ عذاب قبر اکثر اسی سے ہوتا ہے لہذا اس حدیث کی عمومیت کے پیش نظر ناپاک و نجس ثابت ہوا اس لئے اس احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ جن چالوروں کے گوشت کھائے جاتے ہیں ان کے پیشاب کو بھی ناپاک کہا جائے۔

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ موزوں پر مسح کرنے کا بیان

موزوں پر مسح کرنے کا جواز سنت اور آثار مشہورہ سے ثابت ہے بلکہ حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس کی تصریح کی ہے کہ موزہ پر مسح کرنے کے بارے میں مقبول حدیث متواتر ہے اور بعض محدثین نے اس حدیث کے راوی صحابہ کی تعداد بھی نقل کی ہے چنانچہ اسی سے زیادہ صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔

علامہ ابن عبد البرؒ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ علمائے سلف میں سے کسی نے اس سے انکار کیا ہو اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے سترہ صحابہ کو اس مسئلہ پر اعتقاد رکھتے ہوئے پایا ہے حضرت امام کرخیؒ کا قول ہے کہ جو شخص موزوں پر مسح کرنے کو قبول نہ کرے یعنی اسے جائز نہ سمجھے اس کے کانر ہو جانے کا خوف ہے کیونکہ اس کے جوازیں جو حدیث مقبول ہیں وہ حد تو اس کو پہنچی ہوئی ہیں۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”میں موزوں پر مسح کرنے کا قائل اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ اس کے جوازیں پر مشتمل احادیث آفتاب کی روشنی کی طرح مجھے نہ پہنچ گئیں۔“ ان اقوال اور ارشادات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اس کے جوازیں کوئی شے کوئی ملک اور کوئی کلام نہیں ہے۔

اب اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ موزوں پر مسح کرنا رخصت یعنی آسانی ہے اور پھروں کو دھونا عزیمت یعنی اولیٰ ہے ہدایہ میں لکھا ہے کہ جو شخص موزوں پر مسح کرنے پر اعتقاد رکھے وہ بدعتی ہے لیکن جو شخص اس مسئلہ پر اعتقاد تو رکھتا ہے مگر عزیمت یعنی اولیٰ پر عمل کرنے کی وجہ سے موزوں پر مسح نہیں کرتا تو اسے ثواب سے نوازا جاتا ہے۔

مواہب لدنیہ میں مقبول ہے کہ علماء کے یہاں اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا موزوں پر مسح کرنا افضل ہے یا اسے اتار کر پھروں کو دھونا افضل ہے؟ چنانچہ بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنا افضل ہے کیونکہ اس سے الہ بدعت یعنی رد افضل و خوارج کا رد ہوتا ہے جو اس مسئلہ میں طعن و تفتیح کرتے ہیں، حضرت امام احمدؒ کا حکم مسئلہ یہی ہے اور امام نوویؒ نے کہا ہے کہ اہلے علماء یعنی حضرات شوافع کا مسلک یہ ہے کہ پھروں کو دھونا افضل ہے کیونکہ اصل یہی ہے لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کو بالکل ترک نہ کیا جائے۔

لہٰذا شریعت اسلامی کے مسائل و جزئیات پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے اپنے سامنے والوں کے لئے کتنی آسانیاں اور سہولتیں پیدا کی ہیں یہ حقیقت ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی یہ ہے پناہ شفقت و محبت ہی ہے جس نے عالمگیر اور سب سے بڑے مذہب کو انسان کی مین فطرت و مزاج بنا دیا ہے قدم قدم پر ایسے مسائل سے واسطہ پڑتا رہتا ہے جس میں اسلام اور شارع اسلام نے امت کو بہت زیادہ آسانیاں دی ہیں جن کے بغیر فقہا مسلمان مشکلات اور تکالیف میں مبتلا ہو جاتے کیونکہ سخت متعین و مشطاسد کی یہ مومن میں وضو کرنے کے وقت سب سے زیادہ تکلیف پھروں کو دھونے ہی میں ہوتی ہے لیکن شریعت نے اس سختی اور تکلیف کے پیش نظر موزوں پر مسح کو جائز قرار دے کر امت پر ایک عظیم احسان کیا ہے۔

صاحب سفر السعادة فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو دونوں میں کوئی تکلف نہیں تھا، یعنی اگر آپ ﷺ موزہ پہنے ہوتے تھے تو پاؤں دھونے کے لئے انھیں اتار دیتے نہیں تھے اور اگر موزہ پہنے ہوئے نہیں ہوتے تھے تو مسح کرنے کے لئے انھیں پہنتے تھے۔ اس بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے مگر بہتر اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اس مسئلہ میں سنت کے موافق فی عمل کرے یعنی سرکارِ دو عالم ﷺ کا جو تعامل ذکر کیا گیا ہے اسی طرح تمام مسلمان بے تکلفی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔

الفصل الاول

① عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي تَالِبٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْمُخْفَيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَثِيَابَهُنَّ لِلْمَسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُعْتَمِرِينَ - (رواه مسلم)

”حضرت شریح بن ہانی راوی ہیں کہ میں نے حضرت علی کریم اللہ وجہ سے موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے مسافر کے لئے تین دن اور تین رات اور عیم کے لئے ایک دن ایک رات کی مدت مقرر فرمائی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: مسافر کے لئے موزوں پر مسح کرنے کی مدت تین دن تین رات ہے یعنی وہ تین دن اور تین رات تک وضو کے وقت اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے اور عیم کے لئے مسح کی مدت ایک دن اور ایک رات ہے یعنی وہ ایک دن اور ایک رات تک وضو کے وقت اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے اس مدت کی ابتداء جمہور علماء کے نزدیک اس وقت ہوگی جب کہ وضو لوٹ جائے مثلاً ایک عیم شخص نے دوپہر کو وضو کرنے کے بعد موزہ پہنا اور شام کو اس کا وضو لوٹ گیا تو مسح کی مدت کی ابتداء شام ہی سے ہوگی یعنی وہ اگلے دن شام تک اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔

② وَعَنِ الْمُعْتَمِرِينَ مِنْ مُعْتَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَاجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَّةَ تَبُوكَ قَالَ الْمُعْتَمِرَةُ فَتَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِذَا وَقَعْتُ الْقُبُورَ فَلَمَّا رَجَعْتُ أَخَذْتُ أَهْرَاقِي عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ذَرَاغِيهِ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعِيهِ فَصَاقَ كُلَّهُ الْجُبَّةَ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَالْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَتْنِكَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعِيهِ ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ ذَهَبَا فَإِنِّي أَذْخُلُهُمَا طَلَاوِزَ تَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ وَكَبْتُ وَرَكْبَتُ فَإِنَّهُنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَيَصِلُ بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَزُوفٍ وَقَدْ رَكْعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْثَرَ إِلَيْهِ فَأَذْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى الرُّكْعَتَيْنِ مَعَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَتْ مَعَهُ فَوَ كَعْنَا الرُّكْعَةَ الَّتِي مَبْتَقَيْنَا - (رواه مسلم)

”اور حضرت صفیہ بنت شعبہؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے مہرہ غزوہ تبوک میں شرکت کی چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ (اسی دور میں ایک روز) فجر سے پہلے سرکارِ دو عالم ﷺ باغداد کے لئے باہر تشریف لے گئے میں بھی بالی کی چھال لے کر آپ ﷺ کے ہمراہ ہو گیا جب آپ ﷺ (باغداد سے) واپس تشریف لائے (اور وضو کرنے کے لئے بیٹھے تو میں نے آپ ﷺ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا شروع کیا چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور منہ دھویا آپ ﷺ ایک ادنیٰ جیب پہنے ہوئے تھے اس کی آستین چڑھائی چائیں لیکن آستین تنگ تھیں (اس لئے چھ نہ سکیں) آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جب کے اندر سے نکال کر جب کو مونڈھوں پر ڈالیا اور دو گنہوں تک دھو کر چڑھائی سر کا اور چوڑی کاح کیا پھر (جب) میں نے آپ ﷺ کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا تاکہ آپ ﷺ پر دھو سوں (تو) آپ ﷺ نے فرمایا کہ انھیں چھوڑ دو کیونکہ میں نے (پاؤں کی) بالی کی حالت میں انھیں پہنا تھا یعنی وضو کرنے کے بعد پہنا تھا) اور آپ ﷺ نے دونوں موزوں پر مسح کیا، پھر آپ ﷺ اور میں دونوں سوار ہو کر واپس لوگوں کے پاس آئے (تو) (فجر کی)

نماز کے لئے جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا بھی چکے تھے جب انھیں آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے (تاکہ آنحضرت ﷺ امامت کریں) مگر آنحضرت ﷺ نے انھیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور نماز پڑھانے جاؤ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ایک رکعت نماز ان کے ساتھ ہی پڑھی (یعنی آپ ﷺ نے دوسری رکعت حضرت عبدالرحمن کی اقتداء میں ادا کی) جب انہوں نے سلام پھیرا تو آپ ﷺ کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور جو پہلی رکعت رہ گئی تھی میں نے اسے پڑھ لیا۔ (مسلم)

تشریح: راوی نے آنحضرت ﷺ کے وضو کا ذکر کیا ہے مگر کلی کرنے اور ناک میں پانی دینے کا ذکر نہیں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو راوی کے پیش نظر اختصار تھا اس لئے انھوں نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھایا یہ کہ راوی اس کے ذکر کرنے کو بھول گئے ہوں گے یا پھر اس لئے ذکر نہیں کیا کہ یہ دونوں چیزیں بھی منہ کی حد میں آجاتی ہیں اس لئے صرف منہ دھونے کا ذکر کافی سمجھا۔ پگڑی سر پہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ ﷺ نے چوتھائی سر پہ کرنے کے بعد تمام سر پہ کرنے کے بجائے پگڑی سر پہ کر لیا تاکہ تمام سر پہ کرنے کی سنت ادا ہو جائے اس کی وضاحت باب الوضو میں بھی کی جا چکی ہے (دیکھئے باب سنن الوضو حدیث نمبر ۸)۔

بہر حال اس حدیث سے چھ چیزیں ثابت ہوتی ہیں:

① آنحضرت ﷺ فجر سے پہلے قضاے حاجت کے لئے تشریف لے گئے اس سے یہ ثابت ہوا کہ عبادت مثلاً نماز وغیرہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس عبادت کے لئے تیار کرنا مستحب ہے۔

② حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے وضو کے وقت آپ ﷺ کے اعضاء وضو پر پانی ڈالا اس سے معلوم ہوا کہ اگر دوسرا شخص وضو کرانے آگوا جائے۔

③ جب آپ ﷺ قضاے حاجت اور وضو سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے جب انہوں نے بقضائے ادب پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ آنحضرت امامت فرمائیں تو آنحضرت ﷺ نے انہیں روک دیا اور خود بھی آخری رکعت انہیں کی اقتداء میں پڑھی اس سے معلوم ہوا کہ ایک افضل شخص نماز میں اگر اپنے سے کم درجہ شخص کی اقتداء کرے تو یہ جائز ہے نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز کے لئے امام کا معصوم (بے گناہ) ہونا شرط نہیں ہے۔ اس سے اس فرق امامیہ کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا شرط ہے۔

④ حدیث کے آخری الفاظ سے یہ ثابت ہوا کہ جس شخص کی کوئی رکعت امام کے ساتھ چھوٹ جائے تو اس کی ادا نیکی کے لئے اسے اس وقت اٹھنا چاہئے جب کہ امام سلام پھیرے چنانچہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک تو چھوٹی ہوئی رکعت کو ادا کرنے کے لئے ام کے سلام پھیرنے سے پہلے اٹھنا جائز ہی نہیں اور علمائے حنفیہ کے نزدیک سلام پھیرنے سے پہلے اٹھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مگر اس صورت میں جب کہ یہ خوف ہو کہ اگر امام کے سلام کا انتظار کیا جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی تو پہلے بھی اٹھنا جائز ہے مثلاً فجر کی نماز میں امام ایک رکعت پہلے پڑھا چکا تھا ایک غصص دوسری رکعت میں آخر شامل ہوا اب اسے ایک رکعت بعد میں ادا کرنی ہے مگر صورت حال یہ ہے کہ اگر وہ امام کے سلام پھیرنے کی انتظار کرتا ہے تو اسے خوف ہے کہ سورج طلوع ہو جائے گا جس کے نتیجے میں نماز فاسد ہو جائے گی لہذا اس کے لئے جائز یہ ہو گا کہ وہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ جائے اور نماز پوری کر لے اس مسئلہ کی وضاحت فقہ کی کتابوں میں خوب اچھی طرح کی گئی ہے اس کی تفصیل وہاں دیکھی جاسکتی ہے۔

⑤ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جماعت کے وقت اگر امام موجود نہ ہو اور اس کے آنے میں دیر ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کب آئے گا تو یہ مستحب ہے کہ امام کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ کوئی دوسرا شخص نماز پڑھانی شروع کر دے اور اگر امام کے آنے کا وقت معلوم ہو تو اس صورت میں اس کا انتظار کرنا مستحب ہے اور اگر امام کا مکان قریب مسجد ہو تو اسے جماعت کا وقت ہو جانے پر مطلع کرنا مستحب ہے۔

الْفَضْلُ الثَّانِي

(۳) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَسَافِرِ فَلَا تَلَامَةَ أَيَّامَ وَلَيَا لَيْلَهُمْ وَلِلْمَقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَيْسَ خُفْيُهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا - (زَوَاهِ الْأَثَرِ فِي شَيْبِهِ وَابْنُ خُرَازْمَةَ وَالْذَاقُ قَطْنِي) وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ صَحِيحٌ الْإِسْتِثْنَاءُ هَكَذَا فِي الْمُتَّفَقِ،

”حضرت ابی بکرؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے موزوں پر مسح کر کے کی اجازت مسافر کو تین دن اور تین رات تک اور مقيم کو ایک دن اور ایک رات تک دی ہے جب کہ انھوں نے موزوں کو وضو کے بعد پہنا ہو۔“ (ابن خزيمة و دارقطنی) اور خطابی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسناد کی رو سے صحیح ہے اور متفقہ میں (یعنی جو ابن تیمیہ کی کتاب ہے) اسی طرح مقول ہے۔

(۴) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنِّي لَا تَنْتَرِعُ خُفًّا فَلَا تَلَامَةَ أَيَّامَ وَلَيَا لَيْلَهُمْ إِلَّا مِنْ جَنَابَتِهِ وَلَكِنْ مِنْ خُفَّيْهِ وَتَوَلَّى وَتَوَلَّى - (رواه الترمذی والنسائی)

”اور حضرت صفوان بن عسالؓ فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو سرکارِ دو عالم ﷺ ہمیں حکم دیتے تھے کہ تین دن اور تین رات تک (وضو کرنے کے وقت پیروں کو) دھوئے لے (موزے نہ اتارے جائیں، نہ پاخانہ کی وجہ سے نہ پیدھ کی وجہ سے نہ سونے کی وجہ سے) البتہ جنابت کی وجہ سے (یعنی غسل واجب ہونے کی صورت میں نہانے کے لئے اتارے جائیں۔“ (ترمذی، نسائی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ سوکر اٹھنے یا پیدھ یا پاخانہ کے بعد وضو کرنے کی صورت میں اس مدت تک جو مسافر اقیم کے لئے ہے پیروں کو دھوئے لے موزوں کو اتارنا نہیں چاہئے بلکہ موزوں پر مسح کر لیا جائے اور جنابت کی حالت میں یعنی جب غسل واجب ہو جائے تو نہانے کے لئے موزے اتارنے ضروری ہیں کیونکہ اس حالت میں موزوں پر مسح درست نہیں ہے۔

(۵) وَعَنِ الْمُعْتَمِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَكْرَةَ فَسَمِعَ أَغْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ - (زَوَاهِ الْأَثَرِ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ مَقْلُوبٌ وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَفَحَصْنَا نَفْسِي الْبُخَارِيُّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَكَذَلِكَ أَتَوَدَّاهُ)

”اور حضرت معمرہ ابن شعبہؓ راوی ہیں کہ میں نے غزوہ تبوک میں سرکارِ دو عالم ﷺ کو وضو کرایا تھا اور آپ ﷺ نے موزوں کے نیچے اور اوپر مسح کر لیا۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ) اور حضرت امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے کہ ”یہ حدیث معلوم ہے، بخیر میں نے اس حدیث کے بارے میں ابوداؤد اور محمد بنی امام بخاریؒ سے پوچھا تو دونوں نے کہا یہ صحیح صحیح نہیں ہے اس طرح امام ابوداؤد نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔“

تشریح: حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک پشت قدم یعنی موزے کے اوپر مسح کرنا واجب ہے اور موزے کے نیچے یعنی ٹکڑے پر مسح کرنا سنت ہے لیکن حضرت امام ابو حنیفہؒ اور حضرت امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ مسح فقط پشت قدم یعنی موزے کے اوپر کیا جائے یہ دونوں صحیح کہتے ہیں کہ یہ حدیث جس سے موزے کے دونوں طرف مسح کرنے کا اثبات ہو رہا ہے خود معیارِ صحت کو پہنچی ہوئی نہیں ہے کیونکہ علماء نے اس کی صحت میں کلام کیا ہے۔ نیز ایسی احادیث بہت زیادہ مقول ہیں جو اس حدیث کے بالکل برعکس ہیں اور جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسح فقط پشت پر کیا جائے لہذا اصل اس حدیث پر کیا جائے گا۔ محدثین کی اصطلاح میں ”حدیث معلول“ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ایسا سبب پوشیدہ ہو جو اس بات کا متفقہ ہو کہ اس حدیث کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔

اس حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے۔ اول تو یہ کہ حکوتِ معمرہؓ تک اس حدیث کی سند کا پہنچنا ثابت نہیں ہے بلکہ اس کی

سند بولاد تک جو مغیرہ کے مولیٰ اور کاتب تھے پہنچتی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو ثورابن زبیر نے رجاء ابن حیوہ سے روایت کیا ہے اور رجاء ابن حیوہ نے حضرت مغیرہ کے کاتب سے روایت کیا ہے حالانکہ رجاء سے ثور کا سماع ثابت نہیں ہے پھر ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مضمون جو حدیث نمبر ۲ حضرت مغیرہ سے مختلف سندوں کے ساتھ منقول ہے اور جو معیار صحت کو پہنچی ہوئی ہے اس میں مطلقاً اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے موزوں پر مسح کیا تھا، اوپر نیچے مسح کرنے کی کوئی وضاحت منقول نہیں ہے پھر حضرت مغیرہ کی ایک اور روایت اس کے بعد آئی ہے اس میں صراحت کے ساتھ یہ منقول ہے کہ آپ ﷺ نے موزوں کے اوپر مسح کیا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث میں اضطراب ہے اور یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔

① وَعَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ غُلًى ظَاهِرَهُمَا - (رواه الترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ راوی ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو موزوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے“ (ترمذی و ابوداؤد)

تشریح: موزے پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں پاؤں کے نیچے پر بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں کے نیچے پر رکھی جائیں پھر ان کو کھینچتے ہوئے ٹخنوں کے اوپر تک لایا جائے اس سلسلہ میں اس کا خیال رہے کہ انگلیاں کشادہ رکھی جائیں آپس میں ملی ہوئی نہ ہوں۔ موزوں پر مسح کرنے کا مسنون طریقہ تو یہی ہے اور اگر کسی نے انگلی سے تین مرتبہ اس طرح مسح کیا کہ ہر مرتبہ تازہ پانی لینا رہا اور ہر مرتبہ نئی جگہ پھر تارہا تو مسح جائز ہو گا ورنہ نہیں ان کے علاوہ بہت سے طریقے فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئی ہیں تفصیل وہاں دیکھی جاسکتی ہے۔

② وَعَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالتَّغْلِيْنِ - (رواه احمد و الترمذی و ابوداؤد و ابوداؤد)

”اور حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے وضو کیا اور ٹھلکین کے ساتھ جو زمین پر مسح کیا۔“

(احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: قاموس میں لکھا ہے کہ جو رب لغافہ پر کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں جراب یا موزہ کہلاتا ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اس کی تفصیل چلی میں بڑی وضاحت سے مذکور ہے یہاں اس کے بعض احکام و مسائل لکھے جاتے ہیں۔

حلقی مسلک میں جو زمین یعنی موزوں پر مسح اس وقت درست ہو گا جب کہ وہ جگہ ہوں یعنی ان کے اوپر نیچے چھڑا لگا ہوا ہو، منعل ہوں یعنی فقط نیچے ہی چھڑا ہوا ہو مثلاً چھڑا ہوا ہو اور منخلین ہوں۔ ٹخنین اس موزے کو کہتے ہیں جس کو پاؤں کے ایک طرف چلا جائے اور دوسری طرف باندھے ہوئے پنڈلی پر کار ہے نیز اس کے اندر کا کوئی حصہ نہ دکھائی دے اور نہ اس کے اندر پانی چھن سکا ہو چلی کی عبارت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر جو زمین منعلین بغیر ٹخنین ہوں گے تو اس پر مسح جائز نہیں ہو گا لہذا منعلین پر مسح اسی وقت درست ہو گا جب کہ ٹخنین بھی ہوں۔

چونکہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک جو رب پر مسح درست نہیں خواہ وہ منعل ہی کیوں نہ ہو اس لئے یہ حدیث حنفیہ کی جانب سے ان پر حجت ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جو رب پر مسح فرمایا ہے نیز حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت انسؓ ابن مالک اور حضرت عمرؓ بن خطاب کے بارے میں بھی منقول ہے کہ ان حضرات نے اس پر مسح کیا ہے۔

آخر حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ”آپ نے ٹھلکین کے ساتھ جو زمین پر مسح کیا“ تو یہاں ٹھلکین کے مفہوم کے تعین میں دو احتمال ہیں اول تو یہ کہ اس سے جوئے مراد ہیں یعنی آپ ﷺ نے جو زمین پر جو ٹھلک کے ساتھ مسح کیا چونکہ عرب میں اس وقت ایسے جوئے استعمال ہوتے تھے جو بالکل چیل کی طرح ہوتے تھے اور ان پر اس طرح قلم لگاتا تھا کہ انہیں پسینے کے بعد پیر کے اوپر کا حصہ لگا رہتا تھا جس کی وجہ سے موزوں پر مسح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی لہذا پھر اس سے یہ مراد ہے کہ آپ ﷺ نے ان جو زمین پر مسح کیا جن

۱۔ فرج تقریباً پائے چار میل کے فاصلہ کو کہتے ہیں۔

کے نیچے جزا لگا ہوا تھا۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

(۸) عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخَطَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبِيَّتُ قَالَ بَلْ أَنْتَ نَبِيَّتٌ بِهَذَا أَمْرَيْنِ زَيْنَ عَزَّوَجَلَّ - (رواہ احمد و ابوداؤد)

”حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے موزوں پر مسح کیا (یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا) ”آپ ﷺ بھول گئے ہیں (یعنی موزے اتار کر پیچ نہیں دھوئے)“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”نہیں بلکہ تم بھول گئے کہ میری طرف نسیان کی نسبت کرو ہے ہو کیونکہ خدا نے بزرگ و برتر نے مجھے اسی طرح حکم دیا ہے۔“ (”احمد“ ابوداؤد)

(۹) وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كُنَّا الَّذِينَ بِالزَّيْنِ لَكُنَّا أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوَّلِي بِالْمَسْحِ مِنْ أَغْلَاةٍ وَقَدْ زَانَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْمَسَحُ عَلَى ظَهَرِ خُفِّيهِ - (زَوَاهِدُ ابْنِ أَبِي عَتَاةٍ)

”اور حضرت علیؓ کی رسم اللہ و چہرہ فرماتے ہیں کہ ”اگر زمین (صرف) اراکے اور عقل ہی پر موقوف ہوتا تو واقعی موزوں کے اوپر مسح کرنے سے نیچے مسح کرنا بہتر ہوتا اور اس میں نے خود سرکارِ دو عالم ﷺ کو موزوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔“ (”ابوداؤد“ و دارقطنی)

تشریح: حضرت علیؓ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی اور گندگی چونکہ موزوں کے نیچے کی جانب لگ سکتی ہے اس لئے عقل یہی تقاضا کرتی ہے کہ جس طرف ناپاکی اور گندگی لگے کا شہ ہو اسی طرف پاکی اور ستھرائی کے لئے مسح بھی کرنا چاہئے مگر چونکہ شرع میں امرایہ آگیا ہے کہ مسح اوپر کی جانب کرنا چاہئے اس لئے اب عقل کو دخل دینے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے مسائل و احکام میں عقل کو دخل نہ دینا چاہئے کیونکہ عقل کامل شریعت کے تابع ہوتی ہے اس لئے کہ خدا کی حکمتوں اور اس کے مراد و مفہوم کو معلوم کرنے میں عقل مطلقاً عاجز ہوتی ہے لہذا عاقل کو چاہئے کہ وہ ہر نوع شریعت کا تابع و پیابند بن کر رہے عقل کا تابع نہ بنے اس لئے کہ کفار اور اکثر فلاسفہ و حکماء اور اہل ہوا ہوس اپنی عقلوں پر بھروسہ و پندار کرنے کے سبب اور عقلوں کے تابع ہونے ہی کی وجہ سے گمراہی و ضلالت کے غار میں گرے ہیں۔

چونکہ اس باب کی یہ آخری حدیث ہے اس لئے مناسب ہے کہ اس کے ضمن میں مسح سے متعلق چند مسائل ذکر کئے جائیں۔

① اگر موزہ کسی جگہ سے پاؤں کی تین چھوٹی انگلیوں کے برابر پھٹ جائے تو اس پر مسح درست نہیں ہوتا، اس طرح اگر ایک موزہ تھوڑا تھوڑا کئی جگہ سے اتنی مقدار میں پھٹ جائے کہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو وہ تین انگلیوں کے برابر ہو تو اس پر بھی مسح درست نہیں ہوتا اور اگر دونوں موزے تھوڑے تھوڑے اتنی مقدار میں پھٹیں ہوں کہ اگر انھیں جمع کیا جائے تو وہ تین انگلیوں کے برابر ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ ان پر مسح درست ہوگا۔

② جن چیزوں سے وضو لوٹتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔

③ حدیث کے بعد موزہ اتارنے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے۔

④ مسح کی مدت ختم ہو جانے کے بعد مسح ٹوٹ جاتا ہے بشرطیکہ سرودی کی وجہ سے پاؤں کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو، یعنی اگر سرودی کی شدت اور کسی بیماری کی وجہ سے یہ خوف ہو کہ موزہ اتارنے سے پاؤں ضائع ہو جائے گا تو مسح کی مدت ختم ہونے کے بعد مسح نہیں ٹوٹے گا جب تک خوف باقی رہے گا مسح بھی باقی رہے گا۔

⑤ اگر موزہ اتارنے یا مدت ختم ہونے کی وجہ سے مسح ٹوٹ جائے اور وضو باقی ہو تو ایسی شکل میں از سر نو وضو کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف پیر ہو کر موزہ پہن لینا کافی ہوگا۔

- ① اگر آدمی سے زیادہ پیر موزہ سے باہر نکل آئے تو بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔
- ② اگر تيمم نے مسح کیا اور ایک رات اور ایک دن گزرنے سے پہلے مسافر ہو گیا تو وہ مسح کے لئے سفر کی مدت پوری کرے یعنی تین دن اور تین رات تک مسح کرتا رہے، اسی طرح اگر مسافر نے مسح کیا اور پھر وہ تيمم ہو گیا تو اسے چاہئے کہ ایک دن ایک رات کے بعد موزہ اتار دے کیونکہ اس کی مدت پوری ہو گئی ہے۔
- ③ اگر کوئی معذور مثلاً ظہر کے وقت وضو کر کے موزہ پہنے تو جس عذری وجہ سے وہ معذور ہے اس کے علاوہ کسی دوسری چیز سے اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لئے مسح کی مدت موزوں پر مسح کرنا جائز ہو گا اور پھر مسح کی مدت ختم ہو جانے کے بعد مسح ٹوٹ جائے گا۔

بَابُ التَّيْمُمِ تيمم کا بيان

”تيمم“ وضو اور غسل کا قائم مقام ہے۔ لغت میں تيمم کے معنی ”قصہ“ کے آتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں تيمم سے مراد ہے پاک مٹی کا قصہ کرنا یا اس چیز کا قصہ کرنا جو مٹی کے قائم مقام ہو جیسے پتھر اور چونا وغیرہ اور طہارت کی نیت کے ساتھ اسے ساتھ اور منہ پر لٹکا۔ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ تيمم کے لئے دو ضربیں یا ایک ضرب ہے؟ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ، حضرت امام ابو یوسفؒ، حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ تيمم کے لئے دو ضربیں ہیں یعنی پاک مٹی یا اس کے قائم مقام مثلاً پاک چرنے اور پتھر وغیرہ پر دو دفعہ ہاتھ مارنا چاہئے ایک ضرب تو منہ کے لئے ہے اور دوسری ضرب کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کے لئے۔ حضرت امام شافعیؒ کا بھی مختار مسلک یہی ہے اور بعض حنابلہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

لیکن حضرت امام احمد بن حنبلؒ کا مشہور مسلک اور حضرت امام شافعیؒ کا تيمم قول یہ ہے کہ تيمم ایک ہی ضرب ہے یعنی تيمم کرنے والے کو چاہئے کہ ایک ہی مرتبہ پاک مٹی وغیرہ ہر ہاتھ مار کر اسے منہ پر اور کہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر پھیر لے، حضرت امام اوزاعیؒ، عطاء اور نیکول سے بھی یہی مقول ہے۔ دونوں فریقین کے مذہب و مسلک کی تائید میں احادیث مقول ہیں جو آگے انشاء اللہ آئیں گی اور جن کی حسب موقع تشریح و توضیح بھی کی جائے گی۔ اس موقع پر مناسب ہے کہ تيمم کے کچھ احکام اور وہ صورتیں ذکر کر دی جائیں جن میں تيمم جائز ہے تيمم حسب ذیل صورتوں میں جائز ہوتا ہے۔

- ① انتخابی جو وضو اور غسل کے لئے کافی ہو اپنے پاس موجود نہ ہو بلکہ ایک محل یا ایک محل سے زائد فاصلہ پر ہو۔
- ② پانی جو موجود تو ہو مگر کسی کی امانت ہو یا کسی سے غضب کیا ہو یا ہو۔
- ③ پانی کے نرخ کا معمول سے زیادہ گراں ہو جانا۔
- ④ پانی کی قیمت کا موجود نہ ہونا تو آبائی فرض مل سکتا ہو یا نہیں، فرض لینے کے صورت میں اس پر قادر ہو یا نہ ہو، ہاں اگر اپنی ملکیت میں مال ہو اور ایک مدت معتقدہ کے بعد پر فرض مل سکتا ہو تو فرض لے لیتا چاہئے۔
- ⑤ پانی کے استعمال سے کسی مرض کے پید ا ہو جانے یا بڑھ جانے کا خوف ہو یا بخوف ہو کہ اگر پانی استعمال کیا جائے گا تو صحت پانی میں برہو گی۔
- ⑥ سردی اس قدر شدید ہو کہ پانی کے استعمال سے کسی عضو کے ضائع ہو جانے یا کسی مرض کے پید ا ہو جانے کا خوف ہو اور گرم پانی ملنا

لے تيمم ۵۵ میں شروع ہوا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: فَلَمْ تَجِدُوا اٰمَاءَ فْتَيَّمُوْا اَصْعِدُوا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ مِنْهُ ”تيمم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تيمم کر لیا کرو یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ اس (زمین کی) بخش (پر) سے (مار کر) پیر لیا کرو۔“

ممکن نہ ہو۔

۷ کسی دشمن یا زورمند کا خوف ہو مثلاً پانی ایسی جگہ ہو جہاں درندے وغیرہ آتے ہوں یا موجود ہوں یا راستہ میں چوروں کا خوف ہو، یا اپنے اوپر کسی کا قرض ہو، یا کسی سے عداوت ہو اور یہ خیال ہو کہ اگر پانی لینے جانے کا تو قرض خواہ اس کو پکڑ لے گا، یا کسی قسم کی تکلیف دے گا، یا پانی کسی غنڈے اور قاتل کے پاس ہو اور عورت کو اس کے حاصل کرنے میں اپنی بے رحمتی کا خوف ہو۔

۸ پانی کھانے پینے کی ضرورت کے لئے رکھا ہو کہ اسے وضو غسل میں خرچ کر دیا جائے تو اس ضرورت میں حرج ہو مثلاً آنا گوند جھنیا گوشت وغیرہ پکانے کے لئے رکھا ہو، یا پانی اس قدر ہو کہ اگر وضو غسل میں صرف کر دیا جائے تو پیاس کا خوف ہو خواہ اپنی پیاس کا یا کسی دوسرے کی پیاس کا، یا اسے جانوروں کی پیاس کا، بشرطیکہ کوئی ایسی تدبیر نہ ہو سکے کہ مستعمل پانی جانوروں کے کام آ سکے۔

۹ کنوئیں جیسے پانی نکالنے کی کوئی چیز نہ ہو اور نہ کوئی کپڑا ہو کہ اسے کنوئیں میں ڈال کر تر کرے اور پھر اس سے نچڑ کر طہارت حاصل کرے، یا پانی ٹپکے وغیرہ میں ہو اور کوئی چیز پانی نکالنے کے لئے نہ ہو اور نہ مٹکا جھکا کر پانی لے سکتا ہو، نیز ہاتھ جس میں کوئی دوسرا ایسا شخص نہ ہو جو پانی نکال کر دے یا اس کے ہاتھ دھلا دے۔

۱۰ وضو غسل کرنے میں ایسی نماز کے چلے جانے کا خوف ہو جس کی قضا نہیں ہے جیسے عیدین یا جنازہ کی نماز۔

۱۱ پانی کا بھول جانا مثلاً کسی شخص کے پاس پانی تو ہے مگر وہ اسے بھول گیا ہو اور اس کا خیال ہو کہ میرے پاس پانی نہیں ہے۔

تیمم کرنے کا مسنون و مستحب طریقہ درج ذیل ہے:

پہلے بسم اللہ پڑھ کر تیمم کی نیت کی جائے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی ایسی مٹی پر جس کو نجاست نہ پہنچی ہو یا اس کی نجاست و حوکر زائل کر دی گئی ہو، ہتھیلیوں کی جانب سے کشادہ کر کے مار کر ملے اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر ان کی مٹی بھٹاڑا لے اور پھر پورے دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے منہ پر ملے اسی طرح کہ کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہ جائے جہاں ہاتھ نہ پہنچے۔ پھر اسی طرح دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر ملے پھر ان کی مٹی بھٹاڑا لے اور بائیں ہاتھ کی تین انگلیاں سوائے کلمہ کی انگلی اور انگوٹھے کے، دابنے ہاتھ کے انگلیوں کے سرے پر پشت کی جانب رکھ کر کہیں تک پہنچ لائے اس طرح کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی بھی لگ جائے اور کہیں کا مسح بھی ہو جائے پھر باقی انگلیوں کو اور ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسری جانب رکھ کر انگلیوں تک پہنچا جائے، اسی طرح بائیں ہاتھ کا بھی مسح کرے۔ وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی تیمم دونوں کے لئے کافی ہے۔ اگر دونوں کی نیت کر لی جائے۔

تیمم کے کچھ احکام و مسائل یہ ہیں۔

۱ تیمم کے وقت نیت کا نذر فرض ہے اور نیت کی شکل یہ ہے کہ جس حدیث کے سبب سے تیمم کیا جائے تو اس سے طہارت کی نیت کی جائے یا جس چیز کے لئے تیمم کیا جائے اس کی نیت کی جائے مثلاً اگر نماز جنازہ کے لئے تیمم کیا جائے یا قرآن مجید کی تلاوت کے لئے تیمم کیا جائے تو اس کی نیت کی جائے مگر نماز یا تیمم سے صحیح ہوگی جس میں حدیث سے طہارت کی نیت کی جائے یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کی جائے جو بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی۔

۲ تیمم کرتے وقت اعضاء تیمم سے ایسی چیزوں کو دور کر دینا فرض ہے جس کی وجہ سے مٹی جسم تک نہ پہنچ سکے جیسے روغن یا چربی وغیرہ۔

۳ تنگ تنگ جگہوں اور چڑیوں کو اتار ڈالنا واجب ہے۔

۴ اگر کسی شخص نے پانی کا قریب ہونا معلوم ہو تو اس کی تلاش میں سو قدم تک خود جانا یا کسی کو بھیجنا واجب ہے۔

۵ یہ تمام مسائل عبد الحکیم لکھنوی کی کتاب سے ماخوذ ہیں۔

۵ اگر کسی دوسرے شخص کے پاس پانی موجود ہو اور اس سے ملنے کی امید ہو تو اس سے طلب کرنا واجب ہے۔

۱ اس ترتیب سے تیمم کرنا سنت ہے جس ترتیب سے آنحضرت ﷺ نے تیمم کیا ہے یعنی پہلے منہ کا مسح پھر دونوں ہاتھوں کا مسح۔

۲ منہ کے مسح کے بعد داہنی کا خلال کرنا سنت ہے۔

۸ جس شخص کو آخر وقت تک پانی ملے کا یقین یا گمان غالب ہو تو اس کو نماز کے آخر وقت تک پانی کا انتظام کرنا مستحب ہے مثلاً کنوئیں سے پانی نکالنے کی کوئی چیز نہ ہو اور یہ یقین یا گمان غالب ہو کہ آخر وقت رکی اور ڈول مل جائیں گے۔ یا کوئی شخص ریل پر سوار ہو اور یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ نماز کے آخر وقت ریل ایسے اسٹیشن پر پہنچ جائے گی جہاں پانی مل سکتا ہے۔

۹ تیمم نماز کے وقت کے ننگ ہو جانے کی صورت میں واجب ہوتا ہے۔ خروج وقت میں واجب نہیں ہوتا۔

۱۰ نماز کا اس قدر وقت ملے کہ جس میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہو تو تیمم واجب ہوتا ہے اور اگر وقت ملے تو تیمم واجب نہیں۔

۱۱ جن چیزوں کے لئے وضو فرض ہے ان کی لئے وضو کا تیمم بھی فرض ہے۔ اور جن چیزوں کے لئے وضو واجب ہے ان کے لئے وضو کا تیمم بھی واجب ہے اور جن چیزوں کے لئے وضو سنت یا مستحب ہے ان کے لئے وضو کا تیمم بھی سنت اور مستحب ہے۔ یہی حال غسل کا بھی ہے۔

۱۲ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہو اور مسجد میں جانے کی اسے سخت ضرورت ہو تو اس پر تیمم کرنا واجب ہے۔

۱۳ جن عبادتوں کے لئے حدیث اکبر (یعنی جنابت) اور حدیث اصغر (یعنی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے) سے طہارت شرط نہیں ہے۔ جیسے سلام و سلام کا جواب وغیرہ ان کے لئے وضو غسل دونوں کا تیمم بغیر عذر کے ہو سکتا ہے اور جن عبادتوں میں صرف حدیث اصغر سے طہارت شرط نہ ہو جیسے تلاوت قرآن مجید اور اذان وغیرہ ان کے لئے صرف وضو کا تیمم بغیر عذر ہو سکتا ہے۔

۱۴ اگر کسی کے پاس مشکوک پانی ہو جیسے گدھے کا جھوٹا پانی تو ایسی حالت میں پہلے اگر وضو کی ضرورت ہو تو وضو کی ضرورت ہو تو غسل کیا جائے اس کے بعد تیمم کیا جائے۔

۱۵ اگر وہ عذر جس کی وجہ سے تیمم کیا گیا ہے آدمیوں کی طرف سے ہو تو جب وہ عذر جاتا رہے تو جس قدر نمازیں اس تیمم سے پڑھی ہیں سب کو دوبارہ پڑھنا چاہئے۔ مثلاً کوئی شخص جیل میں ہو اور جیل کے ملازم اس کو پانی نہ دیں یا کوئی شخص اس سے کہے کہ اگر تو وضو کرے گا تو میں تجھے کو مار ڈالوں گا۔

۱۱ ایک جگہ سے اور ایک ڈھیلے سے چند آدمی کے بعد دیگرے تیمم کریں تو درست ہے۔

۱۲ جو شخص پانی اور مٹی دونوں پر قادر نہ ہو خواہ پانی یا مٹی نہ ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تو اس کو چاہئے کہ نماز بلا طہارت پڑھ لے پھر اس نماز کو طہارت سے لوٹانے مثلاً کوئی شخص ریل میں سوار ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے مگر نہ تو پانی موجود ہے کہ وہ وضو کرے اور نہ مٹی یا اس قسم کی کوئی دوسری چیز ہے جس سے وہ تیمم کر سکے، اور نماز کا وقت بھی ختم ہو جا رہا ہے تو اسے چاہئے کہ ایسی حالت میں بلا طہارت نماز پڑھ لے۔ اسی طرح کوئی شخص جیل میں ہو اور وہ پاک پانی اور مٹی پر قادر نہ ہو تو وہ بے وضو اور بے تیمم نماز پڑھ لے گا مگر ان دونوں صورتوں میں نماز کا اعادہ ضروری ہوگا۔

الفصل الاول

① عَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَكْصَنُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تَرْتِيبَاتُنَا ظَهْرًا إِذَا نَمَلْنَا نَجِدُ الْمَاءَ۔ (رواه مسلم)

”حضرت خذیفہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”ہم لوگ (میکل امتوں کے) لوگوں پر تین چیزوں سے فضیلت دیئے گئے ہیں ① ہماری صفیں (نماز میں یا جہاد میں) فرشتوں کی صفوں جیسی (شمار کی گئی ہیں)۔ ② ہمارے واسطے تمام زمین مسجد بنادی گئی ہے (کہ جہاں

جہاں نماز پڑھ لیں۔) ⑤ جس وقت ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لئے پاک کر دینے والی ہے۔ "اسلم"

تشریح: آنحضرت ﷺ کی اس امت سے پہلے دنیا میں کبھی بھی امتیں پیدا ہوئی ہیں، لیکن تو ان سب کے مقابلہ پر یہ امت اپنی گونا گوں خصوصیات اور امتیازات کی بناء پر سب سے زیادہ افضل اور بزرگ ہے۔ عظمت و فضیلت میں کوئی امت اس امت سے مماثل نہیں ہے۔ مگر یہاں آنحضرت ﷺ اس امت کی بعض امتیازی خصوصیات کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس امت پر بے پایاں انعامات و احسانات کے نتیجہ میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کے بناء پر میری امت کو دوسری امتوں پر خاص فضیلت و فوقیت دی گئی ہے۔ چنانچہ پہلی چیز تو آپ ﷺ یہ فرما رہے ہیں کہ (نماز یا جہاد میں) اس امت کی صفیں فرشتوں کی صفیں جیسی (نماز) کی گئی ہیں یعنی جس طرح فرشتے صف بندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ جس کی بناء پر انہیں مقام قرب میسر ہے اور بے انتہا بزرگی و سعادت حاصل ہوتی ہے اسی طرح اس امت کو بھی جہاد یا نماز میں صف بندی اور جماعت کی بناء پر خداوند قدوس کا مقام قرب حاصل ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہ امت سابقہ امتوں کے مقابلہ میں افضل ہے کیونکہ سابقہ امتوں میں صف بندی اور جماعت نہیں تھی وہ لوگ جس طرح چاہتے نماز پڑھ لیتے مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جماعت کا حکم دے کر گویا سعادت و نیک بخئی کے اس عظیم راستہ پر لگا دیا کہ جماعت اور صف بندی کی بخئی زیادہ پائیداری کی جائے گی سعادت و نیک بخئی اور مقام قرب کے دروازے کھلنے چلے جائیں گے۔

دوسری چیز آپ ﷺ نے یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کے مقابلہ پر اس امت پر یہ بھی بڑا احسان فرمایا اور اس کو فضیلت بخشی کہ اس امت کے لوگوں کے لئے تمام زمین کو سجدہ گاہ قرار دے دیا کہ بندہ زمین کے جس پاک حصہ پر خدا کے سامنے جھک جائے اور نماز ادا کرے اس کی نماز قبول کی جائے گی برخلاف اس کے کہ کچھ مٹی کی چیزیں اس کے لئے یہ سہولت اور فضیلت نہیں تھی ان لوگوں کی نماز "کناس" اور "مہج" (جو بھجلی امتوں کے عبادت خانوں کے نام ہیں) اس کے علاوہ اور نہیں جائز نہ ہوتی تھی۔

تیسری چیز آپ ﷺ نے یہ فرمائی ہے کہ اس امت کے لئے تیمم کو جائز کر کے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دوسری امتوں پر عظیم فضیلت عنایت فرمائی ہے یعنی اگر پانی موجود نہ ہو یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو یا پانی کے استعمال سے معذور ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ نماز جائز ہو جائے گی۔

بہر حال اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں ہمیں دوسری امتوں کے مقابلہ پر فضیلت و بزرگی ہے کہ "ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہوا اور اس پر بے شمار اجر و انعام اور ثواب کا وعدہ کیا گیا" "ساری زمین ہمارے لئے مسجد قرار دی گئی کہ جہاں جہاں نماز پڑھ لیں، نماز جائز ہو جائے گی اور جہاں پانی نہ ملے پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔"

اس حدیث سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیمم صرف مٹی ہی سے کرنا چاہئے اور کسی چیز سے تیمم کرنا درست نہ ہوگا۔ جیسے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کا مسلک ہے۔ مگر حضرت امام اعظم ابوحنیفہ، حضرت امام مالک اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک تیمم ہر اس چیز سے درست ہے جو زمین کی جنس سے ہو، زمین کی جنس کا اطلاق ان چیزوں پر ہوتا ہے جو نہ تو آگ میں جلنے سے بکھلیں نہ نرم ہو کر نہ جل کر راکھ ہوں جیسے مٹی پتھر اور چونا وغیرہ ان حضرات کی دلیل سرکارِ دو عالم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے جو حضرت جابرؓ سے صحیح بخاری میں منقول ہے کہ:

يَجْعَلُ لِيَ الْاَرْضِ مَسْجِدًا وَطَهْرًا۔

"یعنی زمین میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی کر دی گئی ہے۔"

اس ارشاد میں لفظ "ارض" کا استعمال کیا گیا ہے جو ہر اس چیز کے مفہوم کو ادا کرتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو۔

② وَعَنْ عُمَرَ اَنَّ قَالًا كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَلَّيْنَا النَّاسَ فَلَمَّا انْقَضَى مِنْ صَلَاتِهِ اِذَا هُوَ

بِرَجُلٍ مُّغْتَرِلٍ لَّمْ يَصِلْ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فَلَانُ أَنْ تَصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصُّبْحَةِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ۔ (بخاری ص ۱۷۱)

”اور حضرت عمرانؓ راوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ سفر میں تھے۔ آپ ﷺ نے (ہم) کو لوگوں کو نماز پڑھانی جب آنحضور ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو کیا یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی علیحدہ بیٹھا ہوا ہے اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اسے فلاں! انہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس نے روک دیا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ ”مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی ہے اور پانی نہیں ملا“ آپ ﷺ نے فرمایا ”(اسی صورت میں) جنہیں نمی سے (تیمم کر لینا) لازم تھا اور جنہیں وہی کافی تھا۔“ (بخاری ص ۱۷۱)

(۳) وَعَنِ عَمَّارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْتَنَّبُ فَلَمْ أَصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِّلْعُمَرَ أَمَا تَذَكَّرُ أَنَّكَ فِي سَفَرٍ وَأَنْتَ فَاتِمًا أَنْتَ فَلَمْ تَصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعْتُكَ فَصَلَّيْتُ فَلَمْ تَكُنْ ذَلِكَ لِثَبَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضْرَبَ الثَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ وَنَفَعَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّ بِهِ زَوْاهُ الْبُخَارَى وَلِلسَّلَامِ نَحْوَهُ وَفِيهِ قَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِبَذْلِكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيَكَ۔

”اور حضرت عمارؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ملا تو اب تیمم کروں کیا کر دوں؟ حضرت عمرؓ (یہ سن کر) حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ کیا جنہیں یاد نہیں رہا کہ میں اور تم سفر میں تھے اور ہم دونوں کو نہانے کی ضرورت ہو گئی تھی تو تم نے نماز نہیں پڑھی تھی لیکن میں نے زمین پر لوٹ کر نماز پڑھ لی تھی پھر میں نے آنحضرت ﷺ سے صورت حال ذکر کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جنہیں اس طرح کر لینا کافی تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر ان پر ہچوک مار کر (یعنی ہمارے ان سے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا۔“ (بخاری ص ۱۷۱) ”اسی طرح مسلم نے روایت کی ہے کہ (جس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ) آپ ﷺ نے فرمایا کہ (تمہارے لئے یہ کافی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مار دو پھر ان میں ہچوک مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کرو۔“

تشریح: اس حدیث میں حضرت عمرؓ کا جواب ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن حدیث کے بعض دوسرے طرق سے مذکور ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ لا فصل یعنی جب تک پانی نہ ملے نماز نہ پڑھو چنانچہ حضرت عمرؓ کا مسلک یہی تھا کہ جب تک پانی نہ ملے تیمم جائز نہیں ہے۔

یاد یہ ممکن ہے کہ حضرت عمرؓ نے مسئلہ پوچھنے والے کے سوال پر جو سکوت اختیار فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک کہ تیمم کا حکم ان کے ذہن میں نہیں رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے تمام واقعہ بیان کیا تاکہ حضرت عمرؓ کے ذہن میں اس سے یہ بات پیدا ہو جائے کہ جب تک کہ تمہاری تیمم جائز ہے حضرت عمرؓ نے جو واقعہ بیان کیا اس میں حضرت عمرؓ کے بارے میں جو یہ بتایا کہ انھوں نے غسل کے لئے پانی نہ ہونے کی وجہ سے حالت جنابت میں نماز نہیں پڑھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمرؓ نے یہ سوچا ہو گا کہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے آخر وقت تک پانی مل جائے اس لئے انھوں نے یہ مناسب سمجھا کہ پانی مل جانے کے بعد غسل کر کے ہی نماز پڑھ جائے یا پھر اس کی وجہ وہی ہو سکتی ہے کہ ان کے ذہن میں بات یہی ہوئی تھی کہ تیمم تو صرف وضو کے قائم مقام ہے غسل کا قائم مقام نہیں ہے۔

ظاہری طور پر یہ وجہ زیادہ قریں قریں ہے ان کے اس اعتقاد کا سبب یہ تھا کہ چونکہ انھیں اس مسئلہ کی پوری حقیقت معلوم نہیں تھی پھر یہ کہ انہیں اس مسئلہ پر آنحضرت ﷺ سے بھی سوال کا اتفاق بھی نہ ہوا تھا اس لئے وہ تو کئی سمجھتے ہیں کہ تیمم صرف وضو کا قائم مقام ہے غسل کا نہیں ہے حالانکہ متفقہ طور پر سب ہی کے نزدیک تیمم جس طرح وضو کا قائم مقام ہے اس طرح غسل کا قائم مقام بھی ہے۔

حضرت عمارؓ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اس موقع پر میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ میں مٹی میں لوٹ گیا اور اس کے بعد نماز پڑھ لی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں بھی یہ مسلک پوری وضاحت سے نہیں تھا اس لئے انھوں نے یہ قیاس کر کے جس طرح غسل میں پانی تمام اعضاء پر بہایا جاتا ہے اسی طرح غسل بھی تمام اعضاء پر بہا چاہئے، مٹی میں لوٹ گئے۔

آنحضرت ﷺ نے حضرت عمارؓ کو تیمم کا طریقہ بتاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رادے پھر ہاتھوں پر پھونک مار کر اس پر لگی ہوئی مٹی کو اس لئے جھڑا تا کہ مٹی منہ پر نہ گرنے لگے جس سے منہ کی ہیئت بگڑ جائے کہ وہ مثلہ کہ حکم میں ہے جو ممنوع ہے۔ مثلاً اسے کہتے ہیں کہ بدن کے کسی عضو کو کاٹ کر یا اس کو کسی طریقہ اختیار کر کے جس سے غلطی طور پر اعضاء میں فرق آجائے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑا جائے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنے چہروں پر بھسوت وغیرہ ملتے ہیں وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہیں۔

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ تیمم کے لئے مٹی پر ایک مرتبہ ہاتھ مارنا کافی ہے جیسا کہ دوسرے حضرات کا یہی مسلک ہے مگر امام اعظمؒ، حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام مالکؒ کا مسلک چوتھا ہے کہ تیمم کے لئے مٹی پر دو مرتبہ ہاتھ مارنا چاہئے ایک مرتبہ تو منہ پر پھیرنے کے لئے اور دوسری مرتبہ کہنیوں تک ہاتھوں پر پھیرنے کے لئے اس لئے حضرت شیخ محمد الدین نوویؒ اس حدیث کی توجیہ یہ فرماتے ہیں کہ:

سرکارِ دو عالم ﷺ کا مقصد صرف یہ تھا کہ حضرت عمارؓ کو مٹی پر ہاتھ مارنے کی کیفیت و صورت دکھادیں کہ جنابت کے لئے تیمم اس طرح کر لیا کرو مٹی میں لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا چونکہ آپ ﷺ کا مقصد پورے تیمم کی کیفیت بیان کرنا نہیں تھا اس لئے حضرت عمارؓ نے بھی روایت حدیث کے وقت ایک مرتبہ ہاتھ مارنے ہی کو بطور تعلیم ذکر کیا۔ دیکھ دیجئے کہ اس حدیث کے علاوہ حضرت عمارؓ سے جو روایتیں تیمم کے بارے میں منقول ہیں ان میں صراحت کے ساتھ دوسری مرتبہ ہی ہاتھ مارنے کا ذکر کیا گیا ہے۔

اتنی بات اور کچھ کہنے کے حدیث میں "تھکین" سے "فراغین" یعنی کہنیوں تک ہاتھ مراد ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں پر کہنیوں تک مسح کیا۔

③ وَعَنْ أَبِي الْخَثَمِيِّ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّغَمَةِ قَالَ مَرَزْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَلَّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى قَامَ إِلَى جِدَارٍ فَخَفَعَهُ بَعْضًا كَأَنَّهُ مَعَهُ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الزَّوَايَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْمُحْتَمَلَيْنِ وَلَكِنْ ذِكْرُهُ فِي شَرْحِ الشُّنَّةِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ۔

"اور حضرت ابو الخثعمی بن الحارث بن الصغمةؓ نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے قریب سے گزارا۔ آپ ﷺ اس وقت پیشاب کر رہے تھے میں نے آپ ﷺ کو سلام کیا، آپ ﷺ نے جواب نہیں دیا۔ اور پیشاب سے فارغ ہو کر ایک دیوار کے پاس کھڑے ہوئے اور ایک لاٹھی سے جو آپ ﷺ کے پاس تھی دیوار کو کھینچ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر مسح کر کے میرے سلام کا جواب دیا۔" (مشکوٰۃ کے مصنفؒ فرماتے ہیں کہ "مجھے یہ روایت نہ صحیحین میں ملی ہے اور نہ حیدری کی کتاب میں ہاں بھی السنۃ میں اس کو شرح السنۃ میں ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے (لہذا صاحب صحاح کو چاہئے تھا کہ اس روایت کو پہلی فصل میں ذکر نہ کرتے)۔

تشریح: آپ ﷺ نے اپنے عصا سے دیوار کی مٹی اس لئے کھینچی کہ اس میں سے غبار اٹھنے لگے کہ اس پر تیمم کرنا افضل ہے اور ثواب کی زیادتی کا باعث ہے۔ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے لئے باطہارت ہونا مستحب ہے نیز ہر وقت پاک و صاف اور ظاہر بنا بھی مستحب ہے۔

الفصل الثانی

⑤ عن أبي ذرٍّ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ الصَّيْدَ الْقَتِيْبَ وَضَوْءَ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سَبْعِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمْسَحْ بِشَوْءِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ - (رواه أحمد والترمذي وأبو داود وروى التَّيْسَانِيُّ نحوه إلى قوله عَشْرَ سَبْعِينَ)

”حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دیتی ہے۔ اگرچہ وہ دس برس تک پانی نہ پائے اور جس وقت پانی مل جائے تو دین دھو لیں چاہے کیونکہ یہ بہتر ہے۔“ (احمد، ترمذی، ابوداؤد) اور نسائی نے بھی اسی طرح کی روایت عشر سین تک نقل کی ہے۔“

تشریح: دس برس کی مدت تحدید کے لئے نہیں ہے بلکہ کثرت کے لئے ہے یعنی اگر اتنے طویل عرصہ تک بھی پانی نہ ملے غسل یا وضو کے لئے تیمم کیا جاسکتا ہے اور پھر بعد میں جب بھی آسانی مل جائے غسل یا وضو کے لئے کافی ہو اور پینے کی ضرورت سے زیادہ ہو نیز اس کے استعمال پر قادر بھی ہو تو غسل کرنا یا وضو کرنا چاہئے کیونکہ اس صورت میں غسل یا وضو واجب ہو گا تیمم جائز نہیں ہو گا۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو جانے پر تیمم نہیں کرنا بلکہ اس کا حکم وضو کی طرح ہے کہ جس طرح جب تک وضو نہ لوئے ایک وضو سے جتنے فرض یا نفل چاہے پڑھ سکتا ہے اسی طرح ایک تیمم سے بھی کئی وقت کی نماز پڑھی جاسکتی ہیں چنانچہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کا یہی مسلک ہے مگر حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک تیمم معذور کے وضو کی طرح ہے کہ جس طرح نماز کا وقت گزر جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کا وقت ختم ہو جانے پر تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔

⑥ وعن جابرٍ قال خرجنا في سفرٍ فأصابَ رجلاً منا خِضْرٌ فشجَّه في رأسه فاحتلمَ فسنَّ أنْ يصحَّه هلْ تَجِدُون لِي رُخْصَةً فِي التَّيْمُمِ فَإِذَا مَا تَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدُرُ عَلَى الْمَاءِ فَأَغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَقْنَا قَدْرَ مِثْقَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْ بِذَلِكَ فَإِنَّ قَتْلَهُ قَتْلُهُمُ اللَّهُ إِلَّا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَأَيُّهَا شُعَاءُ الْعَقْبِ السَّوَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَّمَّمَ وَيَغْصَبَ عَلَى خُرْجِهِ خُرْقَةً ثُمَّ يَتَمَسَّحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ - (رواه أبو داود ورواه ابنُ حنبلٍ نحوه عن عطاء بنِ أبي رباح عن ابنِ عباس)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ”ہم سفر میں جا رہے تھے کہ ہم میں سے ایک شخص کے پھر کا جس نے اس کے سر کو زخمی کر ڈالا (انفاق سے) اسے نہانے کی حالت میں بھی ہو گئی چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے نزدیک (اس صورت میں) میرے لئے تیمم کرنا جائز ہے؟ انھوں نے کہا ”یہی صورت میں جب کہ تم پانی استعمال کر سکتے ہو تم تمہارے لئے تیمم کی کوئی وجہ نہیں پاتے۔“ چنانچہ اس شخص نے غسل کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب ہم (سفر سے واپس ہو کر) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ سے یہ واقعہ بیان کیا، آپ ﷺ نے (انتہائی رنج اور تکلیف کے ساتھ) فرمایا ”لوگوں نے اسے مار دیا، خدا بھی انہیں مارے“ پھر فرمایا کہ ”ان کو جو بات معلوم نہ تھی، اسے انھوں نے دریافت کیوں نہ کر لیا؟ کیونکہ انارادائی کی بیماری کا علاج سوال ہے اور اسے تو کئی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر ایک پٹی باندھ کر اس پر مسح کر لیتا اور پھر اپنا تمام بدن دھو لیتا۔“ (ابوداؤد) اور ابن ماجہؒ نے اس روایت کو عطاء ابن رباح سے اور انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے۔

لہٰذا جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے وضو کا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان سے غسل کا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید وضاحت کے لئے ”علم الفقہ کا مطالعہ کریں۔“

تشریح: بسا اوقات کم علمی اور کسی مسئلہ سے عدم واقفیت بڑے اندوہناک واقعہ کا سبب بن جایا کرتی ہے چنانچہ اس موقع پر لکھی ہوا کہ جب اس زخمی شخص نے اپنے عذر کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ آیا ایسے حال میں جب میرے سر پر زخم ہے اور پانی اس زخم کے لئے نقصان دہ ہو سکتا ہے تو ناپاکی دور کرنے کے لئے بجائے غسل کے میں تیمم کر سکتا ہوں؟ تو ساتھیوں نے مسئلہ سے تاواقیت اور اپنی کم علمی کی بنا پر یہ سمجھ کر آیت تیمم فَلَیْمَ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا کَامَطْلَبِہِ یہ ہے کہ تیمم صرف اسی شکل میں جائز ہوگا جب کہ پانی موجود نہ ہو اگر پانی موجود ہو تو تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اس شخص سے کہہ دیا کہ تمہارے لئے تیمم جائز ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے؟ حالانکہ انھوں نے یہ نہ سمجھا کہ تیمم جائز نہ ہونے کی شکل یہ ہے کہ پانی موجود ہو اور ساتھ ساتھ اس کے استعمال پر قدرت نیز پانی کے استعمال سے کسی نقصان اور ضرر کا خدشہ بھی نہ ہو۔ ان بچارے نے ان لوگوں کے علم و فہم پر اعتماد کیا اور اس حالت میں غسل کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانی نے زخم میں شدت پیدا کر دی اور شدت بھی ایسی کہ وہ خدا کا بندہ اکی وجہ سے اللہ کو یاد راہ ہو گیا۔

بہر حال یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایسے مواقع پر تیمم بھی کرنا چاہئے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام بدن کو دھونا بھی چاہئے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ چنانچہ حضرت امام شافعی کا مسلک یہ ہے مگر امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک دونوں میں سے ایک ہی چیز کافی ہے۔

حنفی کی جانب سے شوافع کو جواب دیتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور پھر قیاس کے خلاف بھی ہے کہ اس سے بدل اور مبدل منہ کا معنی لازم آیا ہے۔

والی اصل اس مسئلہ کا منہ بخیر ہے کہ ایسے مواقع پر اگر کسی شخص کو پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے تلف جان کا خوف ہو تو اس کے لئے تیمم کرنا جائز ہے یہ مسئلہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔

اور اگر کسی شخص کو یہ ڈر ہو کہ پانی کے استعمال سے مرض بڑھ جائے گا یا احتیاجی میں تاخیر ہو جائے گی تو ایسی شکل میں بھی حضرت امام اعظم اور حضرت امام مالک کے نزدیک اسے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی جائز ہے اور بعد میں نماز کی قضا ضروری نہیں ہے حضرات شوافع کے یہاں بھی تقریباً یہی مسلک ہے۔

اگر کسی شخص کے کسی عضو میں زخم ہو یا پھوڑا ہو اور اس کی بنی بندھی ہوئی ہو تو اس صورت میں حضرت امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اگر بنی اتارنے سے تلف جان کا خطرہ ہو تو اسے چاہئے کہ بنی پر مسح کرے اور تیمم کرے مگر حضرت امام اعظم اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے بدن کا کچھ حصہ زخمی اور کچھ حصہ اچھا ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ زخمی حصہ کتاب ہے اور اچھا حصہ کتاب ہے اگر زیادہ حصہ اچھا ہے تو اسے حرمیں گے اور زخم پر مسح کریں اور اگر اکثر حصہ زخمی ہوگا تو تیمم کریں گے اور دھونا ساقط ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ جو حصہ اچھا ہو اسے دھویا جائے اور زخم کے لئے تیمم کیا جائے۔

(۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَخَضِرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَضَلَّيْنِیْہُمْ وَحَذَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَا حَذَّ الْمَاءِ الصَّلَاةُ بِوَضْوِیْہِ وَلَمْ یُعِدَا الْآخِرَتَہُ أَتَاہُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ فَقَالَ لِلْبُیْہِ لَمْ یُعِدَا أَصَبَتْ الشَّئْثَةُ وَآخِرَاتُكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلْبُیْہِ تَوَضَّأَا وَأَعَادَا لَكَ الْآخِرَةُ مَرَّتَیْنِ۔ (رواہ ابوداؤد و الدارمی و زوی الترمذی و قد زوی ہُو و ابوداؤد ابیضا عن عطاء بن یسار عن سنان)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں کہ ”مردد سفر کو روانہ ہوئے (اثار راہ میں) نماز کا وقت ہوا مگر ان کے پاس پانی نہیں تھا چنانچہ دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی (آگے چل کر) انہیں پانی مل گیا اور نماز کا وقت بھی باقی تھا لہذا ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز لوٹائی مگر دوسرے نے نہیں لوٹائی۔ جب دونوں نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو یہ واقعہ ذکر کیا، آنحضرت ﷺ نے (پورا واقعہ سن کر) اس شخص سے جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی فرمایا کہ تم نے سنت پر عمل کیا تمہارے لئے وہ نماز کافی ہے اور جس شخص

نے وضو کر کے نماز لوٹائی تھی آپ ﷺ نے اس سے فرمایا ”تمہارے لئے دو گنا اجر ہے۔“ (ابوداؤد، دارمی، اور نسائی نے بھی اسی طرح روایت نقل کی ہے اور نسائی، ابوداؤد نے عطاء ابن یسار سے سنا بھی نقل کی ہے۔)

تشریح: چونکہ پانی نہ ملنے کی صورت میں اگر پانی مل جائے اور نماز کا وقت بھی باقی ہو تو اس نماز کو لوٹانا ضروری ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس شخص سے جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی فرمایا کہ تم نے سنت پر عمل کیا یعنی شریعت کا حکم چونکہ یہی ہے اس لئے تم نے شریعت کے حکم کی پابندی کی ہے کہ تیمم سے نماز پھیلنے کے باوجود تم نے نماز نہیں لوٹائی۔ دوسرے شخص کو آپ ﷺ نے دوسرے ثواب کا حق قرار دیا کہ ایک ثواب تو اداۓ فرض کا اور دوسرا ثواب اداۓ نفل کا۔

اس مسئلہ میں علماء کا مختلفہ طور پر فیصلہ ہے کہ تیمم کرنے والا نماز سے فارغ ہو کر اگر پانی دیکھے اور اسے پانی مل جائے تو اس کے لئے نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے خواہ نماز کا وقت باقی کیوں نہ ہو۔

لیکن صورت اگر یہ ہو کہ ایک شخص تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھنی شروع کر دے اور درمیان نماز سے پانی مل جائے تو اب وہ کیا کرے؟ یا نماز ختم کر کے وضو کر لے اور پھر نماز پڑھے یا اپنی نماز تیمم ہی سے پوری کر لے؟ اس مسئلہ پر علماء کا اختلاف ہے؟ چنانچہ جمہور یعنی اکثر علماء کا مسلک تو یہ ہے کہ اس شخص کو اپنی نماز ختم نہیں کرنی چاہئے بلکہ وہ نماز پوری کر لے، اس کی نماز صحیح ہوگی۔

مگر حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور حضرت امام احمدؒ کا ایک قول یہ ہے کہ اس صورت میں اس شخص کا تیمم باطل ہو جائے گا، گویا اسے نماز تو ذکر اور پانی سے وضو کر کے دوبارہ نماز شروع کرنی چاہئے۔

الفصل الثالث

① وَعَنْ أَبِي جُهَيْمٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّخْرَةِ قَالَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بَنِي حَمَلٍ فَلَقِيَهُ زُجَلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَزِدْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجَدَارِ فَمَسَحَ بِوُجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ زَادَ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

(مشق علیہ)

”حضرت ابو جہیم ابن حارث ابن الصخرہؒ راوی ہیں کہ ”نبی کریم ﷺ (مدینہ میں) حمل کے کنوئیں کی طرف سے تشریف لائے آپ ﷺ سے ایک شخص (یعنی خود ابی جہیم) ملے اور سلام کیا سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور ایک دیوار کے پاس تشریف لائے چنانچہ (پہلے) آپ ﷺ نے منہ اور ہاتھوں کا مسح کیا (یعنی تیمم کیا) پھر سلام کا جواب دیا۔“ (بخاری و مسلم)

② وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ شَهِدَ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّعِيدِ لِبُضَاةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الصَّعِيدَ ثُمَّ مَسَّحُوا بِوُجُوهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَّحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلُّهَا إِلَى الْمَنَاقِبِ وَالْأَنَاطِ مِنْ بَطْنِ مِثْلُونَ أَيْدِيَهُمْ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عمار ابن یاسرؓ یہ بیان کرتے ہیں کہ ”ایک دفعہ چند صحابہ نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھے اور (پانی نہ ملنے کی وجہ سے) فجر کی نماز کے لئے انھوں نے پاک مٹی سے (اس طرح) تیمم کیا (پہلے) اپنے ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے چہروں پر پھیرا اور دوسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے پورے ہاتھوں پر یعنی مونہ و منوں تک اور بطنوں کے اندر تک مسح کیا ہاتھوں کے اندر کی طرف سے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: حدیث کے آخری جملہ میں بطون ایدیہم میں لفظ من ابتدا کے لئے ہے یعنی انہوں نے پہلے ہاتھوں کے اندر کے رخ پر ہاتھ پھیرے نہ کہ ہاتھوں کے اوپر کے رخ پر، جیسا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلے ہاتھوں کے اوپر کے رخ پر مسح کرنا مستحب ہے۔ یا پھر اس کے معنی یہ ہوئے کہ ”ہاتھوں نے“ ”تھیلیوں سے“ تیمم کیا یا شروع کیا۔ ”یعنی مٹی زیادہ مناسب ہیں۔“

صحابہ نے ہاتھوں پر بظلوں اور مونڈھوں تک مسح کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خیال کیا کہ آیت تیمم میں ”یہ“ یعنی ہاتھ کا لفظ مذکور ہے جو مطلق ہے۔ اس آیت سے اور اس لفظ سے یہ بصراحت معلوم نہیں ہوتا کہ ہاتھوں پر مسح کہاں تک کیا جائے لہذا اس اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ”یہ“ یعنی ہاتھ جو انگلیوں سے لے کر بقیل اور مونڈھ تک کے حصہ کے لئے بولا جاتا ہے اس پورے حصہ پر مسح کیا جائے اس لئے صحابہ نے ہاتھ کے پورے حصہ پر مسح کر ڈالا۔ اب جہاں تک مسک کا تعلق ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ صحابہ کا اپنا اجتہاد تھا کیونکہ جمہور علماء نے تیمم میں ہاتھوں پر کہیں تک مسح کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے اور وضو کے بارے میں قرآن نے صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ ہاتھوں کو کہیں تک دھونا فرض ہے لہذا جس طرح اصل یعنی وضو میں ہاتھوں کو کہیں تک دھویا جاتا ہے۔ وضو کے قائم مقام یعنی تیمم میں بھی ہاتھوں پر مسح وہیں تک کیا جانا چاہئے۔

پھر اس سے پہلے تیمم کے بارے میں کچھ احکام نقل کئے گئے تھے اس حدیث پر چونکہ باب ختم ہو رہا ہے اس لئے مناسب ہے کہ تیمم کے چھ دوسرے احکام و مسائل جو پہلے نقل نہیں کئے گئے ذکر کر دیے جائیں۔

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ تیمم ان چیزوں سے کرنا چاہئے جو زمین کی جنس سے ہوں چنانچہ مٹی، ریت، چونا، گھسی، سرمہ، جڑیاں، اور پتھر سے تیمم کیا جاسکتا ہے، اسی طرح موٹی اور سونے کے علاوہ تمام جواہرات سے بھی تیمم کیا جاسکتا ہے۔

یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تیمم کرنے کے لئے ان چیزوں پر جو زمین کی جنس سے ہوں غبار ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ان مذکور چیزوں پر غبار نہ ہونے کی صورت میں ان سے تیمم کیا جاسکتا ہے۔ ہاں اگر ایسی چیز کے ذریعہ تیمم کیا جائے جو زمین کی جنس سے نہ ہو تو اس پر غبار ہونا ضروری ہے، غبار نہ ہونے کی شکل میں اس کے ذریعہ کیا گیا تیمم جائز نہ ہوگا، مثلاً شیشی، لکڑی، کپڑے یا سونے اور چاندی وغیرہ پر غبار ہو تو اس سے تیمم جائز ہے۔

تیمم کے جواز کے لئے چار شرائط ہیں۔ ① پانی کے استعمال سے حقیقت یا حکماً عاجز ہونا۔ ② جس چیز سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا۔ ③ استیجاب یعنی اعضاء تیمم کے ہر ہر حصہ پر اس طرح ہاتھ پھیرنا کہ کوئی جگہ نہ رہ جائے۔ ④ نیت اس کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ نماز اسی تیمم سے صحیح ہوگی جس میں حدیث طہارت کی نیت کی جائے۔ اس سلسلہ میں (حدیث طہارت کی تعین شرط نہیں ہے) یا اس عبادت مقصودہ کی نیت کی جائے جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوتی۔ چنانچہ اگر کافر اسلام قبول کرنے کے لئے تیمم کرے یا کوئی شخص مسجد میں جانے کے لئے تیمم کرے اور پھر یہ چاہے کہ اسی تیمم سے نماز بھی پڑھ لے تو نماز اس تیمم سے جائز نہ ہوگی، یعنی محدث، حائضہ اور نفاس والی عورت سب کے لئے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

بَابُ الْغُسْلِ الْمَسْنُونِ غسل مسنون کا بیان

الفصل الاول

① عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةُ فَلْيَغْتَسِلْ۔ (بخاری ص ۱۷۷)

”حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تو اسے چاہئے کہ غسل کر لے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: بخاری مسلک تو یہ ہے کہ غسل جمعہ کی نماز کے لئے ہے کہ اسی طہارت سے جمعہ اداء کرنا چاہئے لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ غسل

یوم جمعہ کی تعظیم و تکریم کے لئے ہے۔

بہر حال: تمام علماء کے نزدیک نماز جمعہ کے لئے غسل کرنا سبب مؤکدہ ہے مگر حضرت امام مالک کی ایک روایت یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لئے غسل کرنا واجب ہے۔

(۲) وَعَنْ أَبِي سَجِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسِلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُخْتَلِفٍ۔

(متفق علیہ)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ہر بالغ پر جمعہ کے روز نہانا واجب ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”واجب“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے روز غسل نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا بلکہ اس کا منہوم یہ ہوگا کہ ”یہ ثابت ہے کہ جمعہ کے روز غسل کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے۔“ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا ہمارے یہاں عام طور کسی شخص رعایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ”فلاں شخص کی رعایت ہم پر واجب ہے۔“

چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ یہاں اسی طرح ایسے دوسرے مواقع پر ”واجب“ کا لفظ استعمال فرمانور اصل استحباب کے حکم کو مؤکد کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ خاص طور پر یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں مسجدیں بہت تنگ اور چھوٹی ہوتی تھیں اور مسلمان صوف کا استعمال کرتے تھے نیز محنت و مشقت بہت زیادہ کیا کرتے تھے چنانچہ جب ان کو پینہ آتا تھا تو اس کی بولی کو جس سے اس پاس کے لوگ تکلیف محسوس کرتے تھے اس لئے آپ ﷺ نے اس حکم میں واجب کا لفظ استعمال فرمایا ہے تاکہ لوگ جمعہ کے روز غسل کے اس حکم کو جلدی قبول کریں اور اس پر پابندی سے عمل پیرا ہوں۔

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُزْءٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ مَسْبُوعَةٍ أَيْامٍ

يَوْمًا يَغْتَسِلُ فِيهِ وَأَسَنَةً وَجَسَدَهُ۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ہر (عالم بالغ) مسلمان پر حق ہے (یعنی ثابت اور لازم ہے) بلا لاق ہے) کہ ہر ہفتہ میں ایک دن (یعنی جمعہ کو) نہائے اور اپنا سارے بدن دھوئے۔“ (بخاری و مسلم)

الْفَضْلُ الثَّانِي

(۴) وَعَنْ مَسْرُورَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبُهَا وَبَعْمَتْ وَغَسَلَ

اِحْتَسِلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ۔ (رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و النسائی و الدارمی)

”حضرت سرہ ابن جندبؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جس نے جمعہ کے روز وضو کر لیا تو اس نے فرض ادا کیا اور یہ بہت اچھا فرض ہے اور جس شخص نے (نماز جمعہ کے لئے) غسل کیا تو یہ بہت اچھا ہے۔“ (احمد و ابوداؤد و الترمذی و النسائی و داؤدی)

تشریح: ”فبُهَا وَبَعْمَتْ“ کا مطلب یہ ہے کہ فیہا بفریضہ اخذ و نعمت الفریضہ یعنی (جس شخص نے نماز کے لئے غسل کیا اس نے فرض ادا کیا اور وہ فرض کیسی خوب ہے؟

اس سے پہلے حضرت ابو سعید خدریؓ کی جو روایت گزری ہے اس سے تو معلوم ہوتا تھا کہ جمعہ کے روز غسل کرنا واجب ہے مگر یہ حدیث بصراحت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جمعہ کے روز غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَلَ مِثْلًا فَلْيَغْتَسِلْ۔ (رواہ ابن ماجہ و زائد

اَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ ابُو دَاوُدَ وَ مِنْ حَمَلَةٍ فَلْيَتَوَضَّأْ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جس شخص نے مردے کو نہلایا ہو اسے خود بھی نہالینا چاہئے۔“ (ابن ماجہ) اور احمد، ترمذی اور ابوداؤد نے (اس حدیث میں) مزید نقل کیا ہے کہ ”آپ ﷺ نے یہی فرمایا کہ جو شخص جنازہ کو کاٹھا دے دینے کا ارادہ کرے اسے وضو کر لینا چاہئے۔“

تشریح: اس حدیث سے دو چیزیں معلوم ہوئیں۔ اول تو یہ کہ جب کوئی شخص کسی مردہ کو نہلائے تو اسے چاہئے کہ غسل میت سے فراغت کے بعد خود بھی نہالے کیونکہ وہ سوکتا ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت اس کے اوپر پھینٹیں وغیرہ پڑتی ہوں لہذا پاکی اور صفائی کے لئے نہالینا مناسب ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک غسل میت کے بعد نہالنے کا یہ حکم استحباب کے درجہ میں ہے کیونکہ ایک حدیث صحیح میں یہ ارشاد منقول ہے کہ ”اگر تم مردہ کو نہلاؤ تو تم پر غسل لازم نہیں ہے۔“

اس حدیث سے دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ جب کوئی شخص جنازہ کو اٹھانے کا ارادہ کرے تو اسے وضو کر لینا چاہئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص با وضو ہو کر جنازہ کو اٹھائے گا تو جب نماز پڑھنے کی جگہ جنازہ رکھا جائے گا اور جنازہ شروع ہوگی تو وہ فوراً نماز میں شریک ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو گا وہ جنازہ رکھ کر وضو کرنے چلا جائے اور ادھر نماز بھی ہو جائے۔ اس حکم کے بارے میں بھی متفقہ طور پر سب کی رائے یہی ہے کہ یہ حکم استحباب کے درجہ میں ہے یعنی جنازہ اٹھانے سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے ضروری اور واجب نہیں ہے۔“

① وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغْتَسِلُ مِنْ أَزْوَاجِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غَسَلِ الْمَيِّتِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ چار چیزوں کی وجہ سے نہالے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ① جنابت یعنی ناپاکی سے ② جمعہ کے واسطے ③ بیگی کھنچوانے سے ④ مردہ کو نہلانے سے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: بغسل کا اگر لفظ ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ ان چار چیزوں کی وجہ سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ ”مگر نبی کریم ﷺ کے بارے میں چونکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی بھی کسی مردہ کو نہلایا ہو اس لئے بغسل کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ ان چار چیزوں کی وجہ سے نہالے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔“

بہر حال: ان چار چیزوں میں جنابت یعنی ناپاکی کا غسل تو فرض ہے باقی سب مستحب ہے۔ بیگی کھنچوانے یعنی پیچھے لگوانے کے بعد غسل کرنے کا حکم صفائی و ستھرائی کے لئے ہے گویا پیچھے لگوانے کے بعد اس لئے نہالینا چاہئے کہ اس کی وجہ سے جو خون وغیرہ لگ گیا ہو اس سے پاکی و صفائی حاصل ہو جائے۔

② وَعَنْ قَتَنِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّكَ أَتَيْتَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ۔

(رواہ الترمذی و ابوداؤد و النسائی)

”اور حضرت قتیبہ بن عاصمؓ آئے آپ ﷺ کو کہ وہ غسل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ پانی اور بیری کے چوں سے نہالیں۔“ (ترمذی و ابوداؤد و النسائی)

تشریح: اگر کوئی کافر ایسی حالت میں مسلمان ہو کہ وہ حالت جنابت میں تھا تو اس شکل میں اسے غسل کرنا واجب ہے۔ ورنہ تو اسلام لانے کے بعد نہالنا مستحب ہے اور اس سلسلہ میں صحیح اور اولیٰ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو اسے چاہئے کہ وہ پہلے گمرہ شہادت پڑھ لے اس کے بعد نہالے۔ اس طرح اس کے لئے یہ بھی سنت ہے کہ نہالنے سے پہلے سر منڈا لے۔ آپ ﷺ نے حضرت قتیبہؓ کو

لے حضرت قتیبہ بن عاصم کی نیت ابو علی ہے بن عبد البر۔

پانی کے ساتھ پیری کے پتوں سے بھی نہالے کاظم اس لئے دیا تاکہ پاکی اور صفائی پوری طرہ حاصل ہو جائے۔

الفصل الثالث

① عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ إِنَّ أَنَاثًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءَ وَافَقَانَا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْحُجَّةِ وَاجِبًا قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ أَظْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنْ اغْتَسَلَ وَفَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَ سَأَلُوهُ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ كَانَ النَّاسُ مَخْضُوذِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ صَافِيًا مَقَارِبَ الشَّقْبِ إِنَّمَا هُوَ غَرِيشٌ فَنُحِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفَ حَتَّى صَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاخٌ أَذَى بِذَلِكَ يَنْطُفِئُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الرِّيَاخَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمَ فَأَغْسِلُوا وَلَيْسَ أَخَذَكُمْ أَفْضَلُ مَا يَنْجِدُ مِنْ ذَهَبِهِ وَطِينِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَلَيْسُوا غَيْرَ الصُّوفِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوَسِعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضَهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ - (رواه ابوداؤد)

”حضرت عمرؓ نے فرمایا ہیں کہ عراق کے چند آدمی آئے اور حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا کہ کیا آپ کی رائے میں جھوکہ دن نہانا واجب ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اگر جمعہ کے دن نہانا بہت زیادہ صفا اور سترائی ہے اور جو شخص غسل کر لے اس کے لئے بہتر ہے اور جو شخص نہ نہالے اس پر واجب بھی نہیں ہے اور میں تم کو بتاؤں کہ جمعہ کے دن غسل کی ابتدا کیوں کر ہوگی؟ (یعنی جمعہ کے روز غسل کی وجہ سے شروع ہوا تو اصل بات یہ تھی کہ اسلام کے شروع زمانہ میں بعض ناظر صحابہ صوف پہنے تھے اور پیچہ پر ابوچھ اٹھانے کا کام کرتے تھے، ان کی مسجد تھی جس کی چھت نیچی اور گھجری نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن جب سخت گرمی کی وجہ سے انصوف کے اندر لوگ پینے سے تر ہو گئے، یہاں تک کہ (پینے کی بدبو پھیلی جس سے لوگ آپس میں تکلیف محسوس کرنے لگے۔ جب سرکارِ دو عالم ﷺ کو بدبو کا احساس ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”لوگوا جب جمعہ کا دن ہو تو غسل کر لیا کرو بلکہ تم سے بے تیل ابوچھو مشلا غطروہ وغیرہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ”اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی کی تو لوگوں نے صوف چھوڑ کر (عمدہ) کپڑے استعمال کرنے شروع کر دیے محنت و مشقت کے کام بھی چھوٹ گئے، مسجد بھی وسیع ہو گئی اور پینے کی وجہ سے جو لوگوں کو آپس میں تکلیف ہوتی تھی وہ بھی جاتی

ری۔“ (ابوداؤد)

تشریح: شروع میں جب کہ اسلام کا ابتدائی دور تھا مسلمانوں کی زندگی محنت و مشقت اور تنگی و ناداری سے بھرپور تھی، ایسے بہت کم صحابہؓ تھے جو مال دار اور خوش حال تھے۔ زیادتی اور کثرت ایسے ہی لوگوں کی تھی جو دن بھر محنت و مشقت کرتے اور جنگوں اور شہروں میں مزدوری کرتے۔ اس طرح وہ حضرات مشکلات و پریشانی کی جکڑ بند یوں میں رہ کر اپنے دین و ایمان کی آبیاری کیا کرتے تھے۔ لیکن تنگی و پریشانی حالی کا دور زیادہ عرصہ نہیں رہا جب اسلام کی حقیقت آفریں آواز کہہ اور مدینہ کی گھاٹیوں سے نکل کر عالم کے دوسرے حصوں میں پہنچی اور مسلمانوں کے لشکر خدا اور خدا کے رسول کا نام بلند کرنے کے لئے ان تمام غنیوں اور پریشانیوں کو زور دہانے ہوئے قہر و کسری جیسے دایمان ملک کی شہمت و سطوت اور شان و شوکت سے جا بکرائے اور جس کے نتیجے میں انہوں نے دنیا کے اکثر حصوں پر اپنی فتح و نصرت کا ظلم گاڑ دینے کو تنگی و پریشانی حالی کا وہ دور خدا نے فراہم فرمایا جو وسعت میں تبدیل کر دیا۔ اب مسلمان نادر اور پریشان حال نہ رہے بلکہ مالدار اور خوش حال ہو گئے اور محنت و مشقت کی جگہ دنیا کی جہانپناہی و مسند آرائی نے لے لی۔

اس حدیث میں حضرت ابن عباسؓ نے جمعہ کے روز غسل کے حکم کی وجہ بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کے ان دونوں دور کا ایک ہلکا اور لطیف خاکہ پیش فرمایا ہے کہ پہلے تو مسلمان اتنے نادر اور تنگ دست تھے کہ نہ تو ان کے پاس ڈھنگ سے پینے کے کپڑے تھے، نہ معیشت کی دوسری آسانیاں میسر تھیں بلکہ وہ لوگ دن بھر محنت و مزدوری کر کے سوکھا روکھا کھاتے اور صوف پہنا کرتے تھے جس کی وجہ

سے جب سخت گرمی میں ان کو پینہ آتا تو مسجد میں بیٹھ ہوئے اس پاس کے لوگوں کو پینہ کی پوسے تکلیف ہوا کرتی تھی نہ مگر جب بعد میں خدا نے ان پر مال و زر کے دروازے کھول دیئے تو وہ بغیر کسی کوشش اور محنت کے مال دار اور خوش حال ہو گئے اور خدا نے ان پر اسباب معیشت کے بے انتہا فراوانی کر دی۔

حدیث کے آخری لفظ بعضاً من العزقی میں لفظ من بیان ہے لفظ بعض کا اور یہاں بعض سے مراد اکثر ہے اس طرح اس جملہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اکثر لوگوں کے پیسے جو آپس میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے خوشحالی اور اسباب معیشت کی فراوانی کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ بہر حال حضرت امین عباسؓ کے اس اشارہ کا مطلب یہ ہے کہ پینہ کی بددلی کثرت کی وجہ سے ابتداء اسلام میں جمعہ کے روز غسل کرنا واجب تھا مگر جب اسباب معیشت کی فراوانی اور مسلمانوں کی خوشحالی کی وجہ سے یہ چیز کم ہو گئی تو غسل کے وجوب کا حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ سنت کے حکم نے لے لی۔ اس طرح اب جمعہ کے روز غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔

باب الحيض حيض کا بیان

لغت میں "حيض" کے معنی "جاری ہونا" ہیں اور اصطلاح شریعت میں حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو عورت کے رحم سے بغیر کسی بیماری اور ولادت کے جاری ہوتا ہے اور جیسے عرف عام میں "ماہواری" یا ایام بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح رحم عورت سے جو خون کسی مرض کی وجہ سے آتا ہے اسے استحاضہ اور جو خون ولادت کے بعد جاری ہوتا ہے اسے "نفاس" کہتے ہیں۔

حیض کی مدت کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے لہذا اس مدت میں خون خالص سفیدی کے علاوہ جس رنگ میں بھی آئے وہ حیض کا خون شمار ہوگا یعنی حیض کے خون کا رنگ سرخ بھی ہوتا ہے اور سیاہ و سبز بھی، نیز زرد اور مٹی کے رنگ جیسا بھی حیض کے خون کا رنگ ہوتا ہے۔ ایام حیض میں نماز روزہ نہ کرنا چاہئے البتہ ایام گزر جانے کے بعد روزہ سے توقف ادا کئے جائیں مگر نماز کی نقصان نہیں ہوگی۔

مناسب ہے کہ اس موقع پر حیض کے کچھ مسائل و احکام (ماخوذ از علم الفقہ) ذکر کر دیئے جائیں۔

① اگر کوئی عورت سو کر اٹھنے کے بعد خون دیکھے تو اس کا حیض اسی وقت سے شمار ہوگا جب سے وہ بیدار ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں اور اگر کوئی حائضہ عورت سو کر اٹھنے کے بعد اپنے کو طاهر پائے تو جب سے سوئی ہے اسی وقت سے طاهر بھی جائے گی۔

② حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے ناف اور زانوؤں کے درمیان کے جسم کو دیکھنا یا اس سے اپنے جسم کو ملانا بشرطیکہ کوئی کپڑا درمیان میں نہ ہو مکروہ تحریمی ہے اور جماع کرنا حرام ہے۔

③ حیض والی عورت اگر کسی کو قرآن مجید پڑھاتی ہو تو اس کو ایک ایک الفاظ رک رک کر پڑھانے کی غرض سے کہنا جائز ہے۔ ہاں پوری آیت ایک دم پڑھ لینا اس وقت بھی ناجائز ہے۔

④ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے پوسے لینا، اس کا جھوٹا پانی وغیرہ پینا اور اس سے لپٹ کر سونا اور اس کے ناف اور ناف کے اوپر اور زانوؤں کے نیچے کے جسم سے اپنے جسم کو ملانا اگرچہ کپڑا درمیان میں نہ ہو اور ناف و زانوؤں کے درمیان کپڑے کے ساتھ ملانا جائز ہے بلکہ حیض والی عورت سے علیحدہ ہو کر سونا یا اس کے اختطاط سے بچنا مکروہ ہے۔

⑤ جس عورت کا حیض دس دن رات آکر بند ہوا ہو تو اس سے بغیر غسل کے خون بند ہوتے ہی جماع جائز ہے اور جس عورت کا خون دس دن رات سے کم آکر بند ہوا ہو تو اگر اس کی عادت سے بھی کم آکر بند ہوا ہے تو اس سے جماع جائز نہیں۔ جب تک کہ کسی کی مذکورہ حالتیں اگرچہ غسل بھی کر چکے اور عادت

کے موافق اگر بندہ ہوا ہے تو جب تک غسل نہ کرے یا ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے جماعت جائز نہیں۔ نماز کا وقت گزرنے کے بعد بغیر غسل کے بھی جائز ہوگا۔ نماز کا وقت گزر جانے سے یہ مقصود ہے کہ اگر شروع وقت میں خون بند ہوا تو باقی وقت سب گزر جائے اور اگر آخر وقت میں خون بند ہوا تو اس قدر وقت ہوا ضروری ہے کہ جس میں غسل کر کے نماز کی نیت کرنے کی گنجائش ہو اور اگر اس سے بھی کم وقت باقی ہو تو پھر سوس کا اعتساب نہیں دوسری نماز کا پورا وقت گزرنا ضروری ہے۔ یہی حکم لافسان کا ہے کہ اگر چالیس دن اگر بندہ ہوا تو خون بند ہوتے ہی بغیر غسل کے اور اگر چالیس دن سے کم اگر بندہ ہوا تو اور عادت سے بھی کم ہو تو بعد عادت گزر جانے کے اور اگر عادت کے موافق بندہ ہوا تو غسل کے بعد یا نماز کا وقت گزر جانے کے بعد جماعت وغیرہ جائز ہے۔ ہاں ان سب صورتوں میں مستحب ہے کہ بغیر غسل کے جماعت نہ کیا جائے۔

① جس عورت کا خون دس دن رات سے کم اگر بندہ ہوا ہو اور عادت مقرر ہو جانے کی شکل میں عادت سے بھی کم ہو تو اس کو نماز کے آخر وقت مستحب تک غسل میں تاخیر کرنا واجب ہے اس خیال سے کہ شاید پھر خون آجائے مثلاً اگر عشاء کے شروع وقت خون بند ہوا ہو تو عشاء کے آخر وقت مستحب یعنی نصف شب کے قریب تک اس کو غسل میں تاخیر کرنا چاہئے اور جس عورت کا حیض دس دن یا عادت مقرر ہونے کی شکل میں عادت کے موافق اگر بندہ ہوا ہو تو اس کو نماز کے آخر وقت مستحب تک غسل میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔

② اگر کوئی عورت غیر زمانہ حیض میں کوئی ایسی دوا استعمال کرے جس سے خون آجائے تو وہ حیض نہیں مثلاً کسی عورت کو مہینہ میں ایک دفعہ پانچ دن حیض ہو تو اس کے حیض کے پندرہ دن کے بعد کسی دوا کے استعمال سے خون آجائے تو وہ حیض نہیں۔

③ اگر کسی عادت والی عورت کو خون جاری ہو جائے اور برابر جاری رہے اور اس کو یہ یاد نہ رہے کہ مجھے کتنے دن حیض ہوتا تھا یا پھر یہ یاد نہ رہے کہ مہینہ کی کس کس تاریخ سے شروع ہوتا تھا اور کب ختم ہوتا تھا۔ یادوں یا تئیں یاد نہ رہے تو اس کو چاہئے کہ اپنے غالب گمان پر عمل کرے یعنی جس زمانہ کو وہ حیض کا زمانہ خیال کرے اس زمانہ میں حیض کے احکام پر عمل کرے اور جس زمانہ کو طہارت کا زمانہ خیال کرے اس زمانہ میں طہارت کے احکام پر عمل کرے اور اگر اس کا گمان کسی طرف نہ ہو تو اس کو ہر نماز کے وقت نیا وضو کر کے نماز پڑھنا چاہئے اور روزہ بیکار کے عجب اس کا یہ مرض رفع ہو جائے روزہ کی قضاء کرنی ہوگی اور اگر اس کو شک کی کیفیت ہو تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو کسی زمانہ کی نسبت یہ شک ہو کہ زمانہ حیض کا طہار کا تو اس صورت میں ہر نماز کے وقت نیا وضو کر کے نماز پڑھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو کسی زمانہ کی نسبت یہ شک ہو کہ یہ زمانہ حیض کا ہے یا طہار کا یا حیض سے خارج ہونے کا تو اس صورت میں وہ ہر نماز کے وقت غسل کر کے نماز پڑھا کر سکے۔

الفصل الأول

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاصَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاجِلُوها وَلَمْ يُجَا مَعُوْهُنَّ فِي النِّبَاطِ فَسَأَلَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ يَقُولُ لَمَّا رَأَى هَذَا الرَّجُلَ أَنْ يَذْكَرَ مِنْ أَهْرَاسِ شَيْءٍ إِلَّا خَالَفَتْهُ فِيهِ فَجَاءَهُ اسْتِئْذَانُ بَنِي خَضِيرَةَ وَعِيَادُ بَنِي بَشَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا يُجَا مَعُوْهُنَّ فَتَغْتَبِرُ وَجَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَّنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَّجَاهُمَا فَاسْتَفْتَيْنَاهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي أَثَارِهِمَا فَسَفَّاهُمَا فَقَرَأَ اللَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. (رواه مسلم)

”حضرت انسؓ راوی ہیں کہ ”یہودیوں میں جو کوئی عورت ایام سے ہو جاتی تو وہ لوگ نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ کھاتے پیئے نہ تھے بلکہ گھروں میں سونا بیٹھا تک چھوڑ دیتے تھے چنانچہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ نے آپ ﷺ سے اس کے بارے میں حکم پوچھا کہ حائضہ عورتوں کے بارہ میں یہودیوں کا تو یہ عمل ہے ہم کیا کریں؟“ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ الْآیۃ (یعنی یہ لوگ

۱۔ آپ ﷺ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں اے "نازل فرمائی آیت کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ جب کہ وہ حائضہ ہوں) سوائے محبت کے جو چاہے کیا کرو جب یہ خبر یہودیوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا یہ شخص یعنی محمد ﷺ ہمارے جس دینی امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں ہماری مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ (یہودی کی زبانی یہ سن کر دو صحابہ) حضرت اسید ابن حنیفہ اور حضرت عمار ابن بصر (دو بار رسالت میں) حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہودی ایسا ایسا کہہ رہے ہیں (یعنی انہوں نے یہودیوں کا کلام نقل کیا اور پھر یہ کہا کہ) اگر اجازت ہو (یہودیوں کی موافقت کے لئے) ہم اپنی عورتوں کا پاس (ایام حیض میں) رہنا سہنا چھوڑ دیں۔ (یہ سن کر) آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک کا رنگ خضر ہو گیا اور ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ آپ ﷺ ان دونوں پر نکاح ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں بھی نکل کر چل دیئے۔ ان کے جاتے ہی آنحضرت ﷺ کے پاس کہیں سے تحفہ میں دو دودھ آگیا، آپ ﷺ نے ان دونوں کے پیچھے کسی شخص کو بلانے کے لئے بھیجا (جب وہ آگئے تو) آپ ﷺ نے انہیں دو دودھ پلا دیا تاکہ انہیں آنحضرت ﷺ کے لطف و کرم کا احساس ہو جائے چنانچہ دو دودھ پینے کے بعد انہوں نے جانا کہ آنحضرت ﷺ ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ (مسلم)

تشریح: پوری آیت یہ ہے:

وَيَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فاعْتَرُوا التَّسَاءُلَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوا هُنَّ حَتَّىٰ يَطْفَأْنَ

"اور اے محمد ﷺ) صحابہ حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں سو آپ ﷺ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ تو نجاست ہے لہذا ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اس سے محارت نہ کرو۔"

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے اور ان سے محارت نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے حیض کی حالت میں جماع نہ کرو، اور اس کے علاوہ تمام چیزیں جا کر ہیں۔ یعنی ان کے ساتھ کھانا، پینا، گھروں میں رہنا سہنا، لینا، بیٹھنا یہاں تک کہ عورت کے ناف کے اوپر کے حصہ سے اچھا بدن ملانا یا ہاتھ لگانا یہ سب چیزیں جا کر ہیں۔

لہذا اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایام حیض میں اگر کوئی شخص جماع کرے گا تو وہ شخص گنہگار ہو گا کیونکہ یہ حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت سے ایام حیض میں یہ سمجھ کر جماع کرے کہ یہ حلال اور جائز ہے تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کا حرام ہونا قرآن سے ثابت ہوتا ہے، (دونوں صحابہ) نے یہودیوں کا تہنیں سن کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں جو معروضہ پیش کیا تھا اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لیجئے کہ خدا نخواستہ ان کے ذہن میں اس حکم کی کوئی اہمیت نہ تھی یا یہ کہ ایک اسلامی حکم کے مقابلہ میں یہودیوں کی بات کا انہیں زیادہ خیال تھا بلکہ ان کا مطلب تو صرف یہ تھا کہ آپ ﷺ اجازت دیں تو ہم عورتوں کے ساتھ ایام حیض میں اختلاط نہ کر دیں اور ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیں تاکہ یہودیوں کو طعن نہ کر دیں اور ہم آپس میں الفت و یک جہتی کے ساتھ رہا کریں۔

① وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِبَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَا نَجُتُّ وَكَانَ يَأْخُذُنِي فَأَتَوُذُّ فَيَسِيلُونِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يَخْرُجُ ذَا سَةِ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْتَسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ۔ (متن علیہ)

"اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم ﷺ دونوں جنابت کی حالت میں ایک برتن سے نہالیا کرتے تھے۔ (اور بعض اوقات) میں ایام سے ہوتی تو آپ ﷺ مجھے (تہ بند باندھنے کے واسطے) ارشاد فرماتے جب میں تہ بند باندھ لیتی تو آپ ﷺ مجھ سے (ناف کے اوپر) اوپر اپنے بدن لگا کر لیت جایا کرتے تھے اور (بعض مرتبہ) آپ ﷺ اعکاف میں ہوتے اور اپنا سر مبارک (مسجد سے) باہر نکال دیتے تو میں اپنے ایام کی حالت میں آپ ﷺ کا سر مبارک دھویا کرتی تھی۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: عرب کے قاعدہ اور معمول کے مطابق ایک برابر تن جو پشت کے قسم کا ہوتا تھا پانی سے بھرا ہوا آنحضرت ﷺ اور حضرت عائشہؓ کے درمیان رکھا رہتا اور یہ دونوں اس میں سے چلو بھر کر نہاتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کے جسم کے اس حصہ سے فائدہ اٹھانا جو ناف کے نیچے اور زانو کے اوپر ہوتا ہے حرام ہے۔ یعنی وہاں ہاتھ لگانا اور جمنا کرنا منوع ہے چنانچہ اس کی وضاحت دوسری احادیث سے بھی ہوتی ہے اور یہی مسلک امام ابو حنیفہؒ امام ابو یوسفؒ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کا ہے۔

امام محمدؒ امام احمدؒ اور بعض شوافع حضرات کا مسلک یہ ہے کہ حائضہ عورت سے صرف وہی یعنی شرمگاہ میں داخل کرنا حرام ہے۔ حضرت عائشہؓ کا حجرہ مسجد سے بالکل ملا ہوا تھا یہاں تک کہ اس کا دروازہ بھی مسجد ہی کی طرف کھلا ہوا تھا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ جب اعکاف میں ہوتے تھے تو اپنے سرمبارک کی دروازے سے حجرے کی طرف نکال دیتے تھے وہاں حضرت عائشہؓ بیٹھ کر آپ ﷺ کا سرمبارک وجود دیتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اعکاف میں بیٹھا ہو اور اپنے جسم کے کسی حصہ کو مسجد سے باہر نکالے تو اسے اعکاف باطل نہیں ہوتا۔

(۳) وَعَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَشْرِبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَا وَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَيَّ مَوْضِعَ فَمِي فَيَشْرِبُ وَأَتَعْرِفُ الْعَرَقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَا وَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَيَّ مَوْضِعَ فَمِي۔ (روہ مسلم)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ میں حالت ایام میں پانی پی کر (دو برتن) نبی کریم ﷺ کو دے دیا کرتی تھی آپ ﷺ اسی جگہ سے جہاں میرا منہ لگا تھا منہ لگا کر پیتے اور کبھی میں ایام کی حالت میں بڑی سے گوشت کو نوچ کر کھاتی پھر وہ بڑی آنحضرت ﷺ کو دے دیتی آپ ﷺ اسی جگہ پر منہ رکھ کر گوشت کو نوچتے جہاں میں نے منہ رکھ کر نوچا تھا۔“ (مسلم)

تشریح: آپ ﷺ کا یہ عمل دو وجہ سے ہو کر رہا تھا اول تو یہ کہ آپ ﷺ کو حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بے انتہا محبت تھی دوسرے یہ کہ آپ ﷺ کو بیہودوں کی مخالفت منظور ہوتی تھی چنانچہ یہودی تو کہاں حائضہ عورت کے ساتھ گھر میں رہتا اور ان کو ہاتھ لگاتا بھی پسند نہ کرتے تھے اور اوہرے معمول تھا کہ حضرت عائشہؓ ایام حیض میں برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا کرتی تھیں آپ ﷺ بھی اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیتے اور حضرت عائشہؓ جس جگہ سے منہ لگا کر بڑی سے گوشت کو نوچا کرتی تھیں آپ ﷺ بھی اسی جگہ منہ لگا کر بڑی سے گوشت نوچا کرتے تھے۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ کھانا پینا اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز ہے نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کے اعضاء بدن نجس و ناپاک نہیں ہوتے۔

(۴) وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِي فَمِي جَعْفَرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ نَفَرْنَا الْقُرْآنَ۔ (بخاری)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ راوی ہیں کہ ”میں ایام کی حالت میں ہوتی اور نبی کریم ﷺ میری گود میں سہارا دے کر بیٹھ جاتے اور قرآن کریم پڑھتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت کر دی کہ حائضہ عورت ظاہری طور پر ناپاک ہوتی ہے اس کی ناپاکی کا حکم صرف حکم ہے اس لئے اگر حائضہ عورت ظاہر پاک نہ ہوتی اور اس کے بدن کے اعضاء نجس ہوتے تو سرکارِ دو عالم ﷺ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی گود میں سہارا دے کر جب کہ وہ حالت ایام میں ہوا کرتی تھیں نہ بیٹھتے اور نہ اس طرح بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتے۔

(۵) وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْوِي نِيَابَتِي الْخُفْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ خَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي نِيَابَتِكَ۔ (روہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ مسجد میں سے چھوٹا پورہ (جامعہ) اٹھا کر مجھے دو۔“ (یعنی باہر کھڑی ہو کر اندر ہاتھ ڈال کر پوریا اٹھالو) میں نے عرض کیا کہ میں تو ایام سے ہوں۔ (اس نے مسجد میں ہاتھ کیسے داخل کر سکتی ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا۔ تمہارے ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے۔) (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ مسجد سے باہر کھڑی ہو کر مسجد کے اندر سے کوئی چیز اٹھالے تو جائز ہے۔ کیونکہ ایام والی عورت کو صرف مسجد کے اندر جانا منع ہے نہ کہ مسجد کے اندر ہاتھ داخل کرنا بھی۔

⑥ وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرْطِ نَبْطَةَ عَلِيٍّ وَنَبْطَةَ عَلِيٍّ وَنَا حَالِصٌ۔ (بخاری علیہ)

”امام المؤمنین حضرت میمونہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک ایسی چادر میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے کہ جس کا کچھ حصہ تو آپ ﷺ کے اوپر ہوتا تھا اور کچھ حصہ مجھ پر ہوتا تھا اور میں ایام سے ہوتی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ حائضہ کا پورا جسم ناپاک نہیں ہوتا بلکہ اس کی شرم گاہ کے علاوہ تمام بدن پاک ہوتا ہے کیونکہ حائضہ کا پورا بدن اگر ناپاک ہوتا ہو تو ایسی چادر میں نماز جائز نہ ہوتی جس کا بعض حصہ تو نمازی پر پڑا ہو اور بعض حصہ نجاست و ناپاکی پر۔

حضرت سید جمال الدینؒ فرماتے ہیں کہ ”صاحب حزنہؒ نے لکھا ہے کہ میں نے یہ حدیث یعنی بخاری و مسلم میں ان کے الفاظ کے ساتھ تسکین پائی ہے البتہ ان میں نیز ابو داؤد میں اس مضمون کی احادیث مذکور ہیں۔“

الْفَصْلُ الثَّانِي

⑦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي ذُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنَا عَلَى مُحَمَّدٍ۔ (زَوَاةُ التِّرْمِذِيِّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا فَصْدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ وَفِي التِّرْمِذِيِّ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَكِيمِ الْأَثَرِ عَنْ أَبِي ثَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے ایام والی عورت سے محبت کی یا عورت کے پیچھے کی طرف بد فعلی کی۔ یا کسی کاہن کے پاس (غیب کی باتیں پوچھنے) گیا تو اس شخص نے (گویا) محمد ﷺ پر تازیلہ کئے گئے دین کا کفر کیا۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”کاہن کے کہے ہوئے کی اس نے تصدیق بھی کر دی تو وہ کافر ہے۔ اور امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے کہ ”ہمیں یہ حدیث معلوم نہیں سوائے اس سند کے کہ اسے حکیم اثرم، ابو تیمہ سے نقل کرتے ہیں اور وہ ابو ہریرہؓ سے۔“

تشریح: اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حلال اور جائز سمجھ کر کسی حائضہ سے جماع کرے یا کسی عورت کے پیچھے کی طرف بد فعلی کرے یا کاہن کے پاس جائے اور کاہن اسے غیب کے متعلق جو چیزیں بتائے انہیں وہ سچ جانے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

اور اگر یہ شکل ہو کہ کوئی شخص حائضہ عورت سے جماع یا عورت سے لواط کرے مگر یہ سمجھتا ہو کہ یہ حلال اور جائز نہیں ہے بلکہ حرام اور ناجائز ہے تو کافر نہیں ہو گا بلکہ فاسق ہو گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کاہن کے پاس جائے مگر اس نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کو سچ نہ جانے تو بھی فاسق ہو گا۔ اس صورت میں حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ جس شخص نے ایسا کیا گویا اس نے کفر ان نعمت کیا۔“

کاہن ان شخص کو کہتے ہیں جو آخرت و اہلقات کی خبر دیتا ہے اور نبوی اسے کہتے ہیں جو ستاروں کی مدد سے خبر دیتا ہے۔ کاہن اور نبوی

دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ جس طرح کاہن کے پاس غیب کی خبریں جاننے کے لئے ممنوع ہے اور اس کی دی ہوئی خبر یقین کرنا کفر ہے اسی طرح نبوی کے پاس بھی جانا فسق اور اس کی بتائی باتوں کو سچ جانا کفر ہے۔

اس حدیث میں پیچھے کی طرف بد فطری کرنے کے سلسلہ میں صرف عورت کی جو قید لگائی ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرد سے انعام کرنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔

⑧ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَجْعَلُ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ خَائِضٌ قَالَ مَا فُوقَ الْإِذَا وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ الْفَضْلِ - (رواه الزهري و قال مَعْجِي الشَّيْخُ اسْنَدُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ)

”اور حضرت معاذ ابن جبلؓ کہتے ہیں کہ ”میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ امیری بیوی کی ایام کی حالت میں میرے واسطے کیا کیا جائز ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”وہ چیز جو تیرے بندے کو اوپر ہو۔ اور اس سے بھی چماہت ہی بچر ہے۔“ (از زہری اور محلی السنۃ) فرماتے ہیں اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے۔

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے ایام کی حالت میں اس کی تیرے بندے کو اوپر ہاتھ وغیرہ لگانا یا تیرے بندے کے اوپر اختلاط کرنا اور بوس و کنار کرنا جائز ہے۔ مگر ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کو زیادہ بہتر اور افضل اس لئے کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان امور کی وجہ سے خواہش نفسانی بھڑک اٹھے اور کوئی شخص جذبات سے مغلوب ہو کر جماع کر بیٹھے اس لئے اس حرام فعل سے بچنے کے لئے مناسب ہے کہ ان امور سے بھی اجتناب کیا جائے جو اس کے لئے مہم اور سبب بنتے ہیں۔

اور جہاں تک آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس کا سوال ہے کہ آپ ﷺ کے بارہ میں مقتول ہے کہ آپ ﷺ حضرت عائشہؓ کے تیرے بندے کو اوپر ہاتھ لگاتے تھے اور اختلاط کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکارِ دو عالم ﷺ اپنے نفس اور جذبات پر قادر تھے۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگوں سے اس کی توقع نہیں کی جاسکتی وہ آنحضرت ﷺ کی طرح اپنے جذبات اور نفس پر قابو رکھ سکیں گے۔ بہر حال۔ مسلک کے اعتبار سے یہ حدیث بھی حنفیہ کی ہی تائید کرتی ہے۔

⑨ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الزَّجْلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ خَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِبَعْضِ دِينَارٍ - (رواه الترمذی و البہار و الترمذی و الدارمی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”اگر کوئی شخص اپنی حائضہ بیوی سے جماع کرے تو اسے نصف دینار صدقہ کر دینا چاہئے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، دارمی، ابن ماجہ، نسائی)

تشریح: ایک دینار ساڑھے چار مائے سونے کا ہوتا ہے۔ اگر سونا سو روپے تولہ ہو تو ایک دینار چھ روپے کا ہوا اور آٹھ دینار تین روپے کا۔ خطابی نے کہا ہے کہ اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی حائضہ بیوی سے جماع کرے تو اس کا کفارہ صرف استغفار ہے چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور حضرت امام شافعیؒ کا یہی مسلک ہے مگر امام شافعیؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی حائضہ عورت سے اس وقت جماع کیا جب کہ خون جاری تھا تو اسے ایک دینار صدقہ کرنا مستحب ہے اسی طرح اگر کسی نے انقطاع خون کے بعد محبت کی تو اسے بھی نصف دینار صدقہ کرنا مستحب ہے۔

حضرت ابن ہمامؒ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے حائضہ بیوی سے یہ سمجھ کر محبت کرے کہ یہ حلال ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور جس شخص نے اسے حرام سمجھے ہوئے کیا تو اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خداوند کریم کی ہار گاہ میں اس حرام فعل کے صدور پر شرمسار ہو کر اس سے توبہ و بخشش کا خواست گاہ ہو اور ایک دینار یا نصف دینار از روئے استحباب صدقہ کرے۔

محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابن عباسؓ پر مرسل ہے یا موقوف ہے کیونکہ اس حدیث کا آنحضرت ﷺ تک مرفوع متصل ہوتا ثابت نہیں ہے۔

(۱۰) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ذَمًّا أَحْمَرُ فَلْيَتَأَوَّزْهُ وَإِذَا كَانَ ذَمًّا أَصْفَرُ فَلْيَصْطِفْ وَيَتَوَارَّ

(رداء الاحرنی)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ایام کی حالت میں اگر حیض کا خون سرخ رنگ کا ہو (اور اس حالت میں کوئی صحبت کرے) تو ایک پورا دینار اور اگر خون کا رنگ زرد ہو تو دو دینار (ار صدقہ کرنا لازم ہے۔)“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں جماع کرنے سے جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ جماع کے وقت اگر حیض کے خون کا رنگ سرخ ہو تو ایک دینار صدقہ کرنا ضروری ہے اور اگر حیض کے خون کا رنگ زرد ہو تو دو دینار صدقہ کرنا چاہئے چنانچہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ابتدائے حیض میں صحبت کرنے کی وجہ سے ایک دینار اور حالت انقطاع میں نصف دینار مستحب ہے۔ وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ ابتدائے حیض کے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور آخر میں زرد ہو جاتا ہے۔“

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

(۱۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَهْجُلُ لِي مِنْ امْرِئٍ أَوْ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَعَزَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَدُّ عَلَيْهِ إِذَا زَاهَا ثُمَّ سَأَلَتْ بِأَعْلَانَهَا - (زَوَاهَا كَالْوَاحِدِ وَالدَّارِ مَعَهُ مَرْسَلٌ)

”حضرت زید ابن اسلمؓ (بھی) فرماتے ہیں کہ ”ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ میرے لئے میری بیوی کی وجہ سے جب کہ وہ ایام کی حالت میں ہو تو کیا جائز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس کے جسم پر اس کا نہ بند خوب مضبوط باندھ لو یا پھر تہجد کے اوپر تہجد کا کام ہے۔“ (یعنی ناف سے اوپر تم کو اختلاط مباح ہے اور ناف کے نیچے حرام ہے۔) ”بالک“ اور دارمیؒ نے اس حدیث کو بطریق ارسال روایت کیا ہے۔

(۱۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ إِذَا حِضْتُ تَوَلَّيْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ فَلَمْ تَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْدِنْ مِنْهُ حَتَّى تَنْظَهَرَ - (رداء ابو داؤد)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ”جب میں ایام سے ہو جاتی تو بستر سے اتر کر پوری پر آجاتی تھی، چنانچہ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جاتی نہ تو نبی کریم ﷺ ان کے نزدیک آتے تھے اور نہ وہ نبی کریم ﷺ کے نزدیک آتی تھیں۔“ (ابو داؤد)

تشریح: بظاہر یہ حدیث ان احادیث کے بالکل برعکس ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی ازواج مطہرات کے ایام کی حالت میں ان کے ساتھ ہم نشین اختیار کرتے تھے چنانچہ خود حضرت عائشہؓ ہی سے ایسی احادیث مروی ہیں۔ جن میں انھوں نے بتایا ہے کہ ان حضرت ﷺ ان سے ایام حیض میں اختلاط کرتے تھے۔

لہذا اس تضاد کو ختم کرنے کے لئے یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث ان احادیث سے مسنون ہے۔ یا پھر اس حدیث کی توجیہ یہ کی جائے گی کہ یہاں نزدیک نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایام کی حالت میں جماع کے لئے ایک دوسرے کی قرب نہ آتے تھے جیسا کہ قرآن مجید کی آیت وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَنْظَهَرَ میں ”ان کے نزدیک نہ آؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں“ کا مطلب یہ کیا جاتا ہے کہ ”ان سے جماع نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔“ یہاں حدیث کے الفاظ فَلَمْ تَقْرُبْ میں حرف زبر کے ساتھ اور حرف ریش کے ساتھ ہے اسی طرح لَمْ تَنْدِنْ حَتَّى تَنْظَهَرَ دونوں حرفت کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ مشکوٰۃ کے اکثر مجمع نسخوں میں ایسی طرح یہ الفاظ ذکر ہیں مگر نسخہ سید جمال الدینؒ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ صحیح اسی طرح فَلَمْ تَقْرُبْ اور حرف ر کے زبر کے ساتھ ہے نیز رسول اللہ ﷺ کے لام کو زبر

ہے۔ اسی طرح لم تن پیلے لون کے زیر اور دوسرے لون کے پیش کے ساتھ ہے اور لفظ تطہیر میں بھی نون ہے اور کثیر شہاد نے لکھا ہے کہ ”اصل الیوداؤ میں یہ الفاظ اسی طرح ہیں۔“

بَابُ الْمُسْتَحَاصَةِ

مستحاضہ کا بیان

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

① عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حَنِيسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ فَلَا أَظْهَرُ أَفَادَعِ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عَرَقٌ وَ لَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلْتَ خِصْصَكَ فَعَدِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَاعْبُدِي عِنْدَكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّيْ. (مسند علیہ)

”حضرت عائشہ صدیقہؓ راوی ہیں کہ ”فاطمہ بنت ابی حنیسؓ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! میں ایک ایسی عورت ہوں جسے برابر (استحاضہ کا) خون آتا رہتا ہے۔ چنانچہ میں کسی وقت پاک نہیں رہتی بلکہ کیا میں نماز چھوڑ دوں؟“ حضرت ﷺ نے فرمایا ”نہیں! یہ تو ایک رنگ کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہے لہذا جب تمہیں حیض آنے لگے تو تم نماز چھوڑ دو اور جب حیض ختم ہو جائے تو ”جسم سے“ خون کو دھو (الوا اور نہا کر) نماز پڑھ لو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی عورت مستحاضہ ہو جائے اور وہ ہر وقت استحاضہ کے خون سے ناپاک رہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ”اگر وہ ایسی عورت ہو جو محتادہ ہو یعنی اس کے حیض کے ایام مقرر ہوں مثلاً اسے ہر ماہ پانچ روز یا چھ روز خون آتا تھا تو جب وہ مستحاضہ ہو جائے تو اسے چاہئے کہ ان دونوں کو جن میں حیض کا خون آتا تھا ایام حیض قرار دے اور ان دنوں میں نماز وغیرہ چھوڑ دے اور جب وہ دن پورے ہو جائیں تو خون کو دھو کر نہائے اور نماز وغیرہ شروع کر دے۔

اور اگر وہ مبتدیہ ہو یعنی ایسی عورت ہو کہ پہلا ہی حیض آنے کے بعد وہ مستحاضہ ہو گئی جس کے نتیجہ میں استحاضہ کا خون برابر جاری ہو تو اسے چاہئے کہ وہ حیض کی انتہائی مدت یعنی دس دن کو ایام حیض قرار دے کہ ان دنوں میں نماز وغیرہ چھوڑ دے اور بعد میں نہا دھو کر نماز وغیرہ شروع کر دے۔ اس صورت میں دوسرے ائمہ کے نزدیک عمل تمیز ہو گا یعنی اگر خون سیاہ رنگ کا ہو تو اسے حیض کا خون قرار دیا جائے گا اور اگر سیاہ رنگ کا نہ ہو تو وہ استحاضہ کا خون کہلانے کا ہیضہ کے آگے والی حدیث سے بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ مگر حضرت امام اعظمؒ اس حدیث کے بارے میں جو آگے آ رہی ہے اور جو حضرت عروہؓ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دو طریق سے روایت کی گئی ہے ایک تو ان میں سے مرسل ہے اور دوسری مضطرب اور یہ عجیب بات ہے کہ خون کے رنگ میں امتیاز کی بات صرف عروہؓ کی روایت میں ہی مذکور ہے جس کا حال معلوم ہو چکا کہ ایک طریق سے تو وہ مرسل ہے اور دوسرے طریق سے مضطرب لہذا اس حدیث پر کسی مسلک کی بنیاد رکھا تو اس مسلک کو کمزور کرنا ہے۔ اور یہ حدیث جو اوپر گزری جس میں دنوں کا اعتبار ہے اور جو ہماری دلیل ہے ”صحیح“ ہے لہذا اس حدیث پر عمل کرنا اولیٰ ہے، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ بنت حنیسؓ جنہوں نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اپنے بارے میں حکم دریافت کیا تھا محتادہ تھیں۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کو چاہئے کہ وہ ہر فرض نماز کے لئے اپنی شرم گاہ دھو لیا کرے۔ اور حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آئے جب ہی اپنی شرم گاہ دھو لے پھر نہ دھوئے اور ننگوٹا باندھ کر جلدی جلدی دھو کر لے اس کے بعد جو خون

جاری رہے گا اس میں وہ معذور ہوگی لہذا آخر وقت تک وہ چاہے پڑے۔

الفصل الثانی

① عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حَنِيشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَعَاظُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ اسْوَدَّ يَغُورُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الْمَضْلُوعَةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّعِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِزْقٌ - (ردہ ابو داؤد والنسائی)

”حضرت عروہ بن زبیر (تابعی) حضرت فاطمہ بنت ابی حنیسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ”انہیں استعاظہ کا خون آتا تھا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب حیض کا خون آنے کی خبر پہنچے یہ ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے تو اس وقت تم نماز پڑھنے سے رک جائیا کرو اور جب استعاظہ کا خون آنے لگے (یعنی خون سیاہ رنگ کے علاوہ اور کسی رنگ کا ہو) تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو کیوں کہ (یہ حیض کا نہیں بلکہ ایک رنگ کا خون ہوتا ہے۔“ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: اس حدیث کے بارے میں اس سے پہلے حدیث کی تشریح میں بتایا جا چکا ہے کہ یہ حدیث ان ائمہ کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ مستعاظہ ایام حیض کے سلسلہ میں تمیز پر عمل کرے کہ اگر خون کا رنگ گلابی یا سیاہ ہو تو اسے حیض کا خون قرار دے کہ ان ایام میں نماز وغیرہ ترک کر دے اور رنگ گلابی یا سیاہ نہ ہو تو پھر اسے استعاظہ کا خون سمجھے اور نماز روزہ کرتی رہے چنانچہ اسی جگہ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ حدیث صحیح و درجہ کو نہیں پہنچتی اس لئے اس کو کسی ملک کی بنیاد قرار دینا اس مسلک کی کمزوری کو ظاہر کرنے کے مترادف ہے۔

بہر حال۔ یہاں خون کے جو رنگ بتائے گئے ہیں وہ دائمی اور کلی طور پر نہیں ہیں بلکہ آنحضرت ﷺ نے خون کے رنگ اکثر کے اعتبار سے فرمائے ہیں کیونکہ بھی حیض کا خون سرخ وغیرہ رنگ کا بھی ہوتا ہے۔

حضرات خفیہ اس حدیث کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا محمول یہ ہو گا کہ ”یہ تمیز عادت کے موافق ہو۔“ یعنی جس عورت کو استعاظہ لائق ہو اور حیض میں جب خون کا رنگ سیاہ ہو گا تو اسے حیض کا خون قرار دیا جائے گا۔ لہذا جب اس کی عادت کے دن گزر جائیں اور ان ہی دنوں میں خون کا رنگ سیاہ یا مکمل سرخ وغیرہ ہو تو اس کے بعد حیض کا خون شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کی عادت کے موافق خون کا رنگ اب سیاہ نہیں رہا۔

② وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ أُمَّةً كَانَتْ تَهْجُرُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَنْظُرَ عَذَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَهْجُرُهَا مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يَصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَتَنْظُرُوا الصَّلَاةَ فَلَنْ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَفْصِلْ ثُمَّ لَتَنْظُرُوا بِتَوْبٍ ثُمَّ لَتُفْصِلْ - (زوائد مالک و ابوداؤد والذہبی و زوی النسائی معناه)

”اور حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ایک عورت کو استعاظہ کا خون آتا تھا (اور وہ متاثر ہو جی) چنانچہ حضرت ام سلمہؓ نے اس کے بارے میں آنحضرت ﷺ سے فتویٰ پوچھا (کہ اس کا کیا حکم ہے؟) آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”اسے چاہئے کہ وہ دیکھے کہ اس بیماری کے آنے سے پہلے اسے مہینہ میں حیض کا خون کتنے دن رات آتا تھا (جب یہ معلوم ہو جائے تو) ہر مہینہ اتنے ہی دنوں نماز پڑھتی چھوڑ دے اور جب وہ دن گزر جائیں تو نہالے اور (یا) جاگے کہ اندر (یا) کپڑے کی انگلی باندھ کر نماز پڑھ لیا کرے۔“ (مالک ابوداؤد وغیرہ) اور نسائی نے اس روایت کو بائیس نقل کیا ہے۔

تشریح: مستحاضہ کو چاہئے کہ جہاں تک ہو سکے وہ لگوت اس طرح پتہ سے کہ خون حتی المقدور رک سکے اگر لگوت ہاتھ سے اور احتیاط کے باوجود بھی خون آئے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نماز صحیح ہو جائے گی قضاء ضروری نہیں ہوگی یہ حکم سلسلہ ابول کے مرض کا بھی ہے۔

④ وَعَنْ عَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ يُخْبِي بِنُ مَعِينٍ جَدُّ عَبْدِ اسْمُهُ وَتَنَازَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ الْفَرَاغِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَقْرَأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَضُومُ وَتُصَلِّيُ - (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت عبدی ابن ثابت سے مروی ہے کہ ان کے والد اپنے والد سے یعنی بخئی ابن مبین سے جو عبدی کے دادا ہیں اور جن کا نام رنار ہے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ”آپ ﷺ نے ایک مستحاضہ کے بارے میں فرمایا کہ ”جن دنوں اسے (عادت کے موافق) حیض آتا تھا اسے چاہئے کہ ان میں نماز چھوڑے پھر ان دنوں کے بعد ایک مرتبہ انہاں کے لئے تارہ وضو کرے اور روزہ رکھے اور نماز بھی پڑھے۔“ (ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: یہ حدیث ضعیف ہے نیز ایک دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں فَتَوَضَّأُ لَوْ قُبِ كُلُّ صَلَاةٍ یعنی مستحاضہ ہر نماز کے وقت وضو کرے۔“

⑤ وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ اسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتِيَهُ وَأَخْبَرْتُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أَخِيهِ زَيْبِ بْنِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا قَدْ مَنَعَنِي الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ قَالَ أَنْعُ لَكَ الْكُفْرَ سَفْ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ الدَّمُ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَخُجْصِي قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَتَحْبِطِي لَوْ بَا قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أُلْغِي لِحَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافِرِيكِ بِأَهْرَيْنِ إِنَّهُمَا صَنَعْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ مِنَ الْآخِرِ وَإِنْ قَوَيْتَ عَلَيْهِمَا قَالَتْ أَعْلَمُ قَالَ لَهَا إِنَّمَا هَذِهِ وَكُضْمَةٌ مِنَ كُضْمَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحْبِطِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا زَأَبْتَ أَنَّكَ قَدْ ظَهَرَتْ وَاسْتَنْقَابَتْ فَصَلِّيْ فَلَا تَأْوَزِي عَشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعَشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَضُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرِجُ لَكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ الْبَسَاءَ وَكَمَا يَظْهَرُ مِنْ مِثْقَاتِ حَيْضَتِي وَظَهَرِي وَإِنْ قَوَيْتَ عَلَى أَنْ تَوَجَّهِي فِي الظُّهْرِ وَتُعْبِطِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِي وَتُجَمِّعِي بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتَوَجَّهِي الْمَغْرِبَ وَتُعْبِطِي الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِي وَتُجَمِّعِي بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِي مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وَضُومِي إِنْ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَمْرِينِ إلخ - (رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی)

”اور حضرت حمزہ بنت جحشؓ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت ہی لگوت سے استحاضہ کا خون آتا تھا اس لئے نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تاکہ آپ ﷺ کو اس کی خبر دوں اور اس کا حکم پڑھوں چنانچہ میں اپنی بہن زبیب بنت جحش کے مکان میں سرکار دو عالم ﷺ سے ملی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے استحاضہ کا خون بہت ہی کثرت سے آتا ہے جس نے مجھے نماز روزہ سے بھی روک رکھا ہے اس کے بارے میں آپ ﷺ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے لئے روئی کو بیاں کرتا ہوں کہ جو کہ وہ خون کو لے جاتی ہے (یعنی خون نکلے کی جگہ روئی رکھ لو کہ وہ باہر نہ نکلے) حسہؓ نے کہا کہ وہ تو اس سے نہیں رکے گا کیونکہ بہت زیادہ ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا روئی رکھ کر اس پر گلاب کی طرح کپڑا (یعنی لگوت) باندھ لو۔“ انھوں نے کہا کہ ”وہ اس سے (یعنی نہیں رکے گا کیونکہ زیادہ ہے)“ آپ ﷺ نے فرمایا پھر لگوت کے نیچے ایک کپڑا رکھ لو۔“ انھوں نے کہا کہ ”وہ اس سے (یعنی نہیں رکے گا کیونکہ بہت ہی زیادہ ہے یہاں تک کہ خون بارش

کی (وحدانی) طرح آتا ہے۔" آپ ﷺ نے فرمایا: "پھر تو میں تجھیں دو باتوں کا حکم کرتا ہوں ان میں سے تم جس ایک کو بھی اختیار کر لو گی دو سری کی ضرورت نہیں رہے گی اور اگر تمہارے اندر دونوں (پر عمل کرنے کی طاقت ہوگی تو تم خود ہی داتا ہو کر بہت بڑا بار لے گا لہذا تم اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے جو چاہو کرو چنانچہ آپ ﷺ نے حسد سے کہا کہ "یہ استخاضہ شیطان کی لاتوں میں سے ایک لات رہا ہے لہذا تم (ہر مہینہ) چھ یا سات روز کیونکہ (غیب کا علم اللہ کو ہے) حیض کے ایام قرار دو اور پھر مدت مذکورہ کو رو کر جانے کے بعد نہاؤ اور جب تم جان لو کہ میں پاک و صاف ہو گئی ہوں تو تیس دن رات (ایام حیض سات دن قرار دینے کی شکل میں) یا چوبیس دن رات، ایام حیض چھ دن قرار دینے کی شکل میں) نماز پڑھتی رہا کرو، اور اسی طرح مہینے رمضان وغیرہ کے (روزے بھی رکھتی رہا کرو چنانچہ جس طرح عورتیں اپنی اپنی مدت پر ایام سے ہوتی ہیں اور پھر وقت پر پاک ہوتی ہیں تم بھی ہر مہینہ اسی طرح کرتی رہا کرو، مگر چھ دن یا سات دن تو حیض کے ایام قرار دو اور بقید دن طہر یعنی پاک کے ایام قرار دو (تمہارے لئے یہ کافی ہو گا۔ اور اگر تمہارے اندر اپنی طاقت ہو کہ وقت اخیر کر کے اس میں نہاؤ اور عصر میں جلدی کر کے ان دونوں نمازوں کو اکٹھی پڑھ لو اور پھر مغرب کا وقت اخیر کر کے نہاؤ اور عشاء میں جلدی کر کے ان دونوں نمازوں کو اکٹھی پڑھ لو اور نماز فجر کے لئے (مکدہ) نہاؤ تو اسی طرح کر لیا کرو اور جن دنوں میں نماز پر حوان دنوں میں نفل اور فرض بھی جیسے چاہوں) روزے رکھ لیا کرو اگر تمہارے میں اس کی طاقت ہو تو اس طرح کرتی رہا کرو پھر سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ان دنوں باتوں میں سے آخری بات مجھے بہت پسند ہے۔" (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: یوں تو استخاضہ کا خون آنا مرض کی بناء پر ہوتا ہے تاہم آنحضرت ﷺ نے اس کی نسبت شیطان کی طرف فرمائی ہے کہ یہ شیطان کی لاتوں میں سے ایک لات ملا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں بہکانے اور عبادت کے اندر عقل ڈالنے کے لئے شیطان کو موقع ملتا ہے چنانچہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پاک و صفا اور نماز وغیرہ میں فساد کا بیج پھینکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے استخاضہ کی حقیقت بیان فرما کر سائل کو دو ایسے حکم دیے جن پر عمل کرنے سے شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے آپ ﷺ نے ایک حکم تو یہ دیا کہ قَبْلَ حَيْضٍ مِثْلَهُ يَوْمَئِذٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ یعنی چھ روز یا سات روز حیض کے ایام قرار دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہر مہینہ اپنی اپنی عادت کے مطابق چھ دن یا سات دن تک حیض کے احکام جاری رکھ۔ اس سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائلہ متادہ تھی اور وہ حیض کے ایام بھول گئی تھی یعنی اسے یہ یاد نہیں رہا تھا کہ حیض کا خون ہر مہینہ چھ دن آتا تھا یا سات دن آتا تھا، اس لئے آپ ﷺ نے اسے فرمایا کہ تم اپنے یقین و گمان پر عمل کرو اگر تمہارا یقین یہ کہتا ہو کہ عادت چھ دن کی تھی تو اس صورت میں چھ دن حیض کے ایام قرار دو اگر اس بات کا گمان غالب ہو کہ عادت سات دن کی تھی تو پھر سات دن حیض کے ایام قرار دو پھر اس کے بعد آپ ﷺ نے فِی عِلْمِ اللّٰهِ فرما کر اس بات کا اشارہ کر دیا کہ تم تو بہر حال اپنے یقین و گمان پر عمل کرو اس بات کا علم ہر صورت اللہ تعالیٰ کو ہے کہ تمہاری عادت کیا تھی کیونکہ غیب کی باتوں کا جاننے والا تو وہی ہے۔ یا پھر سب سے ایام او سب سے ایام میں اور اگر شک کے لئے ہو تو "فِی عِلْمِ اللّٰهِ" راوی کا قول ہو گا جو اللہ اعلم کے معنی میں ہو گا۔ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آنحضرت ﷺ نے تو سب سے ایام فرمایا ہے یا سب سے ایام اور خدا اسی بہتر جانتا ہے۔

آپ ﷺ نے سائلہ سے جو یہ فرمایا کہ "جس طرح عورتیں اپنی اپنی مدت پر ایام سے ہوتی ہیں اور پھر وقت پر پاک ہوتی ہیں۔ تم بھی اسی طرح ہر مہینہ کرتی رہا کرو۔" تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے تمہاری طرح وہ عورتیں جو اپنی عادت کے دن بھول جاتی ہیں اور پھر وہ اپنے ایام نمبر اپنی ہیں تم بھی اسی طرح اپنے ایام قرار دو یعنی اگر ان کے حیض کا وقت اول مہینہ ہے تو ایام حیض قرار دو اور اگر ان کے حیض کا وقت مہینہ کے درمیان میں ہو تو تم بھی ایام حیض درمیان مہینہ کو قرار دو اسی طرح اگر ان کے حیض کا وقت آخر مہینہ میں ہو تو تم آخر مہینہ کو ایام حیض قرار دو۔

بہر حال۔ پہلے حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنے حیض کے مدت خواہ وہ سات دن ہو یا چھ دن پوری کر کے اس کے بعد نہاؤ اور پھر ہر نماز

کے لئے غسل کیا کرو۔

دوسرا حکم آپ ﷺ نے یہ دیا کہ ”دو نمازوں کے درمیان ایسے وقت غسل کر لیا کرو کہ ایک نماز کا انتہائی وقت ہو اور دوسری نماز کا ابتدائی وقت پھر اس کے بعد دونوں نمازوں کو اکٹھی پڑھ لیا کرو اس طرح ظہر اور مغرب کو تاخیر کے ساتھ پڑھنے کے لئے جو کہا گیا ہے اس میں دو احتمال ہیں۔ اول تو اس ”تاخیر“ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وقت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھی جائے مثلاً ظہر اور عصر دونوں وقت کی نماز عصری کے وقت میں پڑھی جائے۔ اسی طرح مغرب کی اور شام کی نماز صبح کے وقت میں پڑھی جائے جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مطابق مسافر دو نمازوں کو اس طرح جمع کر کے پڑھ سکتا ہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ ظہر کی نماز بالکل آخر وقت میں پڑھی جائے اور عصر کی نماز بالکل ابتداء میں پڑھی جائے، اسی طرح مغرب کی نماز بالکل آخر وقت میں پڑھی جائے اور عشاء کی نماز بالکل شروع میں پڑھی جائے جیسا کہ حنفی مکہ میں مسافر کے لئے جمع بین الصلوٰتین کی یہی تاویل کی جاتی ہے اور اسے جمع مصوری کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد آنے والی حدیث بھی اسی مقصد و مراد کی وضاحت کر رہی ہے۔ پس اس دوسرے حکم کا حاصل یہ ہے کہ ”روزانہ غسل تو ظہر و عصر کے لئے نیک جائے اور ایک غسل مغرب و عشاء کے لئے اسی طرح ایک غسل فجر کے لئے کیا جائے۔“

یہ بات سمجھ لیجئے کہ پہلے حکم کا خلاصہ کرتے ہوئے جو یہ بتایا گیا ہے کہ ”ہر نماز کے لئے غسل کیا جائے۔“ اس کی صراحت حدیث میں تو نہیں ہے لیکن ارشاد گرامی ان قویٰ علیٰ ان تو خیرین البخ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ اس عبارت سے سنا کہ ہر نماز کے لئے غسل سے عاجز ہونا ہی مفہوم ہوتا ہے اور یہی مسلک حضرت امیر المؤمنین حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابن زبیرؓ وغیرہ کا ہے۔ اور حضرت ابن عباسؓ کا مسلک یہ ہے کہ دو نمازیں ایک غسل کے ساتھ اکٹھی پڑھی جائیں اور یہی مسلک اس حدیث سے زیادہ قریب اور مطابق ہے کیونکہ اس میں زیادہ آسانی ہے بہ نسبت اس کے کہ ہر نماز کے لئے غسل کیا جائے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے بھی اسی طرف یہ کہہ کر اشارہ فرمایا ہے کہ ”ہذا اعجب الامورین الیٰ یعنی دونوں نمازوں کے لئے غسل کرنا مجھے دوسرے امر یعنی ہر نماز کے لئے غسل سے زیادہ پسند ہے۔“ اور اس دوسرے حکم کو پسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ ﷺ امت کے لئے وہی چیز پسند فرماتے تھے جو آسان اور سہل العمل ہو۔

جہاں تک حنفیہ کا تعلق ہے تو ان کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہے یا یہ کہ دونوں صورتوں میں غسل کا حکم معالجہ پر معمول ہے یعنی آپ ﷺ نے غسل کا حکم اس لئے دیا ہے تاکہ خون کی کثرت اور اس کی شدت ختم ہو جائے۔

الفصل الثالث

① عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتَحْضَيْتَتْ مَنًى كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُغْسِلْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسَ فِي مَوْكِنٍ فَإِذَا زَأَتْ ضِفَارَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلَتَغْتَسِلِ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غَسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلِ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غَسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلِ لِلْفَجْرِ غَسْلًا وَاحِدًا وَتَوَضَّأَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ - (زَوَاهِدُ ابْنِ زَوَيْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا اسْتَحْضَتْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ)

”حضرت اسماء بنت عُمیسؓ کہتی ہیں کہ ”میں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! فاطمہ بنت ابی حبیش کو (پہلی مرتبہ) اتنی مدت سے وضو نہ آ رہا ہے اس لئے وہ (یہ خیال کر کے کہ شاید یہ بھی حیض کے حکم میں ہو) نماز نہیں پڑھ رہی ہیں۔“ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”سبحان اللہ! یہ نماز کا چھوڑنا تو شیطان کی اثر ہے! ۱۹ء سے چاہے کہ ایک گھن میں پانی ڈال کر بیٹھ جائے جس وقت پانی پر زروی معلوم ہونے لگے تو ظہر

اور عصر کے لئے ایک غسل کرے اور مغرب و عشاء کے لئے ایک غسل کر لے اور فجر کے لئے علیحدہ ایک غسل کرے (اور جب ضرورت ہو تو عصر اور عشاء کے لئے) ان کے درمیان وضو کرے۔ ”یہ روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے اور کہا ہے کہ مجاہد نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ ”جب فاطمہؓ کو ہر نماز کے لئے غسل کرنا دشوار معلوم ہوا تو آنحضرت ﷺ نے ان کو ایک غسل سے دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم دیا۔“

تشریح: جب تک کثرت باکلا غیر ملوث ہے تو آفتاب پر قدرے زردی آجاتی ہے بلکہ زوال کے بعد قلعہ ہونا شروع ہو جاتا ہے چنانچہ آپ ﷺ نے لگن میں دیکھنے کے لئے اس وجہ سے فرمایا کہ وہ زردی پانی پر آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے وہ زردی بڑھتے بڑھتے مغرب کے قریب پوری ہو جاتی ہے اس وقت نماز پڑھنی مکروہ ہے لیکن آپ ﷺ نے جس زردی کے بارے میں فرمایا ہے یہ اس زردی کے علاوہ ہے جو عصر کے بعد ہوتی ہے اور وہ نماز کے لئے کراہت کا وقت ہوتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الصلوٰۃ

نماز کا بیان

لغت میں ”صلوٰۃ“ دعا کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں صلوٰۃ چند مخصوص اقوال و افعال کو کہتے ہیں جن کی ابتداء تکبیر سے اور انتہاء سلام پر ہوتی ہے۔ صلوٰۃ کے مادہ اشتقاق کے بارے میں کئی اقوال نقل کئے جاتے ہیں۔

نوویؒ نے مسلم کی شرح میں کہا ہے کہ صلوٰۃ کا مادہ اشتقاق ”صلوین“ ہے جو سون کی دونوں ہڈیوں کو کہتے ہیں چونکہ نماز میں ان دونوں ہڈیوں کو رکوع و سجود کے وقت زیادہ حرکت ہوتی ہے اس لئے اس مناسبت سے نماز کو صلوٰۃ کہا گیا ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں ”صلوٰۃ“ مصلیٰ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں نیز بھی ٹکڑی کو آگ سے سینک کر سیدھا کرنا چنانچہ نماز کو صلوٰۃ اس لئے کہا جاتا ہے کہ انسان کے مزاج میں نفسِ امارہ کی وجہ سے نیز خاپن ہے لہذا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے۔ تو خداوندِ قدوس کی عظمت و اہمیت کی گری جو اس عبادت میں انتہائی قربِ خداوندی کی بناء پر حاصل ہوتی ہے اس کے نیز سے پن کو ختم کر دیتی ہے گویا مصلیٰ یعنی نمازی اس مادہ اشتقاق کی رو سے اپنے نفسِ امارہ کو عظمتِ خداوندی اور ہیبتِ ربانی کی تیش سے سینکنے والا ہوا۔ لہذا جو شخص نماز کی حرارت سے سینکا گیا اور اس کا نیز خاپن نماز کی وجہ سے دور کیا گیا تو اس کو آخرت کی آگ یعنی دوزخ سے سینکنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ خدا کی ذات سے امید ہے کہ وہ اپنے اس بندے کو جس نے دنیا میں نماز کی پابندی کی اور کوئی ایسا فعل نہ کیا جو عذابِ خداوندی کا موجب ہو تو اسے جہنم کی آگ میں نہ ڈالے گا۔

اس اصطلاحی تعریف کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ نماز اسلام کا وہ عظیم رکن اور ستون ہے جس کی اہمیت و عظمت کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ اثر منقول ہے کہ:

”جب نماز کا وقت آتا تو ان کے چہرہ مبارک کا رنگ حنفیہ ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ، امیر المومنین آپؑ کی یہ کیا حالت ہے؟ فرماتے ہیں کہ اب اس امانت کو لوقت آگیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، پہاڑوں اور زمین پر جیسی فرمایا تھا اور وہ سب اس امانت کے لینے سے ڈر گئے اور انکار کر دیا۔“ (احیاء العلوم)

نماز کی تاکید اور اس کے فضائل سے قرآن مجید کے مبارک صفحات مالا مال ہیں، نماز کو اداء کرنے اور اس کی پابندی کرنے کے لئے جس سختی سے حکم دیا گیا ہے وہ خود اس عبادت کی اہمیت و فضیلت کی دلیل ہے۔ ایمان کے بعد شریعت نے سب سے زیادہ نماز کی پر زور دیا ہے چنانچہ قرآن کریم کی یہ چند آیتیں ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ یہ اشارہ ہے اس آیت قرآنی کی طرف: انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها الخ۔

۱. اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔

"بے شک ایمان والوں پر نماز فرض ہے وقت سے وقت۔"

۲. خَافِظُوْا اَعْلٰی الصَّلٰوةِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰی۔

"نمازوں کی خصوصاً درمیانی نماز (عصر) کی پابندی کرو۔"

۳. اِنَّ الْحَسَنَاتِ لَیْذٰبِحِنَّ السَّیِّئَاتِ۔

"بے شک نیکیاں (یعنی نمازیں) برائیوں کو معاف کرا دیتی ہیں۔"

۴. اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذٰلِکَ اللّٰهُ اَكْبَرُ۔

"بے شک نماز برے اور خراب کاموں سے انسان کو بچاتی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بڑا مرتبہ اور بڑا اثر ہے۔"

بہر حال نماز ایک ایسی پسندیدہ اور محبوب عبادت ہے جس کی برکتوں اور سعادتوں سے خداوند کریم نے کسی بھی نبی کی شریعت کو محروم نہیں رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان سرکارِ دو عالم ﷺ تک تمام رسولوں کی امت پر نماز فرض تھی۔ یہاں نماز کی کیفیت اور تعینات میں ہر امت کے لئے تغیر ہوتا رہا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی امت پر ابتداء رسالت میں دو وقت کی نماز فرض تھی ایک آفتاب کے نکلنے سے قبل اور ایک آفتاب ڈوبنے کے قبل۔ ہجرت سے ڈیڑھ برس پہلے جب سرکارِ دو عالم ﷺ نے معراج میں ذات حق جل مجدہ کی قربت حقیقی کا عظیم و افضل ترین شرف پایا تو اس مقدس اور باسعادت موقع پر پانچ وقت کی نماز کا عظیم و اشرف ترین تحفہ بھی عنایت فرمایا گیا۔ چنانچہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان پانچ وقتوں کی نماز کا فیض صرف اسی امت کی امتیازی خصوصیت ہے اگلی امتوں پر صرف فجر کی نماز فرض تھی نیز کسی پر ظہر کی اور کسی پر عصر کی۔

اسلام کی تمام عبادات میں صرف نماز ہی وہ عبادت ہے جس کو سب سے افضل اور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ چنانچہ اس پر اتفاق ہے کہ نماز اسلام کا رکنِ عظیم ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام کا دہرہ اور ایسی عبادت پر ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔

ہر مسلمان عاملِ بالغ پر ہر روز پانچ وقت نماز فرض عین ہے امیر ہو یا فقیر، تندرست ہو یا مریض اور عظیم ہو یا مسافر ہر ایک کو پانچوں وقت ان آداب و شرائط اور طریقوں کے ساتھ جو خدا اور خدا کے رسول نے نماز کے سلسلہ میں بتائے ہیں خدا کے دربار میں حاضری دینا اور خداوند قدوس کی عظمت و بڑائی اور اپنی نیکی و لاجاری اور عجز و انکساری کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ جب میدانِ کارزار میں جنگ کے شعلے جھڑک رہے ہوں اور عورت سب سے زیادہ اور شدید تکلیف و دروزہ میں مبتلا ہو تب بھی نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کی ادائیگی میں دیر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کسی عورت کے بچے کی پیدائش کے وقت بچہ کا کوئی جزو نصف سے کم اس کے غایب حصہ سے باہر آگیا ہو خواہ خون نکلا ہو یا نہ نکلا ہو اس وقت بھی اس کو نماز پڑھنے کا حکم ہے اور نماز میں توقف کرنا جائز نہیں ہے۔

جو شخص نماز کی فرضیت سے انکار کرے وہ کافر ہے اور اس کو ترک کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب اور فاسق و فاجر ہے بلکہ بعض جلیل القدر صحابہ مثلاً حضرت عمر فاروقؓ وغیرہ نماز چھوڑنے والے کو کافر کہتے ہیں امام احمدؒ کا بھی یہی مسلک ہے امام شافعیؒ و امام مالکؒ نماز چھوڑنے کو گردن زنی قرار دیتے ہیں۔ حضرت امامِ عظیمؒ اگرچہ اس کے نفی کے قائل نہیں تاہم ان کے نزدیک بھی نماز چھوڑنے والے کے لئے سخت تعزیر ہے۔

مصنف مشکوٰۃ نے یہاں "کتاب الصلوٰۃ" کے نام سے جو عنوان قائم فرمایا ہے اس کے تحت نماز سے متعلق وہ تمام احادیث و ذکر کی جا

راہی ہیں جس سے نماز کی اہمیت و عظمت اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے اور نماز کے جو احکام و تفصائل ہیں ان کا استنباط ہوتا ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزَمَانٌ إِلَى زَمَانٍ مُكْفَرَاتٌ لِمَا يَنْتَهِنُ إِذَا اجْتَنِبْتَ الْكِبْرِيَاءَ۔ (رواہ مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص کبر و گناہوں سے بچتا رہے تو پانچوں نمازوں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوئے ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھے، جمعہ کی نماز پورے آداب کے ساتھ ادا کرے اور اسی طرح رمضان کے روزے رکھے تو ان کے درمیان جو صغیرہ گناہ صادر ہوئے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں البتہ کبیرہ گناہ نہیں بخشے جاتے ہاں اگر خدا چاہے تو وہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما سکتا ہے۔

یہاں ایک بلا کا مضمحلان واقع ہوتا ہے کہ جب ہر روز کی پانچوں وقت کی نماز میں ہی تمام گناہ مٹا دی جاتی ہیں تو پھر یہ جمعہ وغیرہ کون سے گناہ ختم کرتے ہیں؟ چنانچہ اس مضمحلان کو رفع کرنے کے لئے ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ ان سب میں گناہوں کو مٹانے اور ختم کرنے کی صلاحیت ہے چنانچہ اگر گناہ صغیرہ ہوتے ہیں تو یہ تینوں ان کو مٹا دیتے ہیں ورنہ ان میں سے ہر ایک کے بدلے بے شمار نیکیاں لکھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے درجات میں بلندی حاصل ہوتی ہے۔

حضرت شیخ عبدالحقؒ نے فرمایا کہ یہ تینوں صغیرہ گناہوں کے لئے کفارہ ہیں اور ان کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک کسی گناہ کے لئے کفارہ بن سکے تو دوسرا کفارہ ہو جاتا ہے مثلاً نماز میں کسی تقصیر اور نقصان کی وجہ سے اگر وہ نماز گناہوں کے لئے کفارہ نہ ہو سکے تو ان کو جمعہ ختم کر دیتا ہے اور جمعہ میں بھی کسی تقصیر کی وجہ سے کفارہ ہونے کی صلاحیت نہ رہے تو پھر رمضان ان کے لئے کفارہ ہو جاتا ہے اور اگر سب کے سب کفارہ بننے کی صلاحیت رکھیں تو یہ سب مل کر گناہوں کو اچھی طرح مٹا دیتے ہیں اور کفارہ کی زیادتی کا باعث ہوتے ہیں چنانچہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کئی چراغوں کی۔ اگر کسی مکان میں ایک چراغ ہو گا تو اندھیرا تو ختم ہو جائے گا مگر روشنی کم ہوگی اور اگر چراغ زیادہ ہوں گے تو نور اور روشنی میں اس حدیث سے زیادتی ہوگی۔

② وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ تَهْتَابَ أَخَذَكُمْ تَغْفِيلُ فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَتَغْفَى مِنْ ذُنُوبِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَتَغْفَى مِنْ ذُنُوبِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (صحابہؓ کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا تم بتاؤ کہ جس کے دروازے کے آگے پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ روزہ مرا اس میں پانچ مرتبہ نہا تا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل کا کوئی خائبہ بھریں گے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ نہیں اہل بالکل باقی نہیں رہے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا (تم سمجھ لو کہ) پانچوں نمازوں کی کہ اللہ تعالیٰ تمام (صغیرہ) گناہوں کو ان نمازوں کے سبب سے اسی طرح مٹا دیتا ہے (جس طرح پانی میل کو اتار دیتا ہے)۔“ (بخاری و مسلم)

③ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ وَجَلَ أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةَ قَاتِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَتَوَّلَى اللَّهُ تَعَالَى وَأَقِمَ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزَلَّغَ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْخَسَنَاتِ يَذْهَبْنَ الشَّيْئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هَذَا قَالَ لِيَجْمَعَ أَهْلِي كُلَّهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يَنْعَمْ بِهَا مِنْ أَهْلِي۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی (غیر) عورت کا بوسہ لے لیا پھر (احساسِ ندامت و شرمندگی کے ساتھ) نبی کریم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر صورتِ واقعہ کی خبر دی (اور آپ ﷺ سے اس کا حکم پوچھا) آنحضرت ﷺ نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ وحی کے ذریعہ حکمِ خداوندی کے منتظر رہے اس اثناء میں اس شخص نے نماز پڑھی جب ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِقُلُوبِهَا وَزَلَّاقِ لِّلَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّاتِ اور نماز کو دن کے وقت اول و آخر اور رات کی چند ساعت میں پڑھا کر دیکھو نیکیاں (یعنی نمازیں) برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آیت کے نازل ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ حکم میرے لئے ہے (یا پوری امت کے لئے؟) آپ ﷺ نے فرمایا ”اُنکُم اِیہ حکم“ میری امت کے لئے ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ ﷺ کا جواب اس طرح مذکور ہے کہ (آپ ﷺ نے فرمایا) میری امت میں سے جو شخص اس آیت پر عمل کرے اس کے لئے (نیکی) حکم ہے، یعنی جو شخص بھی برائی کے بعد بھلائی کرے گا اسے یہی سعادت حاصل ہوگی کہ اس بھلائی کے نتیجہ میں اس کی برائی ختم ہو جائے گی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: جن صاحبِ کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک غیر عورت کا بوسہ لے لیا تھا ان کا نام ابوالیسر تھا۔ ترمذی نے ان کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ خود راوی ہیں کہ، میرے پاس ایک عورت مجھ کو پس خربے کے لئے آئی میں نے اس سے کہا کہ میرے گھر میں اس سے زیادہ اچھی مجھ کو رکھی ہوئی ہیں (اس لئے تم وہاں چل کر دیکھ لو) چنانچہ وہ میرے ہمراہ مکان میں آئی (وہاں میں شیطان کے بہکانے میں آگیا اور جذبات سے مغلوب ہو کر) اس انجبی عورت سے بوسہ دے کر نکلا گیا۔ اس نے (میرے اس غلط اور نازیبا رویہ پر مجھے تنبیہ کرتے ہوئے) کہا کہ بندہ خدا! اللہ (کے قہر و غضب) سے ڈر چنانچہ (خوفِ خدا سے) میرا دل تھرا گیا (اور) میں نہایت ہی شرمندہ و شرمسار ہو کر بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا۔ چنانچہ بارگاہِ رسالت میں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔

آیت کریمہ میں طوفی الثَّار یعنی جس کے اول و آخر سے دن کا ابتدائی حصہ اور انتہائی حصہ مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کے اول یعنی ابتدائی حصہ سے فجر کی نماز اور آخری حصہ سے ظہر و عصر کی نماز مراد ہے اسی طرح زَلَّاقِ اللَّيْلِ یعنی رات کی چند ساعت سے مغرب و عشاء کا وقت مراد ہے۔ اس طرح اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا ”فجر، ظہر، عصر، مغرب، اور عشاء کی نماز پڑھا کر دیکھو نیکیاں (نمازیں) برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔“

③ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا زَسُولُ اللَّهِ إِلَيَّ أَصْبَحْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ وَخَضَعَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ زَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَقْضَى التَّسْبِيحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَامَ الزَّجْلُ فَقَالَ يَا زَسُولُ اللَّهِ إِلَيَّ أَصْبَحْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ لِي كِتَابَ اللَّهِ قَالَ الْيَسَّ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ حَذَلَكَ (متفق علیہ)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ”ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! مجھ سے ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے جس پر حد واجب ہے اس لئے آپ ﷺ مجھ پر حد جاری فرمائیے“ راوی کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس سے حد کے متعلق کچھ دریافت نہیں فرمایا اور نماز کا وقت آگیا۔ اس شخص نے آنحضرت ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو چکے تو وہ شخص کھڑا ہوا اور پھر عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! مجھ سے ایک ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے جو مستوجبِ حد ہے اس لئے آپ ﷺ (میرے بارے میں) خدا کا حکم نافذ فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں! پڑھی ہے! آپ ﷺ نے فرمایا خدا نے تمہاری خطا پر تمہاری حد بخش دی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہاں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس شخص کے الفاظ أَصْبَحْتُ حَدًّا (یعنی مجھ سے ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے جس پر حد واجب ہے) سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کسی ایسے کبیرہ گناہ مثلاً چوری وغیرہ کا ارتکاب کیا تھا جس پر حد واجب ہوتی ہے اور آنحضرت ﷺ نے نماز کی وجہ سے

اس کی بخشش کی خوشخبری سنائی لہذا اس سے ثابت ہوا کہ نماز کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی بخش دیئے جاتے ہیں۔

بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا گناہ صغیرہ سرزد ہو گیا تھا جو حقیقت میں تو ایسا نہیں تھا جس پر حد جاری ہوتی لیکن چونکہ وہ شخص ”صحابیت“ جیسے مرتبہ پر فائز تھے جہاں معمولی سا گناہ بھی خوف خداوندی سے دل کو لرزاس کر دیتا ہے اور ایک بگلی سی مصیبت بھی قلب و دماغ کے ہر گوشہ کو سمجھوڑ کر رکھ دیتی ہے اس لئے انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ مجھ سے ایک فعل سرزد ہو گیا ہے۔ جس پر از روئے شریعت حد جاری ہو جائے گی لہذا انہوں نے بارگاہ رسالت میں آکر اس طرح ذکر کیا جس سے بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ ان سے واقعی کوئی ایسا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے جو سخت ترین سزا یعنی حد کا مستوجب ہے۔ یا پھر یہ کہا جائے گا کہ حد سے ان کی مراد تعزیر تھی۔

آپ ﷺ نے اس شخص سے اس کے گناہ کی حقیقت اس لئے دریافت نہیں فرمائی کہ آپ ﷺ کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ اس شخص نے کس قسم کا گناہ کیا ہے اسی لئے آپ ﷺ نے اسے اس گناہ کی بخشش کی جو خوشخبری دی تھی اپنی طرف سے نہیں دی تھی بلکہ جب آپ ﷺ کو وحی کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے بتادیا کہ اس کا گناہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس پر حد جاری کی جائے بلکہ ایسا گناہ ہے جو نماز کے ذریعہ معاف ہو گیا ہے تو آپ ﷺ نے اسے یہ خوشخبری سنائی۔

(۵) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ قَالَ الْغُلُوفَةُ لَوْ فُيْهَافَتْ لَمْ أَتَى قَالَ يَرْثُ الْوَلَدَيْنِ فَلَمْ أَتَى قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَ وَلَوْ اسْتَوْدَعْتَهُ لَوَدِدْتُ (بخاری)

”اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”وقت پر نماز پڑھنا“ (یعنی وقت کردہ میں نماز پڑھی جائے) میں نے کہا کہ پھر کون سا عمل بہتر ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”مال باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا“ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا عمل بہتر ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”خدا کی راہ میں جہاد کرنا“ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ مجھ سے آنحضرت ﷺ نے یہی باتیں بیان فرمائی تھیں اگر میں کچھ زیادہ پوچھتا تو آپ ﷺ اس سے بھی زیادہ بیان فرماتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یعنی بات معلوم ہو جاتی چاہئے کہ بہترین و افضل اعمال کے بارے میں مختلف احادیث منقول ہیں، چنانچہ اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب اعمال یہ تین ہیں مگر دوسری حدیثوں میں مذکور ہے کہ اسلام کے بہترین و افضل اعمال یہ ہیں کہ (غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اسلام کی تبلیغ کی جائے اور رات میں اس وقت جب کہ لوگ آرام سے بستروں میں پڑے خواب شیریں سے ہمسکار ہوں خدا کی عبادت کی جائے اور نماز پڑھی جائے۔

اسی طرح کچھ احادیث میں منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا سب سے بہترین و افضل عمل یہ ہے کہ لوگ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ (کی انیذا) سے محفوظ رہیں۔ نیز بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل ترین عمل خدا کا ذکر کرنا ہے۔ بہر حال اسی طرح دوسری احادیث میں دیگر اعمال کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اعمال بہترین و افضل ہیں۔

تو اب ان تمام احادیث میں تطبیق اسی طرح ہوگی کہ یہ کہا جائے گا کہ آنحضرت ﷺ نے ہر ایک کی رضادور غربت اور اس کے مزاج کے مطابق جواب دیا ہے یعنی جس نے بہترین عمل کے بارے میں سوال کیا اس کو دعویٰ عمل بتایا ہے اس کے لائق سمجھا اور جو اس کی فطرت و مزاج اور اس کے حال کے مناسب معلوم ہوا۔ چنانچہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم اکثر کسی خاص چیز کے بارے میں کسی وقت کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز تو سب سے اچھی ہے حالانکہ دل کے اندر اس کی اچھائی و فضیلت کے بارے میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہمہ وقت اور ہر حال میں نیز ہر ایک کے لئے سب سے اچھی اور افضل ہوگی بلکہ دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ چیز اس خاص وقت میں اچھی اور بہتر ہے نہ کہ ہمہ وقت مثلاً خاموشی اور سکوت کا معاملہ ہے کہ جہاں مناسب ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ سکوت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے یا خاموشی سے افضل کوئی چیز نہیں ہے غرض آنحضرت ﷺ نے ہر ایک عمل کو حال اور مقام کے مناسب افضل فرمایا ہے۔ مثلاً ابتداء اسلام

میں جہاد ہی لوگوں کے حال مناسب تھا اس لئے جہاد کو فرمایا کہ یہ سب سے بہتر عمل ہے یا اسی طرح کسی شخص کو یا کسی جماعت کو بھوکا بچ دیکھا تو ان کی امداد و اعانت کی خاطر صدقہ و خیرات کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی اور فرمایا کہ صدقہ افضل ترین عمل ہے یا نماز کو یا ربی تعالیٰ کے قریب حقیقی کا ذکر یہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ اچھا اور بہتر عمل قرار دیا۔ بہر حال۔ ان میں سے ہر ایک عمل کو افضل ترین عمل کہنے کی وجہ اور حیثیات مختلف ہیں۔ ہر ایک کی وجہ اور حیثیت اپنی اپنی جگہ دوسرے سے افضل و اعلیٰ ہے۔

① وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا نماز کا چھوڑنا بندہ مؤمن اور کفر کے درمیان (ایک دیوار کو ڈھالتا ہے)۔“ (مسلم ۶)

تشریح: یہاں لفظ ”بین“ کا متعلق محمد دف ہے یعنی اس حدیث میں یہ عبارت مقدور ہے کہ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَوْضَلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكَفْرِ جس کا مطلب ہے ہوا کہ بندہ مؤمن اور کفر کے درمیان نماز بہتر نہ ہو تو اس کے ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے کفر تک نہیں پہنچ سکتا مگر جب نماز ترک کر دی گئی تو گویا درمیان کی دیوار اٹھ گئی لہذا نماز چھوڑنا اس بات کا سبب ہو گا کہ نماز چھوڑنے والا مسلمان کفر تک پہنچ جائے گا۔

بہر حال۔ یہ حدیث نماز چھوڑنے والوں کے لئے سخت تہدید ہے اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا ممکن ہے کہ کافر ہو جائے کیونکہ جب اس نے اسلام کو کفر کے درمیان کی دیوار کو ختم کر دیا تو گویا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا ہے اور جب وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہی ترک نماز اس کو فسق و فجور اور خدا سے بغاوت و سرکشی میں اس حد تک دلیہ کر دے کہ وہ دائرہ کفر میں داخل ہو جائے۔

یہ شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ تارک نماز کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں چنانچہ اصحاب طوائف ہر تو یہ کہتے ہیں کہ تارک صلوٰۃ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا اگرچہ کافر نہیں ہوتا مگر وہ اس سرکشی و طغیانی کے پیش نظر اس قاتل ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ حضرت امام اعظمؒ ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص نماز چھوڑ دے اس کو اس وقت تک جب تک کہ نماز نہ پڑھے مارنا اور قید خانہ میں ڈال دینا واجب ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

② عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمُسُ صَلَواتِ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَحْسَنِ وَضُوءٍ لَوْ قُضِيَتْ وَأَتَمَّ وَكُتِبَ عَنْهُنَّ وَخُشُوْ عَنْهُنَّ كَانَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَفْلُتُوا لَهُ وَهَنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَشَاءَ عَقَرُ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَيْهِ. (رواہ احمد و ابو داؤد و روی مالک و النسائی)

”حضرت عبادہ ابن صامتؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے الہا پنج نمازوں کے لئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے (فرائض و مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ) اچھی طرح وضو کیا اور ان کو وقت پر پڑھائیں میں رکوع و خشوع کیا (یعنی نماز میں چھوڑ کر تلب کے ساتھ پڑھیں) تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ پر ذمہ (یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے (مغیرہ) آئندہ بخش دے گا اور جس شخص نے ایسا نہ کیا (یعنی اس نے مذکورہ بالا طریقہ سے یا مطلق نماز نہ پڑھی) تو اللہ تعالیٰ اس کا زہم دار نہیں ہے چاہے تو بخش دے چاہے اسے عذاب میں مبتلا کرے۔“ (احمد و ابو داؤد و مالک و نسائی)

تشریح: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہوتا بلکہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ کو عذاب دے بلکہ اس کا دار و مدار سراسر اس کی مرضی پر ہے

کہ اگر وہ چاہے تو عذاب میں مبتلا کرے اور اگر چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے بخش دے۔
 اسی طرح یہ بھی جان لیجئے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب روزِ جزا میں بیٹھ بیٹھ نہیں رہے گا بلکہ خدا کے حکم سے اسے جس مدت کے لئے روزِ جزا میں ڈالا جائے گا اس کے بعد وہ اپنی سزا پوری کر کے جنت میں داخل ہونے کا حق ہو جائے گا۔ چنانچہ اہل سنت و الجماعت کا یہی مسلک ہے۔

⑧ وَعَنْ أَبِي أَنَسَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا خُمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا إِذَا أُمِرْتُمْ تَذَلُّوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ۔ (رواہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت ابی انسؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ (مسلمانوں) پانچویں وقت اپنی نمازیں پڑھا اپنے (رمضان کے) مہینے کے روزے رکھو اپنے مال کی زکوٰۃ دو اور اپنے سرور کی (جب تک کہ وہ خلاف شرع چیزوں کا حکم نہ کرے) اطاعت کرو (اگر ایسا کرو گے تو) اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے (یعنی بہشت میں بلند درجات کے حقدار بنو گے)۔“ (احمد، ترمذی)۔

تشریح: سردار سے مراد بادشاہ، امیر اور حاکم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنے بادشاہ اور امراء کے احکام کی تابعداری اور ان کے فرمان کی اطاعت کریں لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری کا یہ حکم اسی وقت تک رہے گا۔ جب تک کہ ان کا کوئی حکم حدود و شریعت سے باہر اور خداوند کے رسول کے فرمان کے خلاف نہ ہو، اگر ایسا ہو کہ امراء اور سلاطین حدود و شریعت سے تجاوز کر کے غلط احکام دیں یا ایسے فرمان نافذ کریں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں تو پھر نہ صرف یہ کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری ضروری نہیں ہے بلکہ ایسے سلاطین و امراء کو راہِ راست پر لانے اور ان کو قرآن و سنت کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے اور ملک و قوم کو چلانے کے لئے مجبور کیا جائے۔

یا پھر ”سردار“ سے مراد علماء ہیں کہ قرآن و سنت اور اسلامی شریعت کے علم کے حامل جب مسلمانوں کو کوئی شرعی حکم دیں اور انہیں دین و شریعت کی طرف بلائیں تو ان کی پیروی ہر ایک مسلمان پر ضروری اور لازم ہے اسی طرح ”سردار“ سے ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جو کسی کام کے لئے حاکم اور کارساز مقرر کیا گیا ہو یعنی اگر کوئی مسلمان کسی شخص کو اسے کسی معاملہ میں حاکم اور راہبر مقرر کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس حاکم یا راہبر کے مشوروں کو مانے اور وہ جو صحیح حکم دے اس کی پابندی کرے۔

⑨ وَعَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ أَوْلَادٍ كُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَأَصْرُؤُوهُمْ عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ زَوْاهُ أَبْوَادُ وَكَذَّاءُ وَاهُ فِي شَرْحِ الشَّعْثَةِ وَهِيَ الْمَضَاجِعُ عَنْ مَيْمَنَةٍ ثَلَاثُ مَغْغَبٍ۔

”اور حضرت عمر ابن شعیب اپنے والد اکرم سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے سات برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب وہ دس برس کے ہو جائیں (تو نماز چھوڑنے پر) انہیں مارو۔ نیز ان کے بسترے علیحدہ کر دو (اور دادا) اسی طرح شرح السنہ میں عمرو سے اور مصاحف میں سمرہ ابن جعد سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔“

تشریح: اس حدیث کے ذریعہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب ان کے بچے سات برس کے ہو جائیں تو اسی وقت سے ان کو نماز کی تاکید شروع کر دی جائے تاکہ انہیں نماز کی عادت کم سن سے ہی ہو جائے اور جب وہ بالغ ہونے کے قریب یعنی دس سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو اگر وہ کہنے سننے کے باوجود نماز نہ پڑھیں تو انہیں تاکید مار مار کر نماز پڑھانی جائے۔ نیز جس طرح ان عمروں میں نماز کی تاکید کرنا ضروری ہے اسی طرح انہیں نماز کی شرائط وغیرہ بھی سکھائی جائے تاکہ انہیں ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے اس عمر میں پہنچ جائیں تو انہیں علیحدہ علیحدہ سلاتا چاہئے یعنی اگر دو بھائی بہن یا دو

انجی لڑکے لڑکی ایک ہی بستر میں سوئے ہوں تو اس عمر میں ان کے بستر الگ کر دیئے جائیں تاکہ وہ کھٹے نہ سو سکیں۔

(۱۵) وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ۔

(رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت بريدہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے لہذا جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔“ (احمد - ترمذی - نسائی - ابن ماجہ)

تشریح: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان امن و امان کا جو معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم انہیں قتل نہیں کرتے اور اسلام کے احکام ان پر نافذ نہیں کیے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے، جماعت میں حاضر ہونے اور اسلام کے دوسرے ظاہری احکام کی تابعداری کرنے کے سبب سے مسلمانوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں لہذا جس نے نماز کو جو تمام عبادتوں میں افضل ترین ہے ترک کر دیا گویا کہ وہ کافر بن کر ہو گیا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ نماز ترک کر کے کفر کو ظاہر نہ کریں۔ اس طرح اس جملہ فقہ کفر کے معنی یہ ہونے لگے کہ جس نے نماز چھوڑ دی (اس نے کفر کو ظاہر کر دیا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

(۱۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا ذُوْنُ أَنْ أَمْسُهَا فَأَنَا هَذَا فَأَقْضِ لِي مَا شِئْتَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَرُ لَقَدْ سَتَرْتُكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ وَلَمْ يَزِدْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَنْطَلَقَ فَأَتَيْتُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَلًا فَدَعَاهُ وَنَلَّ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَيَّةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الثَّاهِرَ وَزَلْجًا بَيْنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِي كَرِهَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَكَ خَاصَّةٌ فَقَالَ بَلَى لِلنَّاسِ كُفَّاهُ۔ (رواہ مسلم)

”حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے ایک عورت کو گالے لگا کر اسے محبت کے اور سب کچھ کر لیا ہے، یعنی محبت تو نہیں کی لیکن بوس و کنار ہو گیا ہے اس لئے میں حاضر ہو گیا ہوں جو کچھ آپ ﷺ چاہیں میرے بارے میں عزم فرمائیں۔ (یعنی آپ ﷺ میرے لئے جو سزا بھی تجویز فرمائیں گے مجھے منظور ہوگی) حضرت عمرؓ نے (جو اس وقت مجلس نبوی میں حاضر تھے) یہ سن کر فرمایا خدا نے تو ہمارے عیب کی پردہ پوشی فرمائی حتیٰ کہ تم بھی اپنے عیب کو چھپا لینے (تو اچھا تھا) حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے (خدا کے حکم کے انتظار میں) اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چنانچہ وہ شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے اسے بلانے کے لئے ایک آدمی بھیجا جو اسے بلالایا آپ ﷺ نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الثَّاهِرَ وَزَلْجًا بَيْنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِي كَرِهَ دن کے اوّل و آخر اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کر کو یہ کہ نکلیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں اور یہ نصیحت، نصیحت ماننے والوں کے لئے ہے۔ لوگوں میں سے ایک شخص (حضرت عمرؓ یا حضرت معاذؓ) نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا یہ حکم خاص طور پر اسی کے لئے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں: سب لوگوں کے لئے یہی حکم ہے۔“ (مسلم)

تشریح: اسی باب کی پہلی فصل کی تیسری حدیث میں بھی اس آیت کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ دن کے اوّل سے فجر اور آخر سے ظہر و عصر مراد ہیں اسی طرح، ”رات کی چند ساعت“ سے مراد مغرب و عشاء ہیں۔ حضرت ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ پہلی فصل میں اسی طرح کی جو حدیث نمبر تین گزری ہے وہ تو ایک شخص (ابو الیسرؓ) کا واقعہ ہے اور یہ

حدیث جو یہاں ذکر کی گئی ہے یہ کسی دوسرے صاحب کا واقعہ ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ آیت بھی اس شخص کے لئے دوسری مرتبہ بتا رہی ہو۔ مگر محققین نے لکھا ہے کہ تعدد واقعہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ آیت بھی مکرر بتا رہی ہو اور نہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے بلکہ آنحضرت ﷺ نے وہی آیت جو پہلے شخص کے بارے میں بتا رہی تھی بطور سند کے اس شخص کے سامنے بھی تلاوت فرمادی۔

(۱۲) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الشَّيْءِ وَالْوُزُقِ يَنْهَاهُ فَاخَذَ بَعْضُ مَنٍّ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَيَجْعَلُ ذَلِكَ الْوُزُقِ يَنْهَاهُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لِيُضِلِّي الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَتَهَافُتُ عَنْهُ دُنُوبُهُ كَمَا تَهَافُتُ هَذَا الْوُزُقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ۔ (رواہ احمد)

"اور حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ بازار کے موسم میں جبکہ بہت جگہ کا وقت تھا باہر تشریف لے گئے۔ آپ ﷺ نے ایک درخت کی دو شاخیں پکڑیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جس طرح حسب معمول بہت جگہ کے موسم میں کسی شاخ کو ہلانے سے بچتے بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں اسی طرح جب آپ ﷺ نے شاخیں پکڑیں تو ان سے بچتے جھرنے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "ابو ذرؓ!" میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس حاضر ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا جب بندہ مؤمن خالصانہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھرنے کی طرح اس درخت سے یہ بچتے جھرنے ہیں۔" (احمد)

تشریح: خالصانہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کسی کو دکھانے یا کسی دوسری غرض و مقصد کے لئے نہ پڑھی جائے بلکہ محض اپنے پروردگار کی خوشنودی اور فرمائیداری اور اس کی رضا کی طلب کے لئے پڑھی جائے۔

(۱۳) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى مُسْجِدَ تَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا عَقْفَرُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ (رواہ احمد)

"اور حضرت زید ابن خالد جہنیؓ راوی ہیں کہ "نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "جس شخص نے دو رکعت نماز (غافل ہو کر نہیں بلکہ اس وجہ حضور کی قلب کے ساتھ) پڑھیں کہ ان میں سہو نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بچے گناہوں کو بخش دے گا۔" (احمد)

(۱۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّعَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يُؤْمِنُ مَا فَقَالَ مَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ ثَوَابًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ ثَوَابًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَضَعٌ فَأَرْوُونَ وَفَرَعُونَ وَهَامَانٌ وَأَنْتِ بِنِ خَلْفٍ۔ (رواہ احمد والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان)

"اور حضرت عبد اللہ ابن عمرو ابن النعاسؓ راوی ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے نماز کا ذکر کیا (یعنی نماز کی فضیلت و اہمیت کی بیان کرنے کا ارادہ فرمایا) چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا، جو شخص نماز پر محافظت کرتا ہے (یعنی بیٹھ پابندی سے پڑھتا ہے) تو اس کے لئے یہ نماز ایمان کے نور کی زینت کی مانند ہے اور ایمان کے کمال کی واضح دلیل ہوگی، نیز قیامت کے روز مغفرت کا ذریعہ بنے گی اور جو شخص نماز پر محافظت نہیں کرتا تو اس کے لئے نہ (ایمان کے نور کی زینت کی مانند) نہ (کمال ایمان کی دلیل) اور نہ (قیامت کے روز) مغفرت کا ذریعہ بنے گی بلکہ ایسا شخص قیامت کے روز قارون، فرعون، ہامان اور ابی اہن ظلف کے ساتھ (عذاب میں مبتلا) ہوگا۔" (احمد، دارمی، بیہقی)

تشریح: "نماز کی محافظت" کا مطلب یہ ہے کہ نماز باقاعدگی اور پوری پابندی سے پڑھی جائے۔ کبھی ناغہ نہ ہو، نیز نماز کے تمام فرائض واجبات سنیں اور مستحبات اداء کئے جائیں، اس طرح جب کوئی شخص نماز پڑھے گا تو کہا جائے گا کہ اس نے نماز کی محافظت کی اور یہ مذکورہ ثواب کا حقدار ہوگا اور جو شخص اس کے برعکس عمل اختیار کرے گا کہ نہ تو نماز باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ پڑھے اور نہ نماز کے فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کی رعایت کرے تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ ان چیزوں کو ترک کرنے کی وجہ سے مذکورہ عذاب کا مستحق ہوگا۔

لہذا غور کرنا چاہیے کہ نماز کی محافظت اور اس پر دوام اختیار کرنے کی کس قدر تاکید ہے اس لئے اس میں کوتاہی کرنا دراصل عذاب خداوندی اور اپنی بربادی کو دعوت دینا ہے۔ نیز یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب نماز کی محافظت نہ کرنے پر اس قدر عید ہے کہ ایسے شخص کا شہرہ کوہ لوگوں جیسے لعین و بد بخت کفار کے ساتھ ہونے کی خبر دی جا رہی ہے تو اس شخص کا کیا حال ہو گا جو نماز کو ترک کرتا ہے اور ایک وقت بھی خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا؟۔

قارون و فرعون جیسے مشہور لعین اور بد بختوں کو تو سب ہی جانتے ہیں۔ ہامان فرعون کا وزیر تھا۔ ابی بن خلف وہ مشہور مشرک ہے جو آنحضرت ﷺ کا جانی دشمن تھا اور جسے آنحضرت ﷺ نے جنگ احد میں اپنے دست مبارک سے موت کے گھاٹ اتار کر جہنم رسید کیا تھا چنانچہ اکیلا وجہ سے اس لعین کو امت کے بد بختوں میں سب سے بڑا بد بخت کہا جاتا ہے۔ آخر میں اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص محافظت کرے گا یعنی پورے خلوص اور تمام فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کے ساتھ نماز پیش پابندی سے پڑھتا رہے گا تو قیامت میں وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صلحاء کے ہمراہ ہو گا۔ خدا اے تم سب کو نماز کی پابندی اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب اس سعادت سے بہرہ ور ہو سکیں۔

(۱۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكَهُ كَفَرُوا غَيْرَ الصَّلَاةِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عبداللہ ابن شقیق فرماتے ہیں کہ تمام اعمال و اعمال میں صرف نماز ہی ایسا عمل تھا جس کے چھوڑنے کو نبی کریم ﷺ کے محرم صحابہ کفر سمجھتے تھے۔“ (ترمذی)

تشریح: یہاں جو عصر کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ صحابہ سوائے نماز کے کسی دوسرے عمل کے چھوڑنے کو کفر نہ سمجھتے تھے تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کے نزدیک نہ صرف یہ کہ نماز چھوڑنا بڑے سخت گناہ کی بات تھی بلکہ وہ اسے کفر کے بہت قریب سمجھتے تھے۔

(۱۶) وَعَنْ أَبِي الدُّدَّاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِعَتْ وَخُوفَتْ وَلَا تَفْرُقْ صَلَاةً مُكُونَةً مُتَعَبِدًا اِخْمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَبِدًا فَقَدْ تَرَكْتَ مِنْهُ الدِّعْمَةَ وَلَا تُشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مُفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ میرے دوست (نبی کریم ﷺ) نے مجھے یہ وصیت (فرمائی تھی) کہ تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کیوں نہ دیا جائے اور جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا جس نے قصداً نماز چھوڑ دی تو اس سے ذمہ بری ہو گی نیز کبھی شراب نہ پینا کیونکہ یہ ہر رائی کی گنجی ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو الدرداء کو افضل بات کی تعلیم دی کہ اگر تم ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا بھی دیے جاؤ تو شریک نہ کرنا، ورنہ تو جبر کی حالت میں جب کہ گردن تلوار کی زد میں ہو تو دل میں ایمان و ایمان کی پوری دولت لئے زبان سے کلمہ کفر ادا کر لینا جائز ہے۔ ”ذمہ کے بری“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے قصداً نماز ترک کر دی تو کوئی اس نے اسلام کے ایک بڑے اور بنیادی قانون و حکم سے بغاوت کی جس کی بناء پر اسلام کا عہد اس سے ختم ہو گیا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس مطلب کی وضاحت کرنے کے بعد کہا جائے گا کہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد ازراہ تعلیل یعنی نماز چھوڑنے والے کے لئے انتہائی تہجد اور غمناک ہے۔

پھر ”اس سے ذمہ بری ہوا“ کی مراد یہ ہے کہ ایمان لانے اور اسلام کی اطاعت قبول کرنے کی وجہ سے اسلام نے اس کے جان و مال کی محافظت کی جو ضمانت کی تھی اور اسلامی امنیت میں اسے جو امان حاصل تھا اب وہ نماز کے ترک کی وجہ سے اسلام کی امان اور ضمانت سے نکل گیا۔ شراب کو تمام برائیوں کی گنجی اس لئے فرمایا گیا ہے کہ شراب بنیادی طور پر انسان کے دل و دماغ اور ذہن و فکر کو بالکل

ماؤف کر دیتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شراب پینے والا شخص جب شرک کی وجہ سے اپنی عقل سے ہاتھ دھو لیتا ہے تو دنیا بھر کی برائیاں اس سے سرزد ہونے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کو ام الحیات کہا گیا ہے۔

بَابُ الْمَوَاقِیْتِ نماز کے اوقات کا بیان الفصلُ الاولُ

① عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَظِلِّهِ مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْرُ وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَضْفُرِ الشَّمْسُ وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّمْسُ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى يَصْفِ اللَّيْلُ الْأَوْسَطُ وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا ظَلَمَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسَيْتَ غَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْيَتَيِ الشَّيْطَانِ - (ردالم)

”حضرت عبداللہ ابن عمروؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ظہر کا وقت زوالِ آفتاب کے بعد ہے اور اس کا آخری وقت جب تک ہے کہ آدھی کا سایہ اس کے طول کے برابر ہو جائے عصر کے آنے کے وقت تک۔ اور عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک آفتاب زرد نہ ہو جائے اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے اور نماز عشاء کا وقت ٹھیک آدھی رات تک ہے اور نماز فجر کا وقت طلوعِ فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج نہ نکل آئے اور جب سورج نکل آئے تو نماز سے باز ہو کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان نکلتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: اس سے پہلے کہ حدیث کی تفریح کرتے ہوئے نماز کے اوقات کے بارے میں عرض کیا جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان چند اصطلاحی الفاظ کے معنی بیان کر دیے جائیں جن کو سمجھنے کے بعد متعقد تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔

زوال..... آفتاب کے دھلنے کو کہتے ہیں جسے ہماری عرف میں دوپہر ڈھلنا کہا جاتا ہے۔

سایہ اصلی..... اس سایہ کو کہتے ہیں جو زوال کے وقت باقی رہتا ہے۔ یہ سایہ ہر شہر کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے کسی جگہ بڑا ہوتا ہے، کسی جگہ چھوٹا ہوتا ہے اور کہیں بالکل نہیں ہوتا، جیسے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں۔

زوال اور سایہ اصلی کے بچانے کی آسمان ترکیب یہ ہے کہ ایک سیدھی لکڑی ہموار زمین پر گاڑی جائے اور جہاں تک اس کا سایہ پہنچے اس مقام پر ایک نشان بنادیا جائے پھر دیکھا جائے کہ وہ سایہ اس نشان کے آگے بڑھتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے۔ اگر آگے بڑھتا ہے تو سمجھ لینا چاہئے کہ ابھی زوال نہیں ہوا اور اگر پیچھے ہٹے تو زوال ہو گیا۔ اگر یکساں رہے نہ پیچھے ہٹے نہ آگے بڑھے تو ٹھیک دوپہر کا وقت ہے اس کو استواء کہتے ہیں۔

ایک مثل..... سایہ اصلی کے سوا جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔

دو مثل..... سایہ اصلی کے سوا جب ہر چیز کا سایہ اس سے دوگنا ہو جائے۔

ان اصطلاحی تعریضات کو سمجھنے کے بعد اب حدیث کی طرف آئیے: سرکارِ دو عالم ﷺ نے اوقات نماز کے سلسلہ میں سب سے پہلے ظہر کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وقت نماز کی تعلیم کے سلسلہ میں سب سے پہلے آنحضرت ﷺ کو یہی نماز پڑھائی تھی، یہی وجہ ہے کہ نماز ظہر کی نماز کو پیشین کہا جاتا ہے۔

نماز ظہر کا اول وقت اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب کہ آسمان کے درمیان آفتاب مغرب کی طرف تھوڑا سا مائل ہوتا ہے جس کو زوال کہتے ہیں اور اس کا آخری وقت وہ ہوتا ہے جب کہ آدھی کا سایہ اس کے طول کے برابر علاوہ سایہ اصلی کے ہوتا ہے۔ سایہ اصلی کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ یہ وہ سایہ ہوتا ہے جو زوال کے وقت ہوتا ہے یعنی اکثر مقامات پر جب کہ آفتاب سمت راست پر نہیں آتا تو وہاں ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے اس سایہ کو چھوڑ کر جب تک کسی چیز کے طول کے برابر سایہ رہے گا ظہر کا وقت باقی رہے گا۔

مالم بحضور العصر (عصر کا وقت آنے تک) یہ جملہ دراصل پہلے جملہ کی تائید ہے کیونکہ جب ایک مثل سایہ پہنچ گیا تو وقت ظہر ختم ہو گیا۔ اور عصر کا وقت شروع ہو گیا چونکہ اس جملہ کا مطلب پہلے ہی جملہ سے ادا ہو گیا تھا اس لئے یہی کہا جائے گا کہ یہ جملہ پہلے جملہ کی تائید کے لئے لایا گیا ہے۔ ہاں اتنی بات اور کہی جا سکتی ہے کہ یہ جملہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان وقت مشترک نہیں ہے جیسا کہ امام مالکؒ کا مسلک ہے۔ عصر کے وقت کی ابتداء تو معلوم ہو گئی کہ جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ آخری وقت کی بات یہ ہے کہ جب تک آفتاب زرد نہیں ہو جاتا عصر کا وقت بلا کراہت باقی رہتا ہے چنانچہ حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے۔ البتہ اس کے بعد غروب آفتاب تک وقت جواز باقی رہتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آفتاب کی زردی سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آفتاب کے زرد ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آفتاب کی تکیہ اتنی سفید ہو جائے کہ اس کی طرف نظر اٹھانے سے آنکھوں میں خیرگی نہ ہو۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آفتاب کی جو شعاعیں دلیوار وغیرہ پر پڑتی ہیں اس میں تغیر ہو جائے۔

لگے ہاتھوں اتنی بات اور جانتے طے کہ حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام مالکؒ، حضرت امام احمدؒ اور صاحبین یعنی حضرت امام موسیٰؒ اور حضرت امام محمدؒ نیز حضرت امام زفرؒ وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ ظہر کا وقت ایک مثل تک باقی رہتا ہے اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے چنانچہ ان حضرات کی دلیل یہی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کا آخری وقت ایک مثل تک رہتا ہے۔

جہاں تک حضرت امام اعظمؒ ابوحنیفہؒ کا تعلق ہے تو ایک روایت کے مطابق ان کا بھی وہی مسلک ہے جو جمہور علماء کا ہے بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ امام اعظمؒ کا فتویٰ بھی اسی مسلک پر ہے چنانچہ درمیان میں بہت سی کتابوں کے حوالوں سے اسی مسلک کو ترجیح دی گئی ہے۔ مگر ان کا مشہور مسلک یہ ہے کہ ظہر کا وقت دو مثل تک رہتا ہے ان کے دلائل ہواہ و غیر میں مذکور ہیں۔ بہر حال علماء نے اس سلسلہ میں ایک صاف اور سیدھی راہ نکالی ہے وہ کہتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ ظہر کی نماز تو ایک ایک مثل کے اندر اندر پڑھی جائے اور عصر کی نماز دو مثل کے بعد پڑھی جائے تاکہ دونوں نمازیں بلا اختلاف ادا ہو جائیں۔

مغرب کا وقت آفتاب چھپنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور شفق غائب ہو جانے کے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر ائمہ کے نزدیک شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو آفتاب چھپنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے چنانچہ اہل لغت کا کہنا بھی یہی ہے۔ مگر حضرت امام اعظمؒ اور علماء کی ایک دوسری جماعت کا قول یہ ہے کہ شفق اس سفیدی کا نام ہے جو سرخی ختم ہونے کے بعد نمودار ہوتی ہے۔

اہل لغت و دیگر ائمہ کے قول کے مطابق حضرت امام اعظمؒ کا بھی ایک قول یہ ہے کہ شفق سرخی کا نام ہے چنانچہ شرح وقایہ میں فتویٰ اسی قول پر مذکور ہے۔ لہذا احتیاطاً کا تقاضا یہ ہے کہ مغرب کی نماز تو سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی جائے اور عشاء کی نماز سفیدی غائب ہونے کے بعد پڑھی جائے تاکہ دونوں نمازیں بلا اختلاف ادا ہوں۔

عشاء کے بارے میں فقہار مسلک اور فیصلہ یہ ہے کہ اس کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ٹھیک آدھی رات تک بلا کراہت باقی رہتا ہے البتہ وقت جواز طلوع فجر سے پہلے تک رہتا ہے۔

بلا کراہت طلوع صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلوع

صبح صادق کے بعد سے طلوع آفتاب تک تمام وقت نماز فجر کے لئے مختار ہے مگر بعض حضرات کہتے ہیں کہ فجر نماز کا وقت مختار اسفار تک ہے اس کے بعد وقت جواز رہتا ہے۔

نماز کے اوقات کی تفصیل جان لینے کے بعد اب حدیث کے آخری جملہ کا مطلب بھی سمجھ لیجئے۔

ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”جب سورج نکل آئے تو نماز سے باز ہو کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان نکلتا ہے“ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج کے نکلنے کی جگہ شیطان کے دونوں سینگ ہیں کہ سورج اس کے اندر سے طلوع ہوتا ہے بلکہ اس کا مطلب خود ایک روایت نے بتا دیا ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان آفتاب کے سامنے آکر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا سر آفتاب کے نزدیک کر لیتا ہے اسی طرح غروب آفتاب کے وقت کرتا ہے اس کے اس طرز عمل کا سبب یہ ہے کہ جو لوگ آفتاب کو پوجتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ رہتے ہوئے ہیں ان نکار کے اس طرز عمل کے ذریعہ وہ اپنا گناہ یہ رکھتا ہے کہ لوگ میری عبادت کر رہے ہیں اسی طرح وہ پستی باعداروں کے ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ یہ لوگ آفتاب کے سامنے سجدہ رہتے نہیں ہیں بلکہ درحقیقت میری عبادت کر رہے ہیں اور میرے سامنے ماتھے کیٹتے ہیں۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھا کریں تاکہ مسلمانوں کی عبادت شیطان کو پوجتے والوں کی عبادت کے اوقات میں نہ ہو۔

④ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ زُرَيْلَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَا هَذَيْنِ يَغْنَبِي الْيَوْمَ فَمَنْ زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَهُ لَا فَاذَنْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مَرَّتْ بِمَنْعَةٍ نَبِطَاءُ نَفِثَةٍ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ ظَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمَ الْثَانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَزَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَزَ بِهَا ثُمَّ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ غَابَتِ الشَّمْسُ مَرَّتْ بِمَنْعَةٍ أَخْرَجَهَا فَوْقَ الْيَوْمِ الْثَانِي كَانَ وَصَلَى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّمْسُ وَصَلَى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَتْ فَلَمَّا اللَّيْلُ وَصَلَى الْفَجْرَ فَاسْتَفْوَ بِهَا ثُمَّ قَالَ آيِنِ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ هَذَا أَيْتَيْنِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت زیدؓ راوی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے نماز کا وقت دریافت کیا کہ نماز کا اذان اور وقت کیا ہے آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ ان دونوں میں تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو (تاکہ میں تمہیں نماز کے اوقات دکھا دوں) چنانچہ جب سورج وصل گیا آپ ﷺ نے حضرت بلالؓ کو (اذان کا حکم دیا، حضرت بلالؓ نے اذان دی۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں اکبیر کہنے کا حکم دیا، انہوں نے ظہر کی اکبیر کہی اور آپ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھائی) پھر آپ ﷺ نے عصر کی اقامت کا حکم دیا جب کہ سورج بلند اور سفید و صاف تھا (اور عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی اقامت کا حکم دیا جب کہ سورج غروب ہی ہوا تھا، (اور مغرب کی نماز پڑھائی) پھر عشاء کی اقامت کا حکم دیا جب کہ شفق غائب ہوئی تھی اور عشاء کی نماز پڑھائی) پھر فجر نمودار ہوئے ہی آپ ﷺ نے تمام نماز میں اول وقت پڑھا کر دکھادیں کہ نمازوں کا اذان اور وقت یہ ہے) پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ ﷺ نے بلالؓ کو ظہر کو بخیر اکر کے اذان دینے کا حکم دیا اور خوب ٹھنڈا کر کے ظہر کی نماز کو پڑھایا اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ سورج بلند تھا لیکن کل کے وقت سے دیر کر کے نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے (یعنی شفق غائب ہونے کے قریب) پڑھائی اور عشاء کی نماز تہائی رات گزر جانے پر پڑھائی اور فجر کی نماز خوب روشنی ہو جانے پر پڑھائی اور اس کے بعد فرمایا نماز کے اوقات دریافت کرنے والے شخص کہاں ہے؟ اس شخص نے سامنے (اگر عرض کیا یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں) آپ ﷺ نے فرمایا تمہاری نماز کے اوقات ان اوقات کے درمیان ہیں جو تم ان دونوں میں ادا کر چکے ہو۔“ (مسلم)

ترجمہ: مسائل کا مطلب یہ تھا کہ نمازوں کے اوقات کے سلسلہ میں یہ بتا دیا جائے کہ نماز کا اذان اور وقت کیا ہوتا ہے اور آخر وقت کون سا ہوتا ہے؟ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اسے نمازوں کے اوقات کو زبانی سمجھانے سے زیادہ بہتر یہ سمجھا کہ اسے عملی طور پر دکھایا جائے تاکہ

اوقات اس کی ہر نشیں ہو سکیں اس لئے آپ ﷺ نے اسے نماز کا اول و آخر دونوں وقت بتانے کے لئے پہلے دن تو نمازیں اول وقت پڑھیں اور دوسرے دن آخر وقت میں پڑھیں۔

حدیث میں پہلے ظہر کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب آفتاب چل گیا تو آپ ﷺ نے بلالؓ کو اذان دینے کا حکم دیا چنانچہ انہوں نے اذان دی پھر آپ ﷺ نے اقامت کا حکم دیا تو انہوں نے اقامت کی۔ اس کے بعد عصر کا ذکر کیا گیا ہے لیکن نہ تو عصر کی نماز کا وقت ذکر کیا گیا ہے اور نہ عصر ہی اور نہ اس کے بعد کی اذانوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معروف ہے۔

دوسرے دن آپ ﷺ نے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا یعنی پہلے روز کے مقابلے میں دوسرے دن ظہر کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھی کہ گرمی کی شدت اور تپش کی سختی جاتی رہی تھی۔

عصر کی نماز آپ ﷺ نے پہلے روز کی تاخیر کے مقابلے میں زیادہ تاخیر سے یعنی دو ٹھلین کے بعد پڑھی لیکن پہلے روز کی تاخیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عصر کی نماز میں پہلے روز تاخیر کی جی جگہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ظہر سے تاخیر کی گئی تھی۔

دوسرے روز آپ ﷺ نے تمام نمازوں کو تاخیر سے یعنی ان کے آخری اوقات میں ادا کیا جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا۔ مگر آپ ﷺ نے عشاء کو آخر وقت تک مؤخر نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ ﷺ عشاء کو اس کے آخر وقت مختار یعنی آدھی رات تک مؤخر کرتے تو اس سے لوگوں کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی ہوتی اور اگر آپ ﷺ عشاء سے پہلے سو رہتے تو مناسب نہ ہوتا کیونکہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان دو دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھ کر یہ دیکھ لیا ہے کہ نمازوں کا اول وقت کیا ہے اور آخری وقت کیا ہے لہذا شروع سے لے کر آخر تک اول وقت بھی ہے اور اوسط بھی اور آخر وقت بھی ہے لہذا اس کے درمیان تم جب چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ آخر وقت سے مراد وقت مختار ہے نہ کہ وقت جواز۔ اس لئے کہ نمازوں کے جو آخری وقت آپ ﷺ نے بیان فرمائے ہیں ان کے بعد بھی نماز کا وقت باقی رہتا ہے تاہم وہ وقت جواز ہوتا ہے وقت مختار نہیں ہوتا۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

③ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَيْنِ جَنِينَ بُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بَيْنَ الظُّلُمِزْ جِنِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قُلُوبُ النَّبِيِّ وَصَلَّى بَيْنَ الْعَصْرِ جِنِينَ صَارَ حُلٌّ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَصَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ جِنِينَ أَفْطَرُ الصَّائِمُ وَصَلَّى بَيْنَ الْعِشَاءِ جِنِينَ غَابَ الشَّقَقُ وَصَلَّى بَيْنَ الْفَجْرِ جِنِينَ حَزَمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْفَجْرُ صَلَّيْ بَيْنَ الظُّلُمِزْ جِنِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بَيْنَ الْعَصْرِ جِنِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ جِنِينَ أَفْطَرُ الصَّائِمُ وَصَلَّى بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بَيْنَ الْفَجْرِ فَاسْتَفَرُّ لَمْ يَنْفَتِ إِلَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَاتَيْنِ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ - (رواه ابو داود والترمذی)

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ فرماتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نے (نماز کی کیفیت اور اوقات بتانے کے لئے) امام بن کر خانہ کعبہ کے نزدیک مجھے دو مرتبہ (دو روز) نماز پڑھائی ہے چنانچہ پہلے روز جس وقت سورج چل گیا اور سایہ تسبیح کی مانند تھا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اور جس وقت ہر چیز کا سایہ (علاوہ سایہ اہل کے) کے برابر ہو گیا تو مجھے عصر کی نماز پڑھائی اور جس وقت روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے (یعنی سورج چھپنے کے بعد) تو مجھے مغرب کی نماز پڑھائی اور شفق غائب ہونے کے وقت مجھے عشاء کی نماز پڑھائی اور جس وقت روزہ دار کے لئے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے (یعنی صبح صادق کے بعد) تو مجھے فجر کی نماز پڑھائی۔ اور جب انکار روزہ ہوا تو انہوں نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ سایہ ایک ٹھل (کے قریب) ہو گیا اور مجھے عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ روزہ دار افطار کرتا ہے اور مجھے

عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ تہائی رات ہو گئی تھی اور مجھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ خوب روشنی ہو گئی تھی اور پھر اجریٹل نے امیری طرف متوجہ ہو کر کہا۔ اے محمد (ﷺ) ایہ وقت آپ (ﷺ) سے پہلے کے نبیوں کی نماز کا ہے اور نماز انہیں دو وقتوں کے بیچ ہے۔“ (ابوداؤد مترجم)

تشریح: جگہ اور وقت کے اعتبار سے سایہ اصلی مختلف ہوتا ہے چنانچہ بعض جگہ کو سایہ زیادہ ہوتا ہے اور بعض جگہ کم ہوتا ہے اور بعض وقت سایہ اصلی ہوتا ہے نہیں جیسا کہ مکہ معظمہ میں انیسویں سرطان کو سایہ اصلی نہیں ہوتا۔ اس لئے سرکارِ دو عالم (ﷺ) نے پہلے روز کی نماز ظہر کے وقت کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے دن مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ان دونوں میں مکہ معظمہ میں سایہ اصلی جو توں کے تسوں کی چوڑائی کے برابر تھا گویا وہ ظہر کا اول وقت تھا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

(۴) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخُو الْعِزْرِ قَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَعْلِمْنَا يَقُولُ مَا يَقُولُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ بِشِيرِ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ يَقُولُ أَنَا مَسْعُودٌ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصَابِعِهِ خُمْسَ صَلَواتِ (متفق علیہ)

”حضرت ابن شہابؒ روایت ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ نے (ایک روز) عصر کی نماز (وقت عشاء سے کچھ تاخیر کر کے) پڑھی حضرت عروہؓ نے (جب یہ دیکھا تو) کہا کہ کچھ لیجئے حضرت جبریل علیہ السلام نے آگرمی کریم (ﷺ) کے سامنے کھڑے ہو کر (اول وقت) نماز پڑھائی تھی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، عروہ! ذرا سوچ کچھ کہہو کیا کہتے ہو؟ عروہ نے کہا میں نے حضرت ابومسعودؓ کے صاحبزادے حضرت بشیرؓ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت ابومسعودؓ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے سرکارِ دو عالم (ﷺ) سے سنا آپ (ﷺ) فرماتے تھے۔ کہ جبریل (ﷺ) آکر میرے امام بنے اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، (راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت (ﷺ) نے پانچ نمازیں اکیلیوں پر عین کرتائیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت عروہ کا یہ مقدمہ تھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ کو یہ یاد دلائیں کہ حضرت جبریل (ﷺ) کی امامت کے بارے میں جو حدیث وارد ہے کہ انہوں نے آنحضرت (ﷺ) کو پہلے دن اُتار کر نماز پڑھائی تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ نمازوں کو اول وقت پڑھنا افضل ہے اس لئے آپؐ نے اس وقت نماز میں تاخیر کر کے اگرچہ یہ تاخیر زیادہ نہیں تھی فغیبت کی سعادت کو کیوں ترک کیا؟ حضرت عمرؓ نے جواب میں جو یہ کہا کہ، عروہ! ذرا سوچ کچھ کہہو کیا کہتے ہو؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ آنحضرت (ﷺ) کی احادیث کو نبیان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اہم اور عظیم الشان چیز ہے حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے نیز حدیث کو بغیر سند کے بیان نہ کرنا چاہئے اس لئے سوچ کچھ کہ حدیث بیان کرو اور اس سند کے ساتھ بیان کرو۔

حضرت عروہؓ کی طاعات شان اور رفعت علم و فضل کا کوٹھا تھا تو یہ تھا کہ ان سے اس قسم کی بات نہ کہی جاتی مگر چونکہ روایت حدیث کی عظمت شان پیش نظر تھی اس لئے انہیں اس طرف توجہ دلائی گئی اور پھر عروہؓ نے بھی روایت حدیث کی اسی عظمت کے پیش نظر حضرت عمرؓ کے توجہ دالانے کو نہ صرف یہ کہ اپنے علم و فضل کے منافی نہ سمجھا بلکہ اسے ضرورت کا باعث جان کر اس پر مستبذ ہوئے اور حدیث کی پوری سند یوں بیان کر کے اپنی قوت حفظ و ذہانت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات واضح کر دی کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کوئی معمولی درجہ کی

نہیں ہے بلکہ اس کی صداقت کا میں یقینی علم رکھتا ہوں کیونکہ یہ وہ روایت ہے جس کو میں نے بیشتر سے سنا ہے اور انہوں نے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو مسعودؓ سے سنا اور انہوں نے خود آنحضرت ﷺ کی لسان مقدس سے سنا ہے۔

اس حدیث میں راوی نے نماز کے اوقات تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مخاطب کو چاہئے کہ اوقات کی پوری تفصیل معلوم تھی اس لئے یہاں تو صرف صورت واقعہ بیان کی گئی ہے ہاں دوسری روایات میں اوقات کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔

(۵) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَمَّالِهِ أَنَّ أَهَمَّ أَعْوَارٍ كُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافِظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَعَهَا فَهُوَ لِمَا يَوْمَئِذٍ أَضْيَعُ لَمْ يَكُنْ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْغَيْثُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّهُ أَخَذَكُمْ مِنْهُ وَالْعَصْرُ وَالشَّمْسُ مُزْجِغَةً نَبِيضًا نَبِيضَةً فَلَمَّا نَسِيَ الرَّكْعَةَ مَسَّحَ خِشْيَانِ أَوْ فَلَانَةً قَبْلَ غَيْبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءُ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ لَمْ يَنْتَهِمْ فَلَمَّا نَامَتْ عَيْنُهُ وَالصُّبْحُ وَالشُّجُومُ بِإِدْنِهِ مُسْتَبَكَّرٌ (رواہ مالک)

”اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اپنے عاملوں (یعنی اسلامی سلطنت کے حکام) کے پاس یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ تمہارے سب کاموں میں سب سے اہم بات ان کام میرے نزدیک نماز کا پڑھنا ہے لہذا جس نے اس کی محافظت کی (یعنی ارکان و شرائط کے ساتھ نماز پڑھی) اور اس پر نگہبانی رکھی (یعنی اسے بیحد اداء کرتا رہا اور ریاء و نمائش کے سبب اسے باطل نہ کیا) تو گویا اس نے اپنے دین (کے) بقیہ امور کی نگہبانی و محافظت کی اور جس نے اسے ضائع کر دیا تو وہ اس چیز کو جو نماز کے علاوہ ہے بہت زبردستی ضائع کرنے والا ہے۔ پھر یہ لکھا کہ ظہر کی نماز ایک گز سایہ بظلال ہونے سے لے کر ایک مثل سایہ تک (علاوہ سایہ اہلی کے) پڑھا کر اور عصر کی نماز ایسے وقت پڑھا کر کہ سورج اوجھا اور سفید رہے اور سورج ڈوبنے میں (اعاد وقت رہے کہ کوئی سوار سورج ڈوبنے سے پہلے دوایاں میل طے کرے اور مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد پڑھا کر اور عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے وقت سے تہائی رات تک پڑھا کر اور جو شخص (عشاء سے پہلے) سو جائے (تو خدا کرے) ان کی آنکھوں کو سونا نصیب نہ ہو (تین مرتبہ یہ دعا کی اور لکھا ہے کہ) صبح کی نماز ایسے وقت پڑھو جب کہ ستارے گھٹیاں چمکتے ہوئے ہوں (یعنی تاریکی میں پڑھو۔)“ (مالک)

تشریح: چونکہ نماز دین کا ستون اور بنیاد ہے نیز یہی وہ عبادت ہے جو برائیوں سے روکتی اور بھلائی و سعادت کے راستہ پر لگاتی ہے اس لئے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جس نے نماز کی محافظت کی گویا اس نے دین کے تمام امور کی محافظت کی۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے نماز کو ضائع کیا یعنی نماز یا تو بالکل چھٹی ہو گئی یا جس میں عجز اور اگر چھٹی تو شرائط و واجبات کا قطعاً لحاظ نہ کیا تو وہ نماز کے علاوہ دیگر واجبات و مستحبات اور دینی امور کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہے کیونکہ نماز ہی عبادت کی اصل ہے جب اس نے آئی کا خیال نہ رکھا تو اس سے دوسرے امور دین کے خیال رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی کیا امید کی جاسکتی ہے۔

حضرت عمرؓ کا یہ حکم کہ ظہر کی نماز ایک گز سایہ زوال ہونے کے وقت یعنی اس کے فورا بعد کہ وہ ظہر کا اَوَّل وقت ہو گا پڑھو۔ ان مقامات کے لئے ہے جہاں سایہ اہلی اسی قدر ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سایہ اہلی مقامات اور وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کہیں تو زیادہ ہوتا ہے اور کہیں کم ہوتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے عشاء سے پہلے سونے والے کے بارے میں تین مرتبہ بددعا کا کید و تہدید کے لئے فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء سے پہلے نماز پڑھے بغیر جو شخص سو جائے خدا اس کی آنکھوں کو سونا نصیب نہ کرے وہ ہے آرائی و بے قراری میں مبتلا رہے۔

چنانچہ حضرت ابن حجر شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا حرام ہے مگر حنفیہ کے نزدیک یہ حکم تفصیل پر محمول ہے یعنی اگر کوئی نماز کا وقت شروع ہو جائے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے سونے اور اسے اس بات کا گمان بھی ہو کہ میں نماز کے آخر وقت تک سونا ہی رہوں گا تو اس کے لئے یہ سونا جائز نہ ہو گا۔ اور اگر اسے اپنے اوپر کمال اعتماد ہو کہ میں بغیر بچکے ایسے وقت

اٹھ جاؤں گا کہ وقت کے اندر اندر پوری نماز پڑھ لوں گا تو اس کے لئے سونا جا کر ہوگا۔

مذکورہ بالا حکم وقت شروع ہو جانے کے بعد سونے کے سلسلہ میں ہے لیکن وقت شروع ہونے سے پہلے سونے کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس بارے میں بھی وہی پہلی تفصیل کی جائے گی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وقت شروع ہونے سے پہلے سونا جائز مطلق حرام نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی شخص وقت شروع ہونے سے پہلے نماز کے لئے مکلف نہیں ہوتا۔

① وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ قَدْ رَضِلَاةٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرِ فِي الضَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خُمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشَّيْءِ خُمْسَةُ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ۔ (رواہ ابو داؤد والنسائی)

”اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی نماز ظہر کا اندازہ گریوں میں تین قدم سے پانچ قدم تک اور جاہلوں میں پانچ قدم سے سات قدم تک تھا۔“ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: دونوں موسم میں اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ سردی کے موسم میں سایہ اصلی زیادہ ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں سایہ اصلی کم ہوتا ہے خصوصاً گرمین میں ورنہ یہ دونوں وقت برابر ہیں۔

یہ حدیث بہر صورت زوال کے بعد ظہر کی نماز کو تاخیر کرنے پر دلالت کرتی ہے قدم سے مراد ہر شخص کے قدم کا ساواں حصہ ہے چنانچہ اس اعتبار سے کہ ہر شخص کے قدم کا طول اس کے سات قدم (یعنی سات پاؤں) کے برابر ہوتا ہے ہر چیز کا طول سات قدم مقرر ہے۔

بَابُ تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ

جلدی نماز پڑھنے کا بیان

ارشاد ربانی ہے:

فَاسْتَعْجِلُوا الْخَيْرَاتِ۔ — ”یعنی بھلائیوں میں جلدی کرو۔“

آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کے بارے میں اصل یہی ہے کہ اسے جلدی یعنی اول وقت ادا کر لیا جائے لیکن اتنی بات سمجھ لیجئے کہ آیت کا مفہوم تو یہی ہے کہ بھلائی کے تمام کاموں کو جن میں نماز بھی شامل ہے جلدی کر ڈالنا بہتر اور مناسب ہے مگر جن مواقع کے لئے شارع علیہ السلام نے تاخیر کا حکم فرمایا ہے وہاں تاخیر کرنا ہی اولیٰ و افضل ہے۔

حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک تمام نمازوں کو ان کے اول وقت میں اداء کرنا مطلقاً مستحب ہے مگر حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے یہاں کچھ تفصیل ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ سردی کے موسم میں تو ظہر کی نماز اول وقت پڑھ لی جائے مگر گرمی کے موسم میں ظہر کو مختصر کر کے پڑھنا چاہئے۔ اسی طرح فجر کی نماز ہر موسم میں اجالے میں پڑھنی چاہئے اور عشاء کی نماز تاخیر کے ساتھ پڑھنی چاہئے نیز عصر کی نماز بھی تاخیر کر کے پڑھنی چاہئے مگر اس میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ آفتاب مغیر ہو جائے نمازوں کو جلدی پڑھنے کی حد یہ ہے کہ ان کے اول وقت کے پہلے نصف حصہ میں ادا کی جائیں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

① عَنْ سَيِّدِ ابْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ عَلِيٍّ ابْنَ بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ ابْنُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

لہ اس حدیث کی تشریح کے بعد مصنف نے ایک جدول نقل کی ہے جس کو ہر طوالت نقل نہیں کیا جا سکا آج کل اس سے استناد ممکن بھی نہیں ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُوْنَهَا الْأَوَّلَى حِينَ تَدْخُلُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدًا إِلَى رَجُلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَتَسِيْتُ مَا قَالُ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا وَكَانَ يُفْعِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يُغْرِفُ الزَّجَلُ جَلِيْسَةً يُقَرِّءُ بِالسَّبْتَيْنِ إِلَى الْعِصَاةِ وَفِي زَوَايَا وَلَا يَتَالَى بِتَاخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا۔ (مشن علیہ)

”حضرت سیار“ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد (ام دونوں) حضرت البرزہ الحلیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے والد نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم ﷺ فرض نمازیں کس طرح (یعنی کس کس وقت) پڑھتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ ﷺ ظہر کی نماز سے پہلی نماز کہا جاتا ہے سورج اُٹھنے کے وقت پڑھتے تھے اور عصر کی نماز (ایسے وقت) پڑھتے تھے کہ ہم میں سے کوئی نماز پڑھ کر مدینہ کے کنارے اپنے مکان پر جا کر سورج روشن ہوتے ہوئے (یعنی اس کے مغیر ہونے سے پہلے) واپس آجاتا تھا۔ سیار کہتے ہیں کہ مغرب کے بارے میں البرزہؒ نے جو کچھ بتایا تھا وہ میں بھول گیا اور (البرزہؒ کہتے تھے کہ عشاء کی نماز جسے ہم عمرہ کہتے ہو آنحضرت ﷺ تاخیر سے پڑھنے کو بہتر سمجھتے تھے اور عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور عشاء کی نماز کے بعد (دنیاوی) باتیں کرنے کو آپ ﷺ مکروہ سمجھتے تھے اور صبح کو نماز ایسے وقت پڑھ (کر فارغ ہو) لیتے تھے کہ ہر شخص اپنے پاس بیٹھنے والے کو پہچان لیتا تھا اور (نماز میں) ساتھ آیتوں سے لے کر سو آیتوں تک پڑھ لیا کرتے تھے، ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ تنہائی رات تک عشاء میں دیر کرنے میں تامل نہ فرماتے تھے اور عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہاں ظہر کے بارے میں جو وقت ذکر کیا ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ سردی کے موسم میں ظہر کی نماز اول وقت پڑھتے ہوں گے کیونکہ یہ قولاً اور فعلاً ثابت ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ گرمی کے موسم میں ظہر کو مؤخر کر کے پڑھتے تھے۔ عمرہ اس تاریکی کو کہتے ہیں جو شفق غائب ہونے کے بعد ہوتی ہے چنانچہ پہلے عرب میں عمرہ عشاء کو کہتے تھے مگر بعد میں آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو منع کر دیا کہ عشاء کو عمرہ نہ کہا جائے۔ یہاں تاخیر سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ عشاء کی نماز تنہائی رات تک تاخیر کر کے پڑھتے تھے۔ آپ ﷺ عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے اور اس سے مقصد یہ تھا کہ اعمال کا خاتمہ عبادت اور ذکر اللہ پر ہونا چاہیے کیونکہ نیند بمنزلہ موت ہے۔

شرح السنہ میں منقول ہے کہ عشاء سے پہلے سونے کو اکثر علماء نے مکروہ کہا ہے اور بعض حضرات نے سونے کی اجازت دی ہے چنانچہ حضرت عمرؓ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عشاء سے پہلے سوتے اور بعض علماء کے نزدیک صرف رمضان میں عشاء سے پہلے سونا جائز ہے۔ حضرت امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اگر خفیہ کاغذ ہو اور یہ خوف نہ ہو کہ عشاء کی نماز کا وقت سونے کی نذر ہو جائے گا تو سونا مکروہ نہیں ہے۔

عشاء کے بعد باتوں میں مشغول ہونے کو علماء کی ایک جماعت نے مکروہ کہا ہے چنانچہ حضرت سعید ابن مسیبؒ کے بارے میں بھی منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک بغیر عشاء کی نماز پڑھے سورہنا اس سے بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی شخص لغو کام اور دنیاوی باتوں میں مشغول ہو۔

بعض علماء نے عشاء کے بعد علمی باتیں کرنے کی اجازت دی ہے اسی طرح ضرورت اور حاجت کے سلسلہ میں یا گھر والوں اور مہمان کے ساتھ باتیں کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ (ما علی نقی)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جائز ہیں، یعنی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز سے پہلے سستی اور کاہلی کو دور کرنے اور نشاط و تازگی حاصل کرنے کے لئے سونا چاہے تو اس کے لئے سونا جائز ہے، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد ایسی باتیں کرنا جو

ضروری ہوں اور بے ممانہ ہوں جارہے۔

(۲) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِهَا جَزْوَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجِبَتْ وَالْعِشَاءَ إِذَا أَكْثَرَ النَّاسُ عَجَلَ وَإِذَا قَلُوا أَخَوَ وَالصُّبْحَ بِغُلَسٍ - (مشق علیہ)

”اور حضرت محمد بن ابن عمرو بن الحسن بن علیؓ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر ابن عبد اللہ سے نبی کریم ﷺ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آنحضرت ﷺ ظہر کی نماز دوپہر ڈھلے پڑھتے تھے اور عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ سورج زانہ (یعنی روشن) ہوتا تھا اور مغرب کی نماز آفتاب غروب ہونے کے بعد پڑھتے تھے اور عشاء کی نماز میں جب لوگ زیادہ آجاتے تو جلدی ہی پڑھ لیتے تھے اور جب لوگ کم ہوتے تو تاخیر کر کے پڑھتے تھے اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ لیتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: عشاء کی نماز کے بارے میں یہاں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر لوگ زیادہ آجاتے تو آپ ﷺ نماز جلدی پڑھ لیتے اور اگر کم آتے تو تاخیر کر کے پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کی کثرت کے پیش نظر نماز کو اول وقت سے تاخیر کر کے پڑھنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ اور ان کے تبعین نے اول وقت نماز پڑھنے کا التزام اسی کے نہیں کیا ہے کہ تاخیر سے نماز پڑھنے میں جماعت میں کثرت ہو جاتی ہے نہ یہ کہ ان حضرات کے نزدیک اول وقت افضل نہیں ہے۔ اول وقت تو بہر صورت افضل ہے لیکن بعض خارجی عوارض جیسے جماعت کی کثرت وغیرہ کی بناء پر تاخیر ہی اولیٰ ہوتی ہے۔

صبح کی نماز تاریکی میں پڑھنے کا سبب بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ صحابہؓ رات بھر سولے کے بجائے ذکر و عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے صبح سویرے ہی مسجد میں موجود رہتے تھے اس لئے آپ ﷺ جماعت کی کثرت کے پیش نظر جلدی پڑھ لیتے تھے۔ آخر میں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اس حدیث سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ﷺ مستحکم تبارکی ہی میں فجر کی نماز پڑھتے تھے اور اگر بغرض محال اسے مان بھی لیا جائے تو یہ ثابت ہے کہ خود آنحضرت ﷺ نے فجر کی نماز روشنی میں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور خفیہ کے نزدیک فعل کے مقابلہ میں امر یعنی حکم کو ترجیح دی جاتی ہے۔

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِذَا صَلَّيْنَا عَظَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظُّهْرِ سَجَدْنَا عَلَى يَدَيْهِ اتِّقَاءَ الْحَزَنِ - (مشق علیہ ولفظ البخاری)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے گری سے بچنے کے لئے اپنے کپڑوں پر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: خفیہ کے نزدیک چونکہ نماز اپنے پہننے ہوئے کپڑے پر سجدہ کر سکتا ہے اس لئے یہ حضرات اس حدیث کو اپنے مسلک کی دلیل میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کو پہننے ہوئے کپڑے پر سجدہ کرنا درست ہے۔ حضرات شوافع کے نزدیک چونکہ ایسے کپڑے پر جو نماز کی جگہ سے جلتے ہوئے حرکت کرنا ہو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے وہ حضرات اس حدیث کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ صحابہؓ جن کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے وہ ان کے بدن پر نہیں ہوتے تھے بلکہ گری سے بچاؤ کی خاطر انہیں علیحدہ فرش پر بچھائے رکھتے تھے۔

اس حدیث کو مصنف مشکوٰۃ نے باب قبیل الصلوٰۃ میں نقل کیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ زمین پر گری کی پیش اول وقت ہی رہتی ہے لہذا اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ گری کے موسم میں بھی ظہر کی نماز اول وقت ہی میں پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بات اس حدیث سے معلوم نہیں ہوتی کیونکہ بسا اوقات بلکہ زیادہ گری کے موسم میں اول وقت کی یہ نسبت بعد میں زیادہ گری ہو جاتی ہے۔

(۴) وعن ابنِ ہُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِءُوا بِالصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِالْفُطَيْهِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فُتُوحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَدَّ النَّارُ إِلَى زَيْتِهَا فَقَالَ رَبِّ أَكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا فَإِنْ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٌ فِي الْبُتَاءِ وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ أَشَدُّ مَا تَجْلِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجْلِدُونَ مِنَ الزَّهْمِ فَرُبَّ مُتَشَقِّقٍ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَأَشَدُّ مَا تَجْلِدُونَ مِنَ الْحَرِّ لِمَنْ سَمُوْهُمَا وَأَشَدُّ مَا تَجْلِدُونَ مِنَ الْبُرْدِ لِمَنْ زَمَهُمَا فَرُبَّهَا۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب گرمی کی شدت ہو تو نماز کو ٹھٹھ سے وقت میں پڑھا کرو۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ابو سعیدؓ سے منقول ہے کہ ظہر کی نماز ٹھٹھ سے وقت میں پڑھا کرو (یعنی ابو ہریرہؓ کی روایت میں تو بالصلوۃ کا لفظ آیا ہے اور ابو سعیدؓ کی روایت میں بالظہر کا لفظ آیا ہے نیز اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ) کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی جہاں سے ہوتی ہے اور (دوزخ کی) آگ نے اپنے رب سے شعلہٴ عرض کیا کہ میرے پروردگار! میرے بعض (شعلے) بعض کو کھاتے لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوساںس لینے کی اجازت دے دی ہے اب وہ ایک ساںس چارے میں لیتی ہے اور ایک ساںس گرمی میں۔ گرمی میں جس وقت ہمیں زیادہ گرمی معلوم ہوتی ہے اور چارے میں جس وقت ہمیں زیادہ سردی معلوم ہوتی ہے (تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ساںس گرمی میں اور ایک ساںس سردی میں لیتی ہے)۔“ (بخاری و مسلم) اور بخاری کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جس وقت تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو تو اس کا سبب دوزخ کا گرم ساںس ہوتا ہے اور جس وقت تم سردی کی شدت محسوس کرتے ہو تو اس کا سبب دوزخ کا ٹھٹھا ساںس ہوتا ہے۔“

تشریح: پروردگار سے دوزخ کی آگ کی یہ شکایت کہ، میرے بعض (شعلے) بعض کو کھاتے لیتے ہیں۔ کتنا ہے! یہ اجزاء آگ کی کثرت سے اور آپس کے اختلاط سے یعنی آگ کے شعلے اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اس شدت سے بھڑکتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے شعلے کو کٹا کر کھا لے گا تا کہ اس کی جگہ بھی خود لے لے۔ چنانچہ پروردگار نے اسے ساںس لینے کی اجازت دے دی یعنی ساںس سے مراد شعلہ کو دہانا اور اس کا دوزخ سے باہر نکالنا ہے۔ جس طرح کہ جاندار ساںس لینا ہے تو وہاں ہر شعلے سے۔

بہر حال ایسے وقت باوجودیکہ مشقت بہت ہوتی ہے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ایسے سخت وقت میں جب کہ گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے اول درمناغ تپش کی وجہ سے بے چین ہوتے ہیں نیز خشوع اور سکون و اطمینان حاصل نہیں ہوتا جو نماز کی روح ہیں۔ اس موقع پر عقلی طور پر چند اشکال پیدا ہوتے ہیں ان کی وضاحت کر دینی ضروری ہے۔

پہلا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ گرمی اور سردی کی شدت زمین کی حرکت، عرض البلد اور آفتاب کی وجہ سے ہوتی ہے اس لئے یہاں یہ کیسے کہا گیا کہ گرمی کی شدت دوزخ کی جہاں سے ہوتی ہے؟۔

اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں دوزخ کی جہاں کو گرمی کی شدت کا سبب بتایا گیا ہے نہ کہ اصل گرمی کا۔ اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ گرمی اور سردی کی شدت بھی آفتاب کے قرب و بعد کی بناء پر ہوتی ہے کیونکہ اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ دوزخ کا ساںس اس میں مزید شدت پیدا کرتا ہو لہذا اس کا انکار تجر صاوت کی خبر کے ہوتے ہوئے طریقہ اسلام کے منافی ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اتنی بات تو طے ہے کہ زمین میں حرارت کی علت سورج کا مقابلہ اور اس کی شعاعیں پڑنا ہے اور یہ کہیں ثابت نہیں ہوا ہے کہ سورج دوزخ میں نہیں ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ ہمارے نظام کی دوزخ یہی ہو جسے ہم سورج کہتے ہیں کیونکہ سورج میں ناریت کا متوج اور اشتعال اس قدر ہے کہ دوزخ کی تمام صفات اس پر منطبق ہوتی ہیں اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ سورج دوزخ میں نہیں ہے تو یہ بھی بالکل بعید اور ناممکن نہیں ہے کہ دوزخ علیحدہ ہو اور اس کی گرمی کا اثر زمین پر پڑتا ہو۔

دوسرا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوزخ نے شکایت کیسے کی کیونکہ دوزخ بے زبان ہے اور بے زبان اظہارِ دعا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح زبان کے لئے تلفظ ضروری نہیں ہے اسی طرح تلفظ کے لئے زبان بھی ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر

جانوروں کے زبان ہوتی ہے مگر وہ تلفظ نہیں کرتے ایسے ہی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے زبان نہیں ہوتی مگر وہ بات کرتی ہیں۔ لہذا یہ اشکال پیدا کرنا کہ بغیر زبان کے بات کرنا ناممکن ہے کم بھی کی بات ہے۔ کیونکہ اگر کوئی یہ پوچھے بیٹھ جائے کہ زبان سے بات کیوں کی جاتی ہے اس سننے کا کام کیوں نہیں لیا جاتا؟ آگ سے دیکھتے اور کان سے سنتے کیوں ہوا ان سے بات کیوں نہیں کرتے جب کہ یہ سب اعضاء بظاہر ایک ہی مادہ سے بنتے ہیں جو تلفظ ہے تو ہر ایک قوت کی تخصیص کی وجہ ایک خاص چیز سے کیا ہے؟

تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ یہ صانع مطلق کی قدرت ہے کہ بولنا زبان سے محض کیا، دیکھنا آگ سے اور سنا کان سے ورنہ یہ سب اعضاء گوشت کا ایک حصہ ہونے میں برابر ہیں۔ ٹھیک اسی طرح۔ یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ کیا صانع مطلق کی یہ قدرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی ایک مخلوق کو کوئی قوت دے دے؟ اور جب کہ حکماء کی ایک جماعت تو یہ بھی کہتی ہے کہ اجرام فلکیہ میں نفوس ہیں اور ان میں احساس و ادراک کی قوت ہے تو اس صورت میں بولنا عید ہے؟

تیسرا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوزخ جانا اور نہیں ہے وہ سانس کیسے لگتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوزخ میں نفس ہونے سے کوئی چیز خارج نہیں ہے اور جب مذکورہ بالا بحث کی رو سے اس سے تکلم ثابت ہو سکتا ہے تو سانس لینے میں کیا اشکال باقی رہ جائے گا۔

چوتھا اشکال یہ ہے کہ آگ کے ٹھنڈا سانس لینے کے کیا معنی؟

اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ آگ سے مراد اس کی جگہ یعنی دوزخ ہے اور اس میں ایک طبقہ زمہریر بھی ہے۔ پانچواں اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کے مفہوم کے مطابق تو یہ چاہئے تھا کہ سخت سردی کے موسم میں خبر کو بھی تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سردی صبح کو سورج نکلنے تک اسی شدت کے ساتھ رہتی ہے اگر طلوع آفتاب تک نماز میں تاخیر کی جاتی ہے تو وہاں سرے سے وقت ہی جاتا رہتا۔

بہر حال۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود صحابہ بھی گرمی کے موسم میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں منقول ہے کہ صحابہ ظہر کی نماز (تاخیر سے) ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے یہاں تک کہ ٹیلوں کے سامنے زمین پر پڑنے لگتے تھے۔ اور یہ سب ہی جانتے ہیں کہ ٹیلے چونک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے ان کے سامنے زمین پر بہت بڑے بعد گر پڑتے ہیں بخلاف دراز چیزوں مثلاً میز اور غیرہ کے ان کے سامنے جلدی ہی گر پڑنے لگتے ہیں۔

بعض روایتوں میں منقول ہے کہ صحابہؓ ظہر کی نماز کے لئے دیواروں کے سایہ میں ہو کر جاتے تھے۔ اور دیواروں کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے کہ اس وقت دیواریں عام طور پر سات سات لڑکی ہوتی تھیں۔ لہذا ان کے سایہ میں چلنا اس وقت کار آمد ہوتا ہو گا جب کہ سورج کافی نیچے ہوتا ہو۔ بعض حضرات نے تاخیر کی حد اوجہا وقت مقرر کی ہے یعنی کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز آدھے وقت تک تاخیر کر کے پڑھنی چاہئے۔ بعض شوافع حضرات حدیث سے ثابت شدہ ابراہاد (یعنی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا) کا محمل وقت زوال کو بتاتے ہیں یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ابراہاد کا مقصد ظہر میں اپنی تاخیر نہیں ہے جو خفیہ بتاتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت استواء کی شدہ گرمی سے بچنے کے لئے زوال کے وقت ظہر کی نماز پڑھنی چاہئے۔

ان حضرات کی یہ تاویل نہ صرف یہ کہ بعد از مغروب ہے بلکہ خلاف مشاہدہ بھی ہے کیونکہ وقت استواء کے مقابلہ میں زوال کے وقت گرمی کی شدت میں کمی آجاتی ہے تاویل تجربہ و مشاہدہ ہے۔

ہدایہ میں مذکور ہے کہ جن شہروں میں گرمی کی شدت آفتاب کے ایک مثل سایہ پہنچنے کے وقت ہوتی ہے وہاں تو ابراہاد کا مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ نماز ایک مثل سایہ کے بعد پڑھی جائے۔

الحاصل۔ ظہر کی نماز کو ابراہاد میں یعنی ٹھنڈا کر کے پڑھنے کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں وارد ہیں جن سے متفقہ طور پر یہ ثابت ہوتا

ہے کہ گرمی میں ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہی افضل و اولیٰ ہے۔ جہاں تک حدیث جناب کا تعلق ہے جس میں مروی ہے کہ ہم نے آنحضرت ﷺ سے گرمی کے موسم میں دوپہر کی شدت کے بارے میں شکایت کی تو آپ ﷺ نے ہماری درخواست قبول نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو پورے وقت تک مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی اس لئے آپ ﷺ نے اسے قبول نہیں فرمایا کہ اگر اتنی تاخیر کی جائے گی تو نماز کا وقت بھی نکل جائے گا۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ابراہار رخصت ہے اور وہ بھی سب کے لئے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لئے ہے جو جماعت کے لئے مسجدوں میں جانے کے لئے مشقت و محنت کا سامنا کرتے ہیں۔ جو لوگ تنہا نماز پڑھتے ہوں یا اپنے گھر و محلہ کی مسجد میں نماز کے لئے آتے ہوں ان کے لئے میرے نزدیک یہ پسندیدہ ہے کہ وہ اوّل وقت سے تاخیر نہ کریں، یہ قول ظاہر حدیث کے خلاف ہے اس لئے اس کا اتباع نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت امام ترمذیؒ نے ایک حدیث نقل کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ سفر میں بھی باوجودیکہ سب بیکار تھے ابراہار کا حکم فرمایا کرتے تھے، نیز امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص گرمی کی شدت سے بچنے کے لئے ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کے لئے کہتا ہے اس مسلک اتباع سنت کی وجہ سے اولیٰ و افضل ہے۔

⑤ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ الْقَصْرَ وَالشَّمْسُ مِمَّا تَقَعُ حَيْثُ قِيْلَ هَبِ الدَّاهِبِ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مِمَّا تَقَعُ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَنْ تَقَعَ أَهْلِي أَوْ نَحْوَهُ (مسند بلب)

"اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عصر کی نماز اچھے وقت پڑھتے تھے کہ سورج اوچھا اور زرد (یعنی روشن) ہوتا تھا اور کوئی نے والا عموالی جا کر واپس آجایا کرتا تھا اور سورج اونچا ہی رہتا تھا اور بعض عموالی مدینہ سے چار میل یا تقریباً چار میل کے فاصلہ پر ہیں۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: عموالی عالیہ کی جمع ہے، مدینہ شہر کے باہر بلندی میں جو سمتیاں ہیں انہیں عموالی کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی قریب ہی ای طرف ہے۔

⑥ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمَنَافِقِ يُجْلِسُ قُرْبَ الشَّمْسِ حَتَّى إِذَا اضْطَوَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَوْسِي الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّرَ أَوْ تَعَالَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ (رواہ مسلم)

"اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا (عصر کی نماز جو آخر وقت میں پڑھی جاتی ہے) منافق کی نماز ہے وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے جب سورج زرد ہو کر شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان (پچھنے کے قریب) ہو جاتا ہے تو جلدی سے اٹھ کر چار ٹھوگیں مار لیتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی اس نماز میں قدرے قلیل ہی کرتا ہے۔" (مسلم)

تشریح: "ٹھوگیں مارنے" کا مطلب یہ ہے کہ بغیر طہارت و سکون کے اس طرح جلدی جلدی سجدے کرتا ہے جیسے جانور دانہ چٹکتا ہے عصر کی نماز میں سجدے اٹھتے ہوئے ہیں مگر یہاں چار اس لئے فرما لکھا کہ جب اس نے پہلا سجدہ کر کے ابھی طرح سر نہیں اٹھایا تو کوئی دونوں سجدے ایک سجدہ کے حکم میں آگئے یا دونوں سجدوں کو ایک ہی رکن اعتبار کرتے ہوئے بجائے اٹھ کر چار کا وعدہ فرمایا ہے۔

یہاں صرف عصر کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے دوسری نمازوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نمازوں میں ہے اور یوں تو سب ہی نمازوں میں ارکان و آداب کا لحاظ نہ کرنا باری بات ہے مگر دوسری نمازوں کی بہ نسبت اس نماز کو دل جمعی اور سکون خاطر کے ساتھ نہ پڑھنا اور اس کے اراکان و آداب کا لحاظ نہ کرنا بہت ہی بڑی بات ہے۔

مولانا عظیمؒ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عصر کی نماز کو سورج کے زرد ہونے تک مؤخر کیا تو اس نے اپنے آپ کو منافقین کے مشابہ ظاہر کیا کیونکہ منافق نماز کی صحت و تکمیل کا کوئی خیال نہیں کرتا وہ تو صرف ظاہری طور پر مسلمان بن کر تلوار سے بچنے کے لئے نماز پڑھتا ہے

اور اسے نماز میں اتنی زیادہ تاخیر کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ اسے اجرو ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ متاثرین کی علماء و فلاحاء مخالفت کرتے ہوئے عصر کی نماز وقت مختار میں پڑھ لیا کریں۔

⑥ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلُ نَفْثَةٌ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَبَرَأَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ۔

(بخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو گویا اس کا مال اور اس کے اہل و عیال سب لٹ گئے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو جائے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کا گھر بار اور مال اولاد سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں یا ان میں کی دوائی ہو جائے لہذا جس طرح کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کی تباہی و بربادی اور مال و متاع کے نقصان سے ڈرتا رہتا ہے جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے یہاں بھی صرف عصر کی نماز ذکر کرنے کی وجہ سے نماز کوٹلی ہے اس کو چھوڑنا وہ دوسری نمازوں کے چھوڑنے کے مقابلہ میں زیادہ سخت گناہ ہے۔

⑦ وَعَنِ ابْنِ مَرْيَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ (رواہ بخاری)

”اور حضرت ابن مریمہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی (گویا) اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے۔“ (بخاری)

تشریح: اس حدیث سے ظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ تمام اعمال کے برباد ہوجانے کی بدخبری تو صرف اس شخص کے حصہ میں آتی ہے جو مرتد مرتا ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس نماز کی وجہ سے اسے جو اجرو ثواب ملتا اور اس کی نیکیوں میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ اس سے محروم رہا یا یہ کہ اس دن کے اعمال میں جو کمال اسے نماز عصر کی بناء پر حاصل ہوتا وہ ضائع ہو گیا جس سے اس کے اعمال میں کمی واقع ہوئی۔

خفیہ کے نزدیک صرف مرتد ہوجانے سے تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں ان کے نزدیک موت کی قید نہیں ہے حتیٰ کہ اگر کسی شخص پر حج واجب تھا اور وہ حج کرنے کے بعد (نحوہ اللہ) مرتد ہو گیا پھر بعد میں خدا نے اسے ہدایت بخشی اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اسے حج دوبارہ کرنا ہوگا مگر نہ کے نزدیک کبرہ گناہوں کے صدور سے بھی اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

⑧ وَعَنِ زَائِعِ بْنِ خُوَيْبِ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَابْنَةُ لَيْبِصُو مَوَاقِعَ تَبْلُوهُ۔ (بخاری)

”اور حضرت زایع ابن خویبؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز (ایسے وقت) پڑھتے تھے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کوئی اپنے تیرے کی جگہ دیکھ سکتا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے ہمراہ مغرب کی نماز ایسے اول وقت پڑھ لیتے تھے کہ نماز پڑھ کر واپس آنے کے بعد اگر کوئی شخص تیر پھینکا تو وہ یہ دیکھ لیتا تھا کہ وہ تیر جا کر کہاں گرا ہے۔ بہر حال۔ تمام علماء کے نزدیک بالاتفاق مغرب کی نماز اول وقت پڑھنا مستحب ہے۔

⑨ وَعَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ فَيَمْنَانِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ۔ (بخاری)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عشاء کی نماز شفق کے غائب ہونے کے بعد

سے اول تہائی رات تک پڑھتے تھے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ پہلے عرب میں لوگ عشاء کو عترہ کہتے تھے مگر آنحضور ﷺ نے جب عشاء کو عترہ کہنے سے منع کر دیا تو یہ نام ترک کر دیا گیا، مگر یہاں حضرت عائشہؓ نے عشاء کو عترہ ہی کہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک حضرت عائشہؓ کو یہ معلوم نہیں ہوا، ہو گا کہ آنحضرت ﷺ نے عشاء کو عترہ کہنے سے منع کر دیا ہے۔
عشاء کے وقت کے سلسلہ میں بھی پہلے بتایا جا چکا ہے کہ تہائی رات تک تو وقت مختار ہے اور طلوع صبح سے پہلے پہلے تک وقت جواز رہتا ہے۔

۱۱) وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَتُخَضَّرُ الْبَيْتَاءُ مُتَلَفِعَاتٍ بِغُرُوطِهِنَّ مَا يُعَوِّفُنَّ مِنَ الْغُلَسِ - (بخاری)

"اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ (جب نبی کریم ﷺ صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو وہ) مورس (جو آپ کے ہمراہ نماز پڑھتی تھیں) چادروں میں لپی ہوئی رہیں، پل جاتی تھیں اور اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔" (بخاری و مسلم)

۱۲) وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ نَسَخُوا أَفْئِدَةً غَامِينَ سَخُورًا هِمَا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَضَلَّيْنَا لَنَا أَنَسٌ كُنْ كَانِ يَنْفَرَا غَمِيْنَا مِنْ سَخُورٍ هِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْزَ مَا نَفَرَا الْوَجْهَ خَمْسِينَ آيَةً - (رواہ البخاری)

"اور حضرت قتادہؓ حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اور حضرت زید ابن ثابتؓ نے (روزہ رکھنے کے لئے) عری کھائی۔ عری سے فراغت کے بعد نبی کریم ﷺ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ کر (قارہ) کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انسؓ سے پوچھا کہ ان دونوں کے عری سے فارغ ہونے اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنے وقت کا وقفہ تھا۔ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ "اسے وقت کا وقفہ تھا کہ ایک آدمی پیاس (تو سلا آتیں پڑھ لے۔" (بخاری)

تشریح: علامہ تورجمینیؒ فرماتے ہیں کہ یہاں وقت کا جو اندازہ بیان کیا گیا ہے اس پر عام مسلمانوں کو عمل کرنا جاہز نہیں ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا یہ عمل براہ راست بارگاہ الہیت سے مطلع ہو جانے کے بعد تھا۔ دوسرے یہ کہ آنحضرت ﷺ تو دین کے معاملہ میں معصوم عن الخطا تھے کہ آپ سے کسی دینی معاملہ میں معمولی لغزش کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور ظاہر ہے کہ یہ مرتبہ ہر ایک کو کہاں نصیب۔

۱۳) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمْرَاءُ يُعِشُونَ الصَّلَاةَ أَوْ يُؤَخَّرُونَ وَهَذَا عَنْ يُونُسَ قَالَ صَلَّى الصَّلَاةَ لَوْ فُتِنَ فَإِنْ أَذَوْ كُنْهَا مَعَهُمْ فَضَلَّ فَإِنَّهَا لَكَ فَأَلْفَلَفَ - (رواہ مسلم)

"اور حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب کہ تمہارے امراء (حکام) نماز کو وقت مختار سے ٹال کر، یا وقت مختار سے تاخیر کر کے پڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا، ایسے وقت کے لئے آپ ﷺ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ اس وقت تم اپنی نماز کو وقت پڑھ لو پھر اگر ان کے ساتھ بھی نماز مل جائے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو، یہ نماز تمہارے لئے نفل ہو جائے گی۔" (مسلم)

تشریح: حدیث کے الفاظ او کانوا یوخرجون عن وقتها لفظ او راوی کا شک ہے یعنی حدیث کے کسی راوی کو شک ہوا ہے کہ اس سے پہلے کے راوی نے لفظ یعیبون کہا ہے یا یوخرجون۔ ویسے معنی کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب کہ تم یہ دیکھو گے کہ وہ شخص جو تمہارا حکم و مردار ہو گا نماز میں سستی دکھائی کرے گا نماز کو اس کے اول وقت

میں نہ پڑے گا بلکہ غیر مختار تاخیر کرے گا اور چونکہ وہ تمہارا حاکم ہو گا اس لئے تم اس پر قادر نہیں ہو سکو گے کہ اس کی مخالفت کر کے اسے سیدھی راہ پر لگا دو جنہیں یہ خوف ہو گا کہ اگر نماز اس کے ہمراہ پڑھتے ہو تو اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت ہاتھ سے جاتی ہے اور اگر اس کی مخالفت کرتے ہو تو نہ صرف یہ کہ اس کی طرف سے تکلیف و ایذا پہنچے گا بلکہ جماعت کی فضیلت سے محروم ہونے کا بھی خدشہ رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابوذرؓ نے گئے ہاتھوں ایسے موقع کے لئے حکم بھی پہنچا لیا کہ جب ایسی صورت پیش آئے تو مجھے کیا طریقہ عمل اختیار کرنا چاہئے۔

اس پر آنحضرت ﷺ نے انہیں یہ سیدھا راستہ بتا دیا کہ جب بھی ایسا موقع ہو تو کم سے کم اپنی نماز تو صحیح وقت پر ادا کر لی لینا پھر اس کے بعد اگر جنہیں اتفاق سے ان کی نماز میں بھی شامل ہو جائے گا موقع مل جائے تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لینا تمہاری یہ نماز نفل ہو جائے گی، اس طرح جنہیں دوسرا ثواب مل جائے گا۔

چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی امام نماز میں تاخیر کرے تو مقتدیوں کو چاہئے کہ وہ اول وقت اپنی نماز ادا کر لیں پھر بعد میں امام کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیں تاکہ اس طرح وقت اور جماعت دونوں کی فضیلت پاسکیں لیکن یہ جان لینا چاہئے کہ یہ حکم صرف ظہر اور عشاء کے بارے میں ہے۔ کیونکہ فجر اور عصر میں تو فرض نماز ادا کر لینے کے بعد نفل نماز پڑھنی محروم ہے اور مغرب کی چونکہ تین رکعت فرض ہیں اور تین رکعت نفل مشروع نہیں ہے اس لئے مغرب میں بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاسکتا۔

جہاں تک حدیث کے اطلاق کا تعلق ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ ضرورت کی بناء پر ہے کہ امراء و حکام کے ہمراہ چونکہ نماز نہ پڑھتے اور ان کے خلاف کرنے میں قند و فساد میں مبتلا ہونے کا خدشہ تھا اس لئے آپ ﷺ نے ظہر اور عشاء کی قید نہیں لگائی کہ مکروہات کا ارتکاب اس سے بہتر ہے کہ قند و فساد کو جنم دیا جائے پھر یہ کہ ایسے مواقع پر مکروہات بھی مباح ہو جاتے ہیں۔ آخر میں اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوذرؓ سے جو یہ فرمایا تھا وہ محض پیش بندی کے طور پر نہیں فرمایا تھا بلکہ دراصل آپ ﷺ نے مجاہد کے طور پر ایجاب پیش آنے والے یعنی حالات کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ جاننے والے جانتے ہیں کہ سی امیہ کے دور میں یہ پیش گوئی پوری صداقت کے ساتھ صحیح ہوئی کہ اس زمانہ کے امراء و حکام نماز میں انتہائی کوتاہی کا کالی کرتے تھے اور نماز کو وقت مختار سے تاخیر کر کے پڑھا کرتے تھے۔

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذْرَكَ زَكَاةً مِنْ الصَّنْعِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّنْعَ وَمَنْ أَذْرَكَ زَكَاةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الْعَصْرَ۔ (بخاری ط)

”اور حضرت ابوہریرہؓ روایت ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ جس شخص نے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز کی ایک رکعت پائی تو اس نے صبح کی نماز کو پایا اور جس نے آفتاب غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کی ایک رکعت پائی تو اس نے عصر کی نماز کو پایا یعنی اس کی نماز ضائع نہیں ہوئی لہذا اسے چاہئے کہ بقیہ رکعتیں پڑھ کر نماز پوری کر لے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: صورت مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص عصر کی نماز بالکل آخری وقت میں پڑھنے کھڑا ہوا، ابھی اس نے ایک ہی رکعت نماز پڑھوائی تھی کہ سورج ڈوب گیا اسی طرح ایک شخص فجر کی نماز بالکل آخری وقت میں پڑھنے کھڑا ہو کہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد سورج نکل آیا تو اس حدیث کی رو سے دونوں کی نمازیں صحیح ہو جائیں گی۔

مگر اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے چنانچہ اکثر علماء کے نزدیک اس حدیث کے مطابق آفتاب کے طلوع و غروب کی بناء پر فجر، عصر کی نماز باطل نہیں ہوتی لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور ان کے جعین فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز میں تو یہ شکل صحیح ہے کہ غروب آفتاب کی بناء پر عصر کی نماز باطل نہیں ہوتی لیکن فجر کے بارے میں معاملہ بالکل مختلف ہو گا یاں طور کہ طلوع آفتاب کے بعد فجر کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس طرح یہ حدیث چونکہ حضرت امام اعظمؒ کے خلاف ہو گی اس لئے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث اور ان احادیث میں

جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت نماز خواہ نفل ہوں یا فرض پڑھنا ممنوع ہے۔ تعارض واضح ہو رہا ہے اس لئے ہم نے اصول فقہ کے اس قاعدہ کے مطابق کہ جب دو آیتوں میں تعارض واقع ہو تو حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور جب دو حدیثوں میں تعارض ہو تو قیاس کا سہارا لینا چاہئے، قیاس پر عمل کیا ہے چنانچہ قیاس نے اس حدیث کے حکم کو تو نماز عصر میں ترجیح دی اور احادیث نبوی کو فجر کی نماز میں ترجیح دی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر میں طلوع آفتاب تک پورا وقت کمال ہوتا ہے۔ لہذا طلوع آفتاب سے پہلے پہلے جب نماز شروع کی جاتی ہے تو وہ اسی صفت کمال کے ساتھ واجب ہوتی ہے جس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ابتداء صفت کمال سے ہوتی ہے اسی طرح اختتام بھی صفت کمال کے ساتھ یعنی وقت کے اندر اندر ہو۔ مگر جب ایک رکعت کے بعد آفتاب طلوع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے نماز میں نقصان پیدا ہو گیا لہذا یہ نماز جس طرح صفت کمال کے ساتھ واجب ہوئی تھی اس طرح اداء نہیں ہوئی اور جب صفت کمال کے ساتھ ادائیں ہوئی تو گویا پوری نماز باطل ہو گئی۔

اس کے برعکس عصر میں دوسری شکل ہے وہ یہ کہ عصر میں غروب آفتاب تک پورا وقت کمال نہیں ہوتا یعنی جب تک کہ آفتاب زرد نہ ہو جائے اس وقت تک تو وقت مختار یا وقت کمال رہتا ہے مگر آفتاب کے زرد ہو جانے کے بعد آخر میں وقت کمزور ہو جاتا ہے لہذا عصر کی نماز جب بالکل وقت آخر یعنی ناقص میں شروع کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس کی ابتداء چونکہ وقت ناقص میں ہوئی اس لئے اس کا وجوب بھی صفت نقصان کے ساتھ ہو لہذا اس کا اختتام جب غروب آفتاب پر ہو گا تو کہا جائے گا کہ غروب آفتاب سے نماز میں نقصان پیدا ہو جانے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوئی۔ کیونکہ جس طرح اس کی ابتداء وقت ناقص میں ہوئی تھی اسی طرح اس کی انتہاء بھی وقت ناقص میں ہوئی گویا جس صفت کے ساتھ نماز واجب ہوئی تھی اسی صفت کے ساتھ یعنی ناقص اداء ہوئی۔

جن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور نصف النہار کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے ان کے بارے میں حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق نوافل کے ساتھ ہے یعنی اگر کوئی شخص ان تینوں اوقات میں نفل نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لئے یہ جائز ہو گا البتہ فرض نماز ان تینوں اوقات میں بھی جائز ہوں گی لیکن حدیث کے الفاظ امام شافعیؒ کے مسلک کی تائید نہیں کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں فرض و نفل کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے بلکہ عمومی طور پر تمام نمازوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ لہذا اگر اس بارے میں کسی نماز کی تخصیص کی جاتی ہے تو یہی کہنا پڑے گا کہ یہ حدیث کے ظاہری منشاء اور مفہوم کے سراسر خلاف ہے۔

ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے پہلے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے صبح کی نماز کی ایک رکعت پالی تو بے شک اس نے نماز کا وقت پایا اگرچہ وہ وقت نماز کے مناسب نہیں تھا لیکن پھر وہ وقت نماز کے مناسب اس لئے ہو گیا کہ ایک رکعت کا مقدار وقت بہر حال باقی رہا تھا لہذا وہ نماز اس شخص کے لئے لازم ہو گئی۔

(۱۵) وَعَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَوْتُكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَبْسِمْ صَلَوَتَهُ وَإِذَا أَذَوْتُكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيَبْسِمْ صَلَوَتَهُ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص آفتاب غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کی ایک رکعت پائے تو اسے نماز پوری کر لینی چاہئے اور اگر آفتاب نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت پائے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنی نماز پوری کرے۔“ (بخاری)

تشریح :- اسے چاہئے کہ وہ اپنی نماز پوری کرے۔ حنفیہ تو اس مسئلہ کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کا اعادہ کھائے یعنی اس کی قضاء کرے اور شوافع کے نزدیک وہی معنی ہیں جو اس سے پہلی حدیث میں ذکر کئے گئے ہیں۔

(۱۶) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَلَيْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلَمْ يَزَلْ يَتَكَلَّمُ بِهَا لَا ذَلِيلَ۔ (بخاری)

دوسرے نمبر پر جنازہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس وقت جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی نماز اور اس تدفین میں قطعاً تاخیر نہ کرنی چاہئے۔ علامہ اشرفؒ کا قول علامہ قطبی شافعی نقل کرتے ہیں کہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنازہ کی نماز اوقات مکروہہ (یعنی آفتاب نکلنے ڈوبنے کے وقت اور نصف النہار کے وقت) میں پڑھنی مکروہہ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ صورت ہو کہ جنازہ ان اوقات سے پہلے آجائے تو پھر ان اوقات میں نماز پڑھنی مکروہہ ہوگی۔ یہی سجدہ تلاوت کا حکم ہے۔ بہر حال ان تینوں اوقات مکروہہ کے علاوہ تمام اوقات میں حتیٰ کہ فجر کی نماز سے پہلے و بعد میں اور عصر کی نماز کے بعد بھی یہ دونوں چیزیں یعنی نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت مطلقاً مکروہہ نہیں ہیں۔

تیسری چیز آپ ﷺ نے یہ فرمائی کہ بے خاوند عورت کا کفو یعنی ہم قوم مرد جب بھی مل جائے اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرنی چاہئے۔

ایم بے خاوند عورت کو کہتے ہیں خواہ وہ کنواری ہو یا مطلقہ بیوہ ہو مگر علامہ قطبیؒ فرماتے ہیں کہ "ایم" اس کو کہتے ہیں جس کا زوج (یعنی جوڑہ) ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور عورت خواہ شیب ہو یا بیکرا۔

"کفو" کا مطلب یہ ہے کہ مرد ان جملہ اوصاف میں عورت کے ہم پلہ و برابر ہو۔ ① نسب ② اسلام ③ حریت ④ مال ⑤ دیانت ⑥ پیدہ۔

اس موقع پر حدیث کی مناسبت سے ایک تکلیف دہ صورت حال کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلا دینا ضروری ہے۔ آج کل یہ عام رواج سا ہوتا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کی شادی میں بہت تاخیر کی جاتی ہے اکثر تاخیر تو تہذیب جدید کی ابتداء اور روم و رواج کی باندی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ چیز نہ صرف یہ کہ پیغمبر اسلام ﷺ کے حکم و فرمان کے سراسر خلاف ہے لڑکیوں کی فطرت اور ان کے جذبات کا گلا گھونٹ کر ان پر ظلم کے مترادف بھی ہے چنانچہ اس کے نتائج آج کل جس انداز سے سامنے آ رہے ہیں اسے ہر شخص جانتا ہے کہ زنا کی لعنت عام ہو گئی ہے، بے حیائی و بے غیرتی کا دور دورہ ہے اور اخلاق و کردار انتہائی پستیوں میں گر رہے جا رہے ہیں۔

پھر نہ صرف یہ کہ کنواری لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کی جاتی ہے بلکہ اگر کوئی عورت شوہر کے انتقال یا طلاق کی وجہ سے بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے دوبارہ نکاح کو انتہائی میوہ سمجھا جاتا ہے اس طرح اس بے چاری کے تمام جذبات و خواہشات کو قتل کے گھاٹ اتار کر اس کی پوری زندگی کو حرمان و یاس، رنج و الم اور حسرت و بے بسی کی بھیشت چڑھا دیا جاتا ہے۔

یہ تو قدرتیاسب ہی جانتے ہیں کہ تمام اہل سنت و جماعت کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص کسی معمولی سی منت کا بھی انکار کرے یا اس کی تحقیر کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور یہ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں کہ عورت کا نکاح کرنا پیغمبر اسلام ﷺ کی وہ عظیم و مشہور منت ہے جس کی تاکید ہے شکر احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس سے محبت کا اقرار کرتے ہیں مگر آنحضرت ﷺ کی اس منت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں رکھتے۔ کتنے عجب کی بات ہے کہ کوئی شخص تو اپنی مجبور بیوی کی آزادی کے لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کرتا ہے، کوئی تہذیب جدید اور فیشن کا دلاوردہ ہو کہ اس سعادت سے محروم رہتا ہے اور کوئی شخص طعن و تشنیع کے خوف سے بیوہ کی شادی کرنے سے معذور رہتا ہے گو یا وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کو آنحضرت ﷺ کے حکم اور آپ ﷺ کی منت پر ترجیح دیتا ہے حالانکہ دانش مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اس طعن و تشنیع کو اپنے لئے باعث سعادت اور قابل فخر جانے کہ انبیاء علیہم السلام اور خدا کے نیک بندوں کے اچھے کاموں پر پیش قدمی لوگوں نے طعن و تشنیع کی ہے مگر ان لوگوں نے خدا کے حکم کی اطاعت و فرمانبرداری اور نیک کاموں میں بھی کوتاہی یا قصور نہیں کیا۔

اس موقع پر ایک بزرگ کی دلچسپ حکایت سن لیجئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنی لڑکی کا نکاح اپنے ایک مرید سے جو اس لڑکی

کے مناسب و لائق تھاکر دیا اور اس کی خبر کو کسی نہ کسی طرح اپنی بیوی سے بھی پوشیدہ رکھا۔ بعد میں جب ان کی بیوی کو یہ معلوم ہوا تو جزیرہ ہوئی اور ان سے کہنے لگی کہ، آپ نے اس کا بھی خیال کیا کہ آپ کے اس طرز عمل سے آپ کی ناک کٹ گئی، اور پھر جیسا کہ ان نامحسب الفضل والدین عورتوں کی عادت ہے ان بے چارے بزرگ کو لاکھ صلواتیں سنائیں۔ وہ بزرگ یہ سمجھ کر کہ عورتوں کے منہ لگنا خواہ مخواہ اپنی فضول خراب کرنا ہے۔ خاموش ہو گئے پھر باہر آکر انہوں نے مریدوں سے پوچھا کہ کیوں مجھ کو میرے منہ پر ناک بھی ہے یا نہیں؟ انہوں نے تعجب سے کہا کہ ہاں کیوں نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میری بیوی تو کہتی ہے کہ میری ناک کٹ گئی۔

اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ آدمی کو چاہئے کہ نیک کام کرنے میں کسی طعن و تشنیع کا خیال نہ کرے کیونکہ حقیقت میں جو بات بری نہیں ہوتی وہ کسی کے کہہ دینے سے بری نہیں ہو جاتی اور نہ اس کام کو کرنے والے کی ذات و شخصیت کو کوئی بد لگتا ہے۔

حضرت مولانا شاہ عبدالقادرؒ نے آیت وانكحوا الايامی کے ضمن میں اس حدیث کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: علی التین کاموں میں دیر نہ کرو۔ ① فرض نماز کی ادائیگی میں جب کہ اس کا وقت ہو جائے۔ ② جنازہ میں جب کہ موجود ہو۔ ③ بیوہ عورت (کے نکاح میں) جب کہ اس کی ذات (و مرتبہ) کا مدخل جائے۔ جو شخص (بیوہ کو) دوسرا خداوند کرنے میں عیب لگائے (تو سمجھو کہ) اس کا ایمان سلامت نہیں ہے اور جو لونڈی و غلام نیک ہوں (یعنی شادی کر دیتے کے بعد ان کے مغرور ہو جانے کا خوف نہ ہو اور جنہیں اعتماد ہو کہ یہ نیک بخت ہیں شادی کے بعد ہمارا کام نہیں چھوڑیں گے) تو ان کا بھی نکاح کر دو۔

④ وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة وضوء الله والوقت الآخر عفو الله۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: نماز کو اول وقت اور اگر تاخیر اٹھائی کی خوشنودی کا موجب ہے اور آخر وقت میں ادا کرنا خدا کی معافی کا سبب ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: اول وقت سے مراد اول وقت مختار ہے اور اس کی قید لگانے کی ضرورت یوں ہوئی کہ خفیہ کے نزدیک بعض نماز میں تاخیر کی جاتی ہے جیسے فجر کی نماز کو اور گرمی میں ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا ہی مستحب ہے لہذا یہ نمازیں مستحب ہیں کیونکہ ان کا اول وقت مختار نہیں ہے بلکہ ان میں تاخیر ہی مختار ہے۔

”آخر وقت“ سے مراد وقت مکروہ ہے مثلاً عصر کی نماز میں سورج کا خفیہ ہو جانا یا عشاء کی نماز میں وقت کا آدھی رات سے زیادہ گزر جانا۔ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ آخر وقت میں نماز کی فریضت تو بہر حال ادا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس وقت نماز پڑھنے والا ترک نماز کے گناہ سے توفیق ہی جاتا ہے کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔

⑤ وعن أم فروة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها وأولها أحسنه والآخر مذئ وأبو داود وقال الترمذی لا يتردى الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمر الغفوري وهو ليس بالحديث عند أهل الحديث۔

”اور حضرت ام فروہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ (ثواب کی زیادتی کے اعتبار سے) کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد) اور حضرت امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صرف حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ سے روایت کی جاتی ہے۔ اور وہ حدیثین کے نزدیک قوی نہیں ہیں۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بعد افضل ترین عمل یہی ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ کتاب الصلوٰۃ کی حدیث نمبر ۱۶۱ کی تشریح کے ضمن میں بتایا جا چکا ہے کہ افضل اعمال کے سلسلہ میں بہت زیادہ حدیثیں وارد ہیں۔ جن میں مختلف

اعمال کو افضل کہا گیا ہے۔ وہاں اس کی بھی وضاحت کر دی گئی تھی کہ جن جن اعمال کو افضل کہا گیا ہے وہ اپنے اپنے موقع و مناسبت کی بناء پر یقیناً افضل ہیں۔

چنانچہ یہاں پھر کچھ لیجئے کہ دوسری احادیث میں جن اعمال کو افضل کہا گیا ہے وہاں افضلیت اضافی مراد ہے یعنی بعض اعمال بعض حیثیت سے افضل ہیں اور بعض اعمال کو دوسری وجہ اور حیثیت سے دوسرے اعمال پر فضیلت حاصل ہے لیکن نماز علی الاطلاق یعنی بہرہ وجود ایمان کے بعد تمام اعمال سے افضل و اشرف ہے۔

ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے راوی صرف ایک یعنی عبداللہ ابن عمر عمری ہیں اور وہ بھی محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر عمری کے بارے میں غالباً پہلے بھی کسی حدیث کی تشریح میں بتایا جا چکا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروقؓ کے خاندان سے ہیں اس لئے انہیں عمری کہا جاتا ہے ان کا سلسلہ نسب یہ ہے عبداللہ ابن عمر ابن حصن ابن عامر ابن عمر فاروقؓ۔ بہر حال ترمذی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث مرتبہ صحت کو نہیں پہنچتی حالانکہ دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

(۲۱) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَوْ قُبِضَ الْأَجْرُ مَوْتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے کوئی نماز آخر وقت میں رو نہ بھی نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وفات دے دی۔“ (ترمذی)

تشریح: حضرت عائشہؓ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نمازوں کو ان کے مختار اوقات میں پڑھا کرتے تھے۔ مکروہ اوقات میں نہیں پڑھتے تھے۔ صرف ایک مرتبہ بیان جواز کے لئے آپ ﷺ نے نماز آخر وقت میں پڑھی تھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا آخری وقت ہے اور وقت کے اس حصہ تک نماز جا رہی ہو سکتی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اس نماز کو شمار نہیں کیا ہے جو آپ ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ آخر وقت میں پڑھی تھی کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام سے وقت معلوم کرنے کے لئے آخر وقت نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا اسی طرح ایک مرتبہ آپ ﷺ نے ایک سال کو ایک دن اول وقت میں اور ایک دن آخر وقت میں پڑھ کر دکھائی تھی اسے بھی حضرت عائشہؓ نے شمار نہیں کیا ہے اس لئے کہ وہ تعلیم پر محمول ہے۔

(۲۲) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ أَحَبُّنِي بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى الْفُطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الصُّغْرُ بِإِنِّي أَنْتَشِبُ الشُّجُومَ وَهَآؤَ الْبُؤَادِ وَزَوَاهِ الدَّارِ مِنْ عَنِ الْعَبَّاسِ۔

”اور حضرت ابویوبؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری امت کے لوگ اگر مغرب کی نماز کو (اس قدر رو کر کے نہ پڑھا کریں کہ ستارے جگمگنے لگیں تو بیشک بھلائی مایا فرمایا کہ، فطرت (یعنی اسلام کے طریقہ) پر رہیں گے، (ابوداؤد) اور اس روایت کو دارقطنی نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مغرب کے وقت میں فقط ستارے نظر آجانے سے کراہت نہیں آتی البتہ ستارے گنجان ہو کر جگمگانے لگنے ہیں تو جب وقت مکروہ ہو جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز تاخیر سے پڑھی تھی اور وہ بھی بیان جواز کے لئے روئے تو آپ ﷺ بیشک اول وقت ہی مغرب کی نماز ادا فرماتے تھے۔

(۲۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ

إِلَى ثَلَاثِ اللَّيْلِ أَوْ بَعْضِهِ - (رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

"اور حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے لوگوں کی تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو انہیں (دو) جوہ کے طریقہ پر ہی حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک یا آدھی رات تک تاخیر کر کے پڑھیں۔" (ترمذی، ابن ماجہ)

(۲۳) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْتَمِرُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فَضَلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَلَمْ تَضِلُّوا أَمَةً قَبْلَكُمْ - (رواہ ابو داؤد)

"اور حضرت معاذ ابن جبلؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم اس نماز یعنی عشاء کی نماز کو دیر کر کے پڑھا کرو کیونکہ ہمیں دوسری امتوں پر اس نماز کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔" (ابو داؤد)

تشریح: اس سے پہلے باب المواعیت کی حدیث نمبر تین میں گزر چکا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آنحضرت ﷺ کو اپنی وقت کی نماز پڑھائی اور کہا کہ ہذا وقت الانبیاء من قبلک اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام بھی عشاء کی نماز پڑھتے تھے مگر جو حدیث بیان دکر کی گئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز صرف اسی امت پر فرض ہے پہلی امتوں پر فرض نہیں تھی۔ لہذا محدثین نے ان دونوں حدیثوں میں یہ تظنیق دی ہے کہ پہلی امتوں میں عشاء کی نماز صرف پیغمبر و رسول ہی پڑھتے تھے۔ کیونکہ یہ نماز ان کی امت پر واجب نہیں تھی بلکہ انہیں پر واجب تھی جیسا کہ بعض علماء کے قول کے مطابق تبہ کی نماز آنحضرت ﷺ پر واجب تھی مگر آپ ﷺ کی امت پر واجب نہیں ہے اس لئے حضرت جبرئیل کے ارشاد ہذا وقت الانبیاء سے پہلی امتوں پر عشاء کا وجوب ثابت نہیں ہوا بلکہ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ یہ نماز انبیاء ہی پڑھتے تھے اور اس کو حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ پہلے انبیاء علیہم السلام بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بلکہ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ یہ نماز پہلی امتوں کے لوگ نہیں پڑھتے تھے بلکہ یہ نماز اسی امت کے لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس طرح ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض باقی نہیں رہا۔ آخر میں اتنی بات اور کچھ لیتے کہ ہذا وقت الانبیاء من قبلک میں لفظ ہذا سے فجر کے وقت اسفار کی طرف اشارہ ہے کہ بخلاف دوسرے اوقات کے اس میں تمام انبیاء شریک ہیں۔

(۲۴) وَعَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ نَشِيطٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُهَا السَّقُوطَ الْقَمَرِ لِلْأَلْفَةِ - (رواہ ابو داؤد و الدارمی)

"اور حضرت ثعمان ابن نسیطؓ فرماتے ہیں کہ میں اس نماز یعنی دوسری عشاء کے وقت کو خوب جانتا ہوں۔ نبی کریم ﷺ اس نماز کو تیسری تاریخ کے چاند چھینے کے وقت پڑھا کرتے تھے۔" (ابو داؤد، دارمی)

تشریح: تیسری تاریخ کی شب میں چاند رات کے تقریباً پانچویں حصہ میں غروب ہوتا ہے، اس طرح یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر ہی سے پڑھنا مستحب ہے۔ عشاء کی نماز کو دوسری عشاء اس لئے کہا گیا ہے کہ بسا اوقات مغرب کو بھی عشاء کہا جاتا ہے اس اعتبار سے یہ دوسری عشاء ہوئی۔

(۲۵) وَعَنْ زَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ مَا تَسْتَغْفِرُونَ بِهِ - (رواہ ابو داؤد و الدارمی و الترمذی و ابن ماجہ)

"اور حضرت زافع ابن خدیجؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا فجر کی نماز اچالے میں پڑھو کیونکہ اچالے میں نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے اور سنائی کی روایت میں یہ الفاظ فانہ اعظم للاجور (یعنی اچالے میں نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے) نہیں ہیں۔" (ترمذی، ابو داؤد، دارمی، سنائی)

تشریح: اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اسفار (جالے) میں شروع کرنی چاہئے چنانچہ حنفیہ کا ظاہری مسلک یہی ہے کہ فجر کی نماز کی ابتداء و اختتام دونوں ہی اسفار میں ہوں۔

مگر حضرت امام غلامی جو حنفی مسلک کے ایک جلیل القدر امام ہیں، فرماتے ہیں کہ ابتداء تو غل (اندھیرے) میں ہوئی چاہئے اور اختتام اسفار میں، اور اس کا طریقہ یہ ہو کہ قرات اتنی طویل کی جائے کہ پڑھتے پڑھتے اجالا پھیل جائے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ امام غلامی کی یہ تاویل اولیٰ اور احسن ہے کیونکہ اس طرح ان تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے جن میں سے بعض تو غل میں نماز پڑھنے پر دلالت کرتی ہیں اور بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسفار میں نماز پڑھنا افضل ہے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔

ان احادیث میں ایک دوسری تطبیق کی وجہ خود ایک حدیث بھی ہے جو شرح السنہ میں منقول ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں موسم کا اعتبار ہو گا یعنی جائز ہے کہ موسم میں تو غل میں نماز پڑھنا بہتر ہو گا اور گرمی کے موسم میں اسفار کرنا بہتر ہو گا۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَعْفَرٍ رَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي الشَّيْءِ فَعَلَسَ بِالْفَجْرِ وَأَبْلَى الْقِرَاءَةَ قَدَزَ مَا يُطِيقُ النَّاسُ وَلَا تُعْلِفُهُمْ وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ فَاسْتَفِرَّ بِالْفَجْرِ فَإِنَّ اللَّيْلَ قَصِيرٌ وَالنَّاسُ نِيَامٌ فَأَمْلَهُمْ حَتَّى أَذَرَ كَوَابِعِي الصَّلَاةِ.

”حضرت معاذؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے یمن بھیجا تو یہ (مجھے) فرمایا کہ جب سردی کا موسم ہو تو فجر کی نماز غل (اندھیرے) میں پڑھنا اور قرات طویل کرنا (مگر اتنی کہ لوگوں پر بھاری نہ ہو کہ وہ تنگ ہو جائیں اور جب گرمی کا موسم ہو تو فجر کی نماز اسفار (جالے) سے پڑھنا کیونکہ گرمی میں رات بھولی ہونے کی وجہ سے لوگ سوئے رہتے ہیں اس لئے انہیں اتنا موقع دو کہ وہ نماز میں شریک ہو سکیں۔“

بہر حال علماء حنفیہ کے نزدیک اسفار کی حد یہ ہے کہ طلوع آفتاب تک اتنا وقت رہے کہ اس میں قرات مسنون (جو جالیس سے ساتھ یا سو آیتوں تک ہے) اتر سکلے کے ساتھ پڑھی جاسکے۔ اور نماز کے بعد اگر طہا ت میں کوئی خلل معلوم ہو تو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے وضو اور دوبارہ بالاطریقہ پر نماز کا اعادہ ممکن ہو سکے۔

الفصل الثالث

عَنْ زَيْدِ بْنِ خُوَيْلِدٍ قَالَ كُنَّا نَصَلِّيُ الْعَصَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَتَخَذُ النُّجُوزَ فَتُقَسِّمُهُمْ عَشْرُونَ قِسْمًا ثُمَّ يُطْفِئُ كُلُّ لَحْمًا فَيُضِجُ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ. (بخاری)

”حضرت زید بن خویلدؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ عصر کی نماز پڑھ کر اونٹوں کو وزن کیا کرتے تھے اور پھر وہ دس حصوں پر تقسیم کیا جاتا اس کے بعد اسے بکایا جاتا اور ہر جزء سورج چھپنے سے پہلے اس کے ہونے گوشت کو کھا کر فارغ ہو جایا کرتے تھے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: ظاہر اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز جلدی یعنی ایک مثل سا یہ پہنچنے کے وقت یا اس کے تھوڑی دیر کے بعد پڑھی جاتی ہوگی جیسا کہ آئمہ ثلاثہ اور صاحبین کا مسلک ہے اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام اعظمؒ کا بھی یہی مسلک ہے اور بعض حضرات نے فتویٰ بھی اسی روایت پر دیا ہے مگر حضرت امام اعظمؒ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ عصر کا وقت دو مثل سا یہ کے بعد ہوتا ہے چنانچہ ان کی طرف سے اس حدیث کی یہ تاویل کی جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ گرمیوں میں ایسا ہوتا ہو کیونکہ اس وقت دن بڑا ہوتا ہے۔ نیز حضرت ابن اہمامؒ نے ہدایہ کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر عصر کی نماز سورج کے خفیہ ہونے سے پہلے پڑھی جائے تو غروب آفتاب تک بقیہ وقت میں

حدیث میں مذکور جیسا اہل بڑی آسانی سے کیا جاسکتا ہے چنانچہ جن لوگوں نے امراء و حکام کے ہمراہ کھانا پکانے والے ماہرین کو سفر میں کھانا پکاتے ہوئے دیکھا ہو گا وہ اسے بعد نہیں جائیں گے۔

(۲۸) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَكُنَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ فَمَجَّحَ الْيَنَابِقُ جَيْشٍ ذَهَبَ ثَلَاثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا تَذَرِي أَشْيَى شَغْلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ جَيْشٌ خَرَجَ إِلَيْكُمْ لَنْتَظِرُونَ صَلَاةَ مَا يَنْتَظِرُونَهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْ لَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَيَّ أَهْبِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ أَهْرَ الْمُؤَدِّينَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم عشاء کی نماز کے لئے بہت دیر تک بیٹھے ہوئے نبی کریم ﷺ کا انتظار دیکھتے رہے۔ آنحضرت ﷺ تہائی یا اس سے بھی زیادہ رات جانے کے بعد تشریف لائے اور ہمیں معلوم نہیں کہ آپ ﷺ گھر کے کام میں مشغول رہے تھے کہ عادت کے مطابق سورہ سے نماز پڑھنے تشریف نہیں لائے یا اس کے علاوہ آپ ﷺ کی ذات اقدس کو کوئی عذر پیش آیا تھا! آنحضور ﷺ نے اگر فرمایا، تم لوگ نماز کا انتظار کر رہے تھے (اور تمہارے لئے یہ مناسب بھی تھا کیونکہ نماز کا انتظار تو تم ہی لوگ کیا کرتے ہو۔ تمہارے سوا کسی اور دین والوں نے نماز کا انتظار نہیں کیا۔ اور اگر مجھے اپنی امت پر گراں گزرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس نماز کو پیش اسی وقت پڑھا کرتا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے مؤذن کو (تکبیر کا) حکم دیا اس نے تکبیر کہی اور آپ ﷺ نے نماز پڑھائی۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ تمہارے سوا کسی بھی دین کے لوگ یعنی یہود و نصاریٰ عشاء کی نماز کا انتظار نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ نماز تو صرف اسی امت کے ساتھ مخصوص فرمائی گئی ہے اور کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی ہے لہذا اس وقت جب کہ آرام کرنے کا وقت ہے اپنے نفس پر قابو پا کر اور مشقت اٹھا کر نماز کا جتنا زیادہ انتظار کرو گے اتنا ہی زیادہ ثواب پاؤ گے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عشاء کی نماز تہائی رات کے وقت پڑھنا افضل ہے جیسا کہ حضرت امام اعظمؒ کا مسلک ہے مگر جہاں تک آنحضرت ﷺ کے عمل کا تعلق ہے تو یہ بھی ثابت ہے کہ جب صحابہ کی جماعت کا اکثر حصہ اول وقت جمع ہو جاتا تھا تو آپ ﷺ اول وقت ہی نماز پڑھ لیتے تھے اور جو حضرات تاخیر سے جمع ہوتے تھے وہ دیر میں پڑھتے تھے چنانچہ حضرت امام احمدؒ کا مسلک بھی یہی ہے کہ جو نمازی اول وقت جمع ہو جائیں وہ اول وقت نماز پڑھ لیں اور جو نمازی تاخیر سے جمع ہوں وہ دیر کر کے پڑھیں۔

(۲۹) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلَاةَ نَحْوًا مِنْ صَلَاةِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابر ابن سمرةؓ نے (لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا کہ نبی کریم ﷺ تمہاری نمازوں کے قریب قریب (اوقات میں) نماز پڑھا کرتے تھے مگر عشاء کی نماز تمہاری نماز سے کچھ دیر کر کے پڑھتے تھے اور ایک نماز پڑھتے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: نبی کے باوجود حضرت جابرؓ نے عشاء کو عترہ اس لئے کہا ہے کہ شاید اس وقت تک ان کو نبی کا حکم معلوم نہیں ہوا ہو گا یا پھر یہ نام چونکہ اہل عرب میں پہلے سے جانا پہچانا جاتا تھا اس لئے انہوں نے یہ سوچ کر کہ اس نام سے لوگ اس نماز کو ابھی طرح پہچان لیں گے عترہ ہی کہا۔

بہر حال یہ حدیث بھی اس بات پر بصراحت دلالت کرتی ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا ہی افضل و مستحب ہے۔ ”بیک نماز پڑھنے“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ چھوٹی چھوٹی سورتمیں پڑھا کرتے تھے مگر علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نماز میں چھوٹی چھوٹی سورتمیں اس وقت پڑھتے تھے جب کہ امامت فرماتے اور ضعیف و کمزور لوگوں کی رعایت مد نظر ہوتی۔ اور ویسے بھی یہ بات باستبار اکثر کے

فرمایا گئی ہے کیونکہ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے مغرب کی دونوں رکعتوں میں سورۃ اعراف بھی پڑھی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ ﷺ کا اتنی بڑی بڑی سورتیں پڑھنا بھی لوگوں پر گراں نہیں گزرتا تھا۔ یعنی آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھنے میں صحابہ کو ایسا کیف و سرور محسوس ہوتا تھا کہ طویل قرات بھی انہیں ہلکی ہی معلوم ہوتی تھی اور اگر وہ شوق طویل قرات میں زیادتی کے طالب رہتے تھے اس کے برخلاف دوسرے لوگوں کی امانت میں یہ بات حاصل ہونا مشکل ہے۔

(۳۰) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوُ مِائِ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خَلُّوا عَقَائِدَكُمْ فَاخْذُوا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَاخْتَلَوْا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَّا لَنُؤَلِّفُ فِي صَلَاةٍ مَا نَنْتَظِرُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ لَأَخْرَجْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ۔

(رواہ ابو داؤد والنسائی)

”اور حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ ہم (ایک دن) نبی کریم ﷺ کے ہمراہ جماعت سے نماز پڑھنے گئے۔ (اتفاق سے اس روز) آنحضرت ﷺ آدھی رات کے قریب تک شریف نہ لائے (بعد ازاں اگر ہم سے) ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ رہنا چنانچہ ہم اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ (اچھے نہیں بلکہ وہیں) پر بیٹھے رہے (اس کے بعد) آپ ﷺ نے فرمایا دوسرے لوگوں نے نماز پڑھ کر اپنے اپنے بستر سنبھال لئے ہیں اور (انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ) جب تک تم نماز کی انتظار میں رہو گے تمہارا یہ سارا وقت نمازی میں شمار کیا جائے گا (یعنی تمہیں اس انتظار کی وجہ سے برابر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا) اور اگر مجھے ضعیفوں کی کمزوری اور بیماروں کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں ہمیشہ یہ نماز آدھی رات تک دیر کر کے پڑھا کرتا۔“ (ابو داؤد، النسائی)

تشریح: جیسا کہ پہلے آنحضرت ﷺ کا ارشاد گزر چکا ہے کہ (مسلمانوں کے علاوہ) کسی بھی دوسرے دین کے لوگ عشاء کی نماز کا انتظار نہیں کرتے۔ لہذا اس ارشاد کی روشنی میں حدیث کے الفاظ دوسرے لوگوں نے نماز پڑھ کر اپنے اپنے بستر سنبھال لئے ہیں، کی تشریح یہ کی جائے گی کہ دوسرے دین کے لوگ مثلاً یہود و نصاریٰ تو شام کی نماز پڑھ کر یا پندرہ منہ بے کھانا پانی کے مطابق عبادت کر کے اپنے اپنے بستر پر جا کر نیند کی آغوش میں پہنچ گئے ہیں مگر چونکہ تمہارے نصب میں اس نماز کی سعادت و فضیلت لکھی ہوئی ہے۔ اس لئے تم اب اس سعادت و فضیلت کی تعمیل کی خاطر نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اور چونکہ تم اپنا آرام اپنی فیند اور اپنا جین سب اپنے پروردگار کی عبادت کے انتظار میں لٹا چکے ہو اس لئے تمہارا پروردگار بھی اس محنت و مشقت کا صلہ اس طرح تمہیں دے گا کہ تمہارے اس انتظار کے ایک ایک لمحہ کو سارا عبادت و باعث سعادت بنادے گا یا یہی طور پر کہ تمہارا یہ جتنا وقت انتظار میں گزرا ہے یا جتنا وقت گزرے گا تو سمجھو کہ وہ نمازی میں گزرا ہے یا گزرے گا یعنی جتنا ثواب نماز پڑھنے کا ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس انتظار کا بھی ملے گا۔

یا پھر اس جملہ کا مطلب یہ ہو گا کہ دوسرے ملکوں کے مسلمان جو اس مسجد میں حاضر نہیں ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر سو رہے ہیں اور تم لوگ اب تک نماز عشاء کی انتظار میں یہاں بیٹھے ہو اس طرح ان مسلمانوں کے مقابلہ میں تم زیادہ ثواب و فضیلت کے حقدار بنو گے، یہی معنی مابعد کے الفاظ و انکم لن تو اللوا الخ کے زیادہ قریب اور مناسب ہیں۔

بہر حال۔ یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عشاء کی نماز میں آدھی رات تک تاخیر جارہے بلکہ عبادت کے سلسلہ میں زیادہ محنت و مشقت اٹھانے کی وجہ سے مستحب اور افضل ہے۔

(۳۱) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعَجُّبًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدَّ تَعَجُّبًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ۔ (رواہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت ام سلمہؓ نے (لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا کہ نبی کریم ﷺ ظہر کی نماز (گرمی کے علاوہ دوسرے موسموں میں) تم سے بہت زیادہ جلدی پڑھتے تھے اور تم عصر کی نماز پڑھنے میں آنحضرت ﷺ سے زیادہ جلدی کرتے ہو۔“ (احمد، ترمذی)

تشریح: حضرت ائمہ سلمہ کا مقصد اتباع سنت پر لوگوں کو رغبت دلانا اور متوجہ کرنا ہے کہ ہر جگہ اور ہر موقع پر آنحضرت ﷺ کی اتباع کرنے میں ہی بھلائی و سعادت ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عصر کی نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ جیسا کہ حضرت امام عظیمؒ کا مسلک ہے۔

(۳۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْحَرْزُ الْبَرْدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَلًا۔

(رواہ السنائی)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ (ظہری) نماز گرمی کے موسم میں عجلہ کر کے پڑھتے تھے اور سردی کے موسم میں جلدی پڑھ لیتے تھے۔“ (سنائی)

تشریح: ظہر کے وقت کے سلسلہ میں احادیث میں جو تعارض ہے کہ بعض حدیثوں سے تویہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ظہر کی نماز تاخیر کر کے پڑھتے تھے اور بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جلدی پڑھ لیتے تھے۔ اس حدیث سے یہ تعارض ختم ہو جاتا ہے یہاں طور کہ گرمی کے موسم میں تو آپ ﷺ ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھا کرتے تھے اور سردی کے موسم میں جلدی پڑھتے تھے۔

(۳۳) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَوَاءُ يَسْغُلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ لَوْ قُبِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوْ قُبِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْلَبِي مِنْهُمْ قَالَ نَعَمْ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عبادہ ابن صامتؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے بعد عقیرب تم پر ایسے (لوگ) حاکم ہوں گے جنہیں دنیا کی چیزیں (یعنی خواہشات نفسانی) وقتِ استحب پر نماز پڑھنے سے باز رکھیں گی، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جائے گا یعنی وقتِ کراہت آجائے گا، لہذا تم اپنی نماز میں وقت پڑھتے رہنا خواہ تمہاری کیوں نہ چڑھی پڑے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا پھر (دوبارہ) ان کے ساتھ بھی نماز پڑھیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! ان کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرنا تاکہ ثواب بھی زیادہ ملے اور احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے فساد بھی پیدا نہ ہو۔“ (ابو داؤد)

(۳۴) وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَوَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ فَهَيَّ لَكُمْ وَهَيَّ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ أَفْقِيئَةً۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت قبیصہ ابن وقاصؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، میرے بعد تم پر ایسے حاکم ہوں گے جو نماز (وقتِ مستحب سے) تاخیر کر کے پڑھیں گے اور وہ نماز تمہارے لئے توفائدہ ہوگی اور ان کے لئے وبال ہوگی لہذا جب تک وہ قبلہ (یعنی کعبہ اللہ) کی طرف نماز پڑھتے رہیں تم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ”قائدہ“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے وقتِ مستحب کی فضیلت حاصل کرنے کی خاطر ان کی نماز سے پہلے نماز پڑھ لی۔ اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بھی چڑھی تو یہ دوسری نماز تمہارے لئے نفل ہو جائے گی جس کی وجہ سے تمہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا اور اگر ان کی نماز سے پہلے نماز نہ چڑھی بلکہ ان ہی کے ہمراہ چڑھی تو اس کے لئے تم پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا کیونکہ ان کے ساتھ وقتِ مکروہ میں تمہارا نماز پڑھنا فتنہ کے خوف اور فساد کے دفعیہ کی غرض سے ہوگا۔

اسی طرح ”دوبال“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ان کے لئے مواخذہ کا باعث ہوگی کہ جب وہ وقتِ مختار میں نماز ادا کرنے پر قادر تھے تو وقت سے تاخیر کر کے غیر مطلوب وقت میں نماز کیوں چڑھی اور پھر یہ کہ امور دنیا نے انہیں امور عقبیٰ کی انجام دہی سے باز رکھا جو یقیناً کسی مسلمان کے لئے مناسب نہیں۔

(۳۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْخَيْثَرِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَخْضُوعٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِعَامٌ عَامَّةٌ وَتُزَلُّ بِكَ مَا تَزِي وَتُضَلُّ لَنَا إِعَامٌ فَتَنْتَحِزُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنَ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَةَ تَهْتُمْ - (رواه البخاری)

”اور حضرت عبداللہ ابن عبد بن الخیثر سے کہ وہ حضرت عثمانؓ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ وہ (اپنی) شہادت سے پہلے بغاوت کے ایام میں اپنے مکان کے اندر محصور تھے چنانچہ (عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ سے) میں نے عرض کیا کہ آپ ہم سب کے امام (اور امیر) ہیں اور آپ پر جو کچھ (مصابہ و پریشانی) نازل ہوئی ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور (ہمارا حال یہ ہے کہ) ہمیں قتل و فساد کا ایک امام نماز پڑھاتا ہے (جس کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ سمجھتے ہیں)۔ (یہ سن کر حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ نماز پڑھنا لوگوں کے تمام اعمال سے بہتر و افضل ہے۔ لہذا جب لوگ نیکی و بھلائی کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ نیکی و بھلائی کرو اور اگر وہ برائی کریں تو ہم ان کی برائیوں سے بچیں۔“ (بخاری)

تشریح: ”قتل و فساد کے امام“ سے مراد باغیوں کا سردار ہے جس کا نام کنانہ ابن بشر تھا۔ حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی نیکیوں میں تو شریک رہو یعنی اگر وہ نیک کام کریں تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر وہی نیک کام کرو البتہ ان کی بدی میں شریک نہ رہو۔ اور نماز کا پڑھنا نیک ہی عمل ہے اس لئے باغیوں کے سردار کے پیچھے تم نماز پڑھ سکتے ہو اسے گناہ کی بات نہ سمجھو۔ حضرت عثمانؓ کے اس ارشاد سے ان کے عدل و انصاف اور ان کی حلم و بردباری کے عظیم وصف پر روشنی پڑتی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے سخت موقع پر جب کہ باغیوں نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں مکان میں محصور کر رکھا تھا اور ان کے اوپر تکالیف و پریشانیوں کے پہاڑ توڑ رہے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی ان کی نیکی اور بھلائی کو ازراہ بغض و انتقام برائی سے تعبیر نہیں کیا بلکہ اسے اچھا ہی کہا۔ یہ ارشاد اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ ہر نیک و بد شخص کے پیچھے نماز جائز ہو جاتی ہے جیسا کہ اہل سنت و الجماعت کا مسلک ہے۔

بَابُ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ

نماز کے فضائل کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

① عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُوَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ ظُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَغْنِيهِ الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ - (رواه مسلم)

”حضرت عثمانؓ ابن زویبہؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے سورج نکلنے اور چھپنے سے پہلے (دو نمازیں) یعنی فجر اور عصر کی پڑھیں تو وہ دو روز میں ہر گز داخل نہیں ہوگا۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان دونوں نمازوں کو پابندی سے پڑھتا رہے تو وہ دو روز میں داخل نہیں ہوگا۔ بظاہر تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص ان دونوں نمازوں پر عداومت کرے گا وہ دوسری نمازوں کو چھوڑنے یا دوسرے گناہوں کے صدور کے

۱۔ حضرت حمیدؒ زویبہؒ کے صاحبزادے اور قبیلہ بنی جہنم بنی قریف سے ہیں اور کوئی ہیں ۱۲۔

سبب وہ رخ میں داخل نہیں کیا جائے گا حالانکہ جمہور علماء کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ نمازیں صغیر گناہوں کا کفارہ تو ہو جاتی ہیں، مگر یہ گناہوں کا نہیں ہوتیں۔ چنانچہ علامہ عینی نے اس حدیث کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ چونکہ حج کا وقت عام طور پر آرام کا ہوتا ہے اسی طرح شام کا تجارت وغیرہ کی مشغولیت کا ہوتا ہے لہذا جو شخص ان دونوں مواقع کے باوجود نمازوں کی محافظت کرتا ہے تو وہ بزبان حال اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ دوسرے اعمال میں بھی کمی زیادتی کرنے والا نہیں ہے جیسے کہ ارشاد ربانی ہے۔ **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** اے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے (لہذا اس بناء پر وہ بخشش کی سعادت سے نواز جائے گا اور دوزخ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ اس حدیث سے ان دونوں نمازوں کی فضیلت و عظمت کے بیان میں مبالغہ مراد ہے کہ ان دونوں نمازوں کی فضیلت و عظمت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کی محافظت کرنے والا شخص دوزخ میں داخل نہ کیا جائے گا اور باوجودیکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ہر عمل پر جزا و سزا کا ترتیب کرتا ہے مگر وہ چاہے تو ان دونوں نمازوں کے ادا کرنے کے سبب وہ گناہ جو اس سے سرزد ہو کر پیش ہو سکتا ہے

(۲) **وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْبُزْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ** (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص محمد سے وقت کی دونوں نمازیں (یعنی فجر و عشاء) پڑھتا رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

(۳) **وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَابِرُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَمِلُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ لَمْ يَخْرُجِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكَتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكَتُاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ**۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس (آسمان سے) فرشتے رات دن آتے رہتے ہیں (جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں اور انہیں بارگاہ الوہیت میں پہنچاتے ہیں) اور فجر عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں اور جو فرشتے تمہارے پاس رہتے ہیں وہ (جس وقت) آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال جاننے کے باوجود ان سے (بندوں کے احوال و اعمال) پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار! ہم نے تیرے بندوں کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے اور جب ہم ان کے پاس پہنچتے تھے تو اس وقت بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ارشاد کرانی کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے اعمال کو لکھنے اور انہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لئے (فرشتوں کی دو جماعتیں بندوں کے ہمراہ رہتی ہیں۔ ایک جماعت تو دن کے اعمال کو لکھتی ہے اور پھر عصر کے بعد واپس جا کر بارگاہ الوہیت میں اپنی رپورٹ پیش کر دیتی ہے۔ دوسری جماعت رات کے اعمال کو لکھتی ہے۔ یہ فرشتے نماز کے بعد واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کے رات کے اعمال کی رپورٹ دیتی ہے چنانچہ دن اور رات میں دو وقت ایسے ہوتے ہیں جب کہ یہ دونوں جماعتیں جمع ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ تو فجر کے وقت جب کہ رات کے فرشتے واپس جاتے ہیں اور دن کے فرشتے اپنی رپورٹ پر آتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مرتبہ ان دونوں جماعتوں کا اجتماع عصر کے وقت ہوتا ہے جب کہ دن کے فرشتے اپنی رپورٹ پوری کر کے واپس جاتے ہیں اور رات کے فرشتے اپنے کام پر حاضر ہوتے ہیں۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اس کا علم زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ کو محیط ہے۔ وہ زمین و آسمانوں کے رہنے والوں کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے مگر جب فرشتے بندوں کے اعمال کی رپورٹ لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ جب تم اپنی رپورٹ پوری کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو بتاؤ کہ اس وقت میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اور اس کا یہ پوچھنا (توفیق اللہ) علم حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ اس سوال سے اس کا مقصد فرشتوں کے سامنے اپنی بندوں کی فضیلت و عظمت کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تھا پتا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ پروردگار! تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فساد اور خون ریزی و فحاشی گری کا ہلال اور سرگرم کرے گی۔ اور پھر انہوں نے اپنی

برتری و بزرگی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ تیری عبادت کے لئے تو ہم ہی کافی ہیں اور ہم ہی تیری عبادت و پرستش کر بھی سکتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کر کے ان پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو! جس مخلوق کے بارہ میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ دنیا میں سوائے فتنہ و فساد پھیلانے کے اور کوئی کام نہیں کرے گی اب تم خود دیکھ آئے ہو کہ وہ میری عبادت اور میری پرستش کس پابندی اور کس ذوق و شوق سے کرتی ہے۔

بہر حال اس حدیث کے ذریعہ آنحضرت ﷺ مسلمانوں کو رغبت و دلار ہے ہیں کہ ان دونوں اوقات میں ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھتے رہو تاکہ وہ فرستے خدا کے سامنے تمہارے اچھے اور بہتر اعمال ہی پیش کرتے رہیں اور خداوند قدوس تمہاری فضیلت و بزرگی اسی طرح فرشتوں کے سامنے ظاہر کرتا رہے۔

(۴) وَعَنْ جُنْدُبٍ الْقُسَيْبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَظْلِمُكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَظْلِمُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يَذْرُكُهُ ثُمَّ يَكْتُبُهُ عَلَيَّ وَجْهَهُ فَإِنَّ نَارَ جَهَنَّمَ زَوَاةٌ مُسَلِّمَةٌ وَفِي بَعْضِ نُسُخِ الْمُصَنِّبِ الْقُسَيْبِيِّ بَدَلُ الْقُسَيْبِيِّ۔

”اور حضرت جندب قسریؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ (دنیا و آخرت میں) اللہ تعالیٰ کے عہد و امان میں ہے لہذا ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے اس عہد میں کچھ مواخذہ کرے کیونکہ جس سے اس نے عہد و امان میں مواخذہ کیا تو (اس کا) نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے پکڑ کر دوزخ کی آگ میں اوندھے منہ ڈال دے گا۔ (مسلم) اور مصابیح کے بعض نسخوں میں قسری کے بجائے قیسری ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کے عہد و امان میں ہے لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اس شخص سے بد سلوکی نہ کریں، اسے قتل نہ کریں۔ اس کا مال نہ چھینیں، اس کی حیثیت نہ کریں اور اس کی بے آبروئی نہ کریں۔ اگر کسی شخص نے اس کے ساتھ بد سلوکی کیا یا اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کیا جو اس کی جان و مال اور اس کی آبرو کے لئے نقصان دہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد و امان میں غلط ڈالا لہذا اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے سخت مواخذہ کرے گا اور جس بد نصیب سے اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کیا اس کے لئے نجات کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا۔

یاد رکھو ”عہد و امان“ سے مراد نماز ہے کہ صبح کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں امن دینے کا وعدہ کر لیا ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ صبح کی نماز ہرگز تقاضا نہ کریں ورنہ ان کے اور پروردگار کے درمیان جو عہد ہے وہ ٹوٹ جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا اور اس کے مواخذہ سے بچانے کی کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْيَدِ آءِ وَالصَّغْفِ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَعْتَمُونَ عَلَيْهِ لَاسْتَعْتَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهَجُّوتِ لَاسْتَعْتَبُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْغَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان کہنے اور (نماز میں) پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب معلوم ہو جائے اور بے قرعہ ڈالے انہیں یہ حاصل نہ ہو سکے تو وہ ضرور قرعہ ہی ڈالیں (یعنی اگر لوگ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لئے آپس میں نزاع کریں اور قرعہ ڈال کر دیکھیں کہ کس کا نام نکلتا ہے تو یہ مناسب ہے) اور اگر عمر کی نماز کے لئے جلدی آئے کا ثواب جان لیں تو اس نماز میں دوڑتے ہوئے آیا کریں اور اگر عشاء و صبح کی نماز کی فضیلت معلوم ہو جائے (تو قوت نہ ہونے کی حالت میں بھی ان نمازوں کے لئے) سرزنش کے بل چل کر آئیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اگر تھجیو کے معنی وہی لئے جائیں جو ترجمہ سے ظاہر ہیں یعنی ظہر کی نماز کے لئے جلدی آنا، تو اس فضیلت کا تعلق گرمی کے علاوہ دوسرے موسموں کی ظہر کی نماز سے ہوگا کیونکہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت پڑھنا مستحب ہے۔ یا پھر ”تھجیو کے معنی“ طاعت کی طرف جلدی کرنا، ہوں گے اور بعض حضرات نے اس کے معنی ”نماز جمعہ کے لئے دوپہر میں جانا“ بھی لکھے ہیں۔ واللہ اعلم۔
سرسن کے بل چل کر آنے، کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیروں سے ملنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے اس طرح ٹھنڈا ہوا آئے جس طرح ضعیف و معذور چل کر آتے ہیں۔

⑥ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلَوةُ الْفَقْرِ عَلَى الْمُتَأَفِّفِينَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَغْلِبُونَ مَا فِيهِمَا لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حِينًا - (بخاری علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: متاقتین پر عشاء اور فجر سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں۔ اگر دونوں کے ثواب وہ جان لیں تو سرسین کے بل چلتے ہوئے آیا کریں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: متاقتین کے مزاج میں عبادت کے سلسلہ میں کسل و سستی بہت ہوتی ہے پھر جو نمازیں وہ پڑھتے ہیں وہ بھی محض اپنی جان بچانے اور مسلمانوں کو دکھانے سنانے کے لئے پڑھتے ہیں۔ فجر اور عشاء یہ دو وقت ایسے ہیں جواول تو آرام و استراحت اور نیند کی لذت حاصل کرنے کے ہیں۔ نیز جاہلوں کے موسم میں سردی کے ہیں دوسرے یہ کہ ان اوقات میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کوئی کسی کو کمر ہی پہنچاتا ہے اس لئے یہ دونوں نمازیں ان بد بختوں پر بہت گراں ہوتی ہیں۔ لہذا یہ حدیث اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تخلص و صادق مؤمنین کو چاہئے کہ وہ اس خصلت سے بچیں تاکہ متاقتین کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔

⑦ وَعَنْ عُفَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي حِمَاةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي حِمَاةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت عثمان غنیؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے نصف رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور جس شخص نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے تمام رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔“ (مسلم)

تشریح: اگر حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صبح کی نماز کا ثواب عشاء کی نماز کے ثواب سے زیادہ ہے کہ جب ہی تو کہا گیا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے والا، نصف رات تک نماز پڑھنے والے کے برابر ہوتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والا پوری رات تک نماز پڑھنے والے کے برابر ہوتا ہے۔

یا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو اسے آدھی رات تک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو بقیہ نصف رات تک کا ثواب مل گیا اس طرح دونوں نمازوں کے پڑھنے سے پوری رات تک عبادت کرنے والے کے ثواب کا وہ حقدار ہو گیا۔

⑧ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِبُكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى إِسْمِ صَلَاتِكُمْ الْمَغْرِبِ قَالَ وَيَقُولُونَ الْأَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ وَقَالَ لَا يَغْلِبُكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى إِسْمِ صَلَاتِكُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ فَإِنَّهَا تَغْلِبُكُمْ بِحِلَابِ الْإِبِلِ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، ادھیائی لوگ نماز مغرب کے نام لینے میں تم پر غالب نہ آجائیں راوی کہتے ہیں کہ ادھیائی لوگ (مغرب کو عشاء کہتے تھے۔ پھر انحضرت ﷺ نے فرمایا کہ، نماز عشاء کے نام لینے میں بھی ادھیائی لوگ تم پر غالب نہ آجائیں۔ اس نماز کا نام کتاب اللہ میں عشاء ہے (چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَمَنْ بَعْدَ صَلَوةِ الْعِشَاءِ) اور وہ ادھیائی لوگ ان شیئوں کے دودھ

روہنے کی وجہ سے اس نماز میں تاخیر کر دیتے تھے۔ ”مسلم“

تشریح: ”دیہاتی لوگوں“ سے مراد ایام جاہلیت کے دیہاتی لوگ ہیں جو مغرب کو تو عشاء کہتے تھے اور عشاء کو عتمہ، چنانچہ آپ نے صحابہؓ کو منع فرمایا کہ یہ نام نہ لے جائیں کیونکہ اس میں ان کا غالب ہونا لازم آتا ہے اس لئے کہ جب ان لوگوں کا کھانا م استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عتمہ نے ان کی زبان کو اپنا یا جس کی بناء پر وہ ہم پر غالب رہے لہذا تم وہی نام استعمال کرو جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں یعنی مغرب اور عشاء۔

لہذا، بظاہر تو اس نئی کا تعلق دیہاتی لوگوں سے ہے کہ وہ غالب نہ ہوں لیکن حقیقت میں اس نئی کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے کہ وہ ان نمازوں کے ناموں کے سلسلہ میں دیہاتی لوگوں کی موافقت نہ کریں تاکہ مسلمانوں پر ان کا غالب ہونا لازم نہ آئے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنی زبان اور اپنا کلام اصطلاح شریعت کے مطابق درست کریں اور جو باتیں کفار و فجار کی زبان زد ہوں ان سے پرہیز کریں۔

نئی اور علت نئی بیان فرمانے کے بعد فاتحہ بخلاب الایلی کہہ کر آپ ﷺ نے عشاء کو عتمہ کہنے کی وجہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ ”عتمہ“ صحیح روایت میں صیغہ معروف کے ساتھ ہے اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ عتمہ تاریک کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دیہاتی لوگ اونٹنیوں کے دودھ دوہنے کی وجہ سے عشاء کو تاریکی میں پڑھتے تھے ہاں طور پر کہ وہ شفق غائب ہونے کے بعد دودھ دوہنا شروع کرتے تھے پھر اس کے بعد عشاء پڑھتے۔ ایک دوسری روایت میں یہ لفظ صیغہ مجہول کے ساتھ مذکور ہے جس کے معنی یہ ہوں گے۔ اونٹنیوں کا دودھ دوہنے کی وجہ سے عشاء کی نماز تاریکی میں پڑھی جاتی تھی۔

بہر حال ایام جاہلیت میں عرب کے لوگ عتمہ تاریک کو کہتے تھے۔ جب اسلام کی مقدس روشنی نے عرب کی سرزمین کو کفر و شرک کے اندھیروں سے صاف کیا اور نمازیں مشروع ہوئیں تو عشاء کی نماز کو دیہاتی لوگ صلوۃ العتمہ کہنے لگے چنانچہ اس نام سے مسلمانوں کو روکا گیا اور اہل جاہلیت سے مشابہت کی بناء پر اس نام کو مکروہ قرار دے دیا گیا۔

یہ پہلے بھی کی جگہ بتایا جا چکا ہے کہ جن روایتوں میں بجائے عشاء کے عتمہ کا لفظ آیا ہے وہ روایتیں اس نئی سے قبل کی ہوں گی۔

⑨ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ زَيْنُونَ الْمَلِيحُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُضْطَى صَلَاةَ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا. (بخاری ص ۱۷۸)

”اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ راہی ہیں کہ نبی کریم ﷺ غزوہ خندق کے روز فرماتے تھے کہ (کافروں نے) ہمیں درمیانی نماز یعنی نماز عصر کے پڑھنے سے روکا ہے۔ خداوند تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں میں آگ بھرسے۔“ (بخاری ص ۱۷۸)

تشریح: غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں جو ساٹھ ساٹھ میں ہوا تھا۔ اس جنگ کو غزوہ خندق اس لئے کہا جاتا ہے کہ اسی غزوہ کے موقعہ پر حضرت سلمان فارسیؓ کے مشورہ سے دشمنوں سے بچاؤ کی خاطر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی۔ خندق کھودنے میں تمام مسلمانوں کے ہمراہ خود سرکار دو عالم ﷺ (فداہ الی وائی) بھی بنفس نفیس شریک تھے۔ جس طرح دیگر مخلص مؤمنین دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کے دین کی حفاظت اور اپنے محبوب پیغمبر کے مشن کی کامیابی کے لئے اس محنت و مشقت میں مصروف رہتے تھے اسی طرح آقائے عالم سرور کا نجات بخود عالم جناب محمد رسول اللہ ﷺ بھی بڑی بڑی تکالیف برداشت فرما کر، مصائب و رنج اٹھا کر بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ کر سرور کی شدید پریشانی اور زمین کو کھودنے پتھر اکھاڑنے کی سخت محنت جھیل کر اپنے جانشین رقاء کے ہمراہ خندق کھودتے تھے۔

اسی جنگ میں سبب تردد اور تیر اندازی آنحضرت ﷺ کی چار نمازیں قصا ہو گئی تھیں کہ انہیں میں عصر کی نماز بھی تھی آنحضرت ﷺ نے عصر کی نماز کی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے یہ بدعا فرمائی جس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح ان کفار و مشرکین نے ہماری نمازیں قضا کیا

کہ ہمیں سخت روحانی تکلیف و اذیت میں مبتلا کیا ہے، خدا کرے وہ بھی دنیا و آخرت کے شدید عذاب میں مبتلا کر جائیں۔ ایک معمولی سا علجان یہاں واقع ہو سکتا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر آپ ﷺ کی ذات اقدس کو جبکہ کفار کی جانب سے بے انتہاء تکلیف پہنچائی گئی تو آپ ﷺ نے وہاں بدو عربائیں کی اور یہاں بدو عافرائی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ جنگ احد میں آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس کا معاملہ تھا وہاں آپ ﷺ کی شان و حرمت کا تقاضا تھا کہ اپنے نفس کے معاملہ میں کسی کے لئے بدو عائدہ کریں مگر یہاں نماز کا سوال تھا جس کا تعلق آپ ﷺ کی ذات سے نہ تھا بلکہ حقوق اللہ سے تھا اس لئے آپ ﷺ نے بدو عافرائی۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ”صلوٰۃ و سطی“ عصر کی نماز ہے چنانچہ صحابہ اور تابعین میں سے اکثر علیل القدر حضرات، حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور حضرت امام احمدؒ وغیرہ کا قول یہی ہے۔ لہذا قرآن شریف کی آیت کریمہ حافظو اعلیٰ الصلوات و الصلوٰۃ الوسطیٰ (یعنی محافظت کرو تم سب نمازوں کی اور درمیانی نماز کی) میں و سطیٰ سے عصر کی نماز ہی مراد لی جائے گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کے تعین میں اکثر صحابہ اور تابعین کا اختلاف رہا ہے تو اس کی وجہ بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت تک ان حضرات تک آنحضرت ﷺ کی وہ حدیث (جو آئندہ فصل میں آ رہی ہے) نہیں پہنچی ہوگی جس سے بصراحت معلوم ہوتا ہے کہ ”صلوٰۃ و سطیٰ“ سے عصر کی نماز مراد ہے۔ اس لئے وہ حضرات اپنے اجتہاد اور رائے کی بناء پر اس کے تعین میں اختلاف کرتے ہوں گے چنانچہ اس حدیث کی صحت کے بعد یہ تعین ہو گیا کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ واللہ اعلم۔

الفصل الثانی

(۱۰) عن ابن مسعود و سفيان بن عيينة عن شاذب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة الفجر۔

(رواہ الترمذی)

”حضرت ابن مسعود اور حضرت سرہ ابن جندبؒ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا درمیانی نماز (یعنی قرآن مجید میں جو و الصلوة الوسطیٰ مذکور ہے وہ) عصر کی نماز ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: صلوٰۃ و سطیٰ (یعنی درمیانی نماز) سے عصر کی نماز اس لئے مراد لی جاتی ہے کہ یہی نماز دن کی دونوں نمازوں (یعنی فجر اور ظہر) اور رات کی دونوں نمازوں (یعنی مغرب و عشاء) کے درمیان آتی ہے۔

(۱۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا قَالَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابوہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے قول اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (یعنی فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے) کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ صبح کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے حاضر (یعنی جمع) ہوتے ہیں۔“

(ترمذی)

تشریح: اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ الا یہ کے معنی قرات قرآن فجر میں اور اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اسے قرآن اس لئے کہا ہے کہ قرات نماز کا ایک ارکن ہے جیسے کہ بعض مقامات پر نماز کو سجدہ یا رکوع کہا گیا ہے۔

بہر حال۔ آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں ”مشہود“ سے مراد یہ ہے کہ بندوں کے دن اور رات کے اعمال کئے والے فرشتے اس نماز میں جمع ہوتے ہیں جیسا کہ اکیس باب کی حدیث نمبر تین میں اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

(۱۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ وَوَاهُ الْمَلِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْقُرَيْشِ عَنْهُمَا تَغْلِيْقًا۔

”حضرت زید ابن ثابتؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ دونوں فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ وسطیٰ (یعنی درمیانی نماز) ظہر کی نماز ہے۔ اس روایت کو امام مالکؒ نے صرف حضرت زیدؓ سے روایت کیا ہے اور امام ترمذیؒ نے دونوں (یعنی حضرت زیدؓ و حضرت عائشہؓ) سے بطریق تعلیق یعنی بلا سند روایت کیا ہے۔“

تشریح: حضرت عائشہؓ اور حضرت زید ابن ثابتؓ صلوٰۃ وسطیٰ نے ظہر کی نماز اس لئے مراد لیتے تھے کہ یہ نمازوں کے درمیانی حصہ میں ادا کی جاتی ہے۔

(۱۳) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةَ أَشَدُّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَكَرَلْتُ حَافِظًا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقَالَ إِنَّ قَلِيلًا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ۔ (رواہ احمد والبخاری)

”اور حضرت زید ابن ثابتؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ظہر کی نماز سورے (یعنی دن و رات) پڑھتے تھے اور آنحضرت ﷺ کے صحابہؓ پر ان تمام نمازوں میں جو وہ پڑھتے تھے ظہر کی نماز سے زیادہ سخت کوئی نماز نہ تھی چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی حَافِظًا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى یعنی اتم سب نمازوں کی خصوصاً درمیانی نماز کی محافظت کرو۔ اور حضرت زید ابن ثابتؓ فرمایا کرتے تھے کہ ظہر کی نماز سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں اور بعد میں بھی دو نمازیں ہیں۔“ (احمد، البخاری)

تشریح: حدیث کے آخری جز سے راوی کا مقصد یہ ہے کہ درمیانی نماز سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ لہذا اظہار یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زیدؓ کا یہ ثابت کرنا کہ درمیانی نماز سے مراد ظہر کی نماز ہے ان کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے۔ اس لئے ان کا یہ قول آنحضرت ﷺ کی حدیث سے متعارض نہیں ہے کیونکہ آپ ﷺ نے تو صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ ”درمیانی نماز“ سے مراد عصر کی نماز ہے۔

(۱۴) وَعَنْ مَالِكٍ بَلَّغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولَانِ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الضُّحَى وَوَاهُ فِي الْمَوْقِلَا وَوَاهُ الْيَوْمِ هَذِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُثْمَانَ تَغْلِيْقًا۔

”اور حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالبؓ اور حضرت ابن عباسؓ دونوں کہا کرتے تھے کہ درمیانی نماز (سے مراد صبح کی نماز ہے۔ (موطا امام مالکؒ) اور یہ روایت حضرت امام ترمذیؒ نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن عمرؓ سے بطریق تعلیق نقل کی ہے۔“

تشریح: یہ بھی ان دونوں حضرات کا اپنا اجتہاد ہے کہ ان حضرات تک آنحضرت ﷺ کی حدیث نہ پہنچی ہوگی اس لئے انہوں نے بطریق احتمال کہا کہ درمیانی نماز سے مراد صبح کی نماز ہے۔

بہر حال۔ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہی ہے کہ درمیانی نماز سے مراد صبح کی نماز ہے مگر حضرت امام نوویؒ جو شافعی المسلک ہیں فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں صبح احادیث منقول ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔

گو حضرت ماوردیؒ نے جو شواہع کے اندر میں شمار کئے جاتے ہیں یہ وضاحت کی ہے کہ حضرت امام شافعیؒ نے یہ تصریح کر دی ہے کہ صبح کی نماز درمیانی نماز ہے۔ تاہم ان صبح احادیث کو دیکھتے ہوئے جن سے بصراحت ثابت ہے کہ عصر کی نماز درمیانی نماز ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شافعی مسلک بھی یہی ہو گا کیونکہ حضرت امام شافعیؒ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ ”اگر تم کوئی ایسی حدیث پاؤ جس کے برخلاف میں نے تم کو دے رکھا ہو تو میرا صبح مسلک وہی سمجھنا جو صبح حدیث سے ثابت ہو اور میرا عصر مسلک وہی سمجھنا کہ مرانا۔“

(۱۵) وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَذَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ عَذَا بِوَائِلَةِ الْإِيمَانِ وَهَذَا عَذَا إِلَى الشُّوقِ عَذَا بِوَائِلَةِ الْإِيمَانِ - (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے لئے جاتا ہے تو گویا وہ ایمان کا جہنم لے کر چلا ہے اور جو شخص صبح بازار جاتا ہے تو گویا وہ شیطان کا جہنم لے کر چلا ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: علامہ طہطاویؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے لشکر اور شیطان کو یمان کرنے کے لئے تمثیل ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے لئے صبح سویرے مسجد کی طرف چلتا ہے تو گویا وہ ایمان کا جہنم لے کر چلا ہے اور شیطان سے جنگ کرنے کے لئے چلتا ہے جس طرح غازی اور عجلہ بن دشمنان اسلام سے برسرِ پیکار ہونے کے لئے اسلامی جہنم لے کر چلتے ہیں لہذا صبح سویرے فجر کی نماز کو جانے والا شخص اللہ تعالیٰ کے لشکر کا ایک فرد ہوتا ہے اور جو شخص صبح سویرے حصول دنیا کے چکر میں بازار کی طرف چلتا ہے تو وہ شیطان کے لشکر کا ایک فرد ہوتا ہے۔ ہاں طور کہ وہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نماز کو جانے کی بجائے شیطان کی خواہش پر عمل کرتا ہے اور اس طرح وہ اپنے دین کو کمزور کر کے شیطان کی پیروی و تابعداری کا جہنم لے کر چلا ہے اور اس کی شان و شوکت بڑھاتا ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تمثیل اس شخص کے حق میں ہے جو فجر کی نماز دو وظائف پڑھے بغیر بازار جاتا ہے۔

ہاں اگر کوئی شخص نماز و عبادت اور وظائف سے فارغ ہو کر حلال رزق طلب کرنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے سامان حیثیت کی فراہمی کی خاطر بازار جاتا ہے تو وہ اس تمثیل کی رو سے شیطان کے لشکر کا فرد نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لشکر کا فرد ہوتا ہے۔

باب الاذان

اذان کا بیان

لغت میں اذان کے معنی ”خبر دینا“ ہیں اور اصطلاح شریعت میں ”چند مخصوص الفاظ کے ساتھ اوقات مخصوص میں نماز کا وقت آنے کی خبر دینے“ کو اذان کہتے ہیں۔ اس تعریف سے وہ اذان خارج ہے جو نماز کے علاوہ دیگر امور کے لئے مسنون کی گئی ہے جیسا کہ پہلے کی پیدائش کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان کے کلمات اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہے جاتے ہیں اور اسی طرح اس شخص کے کان میں اذان کہنا مستحب ہے جو کسی رات میں مبتلا ہو یا اسے مرگیا وغیرہ کا مرض ہو یا وہ غصہ کی حالت میں ہو یا اس کی عادتیں خراب ہو گئی ہوں خواہ وہ انسان ہو یا جانور۔ چنانچہ حضرت دہلیؒ راوی ہیں کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایک دن سرکارِ دو عالم ﷺ نے مجھے غلین دیکھ کر فرمایا کہ اے ابن ابی طالب! میں تمہیں غلین دیکھ رہا ہوں لہذا تم اپنے اہل بیت میں سے کسی کو حکم دو کہ وہ تمہارے کان میں اذان کہے جس سے تمہارا غم ختم ہو جائے گا۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ میں نے آپ ﷺ کے ارشاد کے مطابق عمل کیا تو آپ ﷺ کی بات صحیح ثابت ہوئی نیز اس روایت کو حضرت علیؓ تک نقل کرنے والے ہر راوی نے کہا ہے کہ ہم نے اس طریقہ کو آزمایا تو مجرب ثابت ہوا۔ ایسے ہی حضرت دہلیؒ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”جس کی عادتیں خراب ہو گئی ہوں خواہ وہ انسان ہو یا جانور تو اس کے کان میں اذان کہو۔“

بہر حال۔ فراغ نماز کے لئے اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے تاکہ لوگ نماز کے وقت مسجد میں جمع ہو جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اذان کی مشروعیت کے سلسلہ میں مشہور اور صحیح ہے کہ اذان کی مشروعیت کی ابتداء عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت عمر فاروقؓ کا خواب ہے جس کی تفصیل آئندہ احادیث میں آئے گی۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ اذان کا خواب حضرت ابوبکر صدیقؓ نے بھی دیکھا تھا۔ حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ دس صحابہ کو

خواب میں اذان کے کلمات کی تعلیم دی گئی تھی بلکہ کچھ حضرات نے تو کہا ہے کہ خواب دیکھنے والے چودہ صحابہؓ ہیں۔ بعض علماء محققین کا قول یہ ہے کہ اذان کی مشروعیت خود آنحضرت ﷺ کے اجتہاد کے نتیجہ میں ہوئی ہے جس کی طرف شب معراج میں ایک فرشتہ نے راہنمائی کی تھی چنانچہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم شب معراج میں جب عرش پر پہنچے اور سورۃ عزت تک جو کربلائی حق جل جہدہ کا مکمل خاص ہے پہنچے تو وہاں سے ایک فرشتہ نکلا آپ ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس خدا کی قسم! جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تمام مخلوق سے زیادہ قریب ترین درجہ عزت سے میں ہوں لیکن میں نے پیدائش سے لے کر آج تک اس وقت کے علاوہ اس فرشتہ کو کبھی نہیں دیکھا ہے چنانچہ اس فرشتہ نے کہا ”اللہ اکبر اللہ اکبر“ (یعنی اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ پردہ کے پیچھے سے آواز آئی کہ میرے بندہ نے حج کہا انا اکبر انا اکبر) یعنی میں بہت بڑا ہوں میں بہت بڑا ہوں اس کے بعد اس فرشتہ نے اذان کے بانی کلمات ذکر کئے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ اذان کے کلمات صحابہ کے خواب سے بھی بہت پہلے شب معراج میں سن چکے تھے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں محقق فیصلہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اذان کے کلمات شب معراج میں سن توئے تھے لیکن ان کلمات کو نماز کے لئے اذان میں ادا کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ﷺ مکہ میں بغیر اذان کے نماز ادا کرتے رہے یہاں تک کہ مدینہ تشریف لائے اور یہاں صحابہؓ سے مشورہ کیا چنانچہ بعض صحابہؓ نے خواب میں ان کلمات کو سنا اس کے بعد وحی بھی آگئی کہ جو کلمات آسمان پر سنے گئے تھے اب وہ زمین پر اذان کے لئے مستنون کر دیے جائیں۔ واللہ اعلم۔

الفصل الأول

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّازِ وَالنَّافُوسَ فَلَمْ تَكُنْ وَالْيَهُودَى فَآمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعُ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتِيَ الْإِقَامَةَ قَالَ اسْمَعُوا عِبَادَ اللَّهِ فَذَكَرْتُهُ لَا يُؤْتِي فَقَالَ الْإِقَامَةُ (محقق علیہ)

”حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ نے (اذان کی مشروعیت سے پہلے نماز کے وقت کا اعلان کرنے کے سلسلے میں) آگ اور ناقوس کا ذکر کیا۔ بعض لوگوں نے یہود و نصاریٰ کا ذکر کیا (کہ ان کی مشابہت ہوئی) پھر سرور کائنات ﷺ نے حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات بھٹ کہیں (یعنی اذان کے شروع میں اللہ اکبر چار مرتبہ کہیں اور باقی کلمات سوائے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو ایک مرتبہ کہا جاتا ہے وہ دو مرتبہ کہیں) اور بحیرہ کے کلمات (سوائے اللہ اکبر کے) ایک ایک مرتبہ کہیں) شیخ اسماعیلؒ (جو اس حدیث کے راوی اور بخاری و مسلم کے استاذ ہیں) فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا ذکر ابوب سے (جو اس حدیث کے راوی ہیں اور جنہوں نے حضرت انسؓ کو دیکھا ہے) کیا تو انہوں نے فرمایا کہ لفظ فَذَكَرْتُهُ الصَّلَاةِ دو مرتبہ کہنا چاہیے (یعنی بحیرہ کے اذان و آخر میں ”اللہ اکبر“ کے علاوہ بقیہ کلمات ایک ایک مرتبہ کہیں اور لفظ فَذَكَرْتُهُ الصَّلَاةِ دو مرتبہ کہے)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور یہاں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مسجد بنائی گئی تو آپ ﷺ نے صحابہؓ سے مشورہ کیا کہ نماز کے وقت اعلان کے لئے کوئی ایسی چیز چنیں کی جانی چاہئے جس کے ذریعہ تمام لوگوں کو اوقات نماز کی اطلاع ہو جایا کرے تاکہ سب لوگ وقت پر مسجد میں حاضر ہو جائیں اور جماعت سے نماز ہو سکے چنانچہ بعض صحابہؓ نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے وقت کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جائیا کرے تاکہ اسے دیکھ کر لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں بعضوں کی رائے ہوئی ناقوس بجانا چاہئے تاکہ اس کی آواز سن کر لوگ مسجد میں حاضر ہو جائیں۔

چند صاحب الرائے صحابہؓ نے ان تجویزوں کے سلسلہ میں عرض کیا کہ آگ تو یہودی اپنی عبادت کے وقت اعلان کے لئے روشن کرتے ہیں، اسی طرح ناقوس نصاریٰ اپنی عبادت کے وقت اعلان کے لئے بجاتے ہیں لہذا ہمیں یہ دونوں طریقے اختیار نہ کرنے چاہئیں

طرح ہیں۔ ”فمصحح راسی“ یعنی آپ ﷺ نے میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا، لہذا یہ الفاظ اس معنی کی تائید کرتے ہیں جو ترجمہ میں کئے گئے ہیں۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اتفاقاً طور پر اپنا دست مبارک خود اپنے سر اقدس پر پھیرا ہوگا۔ راوی نے پورا واقعہ نقل کرنے کی غرض سے اس کا تذکرہ بھی کر دیا۔

بہر حال اس پہلے ترجمہ کی جو توجیہ کی گئی تھی کہ جن احادیث میں اذان میں شہادتین کا ذکر کیا گیا ہے تو تعلیم پر محمول ہے تو وہ توجیہ (نظارہ) اس حدیث کے مثالی ہے لہذا اولیٰ یہ ہے کہ نہ کہا جائے کہ اس سلسلہ میں ہم نے ان کثیر روایتوں کو ترجیح دی ہے جن میں ترجیح کا ذکر نہیں کیا گیا ہے نیز حضرت ابو محذورہ کی روایت جس سے ترجیح ثابت ہے وہ پہلے کی ہے اور وہ احادیث جن میں ترجیح مذکور نہیں ہے بعد کی ہیں اس لئے ابو محذورہ کی روایت ان روایتوں سے منسوخ ہے۔ واللہ اعلم۔

الصلوة خیر من النوم کا مطلب یہ ہے۔ ارباب ذوق شوق اور عشق خداوندی سے سرشار لوگوں کے نزدیک نماز کی لذت عین لذت سے بدرجہا بہتر ہے۔

② وَعَنْ بِلَالٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَوِيَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَرَأَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ لِي أَنَا سَوِيْلُ النَّبِيِّ لَيْسَ هُوَ بِذَلِكَ الْقَوِيَّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ۔

”اور حضرت بلالؓ کہتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ فجر کی نماز کے علاوہ اور کسی نماز میں تنویب نہ کرو۔ (ترغی)، لیکن ماجہ“ اور حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ (اس حدیث کے راوی) ابوامر اسل محدثین کے نزدیک قوی (یعنی قابل اعتبار) نہیں ہیں۔“

تشریح: ”تنویب“ وہ اعلام ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی اعلام ہو چکا ہو اور اس کی غرض اور اس سے پہلے کے اعلام کی غرض ایک ہو۔ مثلاً پہلے اعلام سے لوگوں کو نماز کے لئے بلانا مقصود ہو تو اس اعلام سے بھی یہی مقصود ہو۔ تنویب کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فجر کی اذان میں الصلوٰۃ خیر من النوم کہنا۔ یہ تنویب اس لئے ہے کہ ایک مرتبہ تو حوی علی الصلوٰۃ کہہ کر لوگوں کو نماز کے لئے بلایا گیا پھر دوبارہ الصلوٰۃ خیر من النوم سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا۔ یہ تنویب آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں رائج تھی اور مسنون بھی ہے پھر اس کے بعد کوفہ کے علماء نے اذان و تکبیر کے درمیانی وقفہ میں حوی علی الفلاح کہنا رائج کیا، اس کے بعد ہر فرقہ و طبقہ کے لوگوں نے اپنے اپنے عرف کے مطابق کچھ نہ کچھ طریقہ تنویب کے طور پر رائج کیا مگر یہ تمام تنویبین فجر کی نماز ہی کے لئے رائج کی گئیں، کیونکہ فجر کا وقت عینہ اور غفلت کا وقت ہوتا ہے۔

پھر آخر میں متاخرین علماء نے تمام نمازوں کے لئے تنویب رائج کی اور اسے خطر استحباب دیکھا حالانکہ حنفیہ میں کے نزدیک یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ احداث ہے اور بدعت ہے چنانچہ حضرت علیؓ سے بھی اس کا انکار بایں طور منقول ہے کہ ایک شخص تنویب کہتا تھا آپ نے اس کے بارہ میں فرمایا کہ آخر جو اہذا المسجد یعنی اس بدعتی شخص کو مسجد سے نکال باہر کرو۔ حضرت عمرؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک دن جب کہ وہ مسجد میں موجود تھے مؤذن کو غیر فجر میں تنویب کرتے ہوئے سنا تو مسجد سے باہر نکل آئے اور دوسروں سے بھی کہا کہ اس شخص کے سامنے نہ رہو، باہر نکل آؤ کیونکہ یہ بدعتی ہے۔

③ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَسْمَلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذَرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَاقَامَتِكَ قَدْزًا مَائِقُوعًا الْأَجْلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شَرْبِهِ وَالْمَغْتَسِرُ إِذَا دَخَلَ لِقِضَاءِ تَحَاجُّهِهِ وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي زَوَاةَ التَّرْمِذِيِّ وَقَالَ لَا تَعْرِفُونِي إِلَّا مِنْ خَلْفَتِي عِنْدَ الْمُغْنَمِ وَهُوَ اسْتِئْذَانُ مَجْهُوْلٌ۔

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے حضرت بلالؓ سے فرمایا کہ جب تم اذان کو تو ظہر ظہر کہہ کر اور جب تکبیر کہو تو جلدی جلدی کہہ کر اور اذان و تکبیر کے درمیان اتنا وقفہ کیا کرو کہ کھانے والا اپنے کھانے سے، پینے والا اپنے پینے سے، قضاے حاجت والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے اور اس وقت تک نماز کے لئے کھڑے نہ ہو جب تک مجھے (نماز پڑھانے کے لئے آتا ہوں) نہ دیکھ لو۔ اس حدیث

کو تردید نے نقل کیا ہے کہ ہم اس حدیث کو سوائے عبداللہؓ سے نہیں جانتے اور اس کی سند مجہول ہے۔
تشریح: اذان کو ٹھہر ٹھہر کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کلمات کو ایک دوسرے سے جدا جدا کر کے اور خفیف سے سکتہ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرو۔

علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے کلمات کی ادائیگی میں اتنی جھل کرو کہ کلمات بغیر بھینچے ہوئے تاکہ حد سے تجاوز نہ ہو واضح واضح کہہ سکو۔ اسی وجہ سے مؤذن کوں کے لئے تاکید ہے کہ وہ اذان کے کلمات کی ادائیگی میں احتیاط سے کام لیں اور قواعد کے مطابق اذان کہیں تاکہ غلطیوں کا ارتکاب نہ ہو سکے کیونکہ بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ ان کو قصداً کرنے والا کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے جیسے احمد کے الف کو د کے ساتھ ادا کرنا کہ یہ استعمال ہو جاتا ہے اور جس سے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ کیا میں گواہی دوں اس؟ یا اللہ اکبر میں حرف با کو د کے ساتھ کھینچ کر (اکبار) پڑھنا کہ یہ لفظ کبر کی جمع ہو جاتی ہے جس سے معنی اس طلبہ کے آتے ہیں جس کا ایک منہ ہوتا ہے اور دائرہ کی شکل میں ہوتا ہے یا اسی طرح لفظ اللہ پر وقت کرنا اور اللہ سے ابتداء کرنا۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب مؤذن تکبیر کے لئے کھڑا ہو تو مجھے مسجد میں آتا ہوں دیکھ لو نماز کے لئے کھڑے نہ ہو، کیونکہ امام کی آمد سے پہلے ہی کھڑے ہو جانا خواہ خواہ کی تکلیف اٹھاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غالباً آنحضرت ﷺ نماز پڑھانے کے لئے اپنے حجرہ مبارک سے اس وقت نکلے ہوں گے جب کہ مؤذن تکبیر شروع کر دیتا ہوگا اور جب مؤذن تکبیر کہتا ہوا وحی علی الصلوٰۃ پر پہنچتا ہوگا تو آپ ﷺ اس وقت محراب میں داخل ہوتے ہوں گے۔ اسی وجہ سے ہمارے ائمہ نے یہ کہا ہے کہ جب مؤذن تکبیر شروع کر دے اور وحی علی الصلوٰۃ پر پہنچے تو امام اور مقتدیوں کو کھڑے ہو جانا چاہئے اور جب مؤذن قیام الصلوٰۃ پر پہنچے تو نماز شروع کر دینی چاہئے۔

① وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدِّيقِ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَذِنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذِنْتُ فَأَزَادَ بِلَالٌ أَنْ يَقْرَأَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْصَاءَهُ قَدْ أَذِنَ وَمَنْ أَذِنَ فَهُوَ يَقْرَأُ

(رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ)

”حضرت زید ابن حارث صدیقؓ کہتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے مجھے فجر کی نماز کے لئے اذان کہنے کا حکم دیدیا۔ چنانچہ میں نے اذان کہی، پھر حضرت بلالؓ نے تکبیر کہنی چاہی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ صدیقؓ کے بھائی نے اذان کہی تھی اور جو اذان کہے اسی کو تکبیر بھی کہنی چاہئے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: انہاء صدام یعنی صدیقؓ کے بھائی سے مراد زید ابن حارث صدیقؓ ہیں، عرب میں قاعدہ تھا جو شخص جس قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا اسے اس قبیلہ کا بھائی کہا جاتا ہے۔

حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اس حدیث کے مطابق غیر مؤذن کو تکبیر کہنا مکروہ ہے حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے کیونکہ یہ ثابت ہے کہ اکثر و بیشتر حضرت ابن اُمّ کثومؓ اذان کہتے تھے اور حضرت بلالؓ تکبیر کہتے تھے۔ امام صاحبؒ کے نزدیک یہ حدیث اس بات پر محمول ہے کہ اگر غیر مؤذن تکبیر کہنا چاہے تو مؤذن سے اجازت لے لے۔ اگر مؤذن کو کسی دوسرے کی تکبیر کہنا ناگوار ہو تو پھر غیر مؤذن کو تکبیر کہنا مناسب نہیں ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

② عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَسْتَحْشِنُونَ لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ يَتَأَذَّنُ بِهَا أَحَدٌ فَكَتَمُوا يَوْمَئِذٍ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَضُّهُمْ أَنْ يَحْذَرُوا بِمِثْلِ نَافُوسِ النَّصْرَانِ وَقَالَ نَعَضُّهُمْ قَوْلًا بِمِثْلِ قَوْلِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ

أَوَلَا يَتَعَفَّوْنَ وَجَلَدُوا بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَتَدِ الصَّلَاةَ - (تقرن علیہ)

”حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ مسلمان مدینہ میں اگر جمع ہو گئے تو نماز کے لئے وقت اور اندازہ زمین کرنے لگے (کیونکہ کوئی آدمی نماز کے لئے بلائے والا نہ تھا) ایک روز جب اس مسئلہ پر گفتگو ہوئی تو بعضوں نے کہا کہ نصاریٰ کی طرف ناقوس بٹالیا جائے اور بعضوں نے کہا کہ یہودی کی طرح جنگ بٹالیا جائے یہ تمام تجاویز سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ایک آدمی کیوں نہ مقرر کر دیا جائے جو نماز کے لئے (لوگوں کو) بلالیا کرے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بلال! اٹھ کر نماز کے لئے منادی دیا کرو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے حضرت بلالؓ کو منادی کرنے کا جو حکم دیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر الصلوٰۃ جامعہ کہہ دیا کرو۔ یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لئے حاضر ہو جایا کریں گے۔ لہذا ”منادی“ سے مراد نماز کے لئے مجلس اعلان کرنا ہے نہ کہ اس سے شرعی منادی یعنی اذان مراد ہے۔ اس توجیہ سے پہلی احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے کہ پہلے ایک مجلس میں اس طرح اعلان کرنے کی تجویز پاس ہوئی پھر بعد میں جب دوسری مجلس میں اس پر بحث و مباحثہ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے اذان کا خواب دیکھا اور آنحضرت ﷺ نے یا تو دہرائی جانے کے بعد یا اپنے اجتہاد سے کام لے کر حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کے خواب کے مطابق اذان مشروع فرمائی۔

⑩ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ يَزِيدٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ لِيُعْلَنَ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِيَجْمَعَ الصَّلَاةَ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ زَجَلْتُ يَدِي فَنَحَلْتُ بِالنَّاقُوسِ قَالَ وَمَا صَنَعْتُ بِهِ فَقُلْتُ نَذَعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَذْكَتُ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَيْلِي قَالَ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ اكْتَبَرُ إِلَى آخِرِهِ وَكَذَا الْإِقَامَةُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَوُؤُا بِحَقِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقُمْنَا مَعَ بِلَالٍ فَأَتَى عَلَيْهِ مَا رَأَيْتُ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَلْدَى صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْنَا مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أَتْلُوهُ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يُخْرِجُ دَاءَهُ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ يَعْثُرُكَ بِالْحَقِّ فَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَلِّهِ الْخُفْلُ ذَوَاهُ الْبُؤْدُؤُ وَاللَّارِ مَعَى وَأَنْتِ مَاجِدَةٌ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْإِقَامَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِقِصَّةِ النَّاقُوسِ۔

”اور حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے فرماتے ہیں کہ جب مرور کائنات ﷺ نے ناقوس بتائے جانے کا حکم دیا تاکہ نماز کی جماعت میں لوگوں کے حاضر ہونے کے لئے اسے بجایا جائے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے تاج میں ناقوس لئے ہوئے (جاتا) ہے میں نے اس شخص سے کہا کہ بندہ خدا کا کیا یہ ناقوس پیچھے؟ اس شخص نے کہا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہم اسے بجا کر لوگوں کو نماز کی جماعت کے لئے بلایا کریں گے۔ اس نے کہا کہ کاش تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا کہ، ہاں ضرور بتاؤ! اس شخص نے کہا کہ کو اللہ اکبر! میں اسے اذان بنا کر پھر ایسی طرح اقامت بھی بتائی، جب صبح ہوئی تو میں آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا آپ ﷺ سے بیان کیا، آپ ﷺ نے (خواب سن کر) فرمایا کہ، انشاء اللہ تعالیٰ خواب سچا ہے، اب تم بلالؓ کے ساتھ کھڑے ہو کر جو کچھ خواب میں دیکھا ہے انہیں بتاتے جاؤ اور وہ اذان کہیں کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہیں۔ چنانچہ میں بلالؓ کے ساتھ کھڑا ہوا کہ انہیں سکھاتا گیا اور وہ اذان دینے پر رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ، حضرت عمر ابن خطابؓ نے جب اپنے مکان میں اذان کی آواز سنی تو (جلدی کی بنا پر) اپنی چادر کھینچتے ہوئے مکان سے باہر کی اور یہ کہتے ہوئے (آنحضرت ﷺ کی خدمت میں) حاضر ہونے کا یا رسول اللہ! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی ایسی ہی خواب دیکھا ہے (یہ سن کر) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ الحمد للہ (یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں) یہ حدیث الوداؤد، واری، اور ابن ماجہؒ نے نقل کی ہے عمر ابن ماجہؒ نے عبید بن جراحؓ سے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن انہوں نے ناقوس کے قصد کی تصریح نہیں کی ہے۔“

تشریح: حدیث کے پہلے جزء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ناقوس بجانے کا حکم دے دیا تھا بلکہ یہاں ”حکم“ کا مطلب یہ ہے کہ جب اس سلسلہ میں صحابہ سے مشورہ کیا اور کوئی مناسب تجویز ذہن میں نہیں آئی تو آپ ﷺ نے ناقوس بجانے کا حکم دینے کا ارادہ فرمایا تھا اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خواب کے ذریعہ اس کی نوبت نہ آنے دی۔

یہ حدیث حنفیہ کے مسلک کی مؤید ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبیر اور اذان کے کلمات میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح اذان کے کلمات کو سوائے شروع میں اللہ اکبر اور آخر میں لا الہ الا اللہ کے دودھ مرتبہ کہا جاتا ہے اسی طرح تکبیر کے کلمات کو بھی دو مرتبہ کہا جاتا ہے البتہ تکبیر میں صرف قد قامت الصلوۃ کا اضافہ ہے جو اذان میں نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ کے خواب کو سن کر آنحضرت ﷺ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ یہ ”خواب سچا ہے“ اب اس تصدیق کا تعلق یا تو وحی سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بدرجہ وہی اس خواب کے سچا ہونے کی خبر دے دی تھی اس لئے آپ ﷺ نے بھی اسے حق کہا یا پھر آپ ﷺ نے اپنے اجتہاد کی بناء پر اس خواب کو سچا مانا۔ اس موقع پر آپ ﷺ کا ”انشاء اللہ“ کہنا رکت اور اظہار طہانیت کے طور پر تھا نہ کہ شک کے لئے۔ اذان کی آواز سن کر حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر جو یہ کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات اس وقت کہی ہو جب انہیں معلوم ہو گیا ہو کہ یہ اذان حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خواب کے نتیجہ میں کہی گئی ہے یا پھر انہیں اس خواب کا علم مکاشفہ کے ذریعہ ہو گیا ہوگا۔ نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ مؤذن کا بلند آواز اور خوش گلوں کا مستحب ہے۔

آخر میں اتنی بات اور جان لیجئے کہ اذان کی مشروعیت ۲۷ھ میں ہوئی ہے مگر کچھ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اذان ہجرت کے پہلے سال شروع ہوئی ہے۔

⑪ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ لَكَانَ لَا يَنْتَهِرُ بِيَوْمَئِذٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ أَوْ حَزَنَهُ يَرْجُلُهُ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابوبکرؓ فرماتے ہیں کہ میں سرور کائنات ﷺ کے ہمراہ صبح کی نماز کے لئے نکلا، آنحضرت ﷺ جس شخص کے پاس سے گزرتے تھے نماز کے لئے یا تو اسے آواز دیتے تھے یا اس کے پاؤں کو حرکت دے دیتے تھے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز کے وقت سو رہا ہو تو اس کو نماز کے لئے جگا تا جا کر ہے خواہ آواز دے کر جگا یا جگائے خواہ اس کا پاؤں وغیرہ ملا کر۔

⑫ وَعَنْ مَالِكٍ بَلَّغَنَا أَنَّ الْعُمَوِّينَ حَمَّاءُ عُمَرَ يَوْمَئِذٍ لَصَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا فَقَالُوا الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّومِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي بِلْدَاءِ الصُّبْحِ۔ (رواہ موطا)

”اور حضرت امام مالکؒ کے بارہ میں منقول ہے کہ انہیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ مؤذن حضرت عمر فاروقؓ کے پاس اگر صبح کی نماز کے لئے انہیں خروار کر دیتا تھا چنانچہ (ایک دن) مؤذن نے حضرت عمرؓ کو سوتا ہوا پایا تو کہا کہ الصلوۃ خیر من النوم (نماز نیند سے بہتر ہے) حضرت عمرؓ نے مؤذن کو حکم دیا کہ یہ کلمہ صبح کی اذان میں شامل کیا جائے۔“ (موطا)

تشریح: بظاہر تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کی اذان میں الصلوۃ خیر من النوم کا کلمہ حضرت عمرؓ نے اضافہ کیا تھا حالانکہ ایسا انہیں ہے کیونکہ فجر کی اذان میں یہ کلمہ کہنا تو شروع ہی سے مسنون تھا۔ اب اس حدیث کی توجیہات کی کمی ہیں لیکن زیادہ مناسب اور بہترین توجیہ یہ ہے کہ جب مؤذن نے حضرت عمرؓ کو سوتا ہوا دیکھ کر یہ کلمہ کہا تو انہیں ناگوار ہوا اور فرمایا کہ یہ کلمہ صبح کی اذان میں شامل کیا جائے یعنی یہ کلمہ فجر کی اذان میں ہی شامل نہ تھا۔ اسی موقع پر انہیں یہ کلمہ کہا چاہئے اذان کے سوا سوتے ہوئے کو جگانے

کے لئے یہ کلمہ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔

(١٣) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عَقَّارٍ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَجْعَلَ لِصَبْغَتِهِ فِي أَذْيَيْنِ وَقَالَ اللَّهُ أَرْفَعُ لَصُورَتِكَ.

(رواه ابن ماجہ)

”اور حضرت عبدالرحمنؓ ابن سعدؓ ابن عمارؓ جو بعد مؤذن رسول خدا ﷺ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد سعدؓ نے اور انہوں نے اپنے والد عمارؓ اور انہوں نے سعدؓ کے دادا سے جن کا نام بھی سعدؓ تھا اس کا سرور کائنات ﷺ نے حضرت بلالؓ کو حکم دیا تھا کہ وہ (اذان کہتے وقت اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں دے لیا کر میں کہ نیکو کہ اس سے آواز زیادہ بلند ہو جاتی ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: حضرت سعدؓ صحابی ہیں اور آنحضرت ﷺ کی طرف سے مسجد قبائش مؤذن تھے۔ آنحضرت ﷺ کی وفات تک یہ اس مسجد میں اذان کہتے رہے۔ آپ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت بلالؓ مسجد نبویؐ میں اذان کہنا چھوڑ کر شام چلے گئے تو حضرت ابو بکرؓ نے انہیں مسجد قبائش بلا کر مسجد نبویؐ میں اذان کہنے کی خدمت پر مامور فرمایا اور یہ اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک اس باسعادت خدمت کو انجام دیتے رہے۔ حضرت سعدؓ کے صاحبزادے حضرت عمار تابعیؓ مقبول ہیں اور ان کے بیٹے یعنی حضرت سعدؓ کے پوتے کا نام بھی سعدؓ ہے اور ان کے صاحبزادے حضرت عبدالرحمنؓ مسطور ہیں اس طرح عمارؓ کے والد حضرت سعدؓ ان کے لڑکے سعدؓ کے دادا ہو گئے۔

چنانچہ حدیث حضرت عبدالرحمنؓ نے اپنے دادا حضرت سعدؓ سے نقل کی ہے اور انہوں نے اپنے والد حضرت عمارؓ سے نقل کی ہے جو تابعین ہیں اور انہوں نے اپنے والد کرم حضرت سعدؓ سے سنا ہے جو صحابیت کی سعادت ہے مشرف ہیں۔ ایسے اور جرہ دونوں کی ضمیریں لفظ الہی کی طرف راجع ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ افذان کے وقت کانوں میں انگلیاں اس لئے دبی جاتی ہیں تاکہ آواز زیادہ سے زیادہ بلند ہو سکے اور اس میں شاید یہ حکمت ہے کہ کانوں میں انگلیاں رکھ لینے سے بلند آواز غریبوں کے کان میں آگئے گی اس لئے وہ اس کی کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو سکے۔ پورے زور سے چلا کر افذان کہے۔

بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَاجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ

اذان اور اذان کا جواب دینے کی فضیلت کا بیان

اذان اللہ تعالیٰ کے اذکار میں ایک بہت بڑے رتبہ کا ذکر ہے اس میں توحید اور رسالت کی شہادت اعلان کے ساتھ ہوتی ہے اس سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اذان دینے کی فضیلت اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے چنانچہ اس عنوان کے تحت وہ احادیث و ذکر کی جائیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ اذان دینا روزِ حقیقت برکت و سعادت سے انہاداً منبھرا ہے۔

اب اس میں کلام ہے کہ آیا اذان کہنا زیادہ افضل ہے یا امامت کرنا؟ چنانچہ مختار اور مستند قول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ امامت کے لیے حلقہ جلالہ کے تھوڑے تھوڑے لوگ اس کے لئے امامت کرنا افضل ہو گا اور نہ بصورت دیگر اس کے لئے اذان کہنا افضل ہو گا۔

علماء کا اس معاملہ میں اختلاف ہے کہ آیا آنحضرت ﷺ نے بھی اذان کہی ہے یا نہیں؟ گو ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اذان کہی ہے مگر بعض حضرات نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حکم دے کر اذان کھلائی ہے۔ آپ ﷺ کے اس حکم کو اس طرح تعبیر کیا گیا ہے جیسے کہ علوہ میں کہا جاتا ہے کہ قلاد بادشاہ نے قلعہ بنایا ہے حالانکہ بادشاہ خود اپنے ہاتھ سے قلعہ نہیں بناتا بلکہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے حکم دے کر قلعہ بنوایا ہے۔ وار قطنیؒ کی ایک روایت میں اس کی

تشریح بھی ہے کہ آپ ﷺ نے اذان کہنے کا حکم کیا تھا (کہ خود اذان دی تھی) واللہ اعلم۔

اذان کا جواب دینا واجب ہے اگر کسی آدمی مل کر اذان دیں تو اس شکل میں **بِإِذْنِ حُرْمَتِ اَوَّلِ** کے لئے ہوگی۔ یعنی اس کا جواب دینا چاہئے اور اگر کوئی شخص کسی طرف سے یعنی مختلف عہلوں کی مساجد سے اذان سے تو صرف اپنی مسجد کے مؤذن کا جواب دینا واجب ہوگا اور اگر کوئی شخص اذان کے وقت مسجد میں بیٹھا ہو تو اس کے لئے اذان کا جواب واجب نہیں ہے کیونکہ اس شکل میں تو اسے اجابت فعلی حاصل ہی ہے۔ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ قرآن پڑھنے والا شخص اذان کا جواب دے یا نہ دے اچانچ اس سلسلہ میں مختار قول یہ ہے کہ وہ اذان کا جواب نہ دے۔

الفصل الاول

① عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُونَ النَّاسَ أَغْنَاكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

(رداء مسلم)

”اور حضرت معاویہ ؓ کہتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز لوگوں سے زیادہ اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے۔“ (مسلم)

تشریح: اونچی گردن کے معنی کے تفسیر میں مختلف اقوال ہیں چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اذان دیتے تھے وہ قیامت کے روز بہت زیادہ ثواب والے اور مرتبے والے ہوں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مؤذن قیامت کے روز سردار ہوں گے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں قیامت کے روز مؤذن بہت زیادہ ثواب کے امیدوار ہوں گے کیونکہ جو شخص کسی چیز کے حصول کی امید رکھتا ہے وہ گردن اونچی کر کے اس چیز کو دیکھتا ہے، اسی طرح میدانِ حشر میں جب کہ تمام لوگ حساب و کتاب کی بناء پر رنج و فکر میں ہوں گے۔ مؤذن آرام و راحت کے ساتھ اس بات کے فکّر ہوں گے کہ اب جنت میں داخلہ کا حکم کیا جائے گا۔ بعض حضرات نے اس کے معنی یہ بھی بیان کئے ہیں کہ قیامت کے روز مؤذنین کو باری تعالیٰ عراسہ کی ناز گاہ میں مقامِ قرب و عزت حاصل ہوگا۔

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ لِمَا حَضَرَ اظْ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النَّادِيْنَ فَإِذَا قُضِيَ الْقِيَامَةُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا نُتِيَ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ الشُّرَيْبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ نَيْزُ الْمَوْتِ وَنَقِبُ يَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا الصَّالِمُ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَنْظُرَ الرَّجُلُ لَا يَذْكُرُ حَتَّى يَكْمُ صَلَّى۔ (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہ ؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا کہ جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوزن مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آتا ہے اور جس وقت تکبیر ہوتی ہے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ آ جاتا ہے تاکہ انسان اور اس کے دل کے درمیان فطرات پیدا کرے چنانچہ (نمازی سے) کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو، فلاں بات یاد کرو (اس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے مال و اولاد، حساب و کتاب اور خیر و فحش کے سلسلہ میں) جو باتیں نمازی کو یاد نہیں ہوتیں وہ یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی (یعنی نمازی کو) کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: بعض کہتے ہیں کہ شیطان کا گوزن مارنا حقیقہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی جسم رکھتا ہے اس لئے ایسا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے چنانچہ جس طرح کہ ہم پر جب وزن رکھ دیا جاتا ہے تو وہ بوجھ کی زیادتی کی وجہ سے گوزن مارتا ہے اسی طرح شیطان پر بھی اذان بہت بھاری ہوتی ہے اور وہ گوزن مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو شیطان ایک آواز نکالتا ہے جو کان میں بھر جاتی ہے اور اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اذان نہ سن سکے۔ اس آواز کو اس کی برائی و غرابی بیان کرنے کے لئے یہاں گونہ مارنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

انسان اور اس کے دل کے درمیان خطرات پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نمازی اور اس کے دل کے درمیان وسوسا و خطرات حائل کر دیتا ہے اور اس کے دل کو دنیا کی باتوں کی طرف لگا دیتا ہے تاکہ نماز میں حضوری قلب کی دولت میسر نہ آ سکے۔

اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ شیطان قرأت قرآن اور عظمت سے تو بھاگتا نہیں مگر اذان سے بھاگتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کے کلمات میں ایسی ہیبت اور عظمت رکھ دی ہے جو شیطان کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیتی ہے۔

(۳) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْمَعُ عَذَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ حَتَّى وَلَا يَنْشَأَ وَلَا يَنْتَبِهُ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا کہ مؤذن کی ارشاد کی آواز کو جو بھی سنا ہے خواہ انسان ہو یا جن اور یا جو بھی چیز وہ سب قیامت کے دن مؤذن (کے ایمان) کی گواہی دیں گے۔“ (بخاری)

تشریح: مدی کے معنی ”انتہائی اخیر“ ہیں۔ آواز کی انتہا یہ ہے کہ اس کی جھک کان میں آ جائے اور یہ نہ معلوم ہو کہ آواز دینے والا کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں اگرچہ یکنی معنی کافی تھا کہ ”مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اے“ لیکن مدی بمعنی انتہاء کو ذکر کر کے اس طرف اشارہ مقصود تھا کہ جن کے کان میں اذان کی محض جھک نہ جاتی تھی جب وہ مؤذن کے ایمان کی گواہی دیں گے تو وہ لوگ تو بطریق اولیٰ گواہ ہوں گے جو مؤذن کے قریب ہوں گے اور اذان کو قریب سے سنیں گے۔

علماء لکھتے ہیں کہ درحقیقت اس حدیث سے مؤذن کو ترغیب دلائی مقصود ہے کہ اذان نہایت بلند آواز سے کہہ کریں تاکہ ان کے ایمان کی گواہی دینے والے زیادہ سے زیادہ ہوں۔

(۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ صَلَاةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ صَلُّوا اللَّهُ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مِثْلَةٌ لِي فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْفِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَزْجَانِ أَكُونُ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمرو ابن العاصؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو تو (اس کے جواب میں) اس کے الفاظ کو ردہاؤ اور پھر (اذان کے بعد) اچھ پر درود بھیجو کیونکہ جو شخص اچھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اس کے بدلہ میں خدا اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے پھر اچھ پر درود بھیج کر میرے لئے (خدا سے) اوسیلہ کی دعا کر دو۔ وکیلہ جنت کا ایک (اصل) اور ہے جو خدا کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ کو ملے گا اور مجھ کو امید ہے کہ وہ بندہ خاص میں ہوں گا لہذا جو شخص میرے لئے وکیلہ کی دعا کرے گا (قیامت کے روز) اس کی سفارش مجھ پر ضرور ہو جائے گی۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی مؤذن کے ساتھ اذان کے کلمات دہراتے جاؤ البتہ چند کلمات ایسے ہیں جن کو بعینہ دہرانا نہیں چاہئے بلکہ ان کے جواب میں دوسرے کلمات کہنے چاہیں جس کی تفصیل آئندہ حدیث میں آ رہی ہے چنانچہ فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلوٰۃ خیر من النوم کہے تو اس کے جواب میں صَلَّوْا وَبَارِكُوا وَبِالْحَقِّ نَطَقْتُ (یعنی تم نے حق کہا ہے اور خیر کثیر کے مالک ہوئے اور تم نے حق بات کہی) کہنا چاہئے۔

”وسیلہ“ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ مطلوبہ چیز کو حاصل کیا جائے اور اس کے سبب سے مطلوبہ چیز کا قرب حاصل ہو چنانچہ جنت کے ایک خاص اور اعلیٰ درجہ کا نام وکیلہ اسی لئے ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوتا ہے اسے باری تعالیٰ عزا سے کا قرب حاصل

اس کا تعلق پوری اذان سے ہے۔

جنت میں تو تمام مسلمان ہی داخل ہوں گے چاہے وہ کسی عذاب کے بغیر داخل ہوں یا عذاب کے بعد داخل ہوں۔ لہذا یہاں جنت میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو اذان کا جواب صدق دل سے دیتا ہے یعنی زبان سے تو ان کلمات کو ادا کرتا ہے اور دل میں ان کلمات کی صداقت کا پورا اجماع رکھتا ہے تو وہ نجات پائے ہوئے لوگوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہوگا۔

① وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْإِذَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةُ الشَّامَةِ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ أَنْتَ مُحْتَمِلٌ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْتِغَاءَ مَقَامٍ مَحْضُوذٍ الْذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواہ البخاری)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اذان سن کر (یعنی اذان ختم ہونے اور اس کا جواب دینے کے بعد) یہ دعا پڑھی تو قیامت کے روز مجھ پر اس کی شفاعت لازم ہوگی۔“ دعا یہ ہے: اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةُ الشَّامَةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ اَنْتَ مُحْتَمِلٌ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْتِغَاءَ مَقَامٍ مَحْضُوذٍ الْذِي وَعَدْتَهُ ”اے اللہ انا تک اس کا مال ہوں دعا (اذان) کے اور پروردگار اس نماز قائمہ کے ہمارے سرور محمد رسول اللہ ﷺ کو وسیلہ (جنت کا سب سے خاص و اعلیٰ درجہ) اور بزرگی عنایت فرما اور پہنچا ان کو مقام محمود پر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: اس دعاء میں اذان کو ”دعا“ سے تعبیر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان لوگوں کو نماز اور خدا کے ذکر کی طرف بلاتی ہے۔ نماز کو قائمہ اس لئے کہا گیا ہے کہ نماز بیش قیامت تک قائم و برقرار رہے گی۔ اس دعاء میں والفضلیہ کے بعد والدرجۃ الرفیعة کے الفاظ بھی پڑھے جاتے ہیں مگر یہ کسی روایت میں مذکور نہیں ہیں۔

”مقام محمود“ شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے اور یہ وہ مقام ہو گا جہاں آنحضرت ﷺ قیامت کے روز عاصیوں کے لئے شفاعت کرنے کے لئے کھڑے ہوں گے۔

میدان خشمیں جب ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہو گا مخلوق خدا حساب و کتاب کی پریشانیوں میں مبتلا ہوگی اور تمام لوگ وہاں کی سختیوں کی بناء پر حیران و سرگرداں ہوں گے تو یہ کہ بعد دیگرے تمام انبیاء و رسل کے پاس شفاعت کے لئے جائیں گے مگر وہ سب بیت و دشت کی بنا پر شفاعت کی جرات نہ کر سکیں گے اور کہیں گے کہ محمد ﷺ کے پاس جاؤ کیونکہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، وہی مخلوق خدا کی شفاعت کے حقدار ہیں۔ چنانچہ تمام لوگ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب آپ ﷺ بارگاہِ حدیث میں حاضر ہو کر لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اس وقت ہر شخص کی زبان پر آپ ﷺ کی تعریف ہوگی اور حق تعالیٰ بھی آپ ﷺ کی تعریف کرے گا کیونکہ انشانِ محبت کا پورا پورا عہد ہو گا۔ اور تمام مخلوق آپ کی اس عظمت و برتری کو رشک کی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وعدہ (جس کا تو نے وعدہ کیا ہے) اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔

غُلِبَ أَنْ يَتَغَفَّلَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْضُوذًا۔

”امید ہے کہ آپ ﷺ کا پروردگار آپ ﷺ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔“

خداوند کریم عقرب آپ ﷺ کو شافع مشریتا کر مقام محمود میں کھڑا کرنے والا ہے۔ اور خود عزت و کرامت سے جو بنی آدم میں آپ ﷺ کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں اس لئے کہ سب سے زیادہ آپ ﷺ ہی پر عبادت اور شہ کا سوز و گداز بھی فرض ہوا ہے۔

دلا بنوز کہ سوزے تو کارہا بکند دعاے نیم شبی دفع صد بلا بکند

یعنی کی روایت میں اس دعاء میں وعدہ کے بعد اِنَّكَ لَا تُغْلِبُ الْيَهُودَ (یعنی بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا) بھی مذکور ہے۔ بعض

لوگ اس کے آگے یا اذختم الزمیعین بھی پڑھتے ہیں حالانکہ احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔

④ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَمِرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يُسْمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانَ أَمْسَكَ وَالْأَذَانَ فَسَمِعَ وَجَلَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفَطْرَةِ لَمْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَتَقَرَّرُوا إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ أَعْنَى مَعْنَى۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ (جب لشکر لے کر کسی جگہ جاتے تو) فجر ہو جانے پر (اذن کے اوپر) حملہ کیا کرتے تھے اور فجر ہو جانے پر اذان کا انتظار کیا کرتے تھے (اس آبادی میں سے جس پر حملہ کا ارادہ ہوتا تھا) اگر اذان کی آواز آجاتی تھی تو آپ ﷺ حملہ کرنے سے باز رہتے اور (اذن کی) آواز سنائی نہ دیتی تو حملہ کر دیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ دشمن پر حملہ کے لئے جا رہے تھے تو ایک مقام پر آپ ﷺ نے ایک شخص کو اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کہتے ہوئے سنا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ شخص اسلام کے (طرف) جا رہے (کیونکہ اذان تو مسلمان ہی کہتا ہے) پھر اس شخص نے کہا اشھد ان لا الہ الا اللہ (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے) آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ تم شرک سے باز آجانے کی وجہ سے روزِ خ سے نکل گئے۔ صحابہؓ نے (چاروں طرف دیکھ کر معلوم کرنا چاہا کہ اذان دینے والا کون ہے تو) دیکھا کہ وہ بکرا (الچراغ) والا (مخلص ہے)۔“ (مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ﷺ جب دشمنوں پر حملہ کرنے کے لئے تشریف لے جاتے تو اس کا خیال رکھتے کہ صبح کا وقت ہو تاکہ اس بات کا اچھی طرح پتہ چل جائے کہ جس آبادی پر حملہ کیا جائے گا اس میں مسلمان ہیں یا کافر یا کفری کافرہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت انسؓ کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت ﷺ (فجر ہو جانے پر) اذان کا انتظار کیا کرتے تھے چنانچہ جس آبادی پر حملہ مقصود ہوتا اس میں سے اگر اذان کی آواز آجاتی تو یہ جان کر کہ اس آبادی میں مسلمان ہیں آپ ﷺ حملہ سے باز رہتے تھے اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو پھر آپ ﷺ اس آبادی پر حملہ کر دیتے تھے۔ اذان کا انتظار آپ ﷺ اس لئے کرتے تھے کہ مبادا اس آبادی میں مسلمان ہوں اور ان جانے میں وہ اسلامی لشکر کی زد میں آجائیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ اذان کے ہونے اور نہ ہونے کو ایمان اور کفر کی علامت سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے روایت فقیر میں آتا ہے کہ جو لوگ اذان کو ترک کر دیں گے تو باوجودیکہ اذان سنت ہے ایسے لوگ سختی قاتل ہوں گے کیونکہ اذان اسلامی شعار میں سے ہے۔

⑤ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُسْمِعُ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ حَبِطَتْ حَبِطًا بِمَحْضٍ سُلْوًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا مِمَّا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا جو شخص مؤذن کی (اذان) کو سن کر یہ کہے کہ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ حَبِطَتْ حَبِطًا بِمَحْضٍ سُلْوًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا مِمَّا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ کے رب ہوئے، محمد ﷺ کے رسول ہوئے اور اسلام کے دین ہوئے پر راضی ہوں تو اس کے (مغیرہ) گناہ بخش دئے جائیں گے۔“ (مسلم)

تشریح: اس میں اختیار ہے کہ ان کلمات کو یا تو اس وقت پڑھا جائے جب مؤذن اشھد ان لا الہ الا اللہ کہے یا اذان ختم ہو جانے کے

بعد پڑھے۔ مناسب تو یہی ہے کہ اذان ختم ہونے کے بعد یہ کلمات پڑھے جائیں تاکہ اذان کے دوسرے کلمات کے جواب ترک نہ ہوں۔ اور ظاہر تو یہ ہے کہ مذکورہ ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ اذان کے کلمات کا جواب دے کر بعد میں ان کلمات کو پڑھا جائے۔

⑨ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ لَمْ يَلَمْ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ - (بخاری علیہ)

”اور حضرت عبد اللہ ابن معقلؓ نے فرمایا: سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے اور ہر تیسری دفعہ میں یہ فرمایا کہ (یہ نماز) اس شخص کے لئے ہے جو پڑھنا چاہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”دو اذانوں“ سے مراد اذان و تکبیر ہیں یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان نماز یعنی صلاحت و سعادت کی بات ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اذان و تکبیر کے درمیان نوافل پڑھنے کی رغبت دلانے کے لئے یہ جملہ کمرہ سر کر فرمایا کیونکہ اذان و تکبیر کے درمیان کلا وقت بہت زیادہ بابرکت اور فضیلت کا حامل ہوتا ہے اس لئے اس وقت نماز پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بارگاہ احدیت سے روئیں کی جاتی ہے بلکہ قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور پھر یہ کہ بابرکت اور با فضیلت وقت میں عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حاصل یہ کہ اذان و تکبیر کے درمیان میں نماز پڑھنا حق شرف ہے مگر آپ نے لمن شاء فرما کر اس طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک مغرب میں اذان و تکبیر کے درمیان نفل پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ حضرت زبیرہ سلمیٰؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ مغرب کے علاوہ (بقیہ اوقات میں) دونوں اذانوں (یعنی اذان و تکبیر) کے درمیان دو رکعتیں (نماز) ہیں۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

⑩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعَادُ صَاحِبِينَ وَالْمُؤَذِّنَ مُؤَذِّنِينَ اللَّهُمَّ أَزِيدِ الْأَمَةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ وَآوَاهُ أَحْسَنَ وَأَبْوَكَ وَأَوْذُوكَ الْتَوَكُّلُ مَذِي وَالشَّافِعِيُّ وَفِي أَخْرَجِي لَهُ بِلَفْظِ الْمُصَابِيحِ -

”حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: امام صاحبان اور مؤذن امانت دار ہوتا ہے (پھر آنحضرت ﷺ نے یہ دعا فرمائی) اے اللہ! انہوں کو ہدایت دے (یعنی ان کو نیک علم، صالح عمل اور صلاح و تقویٰ کی توفیق دے) اور مؤذنوں (سے اگر اذان کہنے میں کمی و زیادتی ہو جائے تو ان) کو بخش دے۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی) اور امام شافعیؒ نے دو طرز روایت مصابیح کے ہم لفظ نقل کی ہے۔“

تشریح: ”صاحبان“ کا مطلب یہ ہے کہ امام دو سروں کی نماز کا ذمہ دار ہوتا ہے باہمی طور پر کہ وہ مقتدیوں کے امور نماز مثلاً قرأت کا اور اگر مقتدی روک میں امام کے ساتھ مل جائے تو قیام وغیرہ کا تکفل ہوتا ہے اسی طرح وہ سب کی نمازوں کے افعال و ارکان نیز رکعتوں کی تعداد پر نگاہ رکھتا ہے۔ مؤذنوں کے امانت دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے سلسلہ میں اذان کی آوازوں پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہیں۔

⑪ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذَّنَ مَسْجِدَ بَنِيْنِ مُحَسَّبًا مَحْتَبًا لَمْ يَزَلْ فِي مَنِّ النَّارِ - (رواہ الترمذی والبداء و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا جو شخص (مرد و عورت) حاجت کے لالچ کے بغیر محض ثواب حاصل کرنے کے لئے سات سال تک اذان دے تو اس کے لئے دوزخ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

(۱۶) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغِيْبُ رُبُّكَ مِنْ رَاغِي غَيْمٍ فِي رَأْسِ شَيْطَانَةٍ لِيَجْعَلَ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْظِرُوا إِلَيَّ عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُحْيِمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَذْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ (رواه ابو داود والنسائي)

”اور حضرت عقیبہ بن عامر راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا تمہارا رب راضی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا چلے والے سے جو نماز کے لئے اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ چنانچہ اللہ بزرگ و برتر (ملائکہ اور ارواحِ مقررین سے) فرماتا ہے۔ میرے اس بندہ کی طرف دیکھو وہ اذان دیتا ہے اور (پہنڈی کے ساتھ) نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، چنانچہ میں نے بھی اس بندے کے گناہ بخش دیے ہیں اور میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔“ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: یعنی وہ حج و اہاجو لوگوں سے بکثرت کئی اختیار کر کے اور دنیا کے علائق سے دست بردار ہو کر پہاڑ کی چوٹی پر بسیرا کئے ہوئے ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو اذان کہہ کر اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کرتا ہے اور پہنڈی سے نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔

ابن کلبؒ فرماتے ہیں کہ اذان وسیعہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کی اذان کے ذریعہ ملائکہ اور جنات نماز کے وقت سے مطلع ہو جاتے ہیں، نیز یہ کہ اس کی اذان محکومات میں سے جو چیز بھی سختی ہے قیامت کے روز اس کے ایمان کی کوئی دے گی اور شدت کا اجتماع ہوتا ہے اور جماعت کے معاملہ میں اسے مسلمانوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔

اذان سے اعلام عام یعنی اذان و تکبیر دونوں مراد ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جب اذان و تکبیر کہتا ہے تو ملائکہ اس کے ہمراہ نماز میں شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے جماعت کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

”مجھ سے ڈرتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اس بندہ کی عبادت کا مقصد نماز اور انہیں ہے بلکہ وہ میرے عذاب سے چونکہ ڈرتا ہے اس لئے اذان بھی کہتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کے کچھ شخص کو بھی اذان و تکبیر کہنا سبب ہے۔

(۱۷) وَعَنْ بِنِ غَسَمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْأَمَةِ عَلَى كُتُبَانِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ أَمَى حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ مَوْلَاهُ وَزَجَلْ أَمَ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَزَجَلْ بِنَادَى بِالصَّلَاةِ الْخَمْسِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَرَأَاهُ الْقَرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز زمین آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ (پہلا) وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر کے اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کئے اور (دوسرا) وہ شخص جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے اور لوگ اس سے خوش ہیں اور (تیسرا) وہ شخص جو رات دن (یعنی بیشہ لپا نہیں) وقت کی نماز کے لئے اذان کہتا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”عبد“ سے مراد ملوک ہے خواہ غلام ہو یا لونڈی۔ امام سے لوگوں کو خوش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی اپنے امام سے اس وجہ سے مطمئن و راضی ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے احکام و ارکان اور سنن و آداب کی پوری پوری رعایت کرتا ہے۔ اور قرأت اصول و قواعد کے مطابق نیز عمدہ آواز کے ساتھ کرتا ہے لیکن اتنی بات ملحوظ رہے کہ اس سلسلہ میں اعتبار اکثر لوگوں کا ہو گا جو کہ صاحب علم و فراست ہوں۔

بہر حال قیامت کے روز ان تینوں کو مشک کے ٹیلے اس لئے ملیں گے کہ یہ لوگ دنیا میں خواہشات نفسانی لذتوں کو اطاعت الہی اور فرمانبرداری رسول ﷺ کی سختیوں پر قربان کر دیں گے اس لئے پروردگار عالم اس کے صلہ میں انہیں خوشنودی صورت میں عظیم انعام عطا

فرماتے گا کہ دوسرے لوگوں پر ان کی عظمت و بزرگی ظاہر ہو سکے۔

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْفَوْذٌ يُغْفَرُ لَهُ مِائَتِي حَاضِرَةٍ وَيُشْهِدُ لَهُ كُلُّ زُطْبٍ وَيُنَاسِ وَيُشَاهِدُ الصَّلَاةَ بِكُتُبٍ لَهُ خَمْسُونَ صَلَاةً وَيُكَفِّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا زَوْاۗةَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَذَوُی النَّسَائِي إِلَى قَوْلِهِ كُلُّ زُطْبٍ وَيُنَاسِ وَقَالَ لَهُ جُفْلُ أَخْبَرَهُنَّ صَلَّى۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا، اذان دینے والے کی بخشش اس کی آواز کی بناء کے مطابق کی جاتی ہے۔ ہر رنگ و طرح اور نماز میں آنے والے آدمی اس کے (ایمان کے) گواہ ہو جاتے ہیں۔ تجلیں نمازوں کا ثواب (اس کے زائد اعمال میں) لکھا جاتا ہے اور نمازوں کے درمیان اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں محاف ہو جاتے ہیں۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ) اور نسائی نے اس روایت کو کل زطب ویناس تک نقل کیا ہے، اور یہ الفاظ مزید نقل کئے ہیں کہ وَلَهُ جُفْلُ أَخْبَرَهُنَّ صَلَّى یعنی اور اسے نماز دینے والے کے برابر ثواب ملے گا۔“

تشریح: ”آواز کی انشاء کے مطابق بخشش“ کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن اذان کہتے وقت جس قدر آواز بلند کرتا ہے اس کی مغفرت اسی قدر ہوتی ہے اور اگر وہ آواز کو انتہائی درجہ تک پہنچا دیتا ہے یعنی اس کی جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی ہی آواز بلند کرتا ہے تو مغفرت بھی پوری ہی پاتا ہے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اگر گناہ کا جسم فرض کیا جائے اور وہ اسے ہوں کہ مؤذن کی آواز جہاں تک بھی پہنچے وہاں تک سنا جائے تو اس کے وہ سب گناہ بخش دیے جانتے ہیں۔

زطب (تر) سے مراد وہ مخلوق ہیں جن میں نمونہ ہوتا ہے جیسے انسان اور نباتات وغیرہ اور یاناس (شک) سے جمادات یعنی پتھر اور مٹی وغیرہ مراد ہیں۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ لفظ وَشَاهِدُ الصَّلَاةَ لَفْظُ الْفَوْذِ پر عطف کیا گیا ہے اس طرح پورے جملہ کے معنی یہ ہوں گے ”مغفرت کی جاتی ہے مؤذن کی اور ان لوگوں کی جو جماعت میں حاضر ہوتے ہیں۔“

مگر ملاحظہ فرمائیے کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اس کا عطف كُلُّ زُطْبٍ پر ہے اور اسے عطف خاص علی عام کہا جاتا ہے یُكْتَبُ لَهُ اور عند کی ضمیر یا تو شہادہ کی طرف راجع ہے یا پھر فَوْذِ کی طرف راجع ہوگی۔

حدیث کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن نمازیوں کا سا ثواب پاتا ہے کیونکہ یہ ان کو نماز کی طرف بلاتا ہے اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص بھلی بات کا باعث ہوتا ہے اسے اس بھلائی کے کرنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے۔

(۱۵) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِهَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِهَامُهُمْ وَاتَّقِدْ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ فَوْذًا لَا يَأْخُذَ عَلَيَّ إِذَا هُمُ اجْتَوَا۔ (رواہ احمد و ابوداؤد و النسائی)

”اور حضرت عثمان بن ابی العاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم ان کے امام ہو (یعنی میں نے تمہیں تمہاری قوم کا امام مقرر کر دیا مگر یہ یاد رکھو کہ نماز پڑھانے میں تم ان میں سے بہت زیادہ ضعیف و ناتواں کی اقتداء کرنا اور ایسا مؤذن مقرر کرنا جو اذان کہنے کی ضرورت نہ لے۔“ (احمد، ابوداؤد، نسائی)

تشریح: ”ضعیفوں کی اقتداء کرنے“ کا مطلب یہ ہے کہ امامت میں ضعیف و کمزور لوگوں کی رعایت کی جائے یعنی قرأت اتنی لمبی نہ کی جائے اور ارکان نماز اس طرح ادا نہ کئے جائیں کہ وہ لوگ تنگ و پریشان ہو جائیں اور جماعت سے نماز چھٹا چھوڑ دیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام اور مؤذن کے لئے نماز پڑھانے اور اذان دینے کی اجرت حلال نہیں ہے۔ مگر علامہ نے یہ لکھا ہے

لہ امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک اذان امامت، امامت اور تعلیم قرآن کے سلسلہ میں مباح نہ لینا جائز نہیں ہے۔ ۱۲۔

کہ اگر امام اور مؤذن بطور خود اپنی اجرت مقرر نہ کریں بلکہ لوگ ان کے پاس ان کی حاجت کے مطابق روپیہ پیسہ از خود بھیج دیا کریں تو یہ جائز و حلال ہوگا۔ لہذا لوگوں کو چاہئے کہ وہ امام و مؤذن کی خبر گیری کریں اور ان کے پاس از خود اتنا روپیہ اور مال بھجوا دیا کریں جس سے ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ قادی قاضی خاں میں مرقوم ہے کہ جو مؤذن اوقات نماز وغیرہ کے سلسلہ میں علم نہیں رکھتا اسے اذان کہنے کا ثواب نہیں ملتا اس لئے جو مؤذن اجرت لے گا اسے تو بطریق اولیٰ ثواب نہیں ملے گا۔

(۱۶) وَعَنْ أَنَسٍ سَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَقْبَلَ عِنْدَ ذِي الشَّوَّازِ الْمُغْرِبِ اللَّهُمَّ هَذَا أَقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِذَا بَايَ نَهَارُكَ وَأَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْ لِي رَوْاهُ أَبُو ذَوْدٍ وَالتَّبَهُّقِيُّ فِي الدُّعَوَاتِ الْكَبِيرَةِ۔

”اور حضرت انس سلمہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے مجھے سکھایا تھا کہ میں مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھ لیا کروں اللَّهُمَّ هَذَا أَقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِذَا بَايَ نَهَارُكَ وَأَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْ لِي اسے اللہ! یہ وقت تیری رات کے آئے گا اور تیرے دن کے واپس جانے اور تیرے پکارنے والوں (یعنی مؤذنوں) کی آوازوں کا لہذا کو میری مغفرت فرما۔“ (ابو ذر، ترمذی)

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا یا تو اذان کا جواب دینے کے دوران پڑھی جائے یا پھر جواب سے فارغ ہونے کے بعد پڑھی جائے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اذان کا وقت بارگاہِ احدیت میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس لئے ایسے وقت اپنے گناہوں کی معافی اور خیر و بھلائی کے راستہ پر چلنے کی توفیق کی زیادہ سے زیادہ دعا مانگی جائے تاکہ قبولیت کے مرتبہ کو پہنچ سکے۔

(۱۷) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بَلََا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَذَانَهَا وَقَالَ لِي سَائِرُ الْإِقَامَةِ كَتَبُو حَبِيبِ غَفَرٌ فِي الْإِذْنِ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابوامامہؓ یا سرور کائنات ﷺ کے کوئی اور صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت بلالؓ نے عجمیر کہیں شہر کی۔ جب انہوں نے قد قامت الصلوٰۃ کہا تو آنحضرت ﷺ نے (اس کے جواب میں) فرمایا: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَذَانَهَا یعنی اللہ تعالیٰ نماز کو قائم و دائم رکھے اور عجمیر کے بقیہ کلمات کے جوابات وہی فرمائے جس کا ذکر حضرت عمرؓ کی اذان کی حدیث میں ہو چکا ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اسی باب کی حدیث نمبر پانچ میں اذان کے کلمات اور ان کے جواب کو جس طرح ذکر کیا گیا ہے اسی طرح عجمیر کے وقت مؤذن جو کلمات کہتا گیا۔ آپ بھی ویسے ہی کلمات کو دہراتے رہے البتہ حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا اور قد قامت الصلوٰۃ کے جواب میں اقامہا اللہ و اذانہا اللہ۔

(۱۸) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الدُّعَاءَ بَيْنَ الْإِذْنِ وَالْإِقَامَةِ۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: اذان اور عجمیر کے درمیان دعا رو نہیں کی جاتی۔“ (ابو داؤد، ترمذی)

تشریح: یوں تو پروردگار عباد اپنی رحمت و شفقت کے ناطے ہر وقت ہی اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کے دامن امید کو اپنے فضل و کرم کے موتیوں سے معمور کرتا ہے مگر اس ارشاد کے ذریعہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اذان اور عجمیر کے درمیان کا وقت اتنا بابرکت و باسعادت ہوتا ہے کہ اس وقت پروردگار عالم کے سامنے بندہ اپنی جس حاجت کے لئے بھی دامن پھیلاتا ہے اس کی مراد یقیناً پوری کی جاتی ہے اور مانگنے والا جو بھی دعا مانگا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اس وقت اپنی دینی اور دنیاوی فلاح و سعادت اور کامیابی و کامرانی کے لئے ضرور دعا مانگا کریں۔

اس سلسلہ میں ایک روایت یہ بھی مقبول ہے کہ دعا خواہ اذان کے بعد متصل ہی مانگی جائے یا کچھ دیر کے بعد، ہر صورت میں قبول ہوگی مگر صحیح اور اولیٰ یہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد مانگی گئی چاہئے۔

”راوی“ سے حضرت ابوسفیان نافع ابن طرک کی ذات مراد ہے جنہوں نے اس حدیث کو حضرت جابرؓ سے نقل کیا ہے۔

(۲۱) وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ ابْنِي لَعْنَةُ مُعَاوِيَةَ إِذَا دُخِنَ مُؤَذِّنُهُ لَقَدْ لَقِيَ مُعَاوِيَةَ كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُهُ حَتَّى إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَلَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ. (رواہ احمد)

”اور حضرت علقمہ ابن وقاصؓ فرماتے ہیں کہ میں (ایک روز) حضرت امیر معاویہؓ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ان کے مؤذن نے اذان دی، چنانچہ مؤذن جس طرح کہتا تھا حضرت معاویہؓ بھی اسی طرح (اس کے ساتھ ساتھ) کہتے رہے، جب مؤذن نے حی علی الصلوٰۃ کہا تو حضرت معاویہؓ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا تو حضرت معاویہؓ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اور اس کے بعد مؤذن جو کچھ کہتا رہا حضرت معاویہؓ بھی کہتے رہے۔ (پھر فارغ ہو کر حضرت معاویہؓ نے کہا میں نے سرور کائنات ﷺ کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے۔“ (احمد)

تشریح: علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے بعد العلی العظیم کا اضافہ روایات میں نادر ہے۔

(۲۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَتَمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِلَالٌ يَتَدَاوِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَالَ حَتَّى إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. (رواہ النسائی)

”اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم سرور کائنات ﷺ کے ہمراہ تھے کہ حضرت بلالؓ بٹھرتے ہوئے اور اذان کہنے لگے۔ جب وہ (اذان دے کر) خاموش ہو گئے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے اسی طرح بیٹھا (یعنی غلوں سے دل سے کہا تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔“ (نسائی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص یقین و اعتماد کی پوری قوت اور دل کے پورے غلوں کے ساتھ ان کلمات کو یا تو اذان میں کہے یا اذان کے جواب میں کہے یا مطلقاً کہے تو وہ جنت میں داخل ہونے کا حق ہو گا یا نجات پانے والوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہو گا۔

(۲۳) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَشْهَدُ قَالَ وَأَنَا وَاللَّهِ. (ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ جب مؤذن کو شہادتیں کہتے ہوئے سنتے تو فرماتے اور میں بھی اور میں بھی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: یعنی جب مؤذن اذان میں اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان محمد رسول اللہ کہتا تو آنحضرت ﷺ شہادتیں کے جواب میں دو مرتبہ فرماتے وانا والا (اور میں بھی اور میں بھی) یعنی جس طرح تم خدا کی وحدانیت اور محمد ﷺ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہو اسی طرح میں بھی وحدانیت الہ اور رسالت محمد کی گواہی دیتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ تمام امت کی طرح خود آنحضرت ﷺ بھی اپنی رسالت کی گواہی دینے کے مکلف تھے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا آپ ﷺ امت کے افراد کی طرح اشہدان محمد رسول اللہ (میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں) یہ کہہ کر گواہی دیتے تھے یا اشہد انی رسول اللہ (میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں) کہہ کر گواہی دیتے تھے؟ چنانچہ علماء کلمہ ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ آپ ﷺ امت کے افراد کی طرح اپنی رسالت کی گواہی دیتے تھے جیسا کہ ابھی حدیث نمبر اکیس میں حضرت معاویہؓ کے بارہ میں گزرا ہے کہ انہوں نے اذان کے جواب میں اشہدان محمد رسول اللہ کہا اور پھر فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے (یعنی آپ ﷺ بھی اذان کے جواب میں اشہدان محمد رسول اللہ ہی کہتے تھے)۔

اسی طرح حضرت عائشہؓ کی اس روایت میں اور حضرت معاویہؓ کی روایت میں چونکہ تعارض پیدا ہوتا ہے اس لئے کہا جائے گا کہ کبھی تو آپ ﷺ اسی طرح فرماتے ہوں گے جیسا کہ حضرت معاویہؓ نے بیان کیا اور کبھی اس طرح فرماتے ہوں گے جیسا کہ حضرت عائشہؓ یہاں بتا رہی ہیں۔

(۲۵) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَذَّنَ ثَلَاثِينَ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِأَذْنِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ أَقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا جو شخص بارہ ہر تک اذان دے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کی اذان کے بدلہ میں (اس کے نامہ اعمال میں) ہر روز (یعنی ہر اذان کے عوض) ہر سال تینیاں اور ہر عجمی کے بدلہ میں تیس تینیاں لکھی جاتی ہیں۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: اذان کی یہ نسبت عجیب کا ثواب آدھا غالباً اس لئے ہوتا ہے کہ عجیب خاص طور پر ان لوگوں کو مطلع کرنے کے لئے ہوتی ہے جو جماعت میں حاضر ہوتے ہیں اور اذان کے ذریعہ عمومی طور پر حاضرین اور غائبین سب ہی کو مطلع کیا جاتا ہے یا پھر اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اذان دینے میں زیادہ محنت برداشت کرنی پڑتی ہے اور اس کی یہ نسبت عجیب پر کم محنت ہوتی ہے۔

(۲۶) وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا لَنُؤَمِّرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَذَانَ الْمَغْرِبِ زَوْادَهُ الْيَهُودِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَلْبِيَّةِ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں مغرب کی اذان کے وقت دعاء مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: غالباً یہاں وہی مراد ہے جس کا تذکرہ حضرت ام سلمہؓ کی حدیث نمبر ۱۱ میں آچکا ہے یعنی اَللّٰهُمَّ هَذَا الْفَيْلُ لِيْلِكَ وَادْبِلْهُ يَارَبِّكَ۔ الخ۔

بَابُ

اذان کے بعض احکام کا بیان

الفصل الأول

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَا لَا يُتَادَى بِلَيْلٍ فَكُلُّوْا وَأَشْرُوْا حَتَّى يُتَادَى الْبَلَدُ أَمْ مَكْنُومٌ قَالَ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْنُومٍ رَجُلٌ أَعْمَى لَا يُتَادَى حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ۔ (متن علیہ)

”حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا، بلال (فجر کی اذان غاص) رات سے دے دیتے ہیں لہذا جب تک ابن ام مکتوم اذان دےں تم (رمضان میں عریٰ کھاتے پیتے رہا کرو۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ابن ام مکتوم ایک نابینا آدمی تھے، جب تک ان سے کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ تم نے صبح کر دی، تم نے صبح کر دی، وہ اذان نہ دیتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے دو مؤذن تھے، ایک مؤذن تو فجر کے وقت سے پہلے رات میں اذان دیتا تھا اور دوسرا نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان دیتا تھا۔ چنانچہ حضرات شوافع کے یہاں دو مؤذن مقرر کرنا سنت ہے ایک فجر سے پہلے آخر آدمی رات میں اذان دینے کے لئے اور دوسرا فجر کے اول وقت میں اذان دینے کے لئے۔

حضرات حنفیہ فرماتے ہیں کہ پہلا مؤذن صبح کے لئے اذان دیتا ہے، اس کا اعلان نماز فجر کی اذان سے نہیں تھا کیونکہ ایک روایت

میں خود آنحضرت ﷺ نے صبح کی اذان وقت سے پہلے دینے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ اسی لئے حنفیہ کے یہاں فجر کی نماز کے لئے وقت سے پہلے رات میں اذان دینا جائز نہیں ہے۔

حدیث کے آخری جملہ اصبحت اصبحت (یعنی تم نے صبح کر دی، تم نے صبح کر دی) سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت ابن ام مکتوم صبح ہو جانے کے بعد اذان دیتے تھے تو اس وقت تک صبحی کھانا پینا بھی جائز ہوا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اصبحت کے معنی یہ ہیں کہ ”صبح ہونے والی ہے“ اسی کو بطور مبالغہ اصبحت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۲) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَغَتَّكُمُ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيلَ فِي الْأَفْقِ زَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْفُطْلَةُ لِلتَّيْرِ مِلْدِيٌّ۔

”اور حضرت سمروہ ابن جندبؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا، بلالؓ کی اذان ہمیں تمہاری صبحی کھانے سے نہ روکے (کیونکہ وہ رات سے اذان دیتے ہیں) اور نہ فجر دراز (یعنی صبح کا ظہ) آئندہ افاق پر پھیلی ہوئی فجر (یعنی صبح صادق) نمودار ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑو (مسلم) الفاظ ترمذی کے ہیں۔“

(۳) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنُ عَمْرِو بْنِ لُحَيْيٍ إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيُؤْمَرْكُمَا أَكْثَرُ كُفْمًا۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت مالک ابن حویرثؓ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے چچا کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے سرور کائنات ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم سفر میں جاؤ تو نماز کے لئے (اذان و تکبیر) کیا کرو اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرے۔“

(بخاری)

تشریح: غالباً یہ دونوں حضرات علم و ورع میں ہم پلہ ہوں گے اس لئے آپ ﷺ نے امام بننے کا حقدار اسے قرار دیا جو عمر میں بڑا ہو یا پھر ”اکبر“ (یعنی بڑے) سے مراد افضل ہے کہ دونوں میں سے جو افضل ہو وہ امامت کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انصاف کی شرط اذان میں نہیں ہے، تاہم چاہئے کہ اذان وہ شخص دے جو اقامت نماز کا علم رکھتا ہو، نیک اور دیندار ہو۔ بلند آواز اور خوش گلوں اور اذان کے کلمات صحیح صبح ادا کر سکتا ہو۔

(۴) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْكُمْ كَمَا أَسْتُمُوْنِي أَصْلِيْ وَأَذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَخَذْكُمْ فَمَلِيْوْكُمْ أَكْثَرُ كُفْمًا۔ (بخاری)

”اور حضرت مالک ابن حویرثؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ تم مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح تم بھی پڑھا کرو، اور جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے کوئی اذان دے دیا کرے اور جو تم میں بڑا ہو وہ امام بن جایا کرے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ امامت کا مستحق وہی شخص ہو گا جو علم و فضل میں سب سے بڑا ہو اور اگر علم و فضل کے اعتبار سے سب برابر ہوں تو جو شخص عمر میں سب سے بڑا ہو گا وہ امام بنے گا۔

عمر سے مراد وہ عمر ہے جو ایمان و اسلام کی حالت میں گزری ہو یعنی جس شخص کو اسلام قبول کئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہو وہ حکما ان لوگوں سے بڑا قرار دیا جائے گا جو اس کے بعد ایمان و اسلام کی سعادت سے شرف ہوئے ہیں خواہ وہ عمر میں ان سب سے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص کو دین و شریعت کا علم بعد میں اسلام کا حلقہ گوش ہونے والوں سے زیادہ ہوتا ہے۔

(۵) وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَتَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرِ سَارِيَّةً لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَذَرَ كَفَّةَ الْكَوْزِيِّ غَرَسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ ائْتِنَا لَنَا اللَّيْلَ فَصَلِّ بِلَالٌ مَا قَدَّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ

فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَقْبَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُرْجِعَةً الْفَجْرَ فَقَالَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَعِدٌّ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَقْبِظْ وَسُئِلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمْ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُمْ اسْتِقْبَاطًا فَفَرَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ بِلَالٌ فَقَالَ بِلَالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ قَالَ انْقَادُوا فَانْقَادُوا وَاجْلِسُوا فَاجْلَسُوا ثُمَّ انْقَادُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلَالًا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ جب غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو رات بھر سفر کرتے رہے یہاں تک کہ (جب) آپ ﷺ پر غنوں کی طاری ہونے لگی تو آپ ﷺ آرام کرنے کے لئے آخری رات میں ایک جگہ اتر گئے اور حضرت بلالؓ سے فرمایا کہ تم دھارا خیل رکھنا جس میں صبح ہو جائے تو میں بگارتا رہے۔ فرما کر آنحضرت ﷺ اور صحابہؓ تو سو گئے اور حضرت بلالؓ نے (تہجد کی) نماز جس قدر ہو سکی پڑھی۔ جب صبح صادق ہونے کو ہوئی، تو حضرت بلالؓ اپنے کجاوہ سے نکلے گا کر فجر (مشرق کی جانب) تہ کر کے بیٹھ گئے (تاکہ صبح صادق ہو جائے تو آنحضرت ﷺ کو بگارتا رہیں) حضرت بلالؓ کجاوہ سے نکلے لگائے بیٹھے تھے کہ (اتفاق سے) ان کو بھی نیند آگئی (چنانچہ صبح صادق کے وقت) آنحضرت ﷺ حضرت بلالؓ اور صحابہؓ میں سے کوئی بھی بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ جب ان کے اوپر دھوپ آئی (اور اس کی گرمی ہو گئی) تو سب سے پہلے آنحضرت ﷺ کی آنکھ کھلی اور آپ ﷺ نے گھبرا کر فرمایا کہ بلالؓ یہ کیا ہوا؟ حضرت بلالؓ (بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور انہوں نے) عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بھی اس چیز نے پکڑ لیا جس نے آپ ﷺ کو پکڑ لیا تھا (یعنی نیند نے) آپ ﷺ نے فرمایا یہاں سے روانہ ہو جاؤ چنانچہ سب لوگ تھوڑی دور تک اپنی اپنی سواریاں لے کر پلے، پھر آنحضرت ﷺ نے وضو کیا اور حضرت بلالؓ کو کعبہ کہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے نماز کے لئے کعبہ کی اور آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ کو صبح کی نماز پڑھائی، جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا: جو شخص (غیر وہ) میری بناء پر نماز پڑھتی بھول جائے تو یاد آئے ہی تو فوراً اسے پھلے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلوة للذکر یعنی میرے یاد کرنے کے وقت نماز پڑھ۔“ (مسلم)

تشریح: خیبر مدینہ سے تقریباً سو میل کے فاصلہ پر ہے، بنو نضیر کے یہودی جب مدینہ سے اجڑے تو خیبر جا رہے اور پھر خیبر یہودیوں کی سازشوں کا اڈا اور مرکز بن گیا۔ لہذا اسلام کی مخالفت کی خاطر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ان کے اس شرابگیز رخصان کو توڑ دیا جائے چنانچہ سات ہجری میں تقریباً سو ملہ سو مسلمان مجاہدین کا لشکر سرکار دو عالم ﷺ کی قیادت میں خیبر روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ یہ محاصرہ تقریباً دس روز تک جاری رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور خیبر کے تمام قلعوں پر قبضہ ہو گیا۔ اس غزوہ کی کامیابی کا سہرا حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے سر رہا اور انہیں ”قاری خیبر“ کے عظیم لقب سے نوازا گیا کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اسلامی لشکر کا جھنڈا انہیں کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اور یہی اسلامی لشکر کی کمند کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ خدا تعالیٰ نے ان سے ایک خاص بہادری یہ ظاہر کرانی کہ خیبر کا چھانک جو شر قوموں سے بھی نہیں اٹھتا تھا انہوں نے تنہا اسے اکھاڑ پیچھا۔ جب فتح خیبر ہو گیا تو مسلمانوں اور وہاں کے یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کی دو خاص دفعات یہ تھیں۔

- ① جب تک مسلمان چاہیں گے یہودیوں کو خیبر میں رہنے دیں گے اور جب نکلنا چاہیں گے تو ان کو خیبر سے نکلنا ہو گا۔
- ② پیداوار کا ایک حصہ مسلمانوں کو دیا جائے گا۔

بہر حال۔۔۔ حدیث میں مذکورہ واقعہ آئی غزوہ سے واپسی کے وقت پیش آیا تھا۔

اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طویل آداب کے بعد جب آنکھ کھل گئی تھی تو ای جگہ آنحضرت ﷺ نے قضا نماز کیوں نہ پڑھ لی؟ اور صحابہؓ کو وہاں سے روانہ ہونے کا حکم دینے کا سبب کیا تھا؟ چنانچہ اس سلسلہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں حتیٰ علماء جن کے

نزدیک طلوع آفتاب کے وقت قضا نماز پڑھنا منع ہے، فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اس جگہ سے کوچ کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا تھا تاکہ آفتاب بلند ہو جائے اور نماز کے لئے وقت مکروہ نکل جائے۔

شافعی علماء جن کے ہاں طلوع آفتاب کے وقت قضا پڑھنی جائز ہے کہتے ہیں کہ آپ ﷺ وہاں سے قضا نماز پڑھے بغیر فوراً اس لئے روانہ ہوئے کہ وہ جگہ شیطین کا مسکن تھی جیسا کہ دوسری روایتوں میں اس کی تصریح موجود ہے چنانچہ مسلم ہی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ درعوب پھیل جانے پر آنحضرت ﷺ نے یہ حکم دیا کہ ہر شخص اپنی سواری کی عیال پکڑے (اور روانہ ہو جائے) اس لئے کہ اس جگہ ہمارے پاس شیطان آگیا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے حضرت بلالؓ کو صرف تکبیر کہنے کا حکم دیا، اذان کے لئے نہیں فرمایا۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قضا نماز کے لئے اذان دینا ضروری نہیں ہے جیسا کہ قول جدید کے مطابق حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہی ہے۔ لیکن شافعی علماء کے نزدیک قول قدیم کے مطابق صحیح اور معتد مسلک یہی ہے کہ قضا نماز کے لئے بھی اذان کہنی چاہئے۔

بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت نماز کے لئے اذان کی کوئی بھی چنانچہ ہدایہ میں مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ نے لیلۃ القریس (یعنی مذکورہ رات) کی صبح کو نماز فجر کی قضا اذان و تکبیر کے ساتھ پڑھی تھی۔

شیخ ابن الہمامؒ نے اس سلسلہ میں مسلمؒ اور ابوداؤدؒ کی کئی حدیثیں نقل کی ہیں اور فرمایا ہے کہ مسلمؒ کی اس روایت میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت بلالؓ کو تکبیر کہنے کا حکم دیا چنانچہ انہوں نے تکبیر کی۔ غیر مرادف نہیں ہے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کے بارہ میں صحیح طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ نے اس وقت اذان و تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی تھی، لہذا اس روایت میں قاقام الصلوۃ کے معنی یہ ہیں کہ "چنانچہ انہوں نے نماز کے لئے اذان کے بعد تکبیر کی"۔

یہاں ایک بلکا سناغبان اور پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری آنکھیں سوئی ہیں اور میرا دل بیدار رہتا ہے۔ تودل کے جاتے رہنے کے باوجود اس کی کیا وجہ تھی کہ صبح صادق طلوع ہو جانے پر آپ ﷺ مطلع نہیں ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آفتاب کے طلوع و غروب کو دیکھنا آنکھوں کا کام ہے دل کا کام نہیں ہے لہذا دل کی بیداری کے باوجود صبح صادق کے طلوع ہو جانے پر آپ ﷺ اس لئے مطلع نہیں ہوئے کہ آپ ﷺ کی آنکھیں سوری تھیں۔

اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آپ ﷺ کو کشفِ یاقی کے ذریعہ اطلاع کیوں نہ دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف تھا دوسرے اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ اس طریقہ سے اُنت کے قضا کے احکام معلوم ہو گئے۔

① وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَمْتَ الصَّلَاةَ فَلَا تَقْضُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ - (بخاری ص ۱۷۸)

"اور حضرت ابو قتادہؓ اوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: جب نماز کے لئے تکبیر کہی جائے تو جب تک تم مجھے جمرہ سے نکلنا نہ دیکھ لو نماز کے لئے کھڑے نہ ہو۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: فقہاء نے لکھا ہے کہ تکبیر کہنے والا جب حی علی الصلوۃ کہے تو متحذیروں کو اس وقت کھڑا ہونا چاہئے چنانچہ آنحضرت ﷺ بھی اس وقت اپنے جمرہ سے نکلے ہوں گے۔

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَمْتَ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوا هَاتِفَتَيْنِ وَآتُوا نَفْسَتَيْنِ وَعَلَيْكُمْ الشَّكِينَةُ فَمَا أَذْرَكُمْ فَصَلُّوا أَوْ مَا فَاتَكُمْ فَأَتُوا مُتَّفِقِينَ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ يَنْمُو إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ۔

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: جب نماز کی تکبیر ہو جائے تو تم (جماعت میں شامل ہونے کے لئے)

دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ وقار و طمانیت کے ساتھ اپنی چال آؤ، جس قدر نماز تم کو (امام کے ساتھ) مل جائے پھلو اور جو فوت ہو جائے (امام کے سلام کے بعد اٹھ کر) اسے پوری کر لو (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس لئے کہ جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو (سکھ) نمازی میں شامل سمجھا جاتا ہے۔

تشریح: عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جو دیر سے مسجد پہنچتے ہیں نماز میں شامل ہونے کے لئے اور خصوصاً اس وقت جب کہ امام رکوع میں چلا جاتا ہے بہت بے گتے طریقہ سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث سے مستنبط ہونا چاہئے کہ ان کا یہ طریقہ سراسر منشاء شریعت کے خلاف ہے۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جماعت کھڑی ہو جانے پر بھاگ کر آنا جائز نہیں ہے بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نماز کے لئے دوڑ کر آنا کمزوری و غفلت اور غفلت کی علامت ہے کیونکہ نماز کے لئے مستعدی اور چستی اس طرح تو شریعت کی نظر میں قابل تعریف ہوگی کہ اگر کسی کو تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے یا کسی رکعت کے چھوڑ جانے کا خوف ہو تو وہ پہلے ہی جلدی کر لیا کرے اور جماعت شروع ہونے سے پہلے مسجد پہنچ جایا کرے۔ (حضرت شیخ عبدالحقؒ)۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ علماء کے یہاں اس بارہ میں اختلاف ہے کہ اگر کسی شخص کو تکبیر اولیٰ کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ دوڑتا ہوا آئے یا نہیں؟ چنانچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ ایسا شخص دوڑ کر آ سکتا ہے کیونکہ حضرت عمر فاروقؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ بیعت میں تھے کہ انہوں نے مسجد سے تکبیر کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے۔

اور بعض علماء نے یہ مناسب قرار دیا ہے کہ ایسے شخص کو اس حدیث کے پیش نظر وقار و سکینت کے ساتھ ہی چل کر مسجد آنا چاہئے کیونکہ جو شخص نماز کا ارادہ کرتا ہے تو گویا وہ نمازی میں شامل سمجھا جاتا ہے۔
لیکن اتنی بات سمجھ لینی چاہئے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہو گا جو نادانستہ یا کسی مجبوری و معذوری کی بناء پر موخر ہو جائیں ورنہ اگر کوئی شخص دانستہ نماز میں آنے کے لئے دیر کرے تو وہ اس میں شامل نہیں۔

بہر حال اس سلسلہ میں صحیح اور مناسب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تاخیر سے مسجد پہنچے تو اسے چاہئے کہ وہ جماعت میں شریک ہونے کے لئے وقار و طمانیت کے ساتھ تیز تیز چل کر آئے بالکل بے گتے طریقے سے دوڑتا ہوا نہ آئے تاکہ اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے اور تکبیر اولیٰ کا ثواب بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ اسی طرح نماز بعد کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر کسی شخص کو مسجد پہنچنے میں دیر ہو جائے اور اس بات کا یقین ہو کہ اگر جلدی نہ کی تو امام سلام پھیر دے گا اور میں نماز سے رہ جاؤں گا تو اسے تیزی سے اگر امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جانا چاہئے۔

وَهَذَا الْبَابُ خَالَ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِي

اور اس باب میں الفصل الثانی نہیں ہے

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

⑧ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ يَطْرِبُ مَكَّةَ وَكَانَ بِلَالًا أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ فَرَفَعَهُ بِلَالٌ وَرَفَعُوا حَتَّى اسْتَقْبَلُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَقْبَلُوا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرَكِبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِعِ وَقَالَ إِنَّ هَذَا وَادِعُهُ شَيْطَانٌ فَرَكِبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِعِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَلَّوْا أَنْ يَتَوَضَّعُوا وَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَتَنَادَى لِلصَّلَاةِ

أَوْ يَقِيمُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ رَأَى مِنْ قَوْمِهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ لَوَدَّهَا الْبَنَاتُ فِي جَنَّتٍ غَيْرِ هَذِهِ فَإِذَا رَفَعْنَا أَعْدَكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَرَعَ إِلَيْهَا فَلْيَصَلِّهَا كَمَا يُصَلِّيُهَا فِي وَفَّيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ نَ الْوَصْدِيقِ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَاؤًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيُ فَاصْبِرْهُ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَبْكُوتُهُ كَمَا يَهْدِي الضُّيَّةَ حَتَّى نَامَ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِلَاؤًا فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الَّذِي اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَنْبِئْكَرَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَوَأَهْلُكَ مَثَلُكَ مُرْسَلًا۔

”حضرت زید ابن اسلمؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ مکہ معظمہ کے راست میں (آرام کرنے کے لئے) آخر رات میں انھیں اور حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ (صبح کی) نماز کے لئے سب کو جگا دیں اور جب سب لوگ سو گئے۔ (تھوڑی دیر کے بعد نیند کے غلبہ کی وجہ سے) حضرت بلالؓ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ (پہلے تو محضرت ﷺ اور ان کے بعد تمام لوگ اس وقت جاگے جب کہ آفتاب طلوع ہو چکا تھا۔ سب لوگ نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے) گھبرا گئے۔ آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اس جنگل سے باہر نکل چلیں۔ اور فرمایا کہ یہ ایک ایسا جنگل ہے جس پر شیطان مسلط ہے چنانچہ سب لوگ سوار ہو کر اس جنگل سے نکل آئے۔ ایک جگہ پہنچ کر انھوں نے فرمایا کہ (یہاں) اتر چھاؤ اور وضو کر لو۔ اور حضرت بلالؓ کو نماز کے لئے اذان دیکھ کر کہیں کا گھم رہے تھے۔ پھر آپ ﷺ نے لوگوں کے ساتھ (صبح کی) نماز (قضا باجماعت) پڑھی جب نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کو گھمرایا ہوا دیکھا تو (کھلی دینے کے لئے) فرمایا کہ لوگو! اللہ تعالیٰ نے (سوئے کے وقت) ہماری روحیں قبض کر لیں تھیں اگر وہ چاہتا تو ہماری روحوں کو دوسرے وقت (یعنی آفتاب طلوع ہونے سے پہلے) واپس کر دیتا۔ لہذا اگر تم میں سے کوئی نماز کے وقت غافل سو جائے یا نماز پڑھنی بھول جائے اور (اس غفلت و نسیان سے) گھبرائے تو اسے چاہئے کہ وہ اس نماز کو کسی طرح (یعنی اذان و تکبیر اور جماعت کے ساتھ نیز نماز کے تمام شرائط و آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے) پڑھے۔ جس طرح اسے اس کے وقت میں پڑھتا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ بلالؓ! صبح کے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ شیطان ان کے پاس آیا اور انھیں (کھاؤ کا) سہارا لینے پر مجبور کر دیا اور جس طرح بچوں کو (مسلانے کے لئے) چمک دی جاتی ہے شیطان انہیں چمکتا رہا۔ یہاں تک کہ بلالؓ پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر آنحضرت ﷺ نے حضرت بلالؓ کو بلایا۔ حضرت بلالؓ نے آکر آپ ﷺ سے دینا ہی بیان کیا جیسے آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ سے بیان فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکرؓ نے (حضرت بلالؓ کا بیان سن کر فرمایا) کہ میں اس بات کی (پورے یقین کے ساتھ) کوئی دہائیوں کہ آپ ﷺ خدا کے رسول ہیں۔ (یہ روایت امام مالکؒ نے مرسل نقل کی ہے)۔“

تشریح: اس قسم کا ایک واقعہ حدیث نمبر پانچ میں ذکر کیا جا چکا ہے مگر ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے واقعہ سے الگ کوئی دوسرا واقعہ ہے کیونکہ وہ واقعہ تومریدہ اور خیبر کے راستہ میں پیش آیا تھا اور یہ واقعہ جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان رونما ہوا تھا۔

حدیث کے الفاظ بنیادی للصلوٰۃ وایقیم میں لفظ اَوْ جمع کا مفہوم ادا کر رہا ہے جیسا کہ حرف واو دو چیزوں کو جمع کرنے کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کے معنی یہ ہیں کہ ترجمہ میں ظاہر کیا گیا ہے یہ ہوں گے کہ آپ ﷺ نے حضرت بلالؓ کو اذان اور تکبیر کہنے کا حکم دیا یا پھر لفظ (اوپنے حقیقی مفہوم یعنی شک کو ظاہر کر رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت بلالؓ کو اذان یا تکبیر کہنے کا حکم دیا۔ مگر صحیح اور اولیٰ پہلے ہی میں کہیں کہ اس کی تائید ابوداؤد کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم اَفْرَ بِلَاؤًا بِالْأَذَانِ وَالْأَقَامَةِ (آنحضرت ﷺ نے بلالؓ کو اذان و تکبیر کہنے کا حکم دیا)۔

فلیصلہا کما کان ینصليہا فی وقتہا (وہ اس نماز کو اس طرح پڑھے جس طرح اسے اس کے وقت میں پڑھتا تھا)۔ یہ الفاظ بظاہر اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اگرچہ نماز قضا ہوئی ہو تو اس کی قضا بھی چہری کے ساتھ پڑھی جائے اور اگر سری نماز قضا ہوئی ہے تو اس

کی قضاء بھی سری کے ساتھ چھی جائے۔ مگر بعض حق علماء نے اس سلسلہ میں اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قضاء نماز کو ہر صورت سر یعنی خاموشی کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔

”اضحیٰ جمعہ“ اسندہ کے مفہوم میں ہے یعنی شیطان نے ہلال کو اس طرح سہارا دیا کہ ان پر غفلت طاری ہو گئی، جیسا کہ پہلے واقعہ کے سلسلہ میں گزر چکا ہے کہ حضرت ہلالؒ تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے کچاوہ سے سہارا لگا کر سو گئے تھے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قضاء نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ان اللہ فیض اودا احسن اللہ تعالیٰ نے ہماری رو میں فیض کر لی تھیں) فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ہم سب کا اس موقع پر سوچنا اور حقیقت نقد پر الہی کی بناء پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس طرح غفلت کی نیند مسلط کر دی کہ ہم نماز کے وقت جاگ نہ سکے۔ مگر بعد میں آپ ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ سے پیش آمدہ صورت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے نیند کی اس غفلت کی نسبت شیطان کی طرف فرمائی کہ شیطان نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ہلالؒ غافل ہو کر سوئے رہے اور وقت پرنہ اٹھ سکے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب لوگ سوئے رہے اور نماز قضاء ہو گئی۔ تو اس سے بظاہر دونوں باتوں میں تعارض نظر آتا ہے کہ پہلے تو غفلت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی پھر بعد میں اس غفلت کی نسبت شیطان کی طرف کی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ خلق افعال سے متعلق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر نسیان اور غفلت پیدا کرنے کا ارادہ کیا چنانچہ اس نے شیطان کو اس بات پر قادر کر دیا کہ وہ مذکورہ طریقوں یعنی حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کو تھکنے وغیرہ سے لوگوں کو غفلت کی نیند میں مبتلا کر دے۔

یہ حدیث آنحضرت ﷺ کی اعجازی شان کی زبردست غمازی کرتی ہے کہ آپ ﷺ نے مجھ کو طور پر حضرت ہلالؒ کے سو جانے کی پوری حقیقت و کیفیت بیان کر دی باوجودیکہ آپ ﷺ نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اس حقیقت کا مشاہدہ نہیں کیا تھا چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اشہد انک رسول اللہ کہہ کر آپ ﷺ کی اسی اعجازی شان کی تصدیق فرمائی۔

④ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَصْتُكَانِ مُتَّفَقَتَانِ فِي اخْتِاقِ الْمُؤْتَمِرِينَ لِلْمَسْجِدِ لِلْمَسْجِدِ صِيَامُهُمْ وَصَلَاتُهُمْ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ مسلمانوں کی دو چیزیں مؤذنوں کی گردنوں میں لگی ہوئی ہیں۔ ایک تو ان کے روزے اور دوسری ان کی نمازیں۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے مسلمانوں کے دو اہم اور بنیادی اعمال ایسے ہیں جو مؤذن پر موقوف ہیں یعنی مؤذن ان اعمال کی صحت و تکمیل کے ذمہ دار ہیں۔ پہلی چیز تو روزہ ہے کہ مسلمان مؤذنوں کی اذان ہی پر اعتمار کرتے ہوئے افطار کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز نماز ہے جس کی ادائیگی مؤذنوں کی اذان کے تحت ہوتی ہے۔

بہر حال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مؤذنوں کو چاہئے کہ وہ اپنی اس عظیم ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ اور اوقات کی پوری رعایت کرتے ہوئے اذان کہا کریں تاکہ مسلمانوں کے ان دونوں اعمال میں خلل واقع نہ ہو۔

بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

مساجد اور نماز کے مقامات کا بیان

یہاں نماز کے مقامات سے وہ جگہیں مراد ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ یا غیر مکروہ ہے۔ چنانچہ ایسے مقامات کی وضاحت آئمہ احادیث

میں کی جاسکتی تھی۔ مساجد کے فضائل و برکات کے سلسلہ میں بہت زیادہ احادیث معقول ہیں ان میں سے جن احادیث کو صاحب مشکوٰۃ نے منتخب کیا ہے وہ اس عنوان کے تحت نقل کی جائیں گی البتہ وہ احادیث جنہیں صاحب مشکوٰۃ نے نقل نہیں کیا ہے بلکہ حدیث کی دوسری کتابوں میں نقل ہیں حصول سعادت و برکت کی خاطر ان میں بعض کے ترجمے یہاں نقل کئے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں مساجد کی عظمت و فضیلت کا احساس جاگزیں ہو جس کی وجہ سے وہ خدائے تعالیٰ کی عبادت کے لئے مساجد میں جانے کو یونی اور دنیاوی فلاح و کامرانی کا ذریعہ سمجھیں۔

حضرت ابوذر غفاریؓ نے اپنے صاحبزادہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: میرے بیٹے! مسجد تہجد گھر ہونا چاہئے۔ کیونکہ میں نے سرور کائنات ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجدیں پرہیزگاروں کا گھر ہیں لہذا جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ اس کی راحت و رحمت کا اور پلصراط سے جنت کی طرف اس کے گزرنے کا ضامن ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مغفلؓ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان سے بچنے کے لئے مسجد ایک مضبوط قلعہ ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ راوی ہیں کہ مساجد زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں اور جس کی زیارت کی گئی ہے اس پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی زیارت کرنے والے کا اعزاز و اکرام کرتا ہے یعنی جو شخص مسجد میں جاتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے۔ اس طرح مسجد میں جانے والا بندہ تو زیارت کرنے والا ہوا اور جس کی زیارت کی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے بندوں کا اعزاز و اکرام کرتا ہے اور انہیں اپنے فضل و کرم کی سعادتوں سے نوازتا ہے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لئے جگہ پکڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت و شفقت کی نظر فرماتا ہے جس طرح اس شخص کے اہل خانہ جودت کے بعد اپنے گھر لوٹا ہوا اس کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آتے ہیں اسی بات سمجھ لیجئے کہ جن احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں جگہ پکڑنا ممنوع ہے تو اس کی شکل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں کسی مخصوص جگہ کو ایسا اختیار کرتا ہے کہ اس جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ نہیں بیٹھتا تو یہ ممنوع ہے خواہ اس کا کسی مخصوص جگہ کو اختیار کرنا نماز پڑھنے اور ذکر اللہ تعالیٰ کے لئے کیوں نہ ہو کیونکہ اس طرح زیادہ فحاش کا شرع ہوجانے کا خطرہ ہے۔

اور اس قسم کی وہ احادیث جن سے مسجد میں جگہ پکڑنے کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے اس بات پر محمول ہیں کہ مسجد کو کسی دنیاوی غرض و منفعت سے قطع نظر محض نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے کی نیت سے جانے کے قیام قرار دیا جائے۔

الفصل الاول

① عن ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دهخاني نواحيه عليهما ولم يصل حتى خرج منه فلهذا خرج زكع وكعنتين في قبلي الكعبة وقال هذه القبلة ذواته البخاري ورواه مسلم عن أسامة بن زيد.

”حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ (مذکورہ کے دن) جب سرور کائنات ﷺ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس کے چاروں کونوں میں جا کر دہاک اور بغیر نماز پڑھنے باہر نکل آئے اور پھر مایہر اگر کعبہ کے سامنے آپ ﷺ سے دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔ (بخاری) مسلم نے اس روایت کو ابن عباسؓ سے اور انہوں نے اسامہ بن زیدؓ سے روایت کیا ہے۔“

تشریح: کعبہ کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ ”یہی قبلہ ہے“ اس بات کا اعلان کرنا تھا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دائمی طور پر ہو گیا ہے اور یہ قبلہ معین و مقرر ہو چکا ہے جو اب کسی حالت میں منسوخ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قبلہ اسی اگلی ست ہے دوسری ستوں سے اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے اور نہ اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف باہر کی ست سے قبلہ کی طرف متوجہ ہونا مستحب ہے اندر کے حصہ میں نماز درست نہیں ہے جیسا کہ حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ قبلہ کے اندر فرض نماز پڑھنا

درست نہیں ہے۔ کعبہ کے اندر نقل پڑھنا متفقہ طور پر تمام علماء کے نزدیک جائز ہے کیونکہ آگے آنے والی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث اس کے جواز پر واضح دلیل ہے۔

البتہ فرض پڑھنے کے سلسلہ میں علماء کے یہاں اختلاف ہے چنانچہ اکثر علماء کعبہ کے اندر فرض نماز پڑھنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں مگر حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ کعبہ کے اندر فرض نماز کی ادائیگی سے منع کرتے ہیں۔

④ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ النَّخَعِيُّ وَبِلَالٌ بْنُ رَاحٍ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَكَثَّتْ فِيهَا فَسَأَلَتْ بِلَالًا جِئْتَ خَوَاجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَعَلَ عُمُو دَا عَن يَسَارِهِ وَعُمُو دَيْنٍ عَن يَمِينِهِ وَخَلَاةٌ أَعْمَدَةٌ وَزَاةٌ وَكَانَ النَّبِيُّ يَوْمِيذٍ عَلَى يَمِينِهِ أَعْمَدَةٌ ثُمَّ صَلَّى۔ (بخاری)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ (فتح مکہ کے روز) سرور کائنات ﷺ، اسامہ ابن زیدؓ، عثمان ابن طلحہؓ اور بلال ابن رباحؓ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور حضرت بلالؓ یا حضرت عثمانؓ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا (تاکہ لوگ بھرم نہ کریں) آنحضرت ﷺ تھوڑی دیر تک اندر (دعا وغیرہ میں مشغول) رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلالؓ سے جب کہ وہ یا آنحضرت ﷺ خانہ کعبہ سے باہر آئے تو پوچھا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ (خانہ کعبہ کے اندر کیا کر رہے تھے) بلالؓ نے کہا کہ آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ایک ستون آپ کے بائیں طرف تھا، دروازہ اپنی طرف تھے اور تین پیچھے تھے ان دنوں خانہ کعبہ میں چھ ستون تھے (اور اب تین ستون ہیں)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی تھی مگر اس سے پہلے اس مضمون کی حضرت اسامہ ابن زیدؓ سے حضرت ابن عباسؓ کی روایت کردہ جو حدیث گزری ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑھی تھی۔ لہذا ان دونوں حدیثوں میں تینوں اسی طرح ہوگی کہ یہ کہا جائے گا کہ جب آنحضرت ﷺ کے ہمراہ یہ حضرات خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا تو آنحضرت ﷺ کو دعا مانگتے ہوئے دیکھ کر حضرت اسامہؓ بھی کسی دوسرے کونہ میں جا کر دعا میں مشغول ہو گئے، آنحضرت ﷺ جس کونہ میں کھڑے تھے وہاں سے حضرت اسامہؓ کو دور تھے مگر حضرت بلالؓ آپ ﷺ کے قریب ہی تھے اس لئے حضرت بلالؓ نے آنحضرت ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور چونکہ حضرت اسامہؓ اول تو آپ ﷺ سے فاصلہ پڑتے دوسرے وہ خود بھی نماز میں مشغول تھے، پھر یہ کہ آپ ﷺ نے وہ نماز بھی جلد ہی پڑھ لی تھی۔ اس لئے وہ آنحضرت ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔

پھر اس کے علاوہ یہ بھی محقول ہے کہ بیت اللہ کی دیواروں سے تصویریں مٹانے کے واسطے آنحضرت ﷺ نے حضرت اسامہؓ کو پانی لانے کے لئے باہر بھیج دیا تھا اس لئے ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ باہر گئے ہوں آنحضرت ﷺ نے اس عرصہ میں نماز پڑھ لی ہو۔ بہر حال حضرت اسامہؓ اور حضرت بلالؓ دونوں نے اپنے علم و مشاہدہ کے مطابق خبر دی ہے اور بہر صورت ادائیگی نماز کو ثابت کرنا ہی محکم ہے اس کی نفی نہیں۔

⑤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي سِوَاهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا، میری اس مسجد (یعنی مسجد نبویؐ) میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں ہزار نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مسجد حرام کو مستثنیٰ اس لئے کیا گیا ہے کہ مسجد حرام نہ صرف یہ کہ دوسری مساجد کے مقابلہ میں زیادہ بابرکت ہے بلکہ اپنی عظمت و برکت اور فضیلت کے اعتبار سے مسجد نبوی سے بھی افضل ہے چنانچہ منقول ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔

اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ حرم شریف میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز ادا کرنے پر اتنا ثواب ملتا ہے، چنانچہ پہلا قول یہ ہے کہ وہ کوئی معین جگہ نہیں ہے بلکہ پورا حرم اس فضیلت و برکت کا حامل ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ جس جگہ جماعت ہوتی ہے۔ علماء خفیہ کے اقوال سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی قول کو بعض شافعی علماء نے بھی اختیار کیا ہے۔ علماء خفیہ کے نزدیک ثواب کی اس زیادتی کی فضیلت خاص طور پر فرائض سے متعلق ہے نوافل سے نہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ جگہ خانہ کعبہ ہے۔ یہ جو متنازعہ قول ان چاروں اقوال میں سب سے ضعیف ہے۔

﴿وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْدُ الزَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا﴾ (بخاری علیہ)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: تین مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لئے تم اپنے کباؤں کو نہ باندھو (یعنی سفر نہ کرو) مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، (یعنی بیت المقدس) اور میری مسجد (یعنی مسجد نبوی)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث سے ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کہ خدا نے ان کی عظمت و بزرگی کی زیادتی کے سبب انہیں ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ کسی دوسری جگہ کا سفر جائز نہیں ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس ممانعت اور نفی کا تعلق تقرب و عبادت سے ہے یعنی تقرب الی اللہ اور عبادت مجھ کر ان تینوں جگہوں کے علاوہ اور کسی جگہ کا سفر نہ کرنا چاہئے۔

ہاں اگر کسی دوسری جگہ تحصیل علم، اداۓ حقوق، تجارت یا ایسی ہی کسی دوسری ضرورت کی بناء پر سفر کرنا ہو تو یہ الگ چیز ہے اس میں کوئی قباحہ نہیں ہے۔ البتہ اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کرنے اور حبرک مقامات پر جانے کے سلسلہ میں علماء کے یہاں اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض حضرات نے تو اسے مباح قرار دیا ہے اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ حرام ہے یعنی محض اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کرنے اور حبرک مقامات پر پہنچ کر حصول برکت کی خاطر مستقل سفر کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے۔

بعض حضرات نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ نذر و منت کی نیت سے سفر کا قصد کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ پہنچنے کی نذر مانی جائے تو اس نذر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس نفی کا تعلق صرف مساجد سے ہے یعنی حصول برکت اور زیارات کے ارادہ سے ان تینوں مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کے لئے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث میں مساجد کے علاوہ دیگر مقامات خارج از مفهوم ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان تینوں مقامات کے علاوہ دوسری جگہوں کا سفر کرنا درست نہیں ہے۔ بلکہ اس ارشاد کا مقصد اور اصل ان تینوں مساجد کی اہمیت و عظمت اور فضیلت اور ان کے لئے سفر کرنے کی سعادت و خوش بختی کو ظاہر کرنا ہے یعنی آپ ﷺ کے اس ارشاد کا صحیح نظریہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہونا چاہئے کہ اگر وہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان تینوں مساجد کی زیارات کے لئے سفر کریں کہ یہ مساجد سب سے زیادہ باعظمت و فضیلت اور حبرک ترین مقامات ہیں۔ ان کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا سفر کرنا کوئی فلاح و سعادت کی بات نہیں ہے بلکہ بے فائدہ مصوبت و پریشانیوں کو برداشت کرنا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی مشہور معرکہ الآثار تصنیف جود اللہ الالاف میں اس حدیث کی وضاحت کے دوران انہیں تحریر فرمایا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کچھ مقامات کو اپنے گمان و خیال کے مطابق باعظمت و بابرکت تصور کر کے وہاں کا سفر کرتے تھے اور ان مقامات کی زیارت کرنے کو سعادت و برکت کے حصول کا ذریعہ جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح اپنے وہم و گمان

کے مطابق کسی جگہ اور مقام کو باعث برکت و فضیلت سمجھنا اور پھر خاص طور پر اس کی زیارت کے لئے وہاں جانا نہ صرف یہ کہ حقیقت سے انحراف اور عقیدہ اور ذہن و فکر کی کمزوری کی علامت ہے بلکہ فتنہ و فساد کا سبب بھی ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے عقیدہ و عمل کو راہ راست پر قائم رکھنے کی خاطر اس غلط طریقہ کو بند فرما دیا تاکہ اسلامی شعائر کے ساتھ غیر شعائر جمع نہ ہو جائیں اور یہ طریقہ غیر اللہ کی عبادت و پرستش کا سبب نہ بن جائے، چنانچہ میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ مزارات اولیاء اللہ کی عبادت کرنے کی بجائیں یہاں تک کہ کوہ طور سے سب اس سلسلہ میں برابر ہیں کہ خاص طور پر زیارت یا حصول برکت و سعادت کے جذبہ سے ان مقامات کا سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔

⑤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْتَهِى مِنْ بَيْنَتَيْنِ وَمَشْرِئِ زَوْجَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَشْرِئِ عَلَى حَوْضِي - (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: میرے مکان اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض (یعنی حوض کوثر) کے اوپر ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص میرے مکان اور (مسجد نبوی میں) میرے منبر کے درمیان واقع جگہ پر عبادت کرے گا تو اسے اس عظیم سعادت کے صلہ میں جنت کا ایک باغ ملے گا اور جو شخص میرے منبر کے نزدیک عبادت میں مشغول رہے گا تو قیامت کے دن وہ حوض کوثر سے سیراب ہوگا۔

حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے کیونکہ روضہ کے معنی ٹکڑے کے ہیں لہذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنحضرت ﷺ کے مکان و منبر کے درمیان کی جگہ وہ ٹکڑا ہے جو جنت سے زمین پر اس جگہ منتقل کیا گیا ہے اور یہ ٹکڑا زمین کے دوسرے حصوں کی طرح قیامت کے روز فنا نہیں ہوگا بلکہ جوں کا توں جنت میں داخل چلا جائے گا۔

علامہ تور سیستانیؒ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے منبر اور حجرہ رسول کے درمیان کی جگہ کو روضہ اس لئے کہا گیا ہے کہ اس جگہ آنحضرت ﷺ کی قبر کی زیارت کرنے والے، وہاں کے حاضرین ملائکہ اور جن و انس بیحد عبادت اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں ایک جماعت جاتی ہے تو دوسری جماعت آجاتی ہے اس طرح لگاتار وہاں عبادت کرنے والوں کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے لہذا اس مناسبت سے اس جگہ کو روضہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے جیسا کہ ذکر کے حلقوں کو ریاض جنت فرمایا گیا ہے۔

① وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ مَا يَشَاءُ وَرَأَيْتَا فَيْضَ لِي فِيهِ زَكَّعَتَيْنِ - (بخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ ہر سبت کو پیدل یا سواری پر مسجد قبائشرف لے جاتے تھے اور اس میں دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قبا ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تین کوس کے فاصلہ پر واقع ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں آنحضرت ﷺ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے وقت مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قیام فرمایا تھا اور انجیل آپ ﷺ نے ایک مسجد بنا لی تھی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے، چنانچہ علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا یہ صحیح ارشاد منقول ہے کہ ”مسجد قبا میں نماز پڑھنا مرد اور عورت کے لئے گناہ ہے۔“

طیلس القدر اور باعظمت صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں دو مرتبہ حاضری دینے سے زیادہ میں اس پسند کرتا ہوں کہ مسجد قبا میں نماز پڑھوں اور اگر لوگ جان لیں کہ مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو وہ فخری مصیبت، مشقت

جھیل کر دور دراز سے اس مسجد میں آئے لگیں۔

بہر حال آنحضرت ﷺ کا یہ معمول تھا کہ آپ ﷺ ہر ہفتہ کے روز مسجد قبا جاتے تھے اور اس میں دو رکعت تحنۃ المسجد یا کوئی دوسری نماز جو تحنۃ المسجد کے قائم مقام ہوئی ہوگی پڑھتے تھے۔ آپ ﷺ کے اس مبارک عمل سے بڑے اشارہ ملتا ہے کہ ہفتہ کے روز علماء و صلحاء اور بزرگوں سے ملاقات کرنا سنت ہے۔

﴿وَعَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْجَلَاءِ إِلَيَّ اللَّهُ مُسَاجِدُهُمَا وَابْغَضُ الْجَلَاءِ إِلَيَّ اللَّهُ أَسْوَاقُهُمَا﴾ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا، خدا کے نزدیک تمام شہروں میں محبوب و پسندیدہ مقامات مساجد ہیں اور بدترین و ناپسندیدہ مقامات بازار ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: مسجد میں خدا کی عبادت کرنے کی جگہ ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مساجد محبوب و پسندیدہ مقامات ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں ہوتا ہے خداوند قدوس اس پر اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے اور اسے خیر و بھلائی کی سعادت سے نوازتا ہے اس کے مقابلہ میں بازار وہ جگہ ہے جہاں شیطان کا سب سے زیادہ تسلط رہتا ہے۔ حرص و طمع، خیانت و بددیانتی، جھوٹ اور خدا کی یاد سے غفلت وہ چیزیں ہیں جو بازار کا جزو لاینک اور شیطان کی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ چنانچہ خدا کے نزدیک بازار بدترین و ناپسندیدہ مقامات ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی ناگزیر ضروریات کی تکمیل کے علاوہ شخص سیر و تفریح کی غرض سے بازاروں میں رہتا ہے اس پر محرومی و برائی کا سایہ رہتا ہے اور وہ دخل کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔

یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بت خانے، شراب خانے اور چکے وغیرہ تو بازار سے بھی بدترین ہیں پھر انہیں خدا کے نزدیک ناپسندیدہ اور مبغوض ترین مقامات کیوں نہیں کہا گیا ہے؟ بازار کو کیوں کہا گیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بازاروں کو قائم کرنے کا حکم شارع کی جانب سے ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو بنانے اور رکھنے کا حکم شارع کی جانب سے نہیں ہے لہذا ارشاد کا مطلب یہ ہے جن مقامات کو بنانا اور قائم رکھنا جائز ہے ان میں بدترین اور ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔

﴿وَعَنْ عَثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ (مشق علیہ)

”اور حضرت عثمانؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا، جو شخص خدا کے لئے مسجد بناتا ہے تو خدا نے تعالیٰ اس کے لئے جنت میں مکان بنا دیتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: خدا کے لئے مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا حاصل کرنے کے لئے مسجد بناتا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے سانے کے لئے اور اپنا نام پیدا کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس شخص کے لئے جنت میں مکان بنا دیتا ہے اسی لئے یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص مسجد بنا کر اس پر اپنا نام لکھتا ہے تاکہ شہر کا ذریعہ بنے تو یہ اس کے عدم اخلاص کی دلیل ہے۔

لفظ مسجد میں تنحییر (عمومیت) تکمیل کے لئے ہے۔ یعنی اگرچہ کوئی شخص مسجد مثنیٰ ہی جھوٹی کیوں نہ بنائے اسے اس کا بدلہ اسی طرح دیا جائے گا۔ جس طرح کسی بڑی اور عالیشان مسجد بنانے والے کو۔ چنانچہ روایت میں یہ الفاظ ہیں اگرچہ وہ مسجد بھرے گھونسلہ کی مانند ہو۔

یہ مسجد تنحییر و اختصار میں مبالغہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا توفیق کو دیکھتا ہے اگر کوئی شخص دنیا کی شہرت اور نمائش کے جذبہ سے بالاتر ہو کر محض خدا کی رضا و خوشنودی کی غرض سے اور اپنی نیت کے پورے اخلاص کے ساتھ مسجد بناتا ہے تو وہ جنت میں خدا کی طرف سے ایک مکان کا حقدار ہو گا اگرچہ اس کی بنائی ہوئی مسجد مثنیٰ جھوٹی اور مختصر کیوں نہ ہو۔

⑨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاخَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نَزْلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا عَدَا أَوْ رَاخَ - (مشق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا جو شخص دن کے اول حصہ میں یا آخری حصہ میں مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی جہان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے خواہ وہ صبح کو جائے یا شام کو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسجد کو یا خدا کا گھر ہے چنانچہ جو شخص مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرنے والوں کی ضیافت کرتا ہے اور انہیں اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتا۔ مسجد میں جانے کی بہت سی بیشی ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کتاب کی ابتداء میں حدیث انما الاعمال بالنیات کی تشریح کے ضمن میں نیت کے اس مسئلہ اور اس کی اقسام کو مفصل طریقہ سے ذکر کیا جا چکا ہے۔

⑩ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْظَمُ النَّاسِ أَجْزَأُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعْدَهُمْ فَأَبْعَدَهُمْ مِنْشَى وَالَّذِي يَنْتَقِلُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَكْظَمُ أَجْزَأُ مِنَ الَّذِي يَصَلِّيُ ثُمَّ يَتَابِعُ - (مشق علیہ)

”اور حضرت ابو موسیٰؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا نماز کا سب سے زیادہ اجر اس شخص کو ملتا ہے۔ جو ہاتھ پر مسافت کے سب سے زیادہ دور ہو (یعنی جس شخص کا گھر مسجد سے جتنا دور ہو گا اور وہ گھر سے چل کر نماز کے لئے مسجد آنے کا اسے اتنا زیادہ ثواب ملے گا) اور جو شخص نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر (بیٹھا) رہتا ہے تاکہ امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کا ثواب اس شخص سے زیادہ ہے (جو بیٹھا) اپنی نماز پڑھ کر سوجائے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے دوسرے جزو کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز میں اس لئے تاخیر کرے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھ سکے تو اسے اس شخص کے مقابلہ میں جو امام کا انتظار کے بغیر تنہا نماز پڑھ کر سوجائے اگرچہ وہ وقت مختاری میں نماز کیوں نہ پڑھے زیادہ ثواب ملتا ہے اسی طرح ایک شخص تو وہ ہے جو چھوٹی اور مختصر جماعت کے ہمراہ نماز پڑھ لیتا ہے یا کسی امام کے ساتھ نماز اور کر لیتا ہے جو درحقیقت امام بنے کا حق نہیں رکھتا اور دوسرا وہ شخص ہے جو انتظار کے بعد بڑی جماعت کے ہمراہ نماز پڑھتا ہے یا ایسے امام کے ساتھ نماز اور کرتا ہے جو امامت کا حق رکھتا ہے تو اس دوسرے شخص کو پہلے شخص کے مقابلہ میں خصوصاً جب وہ کسل و جلد بازی کے جذبہ سے ایسا کرتا ہے زیادہ ثواب ملے گا۔

⑪ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَلَّتْ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سُلَيْمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا اقْرَبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكُمْ تَوَلَّوْنَ أَنْ تَنْتَقِلُوا اقْرَبَ الْمَسْجِدِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ فَقَالَ يَا بَنِي سُلَيْمَةَ دِينَارَكُمْ تَكُنْ أَثَرُكُمْ تَكُنْ أَثَرُكُمْ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ مکان خالی ہوئے تو بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مسجد کے قریب آجائیں۔ سرور کائنات ﷺ کو جب ان کے اس ارادہ کی خبر ملی تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں رسول اللہ! ہم نے یہی ارادہ کیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا بنو سلمہ! تم اپنے مکانوں ہی میں رہو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں تم اپنے مکانوں ہی میں رہو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: بنو سلمہ انصار مدینہ کا ایک خاندان ہے اس خاندان کے افراد مسجد نبوی سے دور رہتے تھے۔ جب مسجد نبوی کے قریب رہنے والوں میں سے کچھ لوگوں کا اعتقاد ہو جانے یا کسی دوسری جگہ چلے جانے کی وجہ سے ان کے مکانات خالی ہوئے تو بنو سلمہ نے مسجد نبوی کے قریب رہنے کا سعادت حاصل کرنے کی غرض سے ان خالی مکانات میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ جب آنحضرت ﷺ کو ان کے اس ارادہ کی خبر ملی تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اس وقت تم لوگ جہاں آباد ہو وہی جگہ سعادت و بھلائی کے اعتبار سے تمہارے لئے بہتر

ہے کہ کوئی تم لوگ مسجد سے جتنا دور ہو گے مسجد آنے کے لئے تمہیں اتنا ہی چلنا پڑے گا اور نماز کے لئے تم جتنے زیادہ قدم اٹھاؤ گے تمہارے نامہ اعمال میں ان کے بدلے اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا اس لئے بھلائی و بہتری ایسی ہے کہ تم اپنی سابق جگہ آباد ہو۔

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِيحَامُ عَابِدٍ وَشَابَتْ نَفْسُهُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَوَجَلَ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَفُودَ إِلَيْهِ وَوَجَلَ فِي تَخَابُؤِهِ إِلَهُهُ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ وَوَجَلَ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَقَاصَتْ عَيْنَاهُ وَوَجَلَ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَوَجَلَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ بِشِمَالِهِ مَا تَتَّقِي بِمِثْلِهِ۔ (متن میں)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا سات شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس روز (یعنی قیامت کے دن) اپنے سایہ میں رکھے گا جس روز خدا کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ① انصاف کرنے والا حکم۔ ② وہ جو ان جو اپنی جو اپنی کو خدا کی محبت میں صرف کر دے۔ ③ وہ شخص جو مسجد سے نکلتے تو جب تک وہ دوبارہ مسجد میں نہیں چلا جاتا اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ ④ وہ وہ شخص جو محض خدا کے لئے آپس میں محبت رکھتے ہیں اگر کیا ہوتے ہیں تو خدا کی عبادت میں اور جدا ہوتے ہیں تو خدا کی محبت میں یعنی حاضر و غائب خاص لوجہ اللہ محبت رکھتے ہیں۔ ⑤ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور (خوف خدا سے) اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ⑥ وہ شخص جس کو کسی شریف النسب اور حسین عورت نے (بے ارادہ سے) بلایا ہو اور اس نے (اس کی خواہش کے جواب میں) کہہ دیا ہو کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ ⑦ وہ شخص جس نے اس طرح مخفی طور پر صدقہ دیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہاں ان سات خوش نصیب اشخاص کی وضاحت کی گئی ہے جو اپنے اعمال و کردار کی بناء پر قیامت کے روز میدانِ حشر میں خدا کے سایہ میں ہوں گے یعنی خداوند قدوس ان اشخاص کو اپنے دامنِ رحمت میں جگہ دے گا اور انہیں آخرت کی عقیقتوں سے بچائے گا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ سایہ خداوندی سے مراد عرش کا سایہ ہے۔ یعنی قیامت کے روز جب کہ تمام لوگ پریشان و حیران ہوں گے تو یہ سات اشخاص عرش کے سایہ میں رحمت خداوندی کی سعادتوں سے بہرہ ور ہوں گے۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ساتواں شخص وہ جو خدا کی راہ میں اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنا مال اتنی پوشیدگی سے خرچ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے دائیں طرف کے آدمی کو کوئی چیز یعنی روپیہ یا پیریا مال وغیرہ دیتا ہے تو اس کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی اور اس طرح اس کے چھپائے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں ریا اور نمائش کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے ثواب سے محروم رہے۔

بعض علماء نے اس کے حقیقی معنی ہی مراد لئے ہیں۔ یعنی وہ شخص اتنی مخفی طریقہ سے صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کس کو کیا دیا ہے؟ اس صورت میں یہ جملہ کمال پوشیدگی کے لئے کنایہ ہوگا۔

(۱۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَضَعُفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي نَزْوِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ حِفْظًا وَذَلِكَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَخْرُجُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا وَفَعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَخَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَرَلِ الصَّلَاةَ كَيْفَ تَضَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُضَاةِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُمَّ (أَرْحَمَةً وَلَا يُزَالُ) أَخَذَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا تَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَذَا فِي ذِخَاءِ الصَّلَاةِ كَيْفَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَدِّ فِيهِ مَا لَمْ يَخْذِلْ فِيهِ۔ (متن میں)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا جماعت کے ساتھ آدمی کی نماز اس نماز سے جو گھر میں یا تجارت وغیرہ کی مشغولیت کی بناء پر بازار میں پڑھی جائے انہیں درجہ فضیلت رکھتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اچھی طرح (یعنی آداب و

شرائک کو طواف رکھ کر وضو کرتا ہے اور اس کی عرض کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف نمازی کے لئے مسجد آتا ہے تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے اس کے ہر قدم کے عوض اس کے ثواب میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ کم ہو جاتا ہے (یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے) اور جب تک وہ نماز پڑھ کر اپنے مصلیٰ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے برابر اس کے لئے یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِ الْاَلَمَیْمَہِ اَزْ حَقِّہِ اے اللہ! اس کی بخشش کر اے اللہ اس پر رحم کر جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کا وہ وقت نمازی میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب کوئی مسجد میں گیا اور نماز کی وجہ سے وہاں رک گیا تو گویا وہ نمازی میں ہے) اور فرشتوں کی دعا میں یہ الفاظ زیادہ ہیں اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَہُ الْاَلَمَیْمَہِ ثَبِّتْ عَلَیْہِ (یعنی اے اللہ! اس بندہ کی بخشش فرما اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما) اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی (مسلمان) کو (اپنی زبان یا ہاتھ سے) ایذا نہ پہنچائے اور با وضو رہے۔"

(بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پچیس درجہ زیادہ ثواب کی فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ نماز جماعت کے ساتھ اور مسجد میں چھی جائے۔ حدیث کے آخری جزو کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نمازی کے حق میں خدا کی رحمت و برکت کی دعا اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مسلمان کو اپنے کسی مصلیٰ یا اپنے کسی قول سے ایذا نہیں پہنچاتا۔ گویا فرشتوں کے دعا کرنے کے حق میں یہ حدیث معنی ہے۔ اس کے بعد حدیث ظاہری کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب تک نمازی با وضو رہے یعنی اگر کوئی نمازی کسی مسلمان کو ایذا پہنچائے گا یا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو فرشتے اس کے لئے رحمت و برکت اور مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔

نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کی دعا کی فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ نمازی نماز پڑھ کر وہیں مصلیٰ پر بیٹھا ہے اگر وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ چلیجے گا تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔

بعض مشائخ اور بزرگ نماز پڑھ کر براء و نمائش وغیرہ کے خوف سے مصلیٰ سے اٹھ جاتے ہیں اور کسی گوشہ وغیرہ میں بیٹھ کر ذکر و تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں، گو ان کی نیت صحیح اور ان کا یہ طریقہ قابل جزاء و انعام ہے کہ انہیں ذکر و تسبیح کی فضیلت حاصل ہوتی ہے مگر نماز پڑھ کر مصلیٰ ہی پر بیٹھے رہنے کی جو فضیلت ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوتی۔

(۱۳) وَعَنْ أَبِي اسْتَبْدُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ۔ (رواہ مسلم)

"اور حضرت ابواسید راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو۔ تو اسے یہ دعا چھنی چاہئے۔ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (اے اللہ! اپنی رحمت کے دروازے میرے لئے کھول دے) اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (اے اللہ! اس تیرا فی فضل چاہتا ہوں)۔" (مسلم)

تشریح: پہلی دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ اے اللہ! اس مقدس و محترم جگہ کی برکت سے یا اس مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق دے کے سب سے یا نماز کے حقائق ظاہر کرنے کے سبب سے مجھ پر اپنی رحمتوں، اپنی نوازشوں اور اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے۔ دوسری دعا میں بفضل سے مراد علال رزق ہے کیونکہ نماز سے فارغ ہو کر بندہ اسباب معیشت ہی کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔

(۱۵) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكُفْ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَخْلِسَ۔ (مشق علیہ)

”اور حضرت ابو قتادہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ جب تم میں کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہئے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ حدیث حضرت امام شافعیؒ کے مسلک کی دلیل ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تحنیکہ المسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے اس لئے کہ اس حدیث میں امر واجب کے لئے ہے۔ حنفیہ کے نزدیک چونکہ تحنیکہ المسجد واجب نہیں مستحب ہے اس لئے وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہاں امر اکمل واجب کے لئے نہیں بلکہ استحباب کے لئے ہے۔

(۱۶) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَّازًا فِي الصُّحَىٰ فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّىٰ فِيهِ وَكَعْبَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ. (متن علیہ)

”اور حضرت کعب ابن مالکؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ کی عادت تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو چاشت کے وقت آتے اور سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھ کر (تھوڑی دیر تک) بیٹھ رہتے۔ (پھر مکان میں تشریف لے جاتے)“ (بخاری و مسلم)

تشریح: سفر سے واپس آئے کے بعد آپ ﷺ مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ کر وہاں تھوڑی دیر تک اس لئے بیٹھ رہتے تھے تاکہ وہ صحابہ کرام جو آپ ﷺ کی عدم موجودگی کی وجہ سے آپ ﷺ کی محبت سے محروم رہتے تھے اس موقع پر آپ ﷺ سے شرف ملاقات اور آپ ﷺ کی خدمت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسافر کے لئے یہ مستحب ہے کہ وہ سفر سے واپس آکر گھر جانے سے پہلے اول مسجد میں آکر نماز پڑھے اور تھوڑی دیر تک وہاں بیٹھا رہے۔

(۱۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ وَرَجُلًا يَشْغُلُ صَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقْلُ لَأَرْذَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمَسْجِدَ لَمْ يَشْنُ لِهَذَا. (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا جو شخص سے (یاد کیجئے) کہ کوئی شخص مسجد میں اپنی کوئی گم شدہ چیز تلاش کر رہا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ خدا کرے تیری گم شدہ چیز تجھے نہ ملے۔ اس لئے کہ مسجدوں کو اس لئے نہیں بنایا گیا ہے (کہ ان میں جا کر گم شدہ چیزوں کو تلاش یا دریافت کیا جائے)۔“ (مسلم)

تشریح: اس سلسلہ میں نظارہ تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر یہ کلمات اس شخص کی تحنیکہ و توجیع کے لئے صرف زبان سے ادا کئے جائیں دل سے بدو عائد نہ کی جائے اور نہ درحقیقت یہ خواہش ہو کہ ایک مسلمان کی گمشدہ چیز اسے واپس نہ ملے۔ اور اگر کوئی شخص درحقیقت وہی خواہش یہی کہتا ہے کہ ایسے شخص کو اس کی گم شدہ چیز نہ ملے تاکہ آنسو کے لئے اسے عبرت ہو اور اپنے اس نامناسب فعل کی سزا پائے اور یہ کہ پھر آنسو وہ ایسی حرکت نہ کرنے پائے تو ایک حد تک یہ بھی صحیح ہوگا۔

اس سلسلہ میں مسجد کی عظمت و تقدس کا تقاضا تو یہ ہے کہ صرف گم شدہ چیز تلاش کرنے ہی کی تخصیص نہیں بلکہ ہر وہ چیز ممنوع ہے جس کو اختیار کرنا مسجد کی بناء و غرض کے منافی ہو جیسے خرید و فروخت وغیرہ۔ چنانچہ عہد مملکت کے بعض علماء اہل بناء پر کہ مسجدیں صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے ہیں اور کسی مقصد کی تکمیل کے لئے نہیں مسجد میں کسی سائل کو صدقہ وغیرہ دینا بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔

(۱۸) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُحَنَّنَةِ فَلَا يَقْرُبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسَانُ. (متن علیہ)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا جو شخص کہ اس بد بودار درخت (یعنی پیاز، لہسن وغیرہ) میں سے کچھ کھائے تو

ہمارے مسجد کے قریب بھی نہ آئے کیونکہ جس (بدلوے) انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔"

(بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس طرح بدلو اور چیزوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح فرشتے بھی ان سے تکلیف محسوس کرتے ہیں لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ پاکیزہ لباس وغیرہ کھاکر مسجدوں میں نہ آئیں کیونکہ مسجد میں فرشتوں کے حاضر ہونے کی جگہیں ہیں اس لئے انہیں تکلیف ہوں گی اس حکم میں ہر وہ چیز داخل ہے جو بدلو اور ہو اس کا تعلق خواہ کھانے پینے سے ہو یا دھن بھن سے مثلاً منہ غلاظت و بدلو، بھل و غیرہ کی گندگی و نقصان وغیرہ وغیرہ۔ پھر مسجد ہی کی طرح ان دو سری جگہوں کا بھی ایسی حکم ہے جہاں مجالس عبادت و وعظ منعقد ہوتی ہوں یا جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہو یا جہاں ذکر و تسبیح کے حلقے ہوتے ہوں کہ ان مقامات پر بھی بدلو اور چیزوں کے ہمراہ نہ جانا چاہئے۔

(۱۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزْأِيُّ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَتَقَارُظُهَا أَفْضَلُهَا۔ (متن علیہ)

"اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ مسجد میں تھوکانا گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس تھوک کو زمین میں دبا دیا جائے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: مسجد۔ کہ تقدس و احرام کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں تھوک کر گندگی و غلاظت نہ پھیلائی جائے اور اگر اتفاقاً ایسی غلطی کا ارتکاب ہو جائے تو اس گناہ کے دفعیہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس تھوک کو زمین دوز کر کے اسے دور کر دیا جائے۔

(۲۰) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَضْتُ عَلَى أَعْمَالٍ أَمْنِي حَسَنُهَا وَسَبِيئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَخَابِسِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ مِنَ الظَّرْبِيِّ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا الشُّحَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تَذْفُلُ۔ (رواہ مسلم)

"اور حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ میرے سامنے میری امت کے اچھے برے اعمال پیش کئے گئے میں نے اس کے نیک اعمال میں تو راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا یا پھر برے اعمال میں مسجد کے اندر تھوکانا دیکھا جس کو دبا یا نہ گیا ہو۔" (مسلم)

(۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْطِئُ أَهْلَامَهُ فَإِنَّمَا يَسَاجِرُ اللَّهُ عَذَابُ فِي مَضَلَّةٍ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَيْسَ يَضِقُّ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتُ قَدَمِهِ فَيَذْفُلُهَا۔ وَفِي رَوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ تَحْتُ قَدَمِهِ الْيَسْرَى۔ (متن علیہ)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے سامنے نہ تھو کے اس لئے کہ وہ جب تک نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے مناجات (سرگوشی) کرتا ہے اور اسے اپنے دائیں طرف بھی نہ تھوکانا چاہئے کیونکہ دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے ہاں بائیں طرف یا قدموں کے نیچے تھوک لے اور پھر اسے زمین میں دبا دے۔ ابو سعید کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک لے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں نمازی کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو کہ اس سے سرگوشی کرتا ہے لہذا جس طرح اس موقع پر وہ شخص اپنے مالک کی عزت احرام کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتا ہے اسی طرح نماز کے لئے بھی واجب ہے کہ جب وہ اپنے پروردگار حقیقی کے سامنے نماز کے لئے کھڑا ہو تو حضوری کے تمام شرائط و آداب کا پورا پورا خیال رکھے۔ اور اس سلسلہ میں ایک اہم ادب یہ ہے کہ اپنے سامنے نہ تھو کے، گو خدا اور قدوس کی ذات پاک جت و سمعت کی قیور سے پاک ہے تاہم سامنے نہ تھو کے کی قید لگا کر

آداب حضوری کے راستہ سے روشناس کرایا جارہا ہے کہ پروردگار عالم کے دربار میں حاضری کے وقت ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ جو بڑا بخلال کی شان عظمت و کبریائی کے منافی ہو۔

”فرشتہ“ سے مراد یا کرانا کاتبین کے علاوہ وہ فرشتہ ہے جو خاص طور پر نماز کے وقت نمازی کی تائید اور اس کی رہبری اور اس کی دعا پر آمین کہنے کے لئے حاضر ہوتا ہے، لہذا نمازی پر واجب ہے کہ اس فرشتے کی مہمانی کا خیال کرتے ہوئے کرانا کاتبین سے زیادہ اس کا اکرام و احترام کرے کیونکہ کرانا کاتبین تو ہر وقت ہی ساتھ رہتے ہیں اور اس کے اکرام و احترام کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ دوران نماز اپنی دائیں طرف نہ تھو کے کہ یہ فرشتہ اسی سمت رہتا ہے۔

یا پھر ”فرشتہ“ سے مراد کرانا کاتبین ہے کہ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ آپ ﷺ نے صرف دائیں طرف تھوکنے سے اس لئے منع فرمایا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ دائیں طرف کا فرشتہ جو بندہ کے نیک اعمال لکھنے پر مقرر ہے بائیں طرف کے فرشتہ سے جو بندہ کے برے اعمال لکھنے پر متعین ہے درجہ کے اعتبار سے زیادہ افضل ہے جس طرح کہ دائیں سمت بائیں سمت سے افضل ہوتی ہے یا رحمت کا فرشتہ عذاب کے فرشتہ سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔

(۲۲) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَنْ حَوَّضَهُ اللَّيْلَى لَمْ يَقْعَمْ حَنْدَلُ لَعْنُ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا الْقَبُورَ أَتْبَانِيَهُمْ مَسَاجِدَ۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت عائشہ صدیقہ کبریٰ ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے اس بیماری میں جس سے انھوں نے اپنے قبور کو چھڑا دیا تھا۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: سرور کائنات عالم ﷺ کا کیا نہ حیات جب لہر ہونے لگا اور آپ ﷺ کو یقین ہو گیا کہ اب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آگیا ہے تو آپ ﷺ نے اس خوف سے کہ مراد میری امت کے لوگ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں اس فعل شیخ کی ممانعت کا اظہار یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا کیونکہ ان امتوں کے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں پر سجدہ کیا کرتے ہیں۔

قبروں کو سجدہ گاہ بنانا دو طریقوں سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ صاحب قبر یا محض اپنی قبر کی عبادت و پرستش کے مقصد سے قبروں پر سجدہ کیا جائے جیسا کہ بت پرست بتوں کو پوجتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سجدہ تو قبر کو کیا جائے مگر اس سے مقصد خدا تعالیٰ ہی کی عبادت و پرستش ہو اور یہ اعتقاد ہو کہ اس طرح قبر کی طرف نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا درحقیقت پروردگار تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور یہ کہ اس طریقہ سے پروردگار کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اس کا قرب میسر ہوتا ہے۔ یہ دونوں طریقے غیر مشروع اور خدا و رسول کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں۔ پہلا طریقہ تو صریحاً کفر و شرک ہے۔ دوسرا طریقہ بھی حرام ہے کیونکہ اس میں خدا کی پرستش و عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا لازم آتا ہے اگرچہ شرک خفی ہے یہ دونوں طریقے خدا کی لعنت کا سبب ہیں۔

یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ نبی کی قبر یا کسی بزرگ دینی کی قبر کی طرف ازراہ بزرگ و تعظیم نماز پڑھنا حرام ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

(۲۳) وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْآوَاءُ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقَبُورَ أَتْبَانِيَهُمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ لَا فَلَ اتَّخِذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنفَأَكُمْ عَنْ ذَلِكَ۔ (روہ مسلم)

”اور حضرت جندبؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: ”اگاہ رہو! تم سے پہلے (یعنی دوسری امتوں کے) لوگوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا تھا۔ لہذا خبردار! تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔“ (مسلم)

تشریح: ”بیعت“ نصاریٰ کے عبادت خانہ کو کہتے ہیں جسے ہمارے یہاں گرجا کہا جاتا ہے۔ یہ حضرات جو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے تھے نصاریٰ قوم سے تھے چنانچہ جب یہ لوگ ایمان و اسلام کی دولت سے بہرہ ور ہو گئے تو ان کی خواہش ہوئی کہ اپنے گرجا کو جو پہلے مذہب کی یادگار عبادت گاہ ہے توڑ ڈالیں اور اس جگہ برکت حاصل کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ کے وضو کا پچا ہوا دھان مقدس سے لٹکا دوں جو تبرک پانی چمڑک پانی چمڑک ڈالیں تاکہ اس جگہ ایک دوسرے مذہب کی عبادت گاہ ہونے کی وجہ سے وہاں کفر و شرک کے جو جرائم پیدا ہو گئے ہیں وہ اس پانی کی برکت سے ختم ہو جائیں اور وہاں دین اسلام کے فیوض و برکات پھیل جائیں۔ چنانچہ لفظ فاسقو ہیناہ میں اسی طرف اشارہ ہے۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دھوپ و گرمی کی شدت اور طویل مسافت کی وجہ سے یہ پانی خشک ہونے لگے اور تمہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ منزل مقصود تک پہنچنے پہنچنے پہ پانی بالکل ہی خشک ہو جائے گا تو اس پانی میں دوسرا پانی ملا لینا لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ اور پانی ملا لینے سے اس پانی کی برکت و فضیلت ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے بلکہ یہ تو پہلا پانی جو چھاگل میں تھاجہ میں ڈالے جانے والے اس پانی میں خیر و برکت کی زیادتی کرے گا یا پھر بعد میں ڈالے جانے والے اس دوسرے پانی میں منجانب اللہ یہ شرف و فضیلت پیدا ہو جائے گی کہ اس پانی کی وجہ سے چھاگل میں موجود پہلے پانی میں مزید خیر و برکت ہو جائے گی اور حاصل یہ کہ مزید پانی ملا لینے سے خیر و برکت زیادہ ہی ہو گی کہ نہ ہو گی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آب زم زم کو باعث خیر و برکت جانا اور پھر اسے بطور تبرک دوسری جگہ لے جانا جائز ہے۔

نیز اس پر قیاس کیا جاتا ہے کہ علماء و مشائخ اور اولیاء اللہ کے جھوٹے کھانے اور پانی یا ان کے بدن کے اترے ہوئے کپڑوں کو خیر و برکت کا باعث جانا اور انہیں تبرک سمجھ کر استعمال کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس میں حدود و شرع سے تجاوز نہ ہو یعنی ان چیزوں کو تبرک و مقدس سمجھ کر ان کی حدیث سے زیادہ تعظیم و تکریم یا نفوذ باللہ ان کی پرستش نہ ہونے لگے۔

(۲۷) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ يَتَخَفَّ وَيُطَيَّبَ۔

(رواہ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے محلوں میں مسجد بنانے کا حکم فرمایا ہے اور یہ کہ (دو مسجدیں) پاک و صاف رکھی جائیں اور ان میں خوشبوئیں رکھی جائیں۔“ (ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محلوں میں مسجدیں بنانا اشد ضروری ہیں کیونکہ مسجدوں کا قیام نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی دینی و دنیوی حیثیت اور قوی و ملی بیداری کا ثبوت ہے بلکہ ان کی وجہ سے اہل حلقہ پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بات سمجھ لیجئے کہ مسجدوں کو محض بناؤ المانہای ایمانی حرارت اور دینی ذمہ دہی بیداری کا ثبوت نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ مسجدوں کو آباد بھی رکھا جائے۔ وہاں کسی قسم کی کوئی غلامت و گندگی نہ ڈالی جائے اور نہ وہاں رہنے دی جائے اور اگر جی وغیرہ خوشبوئوں کے ذریعہ انہیں مطہر رکھا جائے۔ اور اگر ان چیزوں کے کرنے کے وقت اس مقدس و محترم جگہ کی تعظیم و تکریم کی نیت کی جائے اور یہ نیت بھی کی جائے کہ پانی و صفائی اور خوشبو کی وجہ سے مسجد میں آنے والے فرشتے اور مسلمان بھائی خوش ہوں گے تو توہم و شبہ بہت زیادتی ہوگی۔

(۲۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمِيزَتْ بِشَيْءٍ الْمَسْجِدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

لَنُزْخِرَ قَهْقَرَهَا كَمَا نَزْخِرُ الْقَبْرَ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ مجھ کو مسجدوں کے بلند کرنے اور آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جس طرح یہود و نصاریٰ (اپنے عبادت خانوں کی زینت کرتے ہیں اسی طرح تم بھی) مسجد کی زینت کرو گے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: بزخرف کہتے ہیں علما کا اور کسی چیز کی کمال خوبی کو حضرت ابن عباسؓ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں نقش و نگار کریں گے اور ان کے درود دیوار پر سونا چڑھائیں گے۔ حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول آنحضرت ﷺ کے بعد حسب عادت، انسانی لوگوں کے افعال کی خبر دینے کے مترادف ہے یعنی آئندہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسجدوں کو نقش و موزن کریں گے، اور ان کے درود دیوار پر سونا چڑھائیں گے حالانکہ ان کا یہ طریقہ خلاف سنت ہو گا کیونکہ اسلام کی سادگی پسند فطرت اس قسم کی چیزوں کی تعمیل نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ کہ اس طریقہ سے یہود و نصاریٰ کی مشابہت ہوتی ہے۔

متاخرین علماء نے مساجد کی زیب و زینت اور ان میں نقش و نگار کی اجازت دی ہے اور کہا ہے کہ لوگ اپنے مکانوں کو بلند و مٹلا بناتے ہیں اور انہیں نقش و موزن کرتے ہیں اگر مسلمان اپنی مسجدوں کو کلزی و مٹی سے بالکل سادہ بنائیں تو ہو سکتا ہے کہ عوام کی نظروں میں ان کی وقعت و عظمت نہ ہو اس لئے مسجدوں کو ایسے ڈھنگ سے بنانے کی اجازت دے دی گئی ہے جو موجودہ زمانہ کے معیار پر دیکھ و محترم بھی جائیں۔

مسجد نبوی زمانہ رسول اللہ ﷺ بالکل سادہ اور سبکی تھی دیواریں اینٹوں کی اور پھٹ کھجور کی ٹہنیوں کی تھی اور اس کے ستون کھجور کی کلزی کے تھے، پھر جب حضرت عمرؓ نے اس کو دوبارہ بنوایا تو انہوں نے بھی اسی طرح مسجد کو سادہ رکھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنیؓ نے اپنے دور خلافت میں اس مسجد کو از سر نوئے طرز پر تعمیر کروایا چنانچہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسجد کو وسیع تر بنایا بلکہ اس کی دیواروں میں نقش و پتھر اور پھٹ میں سال استعمال کیا اس طرح مسجد نبوی آنحضرت ﷺ کے زمانہ کے مقابلہ میں بہت بڑی اور خوبصورت ہو گئی۔

(۳۹) وَ عَنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُنْتَابَهُ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ۔

(ارواء الہوداد، والنسائی، والدارقطنی، وابن ماجہ)

”اور حضرت انسؓ فرمادے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مساجد کے بارہ میں فخر کیا کریں گے۔“ (ارواء الہوداد، نسائی، دارقطنی، ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں لوگ بڑی بڑی مسجدیں بنائیں گے اور انہیں آراستہ کریں گے اور اس سے ان لوگوں کا مقصد خدا کی برضا و خوشنودی اور ان کی نیت خالصہ اللہ نہیں ہوگی بلکہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ بڑے فخر و مباہات کے ساتھ اپنے اس کارنامے کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں اور دنیا والے ان کی تعریف و بڑائی میں زمین و آسمان کی قلابے ملا دیں۔

(۴۰) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَمْجُوزُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُغَوِّرُ جُفَهَا الْمُؤْمِنِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ عُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرِ ذَنْبًا أَكْثَمُ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أَوْ نَبْأٍ مِنْ نَبِيِّهَا زَجَلْتُ لَهَا نَفْسِيهَا۔

(ارواء الہوداد، ابن ماجہ)

”اور حضرت انسؓ فرمادے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ میری امت کے ثواب میرے سامنے پیش کئے گئے۔ یہاں تک کہ اس کوڑے اور خاک کا ثواب بھی (پیش کیا گیا) جسے کسی آدمی نے مسجد سے (جھاڑ دے کر) نکالا ہو، نیز میرے سامنے میری امت کے گناہ بھی پیش کئے گئے۔ ان گناہوں میں مجھ کو اس سے بڑا کوئی گناہ نظر نہیں آیا کہ کسی کو قرآن کی کوئی سورت یا آیت یاد ہو پھر اس نے اس کو بھلا دیا ہو۔“ (ارواء الہوداد)

تشریح: کسی کو قرآن کی سورت یا آیت کا یاد ہو جانا خدا کی بڑی نعمت ہے اور جس نے یاد کر کے اسے بھلا دیا تو اس شخص نے اس نعمت کی خست بے قدری و ناشکری کی اور اس کی قدر نہ جانی لہذا ایسا شخص خست گناہ گار ہوگا۔

(۳۱) وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسِرُ الْمَشَائِينَ فِي الْقَلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالتُّورِ الثَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَأَهْلُ التَّرْبِ مِلْحَى وَأَبُو ذَاؤُدَّ وَوَأَهْلُ بَنِي سَعْدٍ وَأَنْسِ-

”اور حضرت بريدؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں انہیں یہ خوشخبری پہنچا دو کہ قیامت کے دن (اس کے سبب سے) ان کو کامل روشنی نصیب ہوگی۔“ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: اس ارشاد گرامی میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔

نُورُهُمْ يَنْسِيهِمْ يَنْسِيهِمْ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْتُمُ لَنَا نُورٌ نَا۔ (الحجیم ۸۰:۲۶)

”ان کا نور ان کے واسطے اور ان کے سامنے دوڑا ہوگا (اور ایوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے لئے اس نور کو آخر تک رکھیے۔“

(۳۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاسْتَهْدُوهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّمَا يَتَعَاهَدُ مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ-

(رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ جب تم کسی شخص کو مسجد کی خبر گیری کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو اس لئے کہ اس ارشاد ربانی ہے۔ إِنَّمَا يَتَعَاهَدُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ کی مسجدوں کو وہی شخص آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو جو اللہ کے گھر کی خبر گیری کرتا ہو یعنی اس کی حفاظت و حرمت کرتا ہے اس میں جھاڑو وغیرہ دے کر اس کی صفائی و ستھرائی رکھتا ہے اس میں نماز پڑھتا ہے اور عبادت کرتا ہے اور اس میں دینی علوم کے درس و تدریس میں مشغول رہتا ہے تو تم اس کے حق میں گواہی دو کہ وہ مرد مؤمن اور خدا و رسول کا اطاعت شعار و فرمانبردار بندہ ہے۔

(۳۳) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطْلُوعٍ قَالَ يَأْزِمُ اللَّهُ الَّذِينَ لَنَا فِي الْأَخْيَاضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِشَا مِنْ خَصِي وَلَا أَخْتَصِي إِنْ خِصَّاءُ أُمِّي الصَّبَا فَقَالَ الَّذِينَ لَنَا فِي السَّبَا فَقَالَ إِنْ سَبَا خَا أُمِّي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ الَّذِينَ لَنَا فِي الثَّوْبِ فَقَالَ إِنْ تَوَهَّبَ أُمِّي الْخُلُوسِ فِي الْمَسَاجِدِ الْبُطْلَانِ۔ (رواہ ابن خربزہ)

”اور حضرت عثمانؓ ابن مظعونؓ کے بارہ میں مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! مجھ کو خسی (نامرد) ہونے کی اجازت دیجئے تاکہ زنا میں مبتلا ہوئے کاغذ نہ رہے) آپ ﷺ نے فرمایا۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے (یعنی ہماری سنت کے راستہ سے ہٹا ہوا ہے) جو کسی کو خسی کرے یا خود خسی ہو جائے (بلکہ) میری امت کے لئے خسی ہو (روزہ رکھنا، کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت جاتی رہتی ہے) حضرت عثمانؓ نے عرض کیا کہ پھر مجھے سیر و سیاحت کی اجازت عنایت فرمائی جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ میری امت کی سیاحت یہی ہے کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کیا جائے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اچھا تو پھر مجھے راہب بننے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا سیری امت کا راہب بننا یہی ہے کہ مسجدوں میں نمازوں کے انتظار میں بیٹھا جائے۔“ (بخاری، ابن ماجہ)

تشریح: حضرت عثمانؓ ابن مظعونؓ کی خواہش یہ تھی کہ وہ ایسے طریقے اختیار کریں کہ جس سے دنیا کی لذتوں، نفسانی خواہشات اور شیطانی حرکات میں نہ مبتلا ہو سکیں تاکہ خدا کی رضا و خوشنودی حاصل ہو، چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اس بات کی لے ایم گرامی عثمانؓ ابن مظعونؓ اور کنیت ابوسائب ہے۔ علی القدر عمامہ اور چوہدری مرد مسلمان ہیں۔ ہجرت حبشہ میں وہ اور ان کے صاحبزادے سائبؓ شامل تھے اور ہجرت مدینہ میں شریک ہوئے مہاجرین میں سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ میں وہاں وفات پائی، آنحضرتؐ نے آپ کی نعش کو پورے دینا تھا۔

اجازت طلب کی کہ وہ اپنی قوت مردی کو ختم کر کے بالکل نامرد بن جائیں تاکہ زنا جیسے بڑے گناہ میں ملوث ہونے کا خدشہ نہ رہے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی اس خواہش کو انسانی فطرت اور اسلامی روح کے منافی سمجھتے ہوئے انہیں اس فعل سے باز رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ نفسانی خواہشات ختم ہو جائیں اور روحانی و عرفانی جذبات غالب رہیں تو اس کا آسان علاج یہ ہے کہ روزہ رکھا کرو کیونکہ روزہ شہوت کو ختم کرتا ہے اور تعلق مع اللہ کے جذبات کو جلا بخشایا ہے۔ پھر انہوں نے سیر و سیاحت کی اجازت طلب کی تاکہ اس مشغلہ سے نفسانی خواہشات میں کمی آجائے۔ آپ ﷺ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کیونکہ زمین پر گھومنا پھرنا اور دور دراز کا سفر اختیار کرنا صرف جہاد فی سبیل اللہ میں مطلوب و محمود ہے، محض سیر و سیاحت کی خاطر خواہ خواہ دنیا کے چکر کاٹنا عیساکہ بعض فقیر قسم کے لوگ کرتے ہیں کوئی عقلمندی کی بات نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی اخروی منفعت و بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے راجہ بن جانے کی خواہش ظاہر کی عیساکہ اہل کتاب میں وہ لوگ جو دیندار اور مذہبی قسم کے ہوتے ہیں دنیاوی علائق سے گوشہ نشین اختیار کر لیتے ہیں اور دنیا کی تمام لذتوں اور مشغولیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ نہ عورتوں کے پاس جاتے ہیں اور نہ دوسرے لوگوں سے ملتے ملتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ان کی اس خواہش کو بھی رد کر دیا کیونکہ رہبانیت اہل کتاب کا شیوہ ہے یہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی فطرت کے بالکل منافی ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہماری امت میں رہبانیت صرف اسی قدر ہے کہ مسجدوں میں نمازوں کے انتظار میں بیٹھا جائے کیونکہ اس طرح تمام لوگوں اور دنیا کی تمام چیزوں سے منہ پھیر کر پروردگار کی طرف توجہ ہوتی ہے اور اس پر بے شمار اجر و انعام ملتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اہل کتاب کی جو رہبانیت ہے وہ بالکل بے فائدہ اور بے کار محض ہے کہ اس کا انجام دینی اور دنیاوی اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔

(۳۳) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَافِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْتُ زَبَدٍ عَزَّوَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فِيمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ أَنْتَ أَكْثَرُ قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَوَجَدَتْ يَدَاهُ بَيْنَ لَتَائِفِهِ فَقَالَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَلَا وَكَذَلِكَ لَمْ يَرِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْتَ كُنْتُ مِنَ الْمُؤَقِّينَ زَوْاءَ الدَّارِ مَعِي مَزْ سَلًا وَلِلَّتِمْ مَذِي نَحْوَهُ عَنْهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَزَادَ فِيهِ قَالَ يَا مَعْصُومُ هَلْ تَذَرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ فِي الْكُفَّارَاتِ وَالْكُفَّارَاتِ الْمَكْتُبَةِ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْنَى عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْحِمَامَاتِ وَابْلَغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيُومُ وَلَذَنَّهُ أَمَةٌ وَقَالَ يَا مَعْصُومُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَنْتُكَ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ وَتَرَكِ الْمَشْكُورَاتِ وَحُبِّ الْمَسَاكِينِ فَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَأَفِضْ بَيْنَ الْيَتَامَى غَيْرِ مُقْتُونٍ قَالَ وَالدَّرَجَاتِ إِفْشَاءَ السَّلَامِ وَاطْعَامِ الطُّغَامِ وَالصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ بَيْنَامٍ وَلَفْظُ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا فِي الْمَضَابِيحِ لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْلَى شَرْحَ الشُّبْهِ

اور حضرت عبدالرحمن بن عافیشؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار بزرگ در تر کو خواب میں بہت سی اچھی صورتیں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ مقررین فرماتے کس معاملہ میں بحث کر رہے ہیں میں نے عرض کیا پروردگار اتنی بہتر جانتا ہے۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ (یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے میرے مونہ صوفوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا جس کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینہ پر محسوس ہوئی) اور اس کی وجہ سے (میں زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جان گیا، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ وَكَذَلِكَ نُورِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْتَ كُنْتُ مِنَ الْمُؤَقِّينَ ترجمہ: اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمانوں کا تصرف دکھایا تاکہ وہ زمین کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائے۔ (داری مرسل) اور ترمذی نے یہ بھی روایت بعض الفاظ کے اختلاف کے ساتھ عبدالرحمن ابن عافیشؓ، ابن عباسؓ اور معاذ ابن جبلؓ سے نقل کی ہے اور اس میں یہ الفاظ زائد نقل کئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی آپ کو زمین و آسمانوں کا علم دیتے کے بعد سوال فرمایا کہ اے محمد (ﷺ) آپ کو معلوم ہے کہ مقررین فرماتے کس معاملہ میں بحث کر رہے

ہیں؟ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، ہاں! میں جانتا ہوں کفار اے! (یعنی کتاہوں کو ختم کرنے والی چیزوں) کے بارہ میں گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کفار اے! (یہ) ہیں کہ نمازوں کے بعد مسجدوں میں (دوسرے وقت کی نماز کے انتظار میں یا ذکر و تسبیح کے لئے) بیٹھا جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے پیدل چلا جائے اور سختی کے وقت (مثلاً بیماری یا سروری میں) اعضاء وضو پر وضو کا پانی اچھی طرح پہنچایا جائے (اللہ) جس نے یہ کیا (یعنی ذکر و اعمال کے) وہ بھلائی پر زندہ رہے گا اور بھلائی ہی پر سرے گا اور کتاہوں نے ایسا پاک ہو جائے گا تو کیا اس کی ماں نے آج ہی سے اس کو جنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئیں تو یہ دعا پڑھ لیا کیجئے۔
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ فَعِلْ الْخَيْرَاتِ وَتَرَكْ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِیْنِ فَاِذَا اَزَدْتَ بِعِبَادِكَ فَتَنَةً فَلَا فِیْضَیْنِ اِنَّكَ غَنِیٌّ مَغْفُوْنٌ یٰحییٰ اے اللہ! میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے اور برائیوں کے چھوڑنے اور مسکینوں کی دوستی کا سوال کرتا ہوں اور جب تو بندوں میں گمراہی ڈالے (یا انہیں سزا دینے) کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر گمراہی کے اٹھا لیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کی تعلیم میں زیادتی کے لئے فرماتا ہے (یا خود آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں) کہ درجات (یعنی وہ اعمال جن سے بندہ کے درجات بارگاہ حق میں بلند ہوتے ہیں) یہ ہیں کہ (ہر مسلمان کو خواہ وہ آشنا ہو یا نا آشنا) سلام کیا جائے۔ (خدا کی راہ میں مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اور رات میں اس وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھی جائے۔ (صاحب مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ) میں نے یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ جیسا کہ مصاحف میں عبد الرحمن سے منقول ہے سوائے شرح السنہ کے اور کسی کتاب میں نہیں دیکھی۔“

تشریح: اگر آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تھا جیسا کہ ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ تو اس میں کچھ اشکال نہیں ہے کیونکہ انسان خواب میں یا اوقات شکل دار چیز کو بغیر شکل دیکھتا ہے اور بھی غیر شکل دار کو شکل دار صورت میں دیکھتا ہے۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ﷺ نے عالم بیداری میں دیکھا تھا تو پھر اس کی تادیل کرنا ضروری ہوگی۔ اور تاویل یہ ہوگی کہ صورت سے مراد صفت ہے کہ حق تعالیٰ جل مجدہ نے صفت جمال اور لطف و کرم کے ساتھ تجلی فرمائی۔ یہ تاویل حقیقت و عبادہ سے بالکل قریب ہے کیونکہ اکثر و بیشتر صورت کا اطلاق صفت پر ہوتا ہے جیسا کہ روزمرہ کی بول چال میں کسی چیز کی حقیقت و کیفیت کے بیان کے وقت کہا جاتا ہے کہ ”صورت حال یہ ہے“ یا اس مسئلہ کی صورت یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی بہتر ہے کہ ”صورت“ کے معنی کا محمول آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس ہی کو قرار دیا جائے۔ اس طرح آپ ﷺ کے ارشاد کے معنی یہ ہوں گے کہ میں نے اپنے ”رب کو دیکھا اور اس وقت میں اچھی صورت میں تھا۔“

آنحضرت ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ مقررین فرشتے کون سے اعمال کی فضیلت و عظمت کے بارہ میں بحث کر رہے ہیں یا یہ کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو مقام قبولیت تک پہنچانے میں فرشتے آپس میں تخاصم کر رہے ہیں۔ ہاں طور کہ ایک فرشتہ تو کہتا ہے کہ اس عمل کو مقام قبولیت تک پہلے میں پہنچاؤں اور دوسرا کہتا ہے کہ پہلے میں لے کر جاؤں۔
 آنحضرت ﷺ کے مومنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ہاتھ رکھنا حقیقی معنی میں نہیں ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ آپ ﷺ کے مومنوں کے درمیان رکھا تھا کیونکہ ذات خداوندی ظاہری اجسام کی مخالفت سے پاک و صاف ہے بلکہ دراصل یہ اس چیز سے کتنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو اپنے فضل و کرم اور جہاد و انعام کی زیادتی و کمزرت کے ساتھ خاص کیا جیسا کہ زیادتی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ یا امیر اپنے کسی خاص خادم پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ اس خادم کی خدمت پر ہاتھ پھیرتا ہے یا اس کی گردن میں باہیں ڈال دیتا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اس خادم سے بہت زیادہ خوش ہے اور اس پر انعام و اکرام کی بارش کرنے والا ہے۔

”میں نے سروری محسوس ہونا“ فیض ربانی کا اثر پہنچنے سے کتنا یہ ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جب فیض ربانی سینہ میں پہنچا تو زمین و آسمان کے تمام پردے اٹھ گئے اور تمام چیزوں کا علم مجھے حاصل ہو گیا چنانچہ آپ نے اس موقعہ و حال کی مناسبت اور اس کے

اسکان پر گواہی دینے کے ارادہ سے مذکورہ آیت پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے محمد ﷺ انہیں طرح ہم نے آپ ﷺ کے سامنے سے زمین و آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جس کے نتیجہ میں آپ ﷺ کو تمام چیزوں کا علم حاصل ہو گیا ہے اسی طرح ہم نے اپنے جلیل القدر پیغمبر و خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی دو عالم ربوبیت والوہیت کی تحقیق کو واضح و کاف کر دیا تھا اور انہیں زمین و آسمانوں کی تمام چیزوں کا مشاہدہ کر دیا تھا تاکہ وہ خدا کی ربوبیت والوہیت پر یقین کامل کرنے والوں میں سے ہو جائیں اس طرح آیت کے آخری الفاظ ولیکون من الموقنین کا معطوف علیہ محذوف ہو گا اور پوری عبارت یوں ہو گی کہ ہم نے ابراہیم کو عالم ربوبیت والوہیت دکھا دیے تھے تاکہ وہ اس کے ذریعہ ہماری ذات کے وجود کے بارہ میں دلیل پکڑ سکے اور یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔

حدیث کے آخری جزو کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ وہ غرور و تکبر کی بری عادتوں سے یکسر مٹ کر اپنے اندر تواضع و انکساری جوہ و بخشش اور عبارت و مہاشمت کے جذبات و اوصاف پیدا کرے اور ان عرفانی اصولوں کی روشنی سے پہلے دل و دماغ کو منور کر کے نہ صرف یہ کہ خدا کا حقیقی بندہ بن جائے بلکہ پوری انسانیت کے لئے باعث رحمت و راحت ہو جائے۔

شرف مروجے جو رحمت و کرامت بخود ہر کہ اس ہر دو ندارد عدش بہ ز وجود

(۳۵) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ زَجَلٌ خَرَجَ عَنِ غَايَتَيْهِ سَبِيلَ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَنْتَوِيَهُ فَيُذِلُّهُ الْجَنَّةُ أَوْ يَرْتَدُّ بِمَنَالٍ مِنْ أَجْرِ أَوْ غِيْبَةٍ وَزَجَلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ وَزَجَلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابوامامہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: تین شخص ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ (اس بات کے لئے) ذمہ دار ہے (کہ وہ انہیں دنیا و آخرت کی آفات و مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا) ایک تو وہ شخص جو خدا کی راہ میں جہاد کے لئے نکلا چنانچہ وہ خدا کی ذمہ داری میں ہے کہ یا تو اسے موت (یعنی شہادت کا درجہ) دے کر جنت میں پہنچا دے یا اس کو ثواب و مال غنیمت دے کر گھر واپس پہنچا دے (چنانچہ پہلی اور دوسری صورت یعنی شہادت و ثواب میں تو اسے دین کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور تیسری یعنی مال غنیمت میں دنیا کی سعادت و بھلائی ملتی ہے) اور دوسرا وہ شخص ہے جو (نماز کے لئے) مسجد جائے تو اللہ اس کا بھی ضامن ہے (کہ عبادت کے لئے اس کی کوشش اور اس کا ثواب ضائع نہ کرے گا) اور تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں سلام کر تا ہو داخل ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: اللہ تعالیٰ ہر پہلے شخص کے لئے جو ذمہ ہے اسے تو بیان کر دیا گیا ہے کہ اسے دین اور دنیا دونوں جگہ کیا کیا انعامات ملیں گے لیکن دوسرے اور تیسرے شخص کے لئے جو ذمہ اللہ پر ہے چونکہ وہ ظاہر تھا اس لئے اس کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ”گھر میں سلام کر تا ہو“ داخل ہو“ اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے، چنانچہ اس صورت میں اس کے لئے اللہ پر یہ ذمہ ہے کہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو خیر و برکت سے نوازے گا اور ان پر اپنی رحمتوں اور عنایتوں کے دروازے کھول دے گا دوسرے معنی یہ ہیں کہ جب گھر میں داخل ہو جائے تو لوگوں کی محبت سے امن و سلامتی حاصل کرنے کے لئے گھر میں رہتا اپنے اوپر لازم کر لے اور گھر سے باہر نہ نکلے چنانچہ اس صورت میں اس کے لئے اللہ پر یہ ذمہ ہے کہ وہ اسے مصائب و آفات سے محفوظ و سلامت رکھے گا۔

(۳۶) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَخْزَهُ كَأَجْرِ الْخَاجِ الْمَحْجُورِ مَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الصُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِثَابُ فَاجِرَةٍ كَأَجْرِ الْمُغْتَمِرِ وَصَلَاةٍ عَلَى الْبَرِّ صَلَاةٌ لَا تَقُوعُ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيْنِ - (رواہ احمد و ابو داؤد)

”اور حضرت ابوامامہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: جو شخص وضو کر کے گھر سے نکلے اور فرض نماز ادا کرنے کے لئے مسجد

جائے تو اس کو اتنا ثواب ملے جتنا احرام باندھ کر حج کرنے (جائے) ہوا لے کو ملتا ہے اور جو شخص چاشت کی (نفل) نمازی کے لئے تکلیف اٹھا کر (گھر سے) نکلے (یعنی بغیر کسی غرض اور ریاضے کے) چاشت کی نماز پڑھنے ہی کے قصد سے گھر سے نکلے تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کے برابر ہے۔ اور (ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا اور ان دونوں نمازوں کے درمیانی وقت میں نفل ہیچودہ ہائیں نہ کرنا ایسا عمل ہے جو عین میں لکھا جاتا ہے۔" (امم، ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں وضو کو احرام سے اور نماز کو حج سے مشابہت دی گئی ہے اور دونوں میں تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حاجی حج کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے اور احرام باندھ کر حج کو جاتا ہے تو جس وقت وہ گھر سے نکلتا ہے اسی وقت سے اسے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ثواب کا سلسلہ اس کے واپس آجانے تک جاری رہتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص محض نماز کے ارادہ سے نکلتا ہے تو وہ جس وقت گھر سے نکلتا ہے اسے بھی اسی وقت سے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے اور جب تک وہ نماز و فطرہ سے فارغ ہو کر گھر واپس نہیں آ جاتا اسے ثواب برابر ملتا ہے لیکن اتنی بات بھی سمجھ لیجئے کہ نمازی اور حاجی کے ثواب میں یہ برابری بہرہ وجود نہیں ہے ورنہ توجہ کرنے کے کوئی معنی نہیں رہ جائیں گے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ثواب میں دونوں بالکل برابر ہیں کیونکہ حاجی کا ثواب نمازی کے ثواب سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حج کی یہ نسبت عمرہ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو فرض نماز کی یہ نسبت نفل نماز کو حاصل ہے۔ کتاب فی علیین سے حدیث کے آخری جزو کا مطلب کنایہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نماز کی عداوت و مخالفت کرے یعنی تمام نمازوں کو پابندی سے ادا کرتا رہے اور نماز کو اس کی تمام شرائط و آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اس طرح پڑھتا رہے کہ اس کے اس عمل اور نیت میں نماز کے معانی کسی چیز کا ظل نہ ہو تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اعلیٰ اور بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ جو فرضے نیکیاں لکھنے پر مامور ہیں ان کے دفتر کا نام علیین ہے کہ تمام نیک اعمال وہیں جمع ہوتے ہیں۔

(۲۷) وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اِذَا مَرَزْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَقُوا قَبْلَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ وَغَارِیَاضِ الْجَنَّةِ قَالِ الْمَسَاجِدُ قَبْلَ وَمَا لِرَفْعِ یَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالِ شُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۔

(رداء السنن)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو وہاں میوہ کھایا کرو۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! وہاں جنت کے باغ کہاں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا مسجدیں (جنت کے باغ ہیں) پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! میوہ کھانا کیا ہے (یعنی ان میں میوہ کس طرح کھایا کریں؟) آپ ﷺ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر (مسجدوں میں ان کلمات کا دور دورہ کھانا میوہ کھانا ہے۔" (ترمذی)

تشریح: مساجد کو جنت کے باغ اس لئے کہا گیا ہے کہ ان میں عبادت کرنا اور نماز پڑھنا جنت کے باغوں کے حاصل ہونے کا سبب ہے۔ دفع دراصل اسے کہتے ہیں کہ باغ میں جا کر اچھی طرح میوے اور لذتیں چیریں کھائیں اور نہرو وغیرہ کی سیر کی جائے جیسا کہ باغوں میں جانے والے لوگ یہ کیا کرتے ہیں۔ پھر یہ لفظ ثواب عظیم کے مرتبہ پر پہنچنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ بہر حال۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب تم مسجدوں میں جاؤ تو مذکورہ تسبیحات پڑھا کر دیکھو کہ اس سے بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔

(۲۸) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ مَنْ اَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَقْلٌ۔ (رداء ابوداؤد)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص (دین یا دنیا کے) کسی کام کے لئے مسجد میں آنے کا ارادہ کرے

سے جھڑپے گا۔ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں تعرض سے آنے گا وہی اس کا ضیاع ہوگا۔ یعنی اگر عبادت کے لئے آئے گا تو اسے ثواب ملے گا اور اگر کسی دنیوی زندگی کی غرض سے آئے گا تو گرفتار وبال ہوگا۔ گویا یہ حدیث مضمون کے اعتبار سے نیت کی مشہور حدیث انصاف الاعمال بالنیات کا ایک جزو ہے۔

(۳۹) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدِّهَا فَاطِمَةَ الْكُزَيِّ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ زَوْاهُ الْقَرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ ابْنُ حَاجَةَ وَفِي رِوَايَتِهِمَا قَالَتْ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَكَذَا إِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بَدَلُ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْقَرْمِذِيُّ لَيْسَ اسْتِثْنَاءُ بِمُقْتَصِلٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ لَمْ تَذْكُرْ فَاطِمَةَ الْكُزَيِّ.

”حضرت فاطمہ بنت حسینؑ اپنی راوی فاطمہ کبریٰ (زہراءؑ) سے روایت کرتی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ جب مسجد میں تشریف لاتے تو محمد ﷺ پر درود و سلام بھیجتے، یعنی یہ الفاظ فرماتے صلی اللہ علی محمدؐ و آلہٖ و سلم۔ اور پھر یہ دعا پڑھتے رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ یعنی اے میرے پروردگار، میرے گناہ بخش دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر آتے تو پھر محمد ﷺ پر درود و سلام بھیج کر یہ دعا پڑھتے رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ یعنی اے میرے پروردگار! میرے گناہ بخش دے اور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ یہ روایت ترمذیؒ، احمدؒ، ابن ماجہؒ نے نقل کی ہے اور احمدؒ و ابن ماجہؒ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ) آنحضرت ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے اور اسی طرح جب باہر نکلتے تو صلی علی محمدؐ و سلم کے بجائے یہ الفاظ فرماتے بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامَ عَلٰی رَسُولِ اللَّهِ یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور نکلتا ہوں اور سلامتی ہو رسول پر۔ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے کیونکہ حضرت حسینؑ کی دختر فاطمہؑ نے حضرت فاطمہ زہراءؑ بنت رسول اللہ ﷺ کا زمانہ نہیں پایا ہے اور ان سے نہیں ملی ہیں۔“

تشریح: آپ ﷺ نے درود و سلام وغیرہ کے الفاظ اس طرح نہیں فرمائے کہ اللھم صلی علی یا اللھم اغفر لمحمدؐ کیونکہ درود و سلام کے ساتھ ام شریف کو مناسبت ہے اسی طرح رَبِّ اغْفِرْ لِي اور شاد فرمائے میں آپ ﷺ کی تواضع و انکساری کا اظہار ہوتا ہے یا پھر کہا جائے گا کہ آپ ﷺ نے یہ الفاظ امت کی تعلیم کے لئے فرمائے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ درود و سلام کن الفاظ کے ذریعہ بھیجا جاتا ہے۔

فاطمہ صفری جو اس حدیث کی راوی اور حضرت امام حسینؑ کی صاحبزادی ہیں انہوں نے اپنی راوی حضرت فاطمہ زہراءؑ بنت رسول اللہ ﷺ کا زمانہ نہیں پایا ہے کیونکہ ان کے وقت میں حضرت امام حسینؑ کی عمر صرف آٹھ سال کی تھی لہذا اس حدیث کی سند متصل نہیں ہوئی کیونکہ درمیان کا ایک راوی متروک ہے۔

(۴۰) وَعَنْ عَقْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنَاسُلِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّبَعِ وَالْإِشْفِزِ وَهُوَ أَنْ يَتَخَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ۔ (رواہ ابوداؤد وترمذی)

”اور حضرت عمر فارحؓ شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ، سرور کائنات ﷺ مسجد میں اشعار پڑھنے، خرید و فروخت کرنے اور حجرہ کے روز نماز سے پہلے لوگوں کو حلقہ باندھ کر بیٹھنے سے (خواہ حلقہ باندھ کر بیٹھا کر علم اور ذکر و شیع کے لئے کیوں

نہ ہوا منع فرمایا ہے۔" (ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: اشعار سے مراد ایسے اشعار ہیں جن میں جھوٹ اور لغو باتیں ذکر کی گئی ہوں کیونکہ مسجد خدا کی عبادت کرنے کی جگہ ہے وہاں خلاف شرع اور جھوٹ و لغو باتوں کو بیان کرنا ناجائز ہے البتہ ایسے اشعار جن میں خدا کی توحید و مناجات اور آنحضرت ﷺ کی یا آپ ﷺ کے اخص تہنیتیں اور فرمانبردار امتیوں کی تعریف و توصیف و دین و دنیا کا ذکر اور کلام جنتی والی باتوں کا ذکر ہو تو ان کا پڑھنا ہر جگہ جائز اور مستحسن ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ شاعر اسلام حضرت حسانؓ کے لئے جو اپنے اشعار کے ذریعہ آپ ﷺ کی نعت اور کفار کی بھجوبیان کیا کرتے تھے مسجد نبویؐ میں منبر چھواتے تھے اور حضرت حسانؓ اس منبر پر کھڑے ہو کر اس قسم کے پاکیزہ اشعار پڑھا کرتے تھے اور آنحضرت ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جبرئیل حسانؓ کی تائید کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اشعار کے ذریعہ پیغمبر خدا کی جانب سے کفار سے مقابلہ کرتے ہیں۔

مسجد میں جس طرح خرید و فروخت ممنوع ہے اسی طرح وہاں دنیا کے دوسرے معاملات کرنا منع ہیں۔

جمعہ کے روز نماز پڑھنے سے پہلے مسجد میں حلقہ باندھ کر بیٹھنے کو آپ ﷺ نے جو منع فرمایا ہے علماء اس کے مختلف وجوہ بیان کرتے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھنا نمازیوں کی بیعت اجتماعی کے خلاف ہے دوسرے یہ کہ جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لئے مسجد میں جمع ہونا خود ایک مشغل اور عظیم الشان کام ہے جب تک اس کام یعنی نماز جمعہ سے فارغ نہ ہو لیں، دوسرے کام میں مشغول ہونا مناسب نہیں ہے۔ نیز یہ کہ حلقہ باندھ کر بیٹھنا غفلت کا سبب ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اس بھی کا تعلق خاص طور پر خطبہ کے وقت سے نہیں ہوگا۔

تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ وقت خاموشی اور چپ رہنے کا ہے اور نہایت توجہ کے ساتھ امام کا خطبہ سننے کا ہے، اور چونکہ حلقہ باندھ کر بیٹھنے سے امام کے خطبہ کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے لہذا یہ درست نہیں ہے۔ اس صورت میں اس ممانعت کا تعلق صرف خطبہ کے وقت سے ہوگا۔ لہذا پہلی اور دوسری توجہ کی صورت میں یہ بھی تنزیہی ہوگی اور تیسری توجہ کی صورت میں بھی تحریمی ہوگی۔

(۴۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَأَيْتُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ أَوْ بَيْتِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَعَ اللَّهُ يَجْازِلُكَ وَإِذَا أَرَأَيْتُمْ مِنْ يَشُدُّ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَحْمَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ - (رواہ الترمذی والدارقطنی)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ جب تم مسجد میں کسی شخص کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ خدا کرے تیری سودگاری میں نفع نہ ہو اور جب تم (مسجد میں) کسی شخص کو بلند آواز سے کشدہ چیز چڑھو پڑھتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ "خدا کرے تیری چیز نہ ملے۔" (ترمذی، دارقطنی)

(۴۲) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ يُشَدَّ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحُلُودُ وَذَوَاهُ أَبُودَاؤُذَ فِي شَبِّهِ وَصَاحِبُ جَامِعِ الْأَصُولِ فِيهِ عَنْ حَكِيمٍ وَكَانَ الْمَضَانِجُ عَنْ جَابِرٍ -

"اور حضرت حکیم بن حزامؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے مسجد میں قصاص لینے (یعنی قاتل کا خون پھانے) اور اشعار پڑھنے اور زنا کرنے، شراب پینے وغیرہ کی حدود قائم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد) اور اس روایت کو صاحب جامع الاصول نے (اپنی کتاب) جامع الاصول میں تسلیم ہے (یعنی بغیر لفظ ابن حزام کے) روایت کیا ہے۔ نیز یہ روایت مصاحف میں جابرؓ سے منقول ہے (اور یہ اصول میں موجود نہیں ہے)۔"

(۴۳) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّيْئَتَيْنِ نَهْيَ الْبَصَلِ وَالْقَوْمِ وَقَالَ مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَغْفِرُ بَيْنَ مَسْجِدِنَا وَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَلْذُّ أَكْلَهُمَا فَلَا تَقْرَبُوا هُمَا طَلَبُهَا - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت معاویہ ابن قرق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے دو درختوں یعنی پیاز، لہسن کے کھائے سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ جو شخص ان کو کھائے وہ ہماری (یعنی مسلمانوں کی) مسجدوں کے قریب نہ آئے نیز فرمایا کہ اگر تم انہیں کھانا ضروری ہی سمجھو تو انہیں پکا کر ان کی بد بو دور کر دو (اور کھا لو۔“ (ابوداؤد)

تشریح: جملہ من اکلھما پہلے جملہ کا بیان ہے۔ آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ جو شخص ان کو کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ پیاز و لہسن کھا کر مسجد میں داخلہ کی ممانعت کو مبالغہ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان بد بو دار چیزوں کو کھائے اسے چاہئے کہ وہ مسجد کی عظمت و احرام کے پیش نظر مسجد کے نزدیک بھی نہ آئے چہ جائیکہ مسجد میں داخل ہو۔ یا پھر قریب نہ آئے۔ کتا یہ ہے مسجد میں داخل نہ ہونے سے کہ جو شخص پیاز و لہسن کھائے ہو وہ مسجد میں داخل نہ ہو۔

﴿۳۲﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمُخَفِرَةَ وَالْحَقَامَ۔

(رواہ ابوداؤد و الترمذی والداری)

”اور حضرت ابوسعیدؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا، مقبرہ اور حمام کے علاوہ ساری زمین مسجد ہے۔ کہ (ہر جگہ نماز پڑھی جاسکتی ہے)۔“ (ترمذی، دارمی)

﴿۳۳﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْمَخْرُوفَةِ وَالْمُخَفِرَةِ وَقَارِعَةِ الظَّرْفَيْنِ وَفِي الْحَقَامِ وَفِي مَعَاطِنِ الْأَيْلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے سات مقامات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ① جہاں ناپاک چیزیں والی جاتی ہوں۔ (یعنی کوری) ② جہاں جانور زنج کئے جاتے ہوں۔ ③ راستہ کے درمیان۔ ④ مقبرہ۔ ⑤ حمام کے اندر۔ ⑥ اونٹوں کے بندھنے کی جگہ۔ ⑦ خانہ کعبہ کی چھت پر۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: بعض علماء سلف توحیدیت کے ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہوئے یہی فرماتے ہیں کہ مقبرہ کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے اور بعض علماء کے نزدیک مقبرہ میں نماز پڑھنا جائز ہے لیکن قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مستحقہ طور پر تمام علماء کے نزدیک حرام ہے مزید اور مجرذہ (یعنی کوری اور زنج) میں نماز پڑھنا اس لئے مکروہ ہے کہ ان دونوں جگہوں میں نجاست و گندگی پھیلی رہتی ہے۔ چنانچہ ان مقامات میں اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھی جائے جو صاف ہو مگر اس کے قریب ہی نجاست بھی پڑی ہو یا نجاست ہی پر مصلیٰ چھا کر نماز پڑھی جائے۔ یہ مکروہ ہے اس سے دین کی خفارت دے دے واقعی ظاہر ہوتی ہے اور نماز کی رفعت شان اس بات کی متقاضی ہے کہ اسے بالکل پاک و صاف جگہ دیا جائے نہ کہ ایسی جگہ جہاں گندگی و نجاست پھیلی ہوئی ہو۔

راستہ کے درمیان نماز پڑھنا اسلئے ممنوع ہے کہ وہاں لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے دھیان بٹتا ہے اور کیسویٰ حاصل نہیں ہوتی نیز اس سے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر دوسرے یہ کہ عام گزرگاہ ہونے کی وجہ سے اگر لوگ مجبوری کی بناء پر نماز کی آگے سے گزریں گے تو ان کے گزرنے سے نماز کی کٹاہار ہوگا اور اگر لوگ بے ضرورت ہی گزریں گے۔ تو وہ گناہگار ہوں گے۔

حمام میں نماز پڑھنا اس لئے مکروہ ہے کہ وہ تر کھنے اور شیطان گم رہنے کی جگہ ہے کہ یہ جگہ کی چھت پر بھی نماز پڑھنا اس لئے مکروہ ہے کہ اس سے کعبہ اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اب علماء کے یہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ ان ساتوں جگہ نماز پڑھنے کو مکروہ کہا گیا ہے تو آیا یہ مکروہ تشریفی ہے یا مکروہ تحریمی؟ چنانچہ بعض علماء کے نزدیک تو ان ساتوں جگہ نماز پڑھنا مکروہ تشریفی ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے۔

لہ کعبہ اللہ کی چھت پر بلا ضرورت پڑھنا مکروہ ہے البتہ ضرورت کے لئے چھت پر پڑھنا جائز ہے۔ ۱۲۔

(۳۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا لِي مَرَابِضَ النِّعَمِ وَلَا تَقْصُوا لِي أَغْطَانِ الْإِبْرَةِ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ بکریوں کے بندھنے کی جگہ نماز پر صوم، البتہ انٹوں کے بندھنے کی جگہ مت چڑھو۔“ (ترمذی)

تشریح: اونٹوں کے بندھنے کی جگہ نماز پڑھنے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ اونٹوں کے پاس نماز پڑھنے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ کل کر نمازی کو لات و غیرہ نہ مار دیں اس سے نہ صرف یہ کہ نمازی کو تکلیف پہنچے گا خطرہ ہے بلکہ اس طرح نماز و وحشی اور سکون خاطر سے ادا نہیں ہو سکتی البتہ بکریوں سے چونکہ اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا اس لئے ان کے بندھنے کی جگہ نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔

(۳۷) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِوَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَجَلِّفِينَ عَلَيْهَا الْقَسَاجِدَ وَالشُّجْعَ - (رواہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں کو مسجد بنا لینے (یعنی قبروں پر مسجد کرنے والوں) اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔“ (ابو داؤد و ترمذی و نسائی)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے ابتداء اسلام میں قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا پھر بعد میں آپ ﷺ نے اس کی اجازت دے دی تھی، چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اجازت مردوں اور عورتوں دونوں کے حق میں تھی لہذا عورتوں کو پہلے تو قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں تھی مگر اب اس عام اجازت کے پیش نظر درست و جا کہ ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس اجازت کا انتقال صرف مردوں سے عورتوں کے حق میں وہ بھی اب بھی باقی ہے اور وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ عورتیں چونکہ کمزور دل اور غیر صابر ہوتی ہیں نیز ان کے اندر جزع و فرغ کی عادت ہوتی ہے اس لئے ان کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قبروں پر جائیں۔ چنانچہ یہ حدیث بھی نظائر ان ہی علماء کی تائید کرتی ہے۔

آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت، مہر علماء کے نزدیک اس حکم سے مستثنیٰ ہے یعنی آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت مرد ہو یا عورت سب کے لئے جائز ہے۔ قبر پر چراغ جلانا اس لئے حرام ہے کہ اس سے بے جا اسراف اور مال کا ضیاع ہوتا ہے۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر قبر کے پاس کوئی گزر گاہ ہو تو راہ گریوں کی آسانی کے لئے چراغ جلانا یا دباؤ روشنی میں کوئی کام کرنے کے لئے چراغ جلانا جائز ہے کیونکہ اس سے قبر پر چراغ جلانا مقصود نہیں ہو گا بلکہ دوسری ضرورت و حاجت پیش نظر ہوگی۔

مولانا محمد اعظمی دہلویؒ کی تحقیق یہ ہے کہ صحیح اور مستند قول کے مطابق عورتوں کو قبر کی زیارت کرنا مکروہ تحریمی ہے چنانچہ مستحکم میں لکھا ہوا ہے کہ قبروں کی زیارت مردوں کے لئے مستحب ہے اور عورتوں کے لئے مکروہ ہے۔

کتاب جہاں داعظہؒ نے مذکور ہے کہ عورتوں کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ قبروں پر جائیں کیونکہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ انہ علیہ الصلوٰۃ والسلام لعن ذوارات القبور یعنی آنحضرت ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔

نصاب الاحساب میں منقول ہے کہ عورتوں کے قبروں پر جانے کے جواز اور اس کی خرابی و قباحت کے بارہ میں فاضلؒ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواز اور اس کا فساد نہ پوچھو بلکہ یہ پوچھو کہ اس پر جو لعنت و ملامت کا رکھ رہی ہے اس کی مقدار کیا ہے؟ چنانچہ جان لیا کہ جب عورت قبر پر جانے کا ارادہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی لعنت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور جب وہ قبر پر جانے لگتی ہے تو اس کو ہر طرف سے شیاطین پست جاتے ہیں اور جب قبر پر پہنچ جاتی ہے تو مردہ کی روح اس پر لعنت بھیجتی ہے اور جب قبر سے واپس ہوتی ہے

تو اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہوتی ہے۔

حدیث میں وارد ہے کہ جو عورت مقبرہ پر جاتی ہے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں مقبرہ کا راستہ طے کرتی ہے اور جو عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر میت کے لئے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرہ کا ثواب دیتا ہے۔

حضرت سلمان اور حضرت ابوہریرہؓ کی ایک روایت ہے کہ ایک دن آنحضرت ﷺ مسجد سے نکل کر اپنے مکان کے دروازے پر کھڑے تھے کہ (باہر سے) حضرت فاطمہؓ زہراءؓ آئیں آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں عورت کا انتقال ہو گیا ہے اس کے مکان پر گئی تھی۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا تم اس کی قبر پر بھی گئی تھیں؟ حضرت فاطمہؓ نے کہا معاذ اللہ کیا میں اس عمل کو کر سکتی ہوں جس کی ممانعت کے بارہ میں آپ ﷺ سے میں سن چکی ہوں! آنحضرت ﷺ نے فرمایا (تم نے یہ اچھا کیا کہ اس کی قبر پر نہ گئیں کیونکہ اگر تم اس کی قبر پر چلی جاتیں تو تمہیں جنت کی پور (بھی) میسر نہ ہوتی۔

حضرت قاضی شاہ اللہ پانی پتیؒ نے اپنی کتاب الامداد میں لکھا ہے کہ ”زیارت قبور مردوں راجح و مستند نہ زمان را“ یعنی قبروں کی زیارت مردوں کے لئے تو چاکر ہے عورتوں کے لئے نہیں۔

(۴۸) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ مِنَ الْيَهُودِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْبَقَاعِ خَيْرٌ فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ أَتَسْكُنُ حَتَّى تَجْعَلَ جِبْرِيلَ فَسَكَتَ وَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا لَقِيَ مَا الْمَسْئُورُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الشَّائِلِ وَلَكِنْ أَسْأَلَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي ذَنْبُتُ مِنَ اللَّوْذُنِوَامَا ذَنْبُتُ مِنْهُ قَطُّ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَا جِبْرِيلُ قَالَ كَانَ بَنِي سَبِيئَةَ سَبْعُونَ أَلْفَ حَبَابٍ مِنْ نُورٍ فَقَالَ شَوْ الْبَقَاعِ اسْأَلُوهَا وَخَيْرُ الْبَقَاعِ مَسْجِدُ هَازِرَوَاهُ خَيْرٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عُثْمَانَ۔

”اور حضرت ابوامامہؓ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) ایک یہودی عالم نے سرور کائنات ﷺ سے پوچھا کہ بہترین جگہ کون کی ہے؟ آنحضرت ﷺ اس کے جواب میں خاموش رہے اور فرمایا کہ جب تک جبرئیل علیہ السلام نہیں آجائیں گے میں خاموش رہوں گا۔ چنانچہ آپ ﷺ خاموش رہے۔ جب حضرت جبرئیلؑ آئے تو آپ ﷺ نے ان سے (یہودی عالم کے سوال کا جواب) پوچھا حضرت جبرئیلؑ نے کہا کہ اس معاملہ میں آپ ﷺ سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا، البتہ میں اپنے پروردگار بزرگ و درتر سے اس کے بارہ میں پوچھوں گا (چنانچہ) پھر حضرت جبرئیلؑ نے آکر فرمایا اے محمد ﷺ! آج میں اللہ تعالیٰ سے اس قدر قریب ہو گیا تھا کہ کبھی بھی اتنا قریب نہیں ہوا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اے جبرئیلؑ اس قدر (فاصلہ) دونوں کے درمیان رہ گیا تھا۔ حضرت جبرئیلؑ نے فرمایا میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان شہر ہزار نور کے پردے باقی رہ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے (اس سوال کے جواب میں) فرمایا کہ بدترین مقامات بازار ہیں اور بہترین مقامات مساجد ہیں۔ (یہ روایت ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عمرؓ سے نقل کی ہے۔“

تشریح: یہ ”پردے“ مخلوق کی نسبت سے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کی نسبت سے نہیں ہیں کیونکہ خداوند قدوس پر دے میں نہیں ہے بلکہ مخلوق خدا پر دے میں ہے اور وہ جسمانی و نفسانی پردے ہیں اس کی مثال کسی اندھے کے لئے پردہ آفتاب کی سی ہے کہ جس طرح آفتاب پردہ میں نہیں ہوتا بلکہ خود اندھے کی آنکھوں پر پردہ چڑھا ہوتا ہے کہ وہ آفتاب کو نہیں دیکھ سکتا اور آفتاب اس کو دیکھتا ہے یعنی اپنی روشنی ڈالتا ہے۔

سائل نے تو صرف ”بہتر جگہ“ کے بارہ میں سوال کیا تھا لیکن جواب میں مقابلہ کے طور پر بہترین اور بدترین دونوں مقامات کو بتلایا گیا تاکہ رحمان اور شیطان دونوں کے گھر معلوم ہو جائیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص سے کوئی ایسا مسئلہ دریافت کیا گیا جو اسے پوری طرح معلوم نہیں ہے تو اسے چاہئے کہ

جواب دینے میں جلدی نہ کرے بلکہ جس کے بارہ میں جانتا ہو کہ اس سوال کا جواب اچھی طرح جانتا ہے اس سے پوچھ لے اور اپنے سے زیادہ علم والے سے پوچھنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرے کیونکہ یہ آنحضرت ﷺ اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ مشکوٰۃ کے اصل نسخہ میں لفظ رواہ کے بعد جگہ خالی ہے کیونکہ مصنف مشکوٰۃ کو اس کتاب کا نام معلوم نہیں تھا جس سے یہ روایت نقل کی گئی ہے بعد میں بعض علماء نے کتاب کا ذکر کر دیا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

(۳۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ هَذَا جَدِيدٍ هَذَا لَمْ يَأْتِ إِلَّا لِيُغَيِّرَ يَعْلَمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بَعَثَ لَهُ الْمَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَ لِيُغَيِّرَ ذَلِكَ فَهُوَ بَعَثَ لَهُ الرَّجُلَ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ۔

(رواہ ابن ماجہ و ابی نعیم و ابی داؤد و ابی یوسف)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری اس مسجد میں محض اس غرض سے آئے کہ نیک کام سکھے اور سکھائے تو وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے ہم رتبہ ہے اور جو شخص اس غرض سے نہ آئے (یعنی کسی برے کام مثلاً ہوا و لعب کی نیت سے آئے) تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو دوسرے کے اسباب (کو حسرت کی نگاہوں سے) دیکھتا ہے۔“

(ابن ماجہ، ترمذی)

تشریح: آپ ﷺ نے اپنی مسجد یعنی مسجد نبویؐ کی تخصیص کر کے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ چونکہ میری مسجد اپنی عظمت و فضیلت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ و ارفع ہے اور دوسری مسجدیں چونکہ اس کے تابع ہیں اس لئے مذکورہ حکم تمام مساجد کے لئے یکساں ہے۔ نیک کام کو سکھنے اور سکھانے کی تخصیص صرف ان کی فضیلت و اہمیت کے اظہار کے طور پر ہے ورنہ تو نماز، اعکاف اور تلاوت و ذکر سب کا یکی حکم ہے۔

حدیث کے آخری جزو کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں نیک مقصد کے تحت نہیں آئے گا اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ اس چیز کو کسی دوسرے کے پاس دیکھ کر حسرت و افسوس کا اظہار کرتا ہے چنانچہ یہ شخص بھی جب آخرت میں اس شخص کے ثواب کو جو نیک مقصد اور نیک نیت کے ساتھ مسجد آیا تھا دیکھے گا اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ مسجد تو سعادت و بھلائی کے حصول کی جگہ تھی تو وہ انتہائی رنج و حسرت میں مبتلا ہو جائے گا کہ میں کیوں اس دولت سے محروم رہا۔

یاد رہے اس کے متنی یہ ہیں کہ جس طرح کسی غیر آدمی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر اسے بری نگاہ سے (یعنی ایک لینے کی نیت سے) دیکھنا منع ہے اس طرح مسجد میں بغیر نیک کام کی نیت کے آنا بھی منہرہ ہے۔

(۴۰) وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تَحَالِسُواهُمْ فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِمْ حَاجَةٌ وَزَوَّادُ التَّيْبَةِ فِي ضَعْفِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت نعمان بن سلیمؓ سے روایت ہے کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا لوگوں پر عترت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ اپنی دنیا دار کی باتیں مسجدوں میں کیا کریں گے لہذا تم ان کے پاس بھی نہ بیٹھنا اگرچہ تم ان کی گفتگو میں شریک نہ ہو تا کہ ان کے شریک کہلائی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: یہ اس بات سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بیزار ہے اور وہ خدا کی پناہ اور اس کی رحمت سے خارج ہیں۔ نیز اس بات سے بھی کہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ان کی اطاعت و عبادت قبولیت کا درجہ نہیں پائے گی۔

تشریح: اس کا پروردگار اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے قرب کا ارادہ کرتا ہے لہذا چونکہ اس کا مطلوب اور مقصود اس کے اور قبلہ کے درمیان ہے اس لئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ قبلہ کی سمت کو تھوک سے بچایا جائے۔

بائیں طرف یا قدموں کے پیچھے تھوکے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس صورت میں ہے جب کہ کوئی شخص مسجد میں نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ مسجد میں نماز پڑھنے کی صورت میں بائیں طرف اور قدموں کے پیچھے بھی تھوکنا نہیں چاہئے کہ اس سے مسجد کے آداب و احترام میں فرق آتا ہے بلکہ اس صورت میں اگر تھوکے کی ضرورت محسوس ہو تو کسی کپڑے میں تھوک لیا جائے پھر اسے رگڑ کر صاف کر لیا جائے۔

(۳۴) وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَادٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّيْخِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ زَوْجًا أَمَّ قَوْمًا فَبَطِخَ فِي الْقَبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِهِ حِينَ فَرَغَ لَا يَضِلُّي لَكُمْ فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَضِلِّي لَهُمْ فَمَنْعُوهُ فَأَخْبِرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبْتُ أَنَّكَ قَالَ ذَلِكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت سائب ابن خلد نے جو آنحضرت ﷺ کے ایک صحابی ہیں فرمایا: ایک شخص جماعت کو نماز پڑھا رہا تھا اور اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا (اتفاق سے) آنحضرت ﷺ (اس کی طرف) دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ ﷺ نے اس کے مقتدیوں سے فرمایا کہ ”آئندہ سے یہ شخص ہمیں نماز نہ پڑھائے“ اس کے بعد اس شخص نے جب ان کو نماز پڑھانی چاہی تو ان لوگوں نے اسے (امامت سے) روک دیا اور اس سے آنحضرت ﷺ کا ارشاد بیان کر دیا وہ شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ہی لوگوں سے تمہیں امام نہ بنانے کے لئے کہا تھا اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے اس شخص سے (امامت سے) روک دینے کا سبب بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم نے (اس ممنوع فعل کا) ارتکاب کر کے) اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔“ (ابو داؤد)

(۳۵) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اخْتَبَسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كُنَّا نَرَى عَيْنَ الشَّمْسِ فَخَرَجَ سَرِيعًا فَتَوَلَّى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْمِهِ فَقَالَ لَنَا عَلَى مَصَافِكُمْ كَمَا أَنْتُمْ ثُمَّ الْفَتْلُ الْيَتَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَسَنِي عَنْكُمْ الْغَدَاةَ إِنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قَبَّلْتُ لِي فَتَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَقَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَيْتَكَ رَبِّ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَا أَذْرِي قَالَتْهَا ثَلَاثًا قَالَ فَرَأَيْتَهُ وَحَمْدُكَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ حَتَّى وَجَدْتُ أَنْعَامَهُ بَيْنَ ثَلَاثِي فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَيْتَكَ رَبِّ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ فِي الْكَفَّارَاتِ قَالَ مَا هُنَّ قُلْتُ مَشْنَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ حِينَ الْكَرَاهِيَاتِ قَالَ ثُمَّ فِيمَ قُلْتُ فِي الدَّرَجَاتِ قَالَ وَمَا هُنَّ قُلْتُ إِنْطِقَ الْقَعَمِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قَالَ سَلِّ قُلْتُ أَلَلَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لِفْعَلِ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبِّ الْمَسْكِينِ وَأَنْ تَقْبَلَنِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتُ لِقْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مُفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا حَقٌّ فَأَذْرُسُهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا زَوَاهِ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرور کائنات ﷺ نے صبح کی نماز میں تشریف لائے میں (اعلاف عادت اتنی) خیر فرمائی

کہ قریب تھا کہ سورج نکل آئے، مانتے میں آنحضرت ﷺ بچھٹے ہوئے تشریف لائے چنانچہ نماز کے لئے تکبیر کی گئی اور آپ ﷺ نے (صحابہ کے ہمراہ) نماز پڑھی (اس طرح کہ) نماز میں تخفیف کی (یعنی چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد ہم سے باوجود بلند فرمایا کہ) ”جس طرح تم لوگ بیٹھے ہو اسی طرح اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا“ پھر آپ ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہوشیار! میں آج صبح کی نماز میں دیر سے آنے کی وجہ بیان کرتا ہوں (اور وہ یہ ہے کہ) میں نے آج رات (تجربہ کی نماز کے لئے) اٹھ کر وضو کیا اور جو کچھ میرے ہاتھ میں تھا نماز پڑھی اور نماز ہی میں مجھے اور کچھ آگئی یہاں تک کہ نیند مجھ پر غالب ہو گئی (اس وقت) نگاہاں میں لے اپنے پروردگار بزرگ دربر کو اچھی صورت میں (یعنی اچھی صفت کے ساتھ) دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا: ”اے محمد! میں نے عرض کیا ”پروردگار میں حاضر ہوں!“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (جس معلوم ہے) ”مقرنین فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ”پروردگار میں نہیں جاتا“۔ اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ اسی طرح پوچھا (اور میں یہی جواب دیتا رہا)۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ: میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے منہ سے ”پروردگار میں حاضر ہوں“ کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینہ پر محسوس کی (جس کا اثر یہ ہوا کہ) میرے سامنے ہر شے ظاہر ہو گئی اور میں تمام باتیں جان گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے محمد! میں نے عرض کیا کہ ”پروردگار میں حاضر ہوں“ فرمایا (اب بتائی) مقرنین فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ”میں نے عرض کیا کہ ”پروردگار میں حاضر ہوں“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وہ کون سی چیزیں ہیں؟“ میں نے عرض کیا کہ ”جما ہونے کے واسطے (مسجدوں میں) آجاتا اور نماز پڑھ کر اور دعا وغیرہ کے لئے (مسجد میں بیٹھے رہتا، اور حتیٰ کے ساتھ (جس وقت کہ سروی یا بیماری کی وجہ سے پانی کو استعمال کرنا تکلیف دہ معلوم ہو) اچھی طرح وضو کرنا“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور کس چیز سے بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ”درجات کے بارہ میں“ فرمایا: ”وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ (غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھانا، نرم اچھا میں بات کرتا اور رات میں اس وقت (یعنی تجھ کی) نماز پڑھنا جب کہ لوگ سوئے ہوں۔“ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اچھا اب اپنے لئے جو چاہو دعا کرو۔ چنانچہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ! میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے، برائیوں کے چھوڑنے، مسکینوں کی دوستی، اپنی بخشش اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اور جب تو کسی قوم میں گمراہی ڈالتا ہے تو مجھے بغیر گمراہی کے اٹھا لے اور میں تجھ سے تیری محبت (یعنی یہ کہ میں تجھے دوست رکھوں یا تو تجھے دوست رکھے) اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، (یعنی یہ کہ میں اسے دوست رکھوں یا وہ تجھے دوست رکھے) اور ایسے عمل کی محبت کا جو تیری محبت سے نزدیک کر دے سوال کرتا ہوں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے (اس سے) فرمایا کہ ”یہ خواب بالکل صحیح ہے لہذا تم اسے یاد کرو اور پھر لوگوں کو سکھلاؤ“ (احمد، ترمذی اور امام ترمذی) فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن ابراہیم سے اس حدیث کے بارہ میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔“

تشریح: اس حدیث کی وضاحت اکابر کی حدیث نمبر ۳۴۳ کی تشریح میں کی جا چکی ہے اس لئے یہاں اب مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے تاہم اسی بات کو سمجھ لیجئے کہ اس حدیث سے بصر احاطہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تھا اور یہ سوال و جواب حالت خواب ہی میں ہوئے تھے۔

(۵۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّضَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَغْوَدُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَيُوجِّهُهُ الْكَرِيمُ وَسُلْطَانُهُ الْقَدِيمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ خُفِظَ مِنِّي سَائِرُ النَّاسِ - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمرو ابن النضاسی فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و بسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم یعنی میں اللہ عظیمت والے بزرگ ذات والے اور عیش کی سلطنت والے کے ساتھ شیطان مرزوسے پناہ مانگتا ہوں۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا

۵۷) عَنْ حَسَبِ تَوْشِيحَانَ (اس شخص کے بارے میں) کہتا ہے کہ یہ بندہ تمام دن میرے شر سے محفوظ رہا۔ (ابوداؤد)
 (۵۸) عَنْ عَظَمَاءِ بَنِي إِسْرَافِيلَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُغْنِيكَ ابْنَتُهُ غَضَبُ
 اللَّهُ عَلَى قَوْمِهِمْ وَتَحْتَهُمْ مَسَاجِدُ۔ (رواہ مالک مرسلہ)

”اور حضرت عطاء ابن یسارؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا (یعنی یہ دعا فرمائی) اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُغْنِيكَ ابْنَتِي: اے
 اللہ امیری قبر کو بت نہ بنا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں۔ (اور آپ ﷺ نے فرمایا) جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا
 ان پر اللہ تعالیٰ کا شدید غضب (نازل) ہوا۔“ (مالک رحمہ اللہ مرسلہ)

تشریح: آپ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار! تو میری قبر کو اس معاملہ میں بتوں کی مانند نہ کر کہ میری امت کے لوگ میری قبر کی
 خلاف شرع تعظیم کرنے لگیں یا بار بار زیارت کے لئے میلہ کے طور پر آنے لگیں، یا میری قبر کو سجدہ گاہ قرار دے کر اپنی پیشانیوں کو جو
 صرف تیری ہی چوٹ پر جھکنے کی سزاوار ہے اس پر بھٹکانے لگیں اور سجدے کرنے لگیں۔

اس حدیث کو اور اس دعا کو بار بار پڑھے اور ذرا آج کے حالات پر اس کو منطبق کیجئے پھر آپ کو معلوم ہو گا کہ آنحضرت ﷺ کی اس
 دعا کا تعلق آنے والے زمانہ سے تھا چنانچہ آپ ﷺ کی عرفانی نگاہوں نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے۔ کہ جب کہ
 میری قبر تو الگ رہی اولیاء اللہ کے مزارات پر سجدہ ریزی ہوگی مقبروں پر میلے لگیں گے وہاں عرس قوالیاں ہوں گی، قبروں پر چادریں اور
 پھولوں کا چڑھاوا چڑھے گا۔ غرض کہ جس طرح ایک بت پرست قوم خدا کی عبادت و فرمانبرداری سے سرکشی اور تردد اختیار کر کے بتوں کے
 ساتھ معاملہ کرتی ہے میری امت کے بد قسمت اور بد نصیب لوگ جو میرے نام کے شیدائی کہلائیں گے، میری محبت سے سرشاری کا
 دعویٰ کریں گے۔ میری لائی ہوئی پاک و صاف شریعت کی آڑ میں میرے دین کے نام پر وہی معاملہ قبروں کے ساتھ کریں گے لہذا آپ
 نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار! تو میری امت کو ایسی گمراہی میں مبتلا نہ کیجئے کہ وہ میری قبر کو بت بنے۔

جملہ اشتدات غضب الخ کا تعلق دعا سے نہیں ہے بلکہ یہ جملہ مستأنفہ یعنی ایک الگ جملہ ہے گویا جب آپ ﷺ نے یہ دعا کی تو
 لوگوں نے پوچھا کہ یہ دعا آپ ﷺ کیوں کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا اشتد الخ یعنی میں اپنی امت پر انتہائی
 شفقت و مہربانی کے لئے یہ دعا کر رہا ہوں کہ مبادیہ بھی اس لعنت میں مبتلا نہ ہو جائیں جس طرح کہ یہود وغیرہ اس لعنت میں مبتلا ہو کر
 خدا سے ذوالجلال کے غضب میں گرفتار ہوئے۔

(۵۹) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْجَنَاطِ قَالَ نَعُضُّ زَوَاهِ يَغْنَى
 الْبَسَاتِينِ زَوَاهِ الْقُرْمَلِيِّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَدْ ضَعَفَهُ يَحْيَى بْنُ
 سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ۔

”اور حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ ”جناط“ میں نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ اس حدیث کے بعض راویوں نے
 کہا ہے کہ جناط سے مراد باتیں (یعنی باغات) ہیں۔ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے
 (کیونکہ) یہ روایت مجاز بن اسحاق جعفریؒ سند کے اور کسی سند سے منقول نہیں ہے اور انہیں بھی ابی ابن سعد وغیرہ نے ضعیف قرار دیا
 ہے۔“

(۶۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ وَصَلَاةٍ فِي
 مَسْجِدِ الْقِبْلَةِ بِخَمْسٍ وَعَشْرِينَ صَلَاةً وَصَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُخَفِّعُ فِيهِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ وَصَلَاةً فِي
 الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةً وَصَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفَ صَلَاةٍ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت انس ابن مالکؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: آدمی کی نماز اپنے گھر میں ایک ہی نماز کے برابر اور محلہ کی مسجد میں اس کی پچیس نمازوں کے برابر اور اس مسجد میں جہاں جمع ہوتا ہے (یعنی جامع مسجد میں) اس کی نماز پانچ سو نمازوں کے برابر اور مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس میں) اور میری مسجد (مسجد نبوی ﷺ میں) اس کی نماز پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں اس کی نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث کے ذریعہ مساجد کے مراتب اور ان میں نماز پڑھنے کے ثواب کے فرق و درجات کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ سب سے کم درجہ تو خود کسی کے گھر کا ہے یعنی اگر کوئی شخص مسجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اسے صرف اسی ایک نماز کا ثواب ملتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھا کر تا ہے تو اسے پچیس نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے اسی طرح جامع مسجد میں نماز پڑھنے والے کو پانچ سو اور بیت المقدس و مسجد نبوی ﷺ میں نماز پڑھنے والے کو اس کی ایک نماز کے بدلہ میں پچاس ہزار نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرے پھر تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں یعنی اسے ایک نماز کے عوض ایک لاکھ نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔

(۹۰) وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وَضِعَ لِي الْأَرْضُ أَوَّلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَيْفَ يَنْتَهِي هَذَا قَالَ أَرْبَعُونَ عَامًا ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَخَيْتَ مَا أَذْرُكَ كُنْكَ الْفَلَاحُ فَصَلِّ- (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! زمین کے اوپر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مسجد حرام“ میں نے عرض کی کہ پھر اس کے بعد؟ فرمایا: ”مسجد اقصیٰ“ (یعنی بیت المقدس) پھر میں نے پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں کی بناء کے درمیان کتنا فرق تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”چالیس سال“ پھر اس کے بعد فرمایا اب تو ساری زمین تمہارے لئے مسجد ہے (یعنی اس کا ہر حصہ مسجد کا حکم رکھتا ہے کہ) جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کعبہ اللہ کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور بیت المقدس کی بناء رکھنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ہزار برس سے زیادہ کا فرق ہے لہذا آنحضرت ﷺ نے یہ کس اعتبار سے فرمایا کہ کعبہ اللہ اور بیت المقدس کی بناء کے درمیان صرف چالیس سال کا فرق ہے۔ اس کے جواب میں علامہ ابن جوزیؒ فرماتے ہیں کہ:

”اس حدیث کے ذریعہ ان دونوں مسجدوں کی بناء اول کی طرف اشارہ ہے اور یہ ثابت ہے کہ کعبہ کے بانی اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں۔ اسی طرح بیت المقدس کے بھی بانی اول حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ کعبہ کی بناء سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد تمام ہروے زمین پر پھیل گئی۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کسی نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی ہو اور ان دونوں کے درمیان چالیس سال کا فرق رہا ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔

علامہ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ:

مجھے اس حدیث کی توثیق علامہ ابن ہشامؒ کے اس مرقوم سے معلوم ہوئی ہے جو انہوں نے کتاب التبعیات میں لکھا ہے کہ: ”جب حضرت آدم علیہ السلام کعبہ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب بیت المقدس کی سیر کر کے اسے بناؤ چنانچہ انہوں نے اس حکم کی تعمیل میں بیت المقدس بنایا اور اس میں عبادت کی۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کی بناء میں چالیس سال

کے عرصہ کا فرق ہوگا۔"

بعض علماء سے اس حدیث کی توجیہ یہ منقول ہے کہ:
 "جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تو مسجد کی حد مقرر کر دی تھی اسی طرح بیت المقدس کی بھی حد مقرر کر دی ہوگی۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ ان کی حدود کو مقرر کرنے کا رد میانی وقفہ چالیس سال کا ہو۔"

باب السَّخَرِ ستر ڈھانکنے کا بیان

نماز صحیح طور پر ادا ہونے کی جہاں اور بہت سی شرائط ہیں ان میں ایک شرط ستر یعنی شرم گاہ کا چھپانا بھی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ کے مصنف "اس باب میں اسی سلسلہ کی حدیثیں بیان کریں گے اس کے علاوہ اس باب میں مصنف "ان لباسوں کے بارہ میں بھی احادیث نقل کریں گے جن میں آنحضرت ﷺ اور صحابہ نے نماز میں چڑھی ہیں۔"

الفصل الأول

① عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ زَأَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَلِّي فِي قُتُوبٍ وَاجِدٍ مُشْتَعِلًا بِهِ فِي نَيْتٍ أَمَّ سَلَمَةَ وَاضْعَاظُهُ عَلَيْهِ عَاقِبَتِهِ۔ (متن علیہ)

"حضرت عمر ابن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات ﷺ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ کے مکان میں آپ ﷺ اس کپڑے کو اپنے جسم سے اس طرح لپیٹے ہوئے تھے کہ اس کے دونوں کنارے آپ ﷺ کے مونڈھوں پر تھے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: "اشتمال" اسے کہتے ہیں کہ کپڑے کا وہ کنارہ جو داہنے مونڈھے پر ہے بائیں ہاتھ کے نیچے سے نکالا جائے اور پھر وہ کنارے لے کر جو دائیں ہاتھ کے نیچے سے بائیں ہاتھ پر ڈالا گیا ہے دونوں کو ملا کر سینہ پر گرہ لگائی جائے لیکن گرہ لگانے کی ضرورت صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب کہ کپڑے کے کنارے لیے نہ ہوں اور ان کے کھل جانے کا خوف ہو، اگر کنارے لیے ہوں تو پھر گرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ یمن کے سفیروں کے لباس سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن وجہ ہے کہ بعض شرابین کی عمارتوں میں گرہ لگانے کی قید کر نہیں کی گئی ہے۔

ان احادیث میں "اشتمال" متروک اور مخالفین طرفہ کے جو الفاظ آئے ہیں سب کے ایک ہی معنی ہیں اور سب کی ایک ہی مذکور بالا صورت ہوتی ہے۔

② وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْثُومَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُضَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقُتُوبِ الْوَاجِدِ لَيْتَسَ عَلَى عَاقِبَتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ۔ (متن علیہ)

"اور حضرت انس بن مرثومہ فرمادی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کپڑے کا کچھ حصہ مونڈھوں پر نہ ہو۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اشتمال کی صورت میں تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے کیونکہ اس میں کپڑے کا کچھ حصہ مونڈھوں پر ہوتا ہے اور اگر مونڈھے پر کپڑے کا کچھ حصہ بھی نہ ہو تو اس صورت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کی حکمت علماء یہ لکھتے ہیں کہ صرف

ایک ہی کپڑا اگر ہو اور اسی کا بند کر لیا جائے اور اس کا کچھ حصہ مونڈھوں پر ڈالنا دے جائے تو اس صورت میں ستر مکمل جانے کا اندیشہ رہتا ہے اور چہرہ کہ رب ذوالجلال کے دربار میں حاضری کا وقت ہونے کی وجہ سے یہ بے اولیٰ کی شکل ہے۔

حضرت امام اعظمؒ، حضرت امام مالکؒ، حضرت امام شافعیؒ اور جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی تخریج ہے تحرکی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھے کہ اس کے کپڑے کا کچھ حصہ مونڈھوں پر نہ ہو مگر ستر چھپا ہوا ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی۔ حضرت امام احمدؒ اور دوسرے علماء سلف ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔

﴿۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ بِخَالِفٍ بَيْنَ ظَرْفَيْهِ۔

(رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: جو شخص صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اسے چاہئے کہ اس کپڑے کی دونوں طرفوں میں مخالفت رکھے (یعنی اشتعال کی جو صورت بیان کی گئی ہے وہی اختیار کرے)۔“ (بخاری)

﴿۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِي اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَتَنَظَرُ إِلَيْهِ أَعْلَامُهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَذْهَبُوا بِخُمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى ابْنِ جَهْمٍ وَأَنْتَوَالِي بِثَوْبٍ جَارِيَةٍ ابْنِ جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي أَبْنَاءَ عَنْ صَلَاتِي مُتَّقٍ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَيْهِمَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَاتَخَافُ أَنْ يَنْفِشْنِي۔

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس کے کنارے دوسرے رنگ کے تھے یا اس کے کناروں پر کچھ کام کیا ہوا تھا چنانچہ آپ ﷺ نے اس پر کئے ہوئے کام کو دیکھا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس چادر کو ابی جہم کے پاس لے جاؤ (اور اسے اس کے حوالہ کر کے) ابی جہم کی بیوی نے اس کو دیکھا اور چادر نے مجھے میری نماز میں حضور کی قلب کی دولت سے باز رکھا ہے۔ (بخاری و مسلم) اور بخاری کی ایک روایت میں (یہ بھی منقول ہے کہ) آپ ﷺ نے فرمایا ”میں نماز کے دوران اس چادر کے نقش و نگار کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ میری نماز خراب نہ کر دے۔“

تشریح: خُمیصہ ایک چادر کو کہتے ہیں جو خری یا صوف کی ہوتی ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور دھاری دار ہوتی ہے لہذا جملہ ”لہا اعلام“ یا تو خُمیصہ کی تاکید ہے یا اس کا بیان ہے۔ یہ چادر ایک صحابی حضرت ابو جہم تختہ کے طور پر آپ ﷺ کی خدمت میں لائے تھے آپ ﷺ نے جب اس کو اوڑھ کر نماز پڑھی اور نماز کے آداب کے دوران آپ ﷺ کی نظر اس کی دھاریوں پر پڑی تو قلب مبارک میں کچھ فرق محسوس ہوا، چنانچہ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہؓ سے فرمایا کہ اسے ابو جہم کو واپس کر آؤ، چونکہ آپ ﷺ کو یہ خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس چادر کو واپس کر دینے سے ایک شخص صحابی کی دل فحش ہو اس لئے آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ اس کے بدلہ میں اس سے انجانے لے آؤ۔ انجان ایک شہر کا نام ہے اس شہر کی بنی ہوئی چادریں بالکل سیاہ ہوتی تھیں۔ اس شہر کی مناسبت سے چادر کو انجانے کہا جاتا تھا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ظاہری نقش و نگار پاک نفوس اور صاف قلوب کو بھی متاثر کرتے ہیں اور یہ تاثیر قلب کی انتہائی صفائی اور لطافت کی بناء پر ہوتی ہے جیسے کہ کسی صاف و شفاف اور سفید چادر پر ایک معمولی سا سیاہ نقطہ بھی بڑھ جاتا ہے تو فوراً ظاہر ہو جاتا ہے اور تاکوار محسوس ہوتا ہے اور چادر جتنی زیادہ سفید ہوتی ہے وہ سیاہ نقطہ اتنا ہی زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہی حال ان نفوس قدسیہ کا ہے جن کے قلب و دماغ تعلق مع اللہ اور ریاضت و مجاہدہ کی بناء پر اتنے پاک و صاف ہو جاتے ہیں کہ گناہ و معصیت تو الگ ہے کسی معمولی منہاج شے کا اوئی سنا تصور بھی قلب و دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے لیکن ان کے مقابلہ پر آلودگان تیرہ باطن بھی ہوتے ہیں جن کے دل و دماغ پر بڑے بڑے گناہ کا بھی اثر نہیں ہوتا۔

ہمارا خیال ہے کہ اس حدیث کے ذریعہ اصل اہمیت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ نماز کے سلسلہ میں ایسی چیزوں سے احتیاط رکھنی چاہئے جو نماز میں مہیاں بنائے کا سبب بنتی ہوں۔

⑤ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ قِرَاءَةً لِعَابِشَةَ سَمِعَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطِي عَنَّا قِرَاءَتَكَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَقْصَارُ بِكَ تَوَعُّضُ فِي صَلَاتِكَ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عاتکہ صدیقہؓ نے اپنے مکان کے ایک حصہ میں ایک پردہ ڈال رکھا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت عاتکہؓ سے کہا کہ اس پردہ کو ہمارے سامنے سے ہٹا لو کیونکہ اس کی تصویریں نماز میں برابر میرے سامنے رہتی ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پردہ حضرت عاتکہؓ نے دیوار گیری کے طور پر دیوار پر لگا رکھا ہو گا مگر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ پردہ پچھر کھٹ کے طریقہ پر تھا۔ بہر حال حضرت عاتکہؓ نے یہ پردہ اسی وقت سے لگا رکھا ہو گا جب تک کہ انہیں حدیث تکلیف پہنچ گئی ہوگی۔ جب آنحضرت ﷺ نے انہیں منع فرمادیا تو انہوں نے وہ پردہ اتار ڈالا۔

⑥ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ غَامِرٍ قَالَ أَهْلَى بَنُو سُؤْلٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقُوا خُورُوفَ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا هَذِيحًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْتَعِنُ هَذَا لِلْمُتَّقِينَ۔ (مشن علیہ)

”اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ فرماتے ہیں کہ مردر کائنات ﷺ کی خدمت اقدس میں کسی نے ایک ریشمی قبا تحفہ کے طور پر بھیجی چنانچہ آپ ﷺ نے اسے پہن کر نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد آپ ﷺ نے اس قبا کو اس طرح اتار پھینکا جیسے کوئی بہت برا جاتا ہو پھر فرمایا کہ (ریشمی کپڑے شرک و کفر سے بچنے والوں کے لائق نہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”فروج“ اس قبا کو کہتے ہیں جس میں پیچھے کی طرف چاک ہوتا ہے۔ یہ فروج آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اکیدر بادشاہ روم یا بادشاہ اسکندریہ نے تحفہ بھیجی تھی۔ چونکہ اس وقت مردوں کو ریشمی کپڑا پہننا حرام نہیں تھا اس لئے آپ ﷺ نے اسے زیب تن فرمایا اور اس میں نماز پڑھ لی مگر یہ سوچ کر کہ ریشمی کپڑا پہننے سے رعونت پائی جاتی ہے آپ ﷺ نے اسے ناپسند فرما کر اتار دیا۔ اس طرح آپ ﷺ نے اپنے اس عمل سے یہ ظاہر فرمادیا کہ اگرچہ اس کا پہننا مباح ہے لیکن خدا کے نیک بندے اور متقی و پرہیزگار لوگ چونکہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں اس لئے ان کے لئے یہ مناسب اور بہترین نہیں ہے کہ وہ ریشمی کپڑا پہنیں۔ پھر بعد میں ریشم کا پہننا تمام مسلمان مردوں کے لئے خواہ متقی ہوں یا غیر متقی حرام ہو گیا۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اس حالت میں ہوئی ہو تو اس صورت میں متقی عن الشرک مراد ہو گا یعنی مسلمانوں کو یہ پہننا چاہئے۔

الفصل الثانی

⑦ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَخْوَاعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصْبَدُ أَفَأَصْلِي فِي الْقِمِيصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَارْزُقْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ۔ (رواہ ابوداؤد وروی الترمذی وروی)

”اور حضرت سلمہ ابن اکوعؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ایک شکاری آدمی ہوں، کیا میں ایک ہی کرتے میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں (پڑھ لیا کر) لیکن اسے ہاندھ لیا کر دو خواہ اسے کالنے ہی سے کیوں نہ لگا لیا جائے۔“ (ابوداؤد و ترمذی)

تشریح: چونکہ شکاری لوگ شکار میں کہ کپڑے پہنتے ہیں اور زیادہ کپڑے پہننے سے شکار کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے اس لئے ان صحابی کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ میں چونکہ شکار کھیلنے والا آدمی ہوں اور شکار کے وقت عموماً صرف ایک کرتی پہنتے ہوئے ہوتا ہوں اس کے نیچے لنگی بھی نہیں ہوتی تاکہ شکار کے پیچھے دوڑنے میں آسانی رہے تو کیا میں صرف ایک کرتی ہی میں نماز پڑھ لیا کر لوں؟

آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم ایک کرتی ہی میں نماز پڑھ سکتے ہو لیکن اس کرتہ کا چاک اگر اٹھا لیا ہو کہ رکوع و سجود کے وقت ستر کھلنے کا اندیشہ رہے تو اس کے چاک کو باندھ لیا کرو۔ اگر اس وقت چاک بند کرنے کی کوئی چیز موجود نہ ہو تو اس میں کانٹا لگا کر ہی اسے بند کر لیا کرو تاکہ ستر نہ کھلے۔

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَزَّلُ جَلُّ مَنَسِبٍ إِذَا رَأَى قَالَهُ زَمْزَمُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ هَبَتْ فَتَوَضَّأَ فَهَبَتْ وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا يَأْزِلُ اللَّهُ مَا لَكَ أَمْرُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَهُ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُنْسَبِلٌ إِذَا رَأَى وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ زَجَلٍ مُنْسَبِلٍ إِذَا رَأَى (رواه ابو داؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ازار لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا سرور کائنات ﷺ نے (یہ دیکھ کر) اس سے فرمایا کہ، ”جاؤ اور وضو کرو“ وہ شخص جا کر وضو کر آیا۔ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے اس شخص کو وضو کرنے کے لئے کیوں فرمایا؟ (حالانکہ وہ وضو تھا) آپ ﷺ نے فرمایا کہ، وہ شخص اپنا ازار لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا اور جو شخص ازار لٹکائے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”اسبال“ اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کپڑا اٹھا لیا پڑتا جائے کہ وہ ناز و تکبر کے طور پر نیچے زمین تک لٹکا ہوا ہو۔ گو یہ ازار ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے لیکن اس کا اشتمال اکثر و بیشتر ازار ہی کے لئے ہوتا ہے۔ لہذا پانچواں، چھٹی اور کڑا وغیرہ غرور و تکبر کی بناء پر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا مکروہ ہے، یہی وجہ ہے جب آپ ﷺ نے اس شخص کو ازار لٹکائے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ جو شخص ازار لٹکائے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز کا کمال قبول نہیں کرتا اور ثواب نہیں دیتا اگرچہ اصل نماز ہو جاتی ہے۔

باوجودیکہ وہ شخص با وضو تھا مگر آپ ﷺ نے اسے وضو کرنے کا حکم اس حکمت کی بناء پر دیا تاکہ وہ شخص اس کا سبب معلوم کرنے میں غور فکر کرے اور پھر اسے اس فعل شنیع کی برائی کا احساس ہو، نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور ظاہری طہارت یعنی وضو کی وجہ سے اس کا باطن غرور و تکبر کی آلائش سے پاک و صاف کر دے کیونکہ ظاہری طہارت باطنی صفائی و پاکیزگی کا نیزہ بن جاتی ہے۔

② وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ زَمْزَمُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِطَابٍ۔ (رواه ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا باندھ عورت کی نماز بغیر روپے کے (یعنی سر حائضہ کے بغیر) نہیں ہوتی۔“

(ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: ”حائض“ سے مراد باندھ عورت ہے جو حیض کی عمر کو پہنچ جائے خواہ اسے حیض آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کا سرور اس کے بال ستر میں شامل ہیں لہذا اگر کوئی عورت ننگے سر نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر عورت اتنا بیک کپڑا اوڑھ کر نماز پڑھے کہ اس کپڑے میں سے بال پیدن کا رنگ دکھائی دے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حکم آزاد عورت کا ہے کیونکہ اس حکم میں داخل نہیں ہے اس کی نماز ننگے سر بھی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس کا سر ستر نہیں اس کا ستر مرد کی طرح ناف کے نیچے سے زانو کے نیچے تک نیزہ، بیٹھ اور پہلو بھی۔

③ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ زَمْزَمُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ذِعَاعٍ وَحَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا قَالَتْ إِذَا كَانَ الْبُزْعُ سَابِقًا يَغْطِي ظَهْرًا قَدْ صَبَّحَا۔ رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ وَفَقَدَهُ عَلِيٌّ أُمُّ سَلَمَةَ

”اور حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ میں نے سرور کائنات ﷺ سے پوچھا کہ اگر عورت کے پاس تھپڑ (یعنی پانچواں وغیرہ) نہ ہو اور وہ صرف

دوبہ اور کرتے میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں ہو جائے گی، بشرطیکہ کرتہ اتنا سہا ہو کہ اس سے اس کے پاؤں کی پشت چھپ جاتی ہو۔ (ابوداؤد) اور ابوداؤد نے کہا کہ ایک جماعت نے اس روایت کو اتم سلمہ پر موقوف کر دیا ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد نہیں ہے بلکہ حضرت اتم سلمہ کا قول ہے۔

تشریح: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کے پاؤں کی پشت بھی ستر میں شامل ہے اس کو نماز میں ڈھانکنا واجب ہے۔
 (۱۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يَغْطِيَ الرَّجُلُ خَافَ.

(رواہ ابوداؤد و ترمذی)

”اور حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے نماز میں سدل کرنے اور مرد کو منہ ڈھانکنے سے منع فرمایا ہے۔“

(ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: ”سدل“ کے معنی یہ ہیں کہ کپڑے کو اپنے سر یا منڈھے پر ڈال کر دونوں طرف سے اسے لٹکادیا جائے چنانچہ کپڑا استعمال کرنے کا یہ طریقہ مطلقاً منوع ہے کیونکہ اس سے غرور و تکبر کی شان پیدا ہوتی ہے اور نماز میں تو یہ طریقہ بہت ہی برا ہے۔ اس طرح نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ ”سدل“ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کپڑا اوڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے اندر کرے اور اسی طرح رکوع و سجود کرتا رہے۔ چونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا اس لئے آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

عرب میں گیزی کے کونہ سے منہ پڑھا نا باندھ لیتے تھے جس سے دہانہ چھپ جاتا تھا آپ ﷺ نے نماز میں اس سے بھی منع فرمایا ہے کیونکہ اس طرح نہ تو قرأت اچھی طرح ہوتی ہے اور نہ سجود پورے طور پر ہوتا ہے۔ ہاں اگر نماز میں کسی کو ڈکار آئے یا منہ سے بدبو آئے تو اسے ہاتھ سے منہ ڈھانک لیا سبب ہے۔

(۱۲) وَعَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نَعَالِهِمْ وَلَا يَخْفَأُ فِيهِمْ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت شداد ابن اوسؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: (جو تے اور موزے پہن کر نماز پڑھتے ہیں) یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ لوگ جو تے اور موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: یہودی جو تے اور موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے تھے اس لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کرو اور جو تے پہن کر (اگر وہ پاک و صاف ہوں) اور موزے پہن کر نماز پڑھ لیا کرو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گراہ لوگوں کی مخالفت ظاہر کرنے کی غرض سے کسی مباح چیز پر عمل کرنا بہتر ہے اور جو یہ ہے کہ اس طرح چونکہ گراہ لوگوں کی مخالفت لازم آتی ہے اس لئے وہ مباح چیز بھی حریت یعنی اولویت کا حکم پیدا کر دیتی ہے۔

(۱۳) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ يَتَشَاوَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوْضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا زَايَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْفَوْا بِنَعَالِهِمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى الْفَاعِيَاكُمْ فَنَالَكُمْ قَالُوا زَايْنَا نَبْلِكَ فَأَلْفَيْتَ نَعْلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ آتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ زَايَ فِي نَعْلَيْهِ قَدْرًا فَلْيَنْسَحْهُ وَلْيَصِلْ فِيهِمَا۔

(رواہ ابوداؤد و العازلی)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرور کائنات ﷺ اپنے اصحاب کو نماز پڑھانے کے لئے آپ ﷺ نے اچانک اپنے

جوتے اتار کر اپنی بائیں طرف (دور بنا کر رکھ لے جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار ڈالے۔ آنحضرت ﷺ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ تمہیں جس جوتے اتار لے کر کس چیز نے مجبور کر دیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ ﷺ نے اپنے جوتے اتار ڈالے ہیں اس لیے ہم نے بھی اپنے جوتے اتار ڈالے آپ ﷺ نے فرمایا کہ (میں نے تو جوتے اس لیے اتار دیے تھے کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میرے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے (اس لیے میں نے جوتے نکال دیے تھے) تم میں سے جو شخص مسجد میں آئے تو پہلے وہ اپنے جوتے دیکھ لیا کرے۔ اگر ان میں نجاست لگی ہوئی معلوم ہو تو انہیں صاف کر لے (اور انہیں پہنے ہی پہنے نماز پڑھ لے۔ "البوداؤد، دارمی")

تشریح: "قند" (کاف کے زبر اور دال مجرہ کے ساتھ) اس چیز کو کہتے ہیں جسے طبیعت مکروہہ رکھے لہذا اس لفظ سے بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کے جوتے میں ایسی نجاست نہیں لگی ہوگی جس سے نماز درست نہ ہوتی ہو بلکہ کوئی گھناؤنی چیز جسے ریشہ وغیرہ لگی ہوگی کیونکہ اگر نجاست لگی ہوئی تو آپ ﷺ از سر نو نماز پڑھتے حالانکہ آپ ﷺ نے جتنی نماز پڑھی تھی۔ تو آپ ﷺ نے اس کا اعادہ کیا اور نہ از سر نو نماز پڑھی۔ حضرت جبریل کا خبر دینا اور پھر اس خبر کی بناء پر آپ ﷺ کا جوتوں کو اتار دینا اس لیے تھا کہ آپ ﷺ کے مزاج اقدس میں جو کہ صفائی اور ستھرائی بہت زیادہ تھی اس لیے جوتوں پر اس گھناؤنی چیز کا لگا کر مانا آپ ﷺ کے مزاج کے مناسب نہیں تھا اور بعض شائع حضرات کہتے ہیں کہ اگر کسی نمازی کے کپڑے وغیرہ پر نجاست لگی ہوئی ہو اور اسے اس کا علم نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی کا یہ قول قدیم ہے۔

بہر حال۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی متابعت واجب ہے کیونکہ صحابہؓ نے کوئی سبب پوچھے بغیر محض آپ ﷺ کو جوتے اتار دیکھ کر اپنے جوتے توڑا اتار ڈالے اور پھر آنحضرت ﷺ نے بھی اسے جائز رکھا۔

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتَ أَخَذْتَ ثَمَّ فَلَا تَضَعُ تَعْلِيَهُ عَنْ نَيْمِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ نَيْمِهِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى يَسَارِهِ أَخَذَ وَلِيَضَعَهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَيُؤَيِّدُ الْأُذُنَ لِتَصِلَ إِلَيْهِمَا۔

(رواہ البوداؤد وروای اکین ماجہ، معتاد)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اپنے جوتے کو نہ اپنی دائیں طرف رکھے اور نہ بائیں طرف ہی رکھے کیونکہ اوپر دوسرے آدمی کی دائیں جانب ہوگی۔ ہاں اگر کوئی بائیں جانب نہ ہو تو اوپر رکھ لے (ورنہ) اسے چاہئے انہیں اپنے دونوں پیروں کے درمیان (یعنی اپنے آگے پیروں کے پاس) رکھ لے اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یا "اگر جوتے پاک ہوں تو ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ) انہیں پہنے ہی پہنے نماز پڑھ لے۔ " (البوداؤد، اکین ماجہ)"

تشریح: مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران جوتے اپنی دائیں طرف نہ رکھے جائیں اور بائیں طرف بھی اس لیے نہ رکھے جائیں کہ جو شخص اس کے بائیں طرف کھڑا ہو گا یہ جوتا جو اپنے بائیں طرف رکھا گیا ہے اس شخص کے دائیں طرف پڑے گا۔ لہذا جب اپنی دائیں طرف جوتا رکھنا پسند نہ کیا تو اس جوتے کو دوسرے شخص کے دائیں طرف کیوں رکھا جائے کیونکہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے ساتھی کے لیے بھی اس چیز کو پسند کرے اور جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے اپنے ساتھی کے لیے بھی پسند کرے۔

الفصل الثالث

(۱۵) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْتَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصْبَةٍ يَسْتَحْدِ عَلَيْهِ قَالَ وَزَيْتُهُ يُصَلِّي لِي نَوَافٍ وَاجِدٌ مَقْنُوفٌ حَاطِبُ۔ (رواہ مسلم)

”حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں کہ میں سرور کائنات کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ﷺ ایک بورہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اکی پر مجھ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ ایک کپڑا اوڑھے ہوئے جو آپ ﷺ کے جسم پر لپٹا ہوا تھا نماز پڑھ رہے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز ہر اس چیز پر جائز ہے جو نمازی اور زمین کے درمیان حائل ہو خواہ وہ چیز بورہ وغیرہ کی قسم سے ہو یا کپڑے اور صوف وغیرہ کی قسم سے۔ گو اس حدیث میں صرف بورہ کا ذکر کیا گیا ہے لیکن علماء کے پاس اور دلائل ایسے ہیں جن کی دوسرے وہ بورہ کے علاوہ کپڑے وغیرہ پر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔

خاصی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ بغیر کچھ بچھائے ہوئے زمین پر نماز پڑھنا افضل ہے اس لئے کہ خشوع و خضوع نماز کی اصل و روح ہے اور یہ چیزیں زمین پر نماز پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو مثلاً سردی یا گرمی کی وجہ سے بغیر کچھ بچھائے ہوئے زمین پر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر کچھ بچھالیں ای بہتر ہوگا۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو چیزیں زمین سے الگی ہوئی نہ ہوں اس پر نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے یعنی بورہ وغیرہ پر نماز پڑھنا تو افضل و بہتر ہے اور کپڑے وغیرہ پر نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے۔

(۱۶) وَعَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ زَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي حَافِيًا وَمُتَعَبًا۔

(رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عمرو ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات ﷺ کو بھی نگے پاؤں اور کمری جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔“ (ابوداؤد)

(۱۷) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ قَالَ صَلَّى بِنَا جَابِرَ فِي إِزَابٍ فَقَدْ عَقَدَهُ مِنْ قَبْلِ فَقَاهُ وَتَابَهُ مَوْضُوعَةً عَلَى الْمَشْجَبِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ تَصْلِي فِي إِزَابٍ وَاجِدٌ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِئَنِّي أَخْفِقُ مَلَكَ وَأَيْتَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت محمد ابن منکدر فرماتے ہیں کہ حضرت جابرؓ نے صرف تہ بند باندھ کر بیٹے انہوں نے اپنی گدی کی طرف باندھ رکھا تھا نماز پڑھی حالانکہ ان کے کپڑے کوٹھی پر لٹکے ہوئے تھے ان سے کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ نے صرف تہ بند میں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ اس واسطے کیا تاکہ تم جیسا احمق مجھے دیکھے بھلا رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہم میں سے وہ کون تھا جس کے پاس در کپڑے تھے۔“ (بخاری)

تشریح: ”مشجب“ کا عام فہم قمیٹھی یا کوٹھی ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ مشجب اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کپڑے لٹکانے یا رکے جاتے ہیں یا اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کچھی پانی گھنٹا ہونے کے لئے مشک لٹکا دی جاتی تھی۔

بہر حال حضرت جابرؓ نے اپنے کپڑے اس پر رکھ دئے تھے اور نماز صرف ایک کپڑے میں اس طرح پڑھ رہے تھے کہ اس کپڑے کا جہیز کر رکھا تھا اور اس کے کونے اوپر کے گلے میں باندھ رکھے تھے چنانچہ ایک شخص نے اس طریقہ کو خلاف سنت سمجھتے ہوئے برا خیال کیا اور حضرت جابرؓ سے پوچھا کہ آپ اتنے سارے کپڑوں کی موجودگی میں بھی صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں صرف ایک کپڑے میں نماز اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ تم جیسا کہ علم مجھے دیکھے اور جان لے کہ نماز صرف ایک کپڑے میں بھی پڑھی جاسکتی ہے یہ خلاف سنت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے اسی مقصد کے تحت اسے ڈانٹا اور کہا کہ احمق تو اسے برا کیوں سمجھ رہا ہے آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ہم میں سے وہ کون تھا جس کے پاس دو کپڑے تھے، ہمارے پاس تو صرف

ایک ایک کپڑا ہوتا تھا اسی میں ہم نماز پڑھتے تھے اور اسی کو دو سرئی ضرورتوں کے لئے استعمال کرتے تھے۔
اس بارہ میں علماء کا اجماع ہے کہ دو کپڑوں میں نماز پڑھنا افضل ہے واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں تنگی ہے اور آنحضرت ﷺ نیز آپ ﷺ کے صحابہؓ نے ایک کپڑے میں نماز بھی تو اس لئے پڑھی کہ ان کے پاس کپڑا ہی صرف ایک تھا اور کبھی بیان جواز کی خاطر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ لی۔

الحاصل اگر کوئی شخص ایک ہی کپڑے میں نماز اس لئے پڑھتا ہے کہ اس کے پاس دو سر کپڑا موجود نہیں ہے یا بیان جواز کی خاطر پڑھتا ہے تو جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص سستی و کمالی اور بہ نیت خفارت پڑھے گا تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔
حضرت جابرؓ کے ارشاد سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کسی کو صحابہؓ کے ترک سنت پر لعن و لعن کرنا نہ چاہئے اور ان کے بارہ میں نیک گمان ہی رکھنا چاہئے۔ یعنی اگر کسی صحابی سے کوئی ایسا فعل صادر نظر آئے جو بظاہر خلاف سنت معلوم ہوتا ہے تو اس بارہ میں نیک گمان ہی رکھنا چاہئے کہ یہ بیان جواز کے لئے ہے یا پھر اس میں کوئی عذر ہوگا۔

(۱۸) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى الصَّلَاةَ فِي الْقُبَّاتِ الْوَاحِدَةِ كَمَا تَقَعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَغَابُ عَلَيْنَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ فِي الْقُبَّاتِ قَلِيلَةً فَإِنَّمَا إِذَا وَشِعَ اللَّهُ فَلِلصَّلَاةِ فِي الْقُبَّاتِ أَزْكَى - (رواہ احمد)

"اور حضرت انس بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے کیونکہ سرور کائنات ﷺ کے زمانہ میں ہم ہی طرح نماز پڑھتے تھے اور ہمیں کوئی برا نہیں کہتا تھا۔ اس پر حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ یہ (یعنی ایک کپڑے میں نماز پڑھنا) اکی وقت صحابہ کے کپڑوں کی قلت تھی اب کہ اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کے بارہ میں وسعت بخش دی تو دو کپڑوں میں ہی نماز پڑھنا بہتر ہے۔" (احمد)

بَابُ الشُّتْرَةِ

سترہ کا بیان

یہاں سترہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے نمازی کے سامنے کھڑا کیا جائے جیسے دیوار، ستون، یا کلمی لبوا و غیرہ۔ نمازی کے آگے سترہ اس لئے کھڑا کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے سجود کی جگہ متیز ہو جائے اور نمازی کے آگے سے گزرنے والا شخص گنہگار نہ ہو۔ سترہ کی لمبائی کم سے کم ایک ہاتھ اور موٹائی کم از کم ایک انگشت ہونا ضروری ہے۔
مقتدیوں کے لئے امام کا سترہ کافی ہے یعنی اگر امام کے آگے سترہ کھڑا ہو تو مقتدیوں کے آگے سے گزرنے والا چاہے اگرچہ ان کے سامنے کوئی چیز حائل نہ ہو۔

امام اور سترہ کے درمیان سے گزر جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ کوئی نمازی پیچھے سے پہلی صف میں خالی جگہ دیکھے تو اس کے لئے جائز ہے کہ چھٹی صفوں کے سامنے سے گزرتا ہو پہلی صف میں خالی جگہ پہنچ کر کھڑا ہو جائے کیونکہ یہ پہلی صف والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر پہلی صف میں جگہ کو پر کیوں نہ کیا۔ سترہ کے مفصل احکام آگے احادیث کی تشریح کے ضمن میں آئیں گے۔

سترہ کے بارہ میں آنحضور ﷺ کا معمول

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

① عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْفَتْرَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتَنْصَبُ

بِالْمُصَلِّي نِينَ يَذْبَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا۔ (رواہ البخاری)

”حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آقاؐ نے نماز ۱۱ بج کے وقت عید گاہ تشریف لے جاتے اور آپ ﷺ کے آگے آگے ایک نیزہ (بھی) لے جایا جاتا جو عید گاہ میں آپ ﷺ کے آگے کھڑا کر دیا جاتا تھا اور آپ ﷺ اس کی طرف (منہ کر کے) نماز پڑھ لیتے تھے۔“ (بخاری)

تشریح: معمول یہ تھا کہ سترہ کرنے اور ڈھیلے وغیرہ توڑنے کے لئے اکثر اوقات خدام آپ ﷺ کے ہمراہ ایک نیزہ لے کر چلتے تھے۔ چنانچہ عید گاہ میں سامنے چونکہ کوئی دیوار وغیرہ نہیں تھی بلکہ میدان ہی میدان تھا اس لئے وہاں بھی آپ ﷺ کے ساتھ نیزہ جاتا تھا جسے آپ ﷺ اپنے سامنے کھڑا کر دیتے تھے۔

اللہ کی تعریف اور سترہ کے سامنے گزرنے کا حکم

② وَعَنْ أَبِي جَحْفَةَ قَالَ زَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَنْطَلِجِ فِي قُبَّةِ حُمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَزَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَأَيْتُ النَّاسَ يَتَذَرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا نَفَسَخَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلٍ يَدِ مَنْجِمٍ ثُمَّ زَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَاقَةَ فَوَكَزَهَا وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَلَّةٍ حُمْرَاءَ مُشَقَّةٍ أَصْلَى إِلَى الْعَنَاقَةِ بِالنَّاسِ وَتَجَنَّبِينَ وَزَأَيْتُ النَّاسَ وَالتَّوَابَ يَمْشُونَ نِينَ يَذِي الْعَنَاقَةَ۔ (مسلم علیہ)

”اور حضرت ابو جحیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں اٹح کے مقام پر آقاؐ کے نماز ۱۱ کو سرخ چمڑے کے ایک خیر میں دیکھا اور میں نے حضرت بلالؓ کو آنحضرت ﷺ کے وضو کا پانی ہوا پانی لیتے ہوئے دیکھا اور دوسرے لوگوں کو (بھی) میں نے دیکھا کہ وہ پانی حاصل کرنے میں بڑی عجلت کر رہے تھے۔ چنانچہ جس شخص کو اس پانی میں سے کچھ مل گیا اس نے (برکت حاصل کرنے کے لئے) اسے (اپنے بدن اور منہ پر) مل لیا اور جس شخص کو کچھ نہ ملا اس نے ساتھ والے کے ہاتھ کی تری (ہی) لے کر مل لی پھر میں نے بلالؓ کو دیکھا کہ انہوں نے نیزہ لے کر اسے گلا دیا۔ آنحضرت ﷺ سرخ دھاری دار بوڑھا بنے اور اس کے اٹھائے (خیر سے) نکلے اور نیزہ کی طرف کھڑے ہو کر صحابہؓ کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ آدمی اور چوہائے نیزہ کے سامنے آ جا رہے تھے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”ابطح“ ایک نالہ کا نام ہے جو منہ کے راستہ میں کہ کے قریب ہی واقع ہے اس نالہ کو محصب اور بطحا بھی کہتے ہیں۔ اٹح کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس نالہ میں سنگرنے سے ہیں۔

”حلقہ“ دو پکڑوں یعنی لنگی اور چادر کو کہتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے جو حلقہ زیب تن فرما رکھا تھا وہ سرخ دھاری دار تھا پورا کپڑا سرخ نہیں تھا جو مردوں کو پہنا کر وہ خرمی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ سترہ کے سامنے آدمیوں اور چوہاؤں کا گزر نا درست ہے۔

سواری کے جانور اور کجاوہ کی بچھلی لکڑی کو سترہ بنا کر نماز پڑھنا

③ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْرُضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا مُتَقَرِّبًا عَلَيْهِ وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فَلَمَّا أَقْرَأَ آيَةَ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ الرُّحْلَ فَيَعْبُدُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا اخْوَعَةً۔

”اور حضرت نافعؓ حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آقاؐ نے نماز ۱۱ اپنی سواری کا اونٹ سامنے بٹھا کر اس کی طرف نماز پڑھ لیتے تھے۔ (بخاری و مسلم) اور بخاری نے یہ مزید نقل کیا ہے (نافع کہتے ہیں کہ) میں نے حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا کہ جب اونٹ چرنے اور پانی پینے چلے جاتے تھے تو آنحضرت ﷺ کیا کرتے تھے (یعنی ایسی شکل میں آپ ﷺ سترہ کو کچھ کر دیتے تھے؟) ابن عمرؓ نے فرمایا (ایسے سواری پر) آپ ﷺ کجاوہ کو ٹھیک کر کے سامنے رکھ لیتے تھے اور اس کی بچھلی لکڑی کی طرف (جو بلند ہونے کی وجہ سے سترہ کا کام دیتی

تمہی نماز پڑھ لیتے تھے۔“

(۴) وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَصَحَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِثْلَ مَوْخَرَةٍ الزَّوْحَى فَلْيُصَلِّ وَلَا يَتَّيَلَّ مِنْ مَرْوَةٍ ذَاكَ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت علی بن عبد اللہؓ راوی ہیں کہ آگے نہ تھامنا اور اس (سترہ) کے سامنے سے کوئی گزرنے تو اس کی پرواہ نہ کرے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب نمازی سترہ کے قائل کسی چیز کو اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے اور سترہ کے سامنے سے کوئی گزرے تو اس کا خیال نہ کرے کیونکہ سترہ کی موجودگی میں سامنے سے کسی کا گزرنہ نماز کے نشوونما پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یا ”پرواہ نہ کرے“ کا تعلق گزرنے والے سے ہوگا۔ یعنی اگر نمازی کے آگے سترہ ہو تو اس کے سامنے گزرنے والا شخص کچھ پرواہ نہ کرے کیونکہ سترہ کی موجودگی میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔

نمازی کے آگے سے گزر جانا بہت بڑا گناہ ہے

(۵) وَعَنْ أَبِي خَبِيمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَأْثُورِينَ يَذِي الْمُضَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَنْ يَتَعَيَّنَ خَيْرٌ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يَتَعَيَّنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً - (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو خبیمؓ راوی ہیں کہ آگے نہ تھامنا اور اس (سترہ) کے سامنے سے کوئی گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس کی کیا سزا ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے چالیس تک کھڑے رہنے کو بہتر خیال کرے۔ (اس حدیث کے ایک راوی) حضرت ابو نعیر کہتے ہیں کہ چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال کہا گیا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت امام طحاوی نے ”مشکل الآثار“ میں فرمایا ہے کہ، یہاں چالیس سال مراد ہے نہ کہ چالیس مہینے یا چالیس دن۔ اور انہوں نے یہ بات حضرت ابو ہریرہؓ کی اس حدیث سے ثابت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے بھائی کے آگے سے اس حال میں گزرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے (یعنی نماز پڑھتا ہے) اور وہ (اس کا گناہ) جان لے تو اس کے لئے اپنی جگہ پر ایک سو برس تک کھڑے رہنا قیام اٹھا کر رکھنے سے بہتر ہوگا۔

بہر حال ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا کتنی سخت ہے۔ تو وہ چالیس برس یا حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے مطابق ایک سو برس تک اپنی جگہ پر مستحق کھڑے رہنا زیادہ بہتر سمجھے گا۔ یہ نسبت اس کے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔

سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے کو زبردستی روکنے کا حکم

(۶) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَصَحَ أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَشْتَرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَزَادَ أَخَذَ أَنْ يَخْتَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَقْبَلْهُ فَإِنَّهُ أَيْ قَلِيلٌ بَلَدُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُسَلِّمْ مَعْنَاهُ -

”اور حضرت ابو سعیدؓ راوی ہیں کہ آگے نہ تھامنا اور اس (سترہ) کے سامنے سے کوئی شخص کسی ایسی چیز (یعنی سترہ کی طرف نماز پڑھے جو اس کے اور لوگوں کے درمیان حائل رہے اور کوئی شخص اس کے آگے سے (یعنی نمازی اور سترہ کے درمیان) سے گزرنے کا ارادہ کرے تو اسے روک دینا چاہئے اگر وہ نہ مانے تو اسے قتل کرو دینا چاہئے کیونکہ وہ (ایسی صورت میں) شیطان ہے۔ (حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں)

اور مسلم نے اس روایت کو باطن نقل کیا ہے۔

تشریح: ”قتل“ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقتاً ایسے شخص کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہئے بلکہ قتل سے مراد یہ ہے کہ چونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت برا ہے اس لئے اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے پوری طاقت و وقوت کے ساتھ گزرنے سے روک کر اسے اتنی بڑی غلطی کے ارتکاب سے بچایا جائے۔

خاصی عیاض فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو کسی ایسی چیز کے ذریعہ روکا جائے جس کا استعمال اس روکنے کے سلسلہ میں جائز ہو اور اس روک تھام میں اگر گزرنے والا شخص مرجائے تو علماء کے نزدیک مشفقہ طور پر اس کا قصاص نہیں ہوگا۔ ہاں دیت کے واجب ہونے میں علماء کا اختلاف ہے چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسی شکل میں دیت واجب ہوگی اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہوگی۔

حدیث میں ایسے شخص کو شیطان کہا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے چونکہ اس شخص کو بہکا کر اس غلط کام کو کرنے پر مجبور کیا لہذا وہ شخص اس شیطانی کام کے کرنے کی بناء پر بمنزلہ شیطان کے ہوا۔

یا اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا غلط کام کرنے والا شخص انسانوں کا شیطان ہے اس لئے کہ شیطان کے معنی سرکش کے ہیں خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو اسی لئے شر انھیں آدمی کو شیطان اس کہا جاتا ہے۔

سترہ نماز کی محافظت کرتا ہے

⑥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْطَعُ الصَّلَاةُ الْغَزَاةَ وَالْجَمَارَ وَالْكَلْبَ وَيَقْنِي ذَلِكَ مِنْ مَوْخَرَةِ الثَّوْبِ - (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آقا نے تدار ۷۰ؓ نے فرمایا، عورت، گدھا اور کتا نمازی کے آگے سے گزرنے کی صورت میں نماز کو باطل کر دیتے ہیں اور کیا وہ پچھلی ٹکڑی کی مانند کسی چیز کو نمازی کے آگے سے گزرنے سے روک کر رکھ لیں (نماز کے) اس باطل کر دینے کو بچا لیتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: نمازی کے آگے سے گزرنا نماز کو باطل نہیں کرتا: جمہور علماء صحابہ و غیر ہم کا یہ مذہب ہے کہ کوئی چیز یا کوئی شخص اگر نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی خواہ مذکورہ بالا تینوں چیزیں ہوں یا ان کے علاوہ کچھ اور ہوں۔ جہاں تک اس حدیث یا اسی طرح کی دوسری احادیث کا تعلق ہے سب دراصل نمازی کے سامنے سترہ کھڑا کرنے کی اہمیت اور تاکید بیان کرنے میں مبالغہ کے طریقہ پر ہیں۔ یا اس حدیث کی مراد یہ ہے کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اگر نمازی کے آگے سے گزریں تو نماز میں خشوع و خضوع اور حضور کی طلب کو کھو دیتی ہیں جو درحقیقت نماز کی اصل اور روح ہیں۔ یا پھر اس سے یہ مراد بھی لی جاسکتی ہے کہ نمازی کے آگے سے ان چیزوں کے گزرنے سے چونکہ نمازی کا دل ان کی طرف ہٹ جاتا ہے اور اس کا دل ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس لئے نماز بھی بطلان کے قریب پہنچ جاتی ہے۔

عورت، گدھے اور کتے کی تخصیص کی وجہ: حدیث سے ظاہر تو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ نمازی کے آگے سے صرف ان تین چیزوں کے گزر جانے سے نماز پر اثر نہ سکتا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر چیزوں کے گزرنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ان مذکورہ تین چیزوں کی تخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ ان کی طرف دل بہت زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے چنانچہ عورت کی حیثیت تو ظاہر ہی ہے کہ ہرے کا معاملہ بھی ہے کہ گدھے کے ساتھ چونکہ اکثر و بیشتر شیاطین رہتے ہیں اور ان کی وجہ ہے کہ اس کے پیچھے کے وقت اعموز پڑھنا مستحب ہے اس لئے جب کہ نماز نمازی کے آگے سے گزرنے کا تو نمازی کا دل اس احساس کی بناء پر کہ اس کے ہمراہ شیاطین ہوں گے گدھے کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یا ایسے ہی کتا نہ صرف یہ کہ شخص عین ہوتا ہے بلکہ اس سے تکلیف پہنچنے کا بھی خطرہ رہتا ہے اس لئے اس کے گزرنے کی

صورت میں بھی ذہن پوری تیزی کے ساتھ اس کی طرف ہلک جاتا ہے۔

نمازی کے آگے عورت کے آجانے سے نماز باطل نہیں ہوتی

① وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مَعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَمَا عَتَرْتُ أَصِيحَ الْخَنَازِقَ - (بخاری)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ آقائے نامدار ﷺ رات میں نماز پڑھتے رہتے تھے اور میں آپ ﷺ کے اور قبلہ کے درمیان (یعنی آپ ﷺ کے سامنے) اس طرح پڑی رہتی تھی۔ جیسے جنازہ نمازیوں کے آگے رکھا رہتا ہے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: جنازہ کی مثال دے کر اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ جس وقت آنحضرت ﷺ نماز میں مشغول ہوتے تھے میں اس وقت آپ ﷺ کے سامنے کسی گوشہ وغیرہ میں نہیں پڑی رہتی تھی بلکہ آپ ﷺ کے سامنے پوری طرح لیٹی رہتی تھی اور اس کے باوجود آپ ﷺ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں نمازی کے آگے عورت کے آجانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

نمازی کے آگے سے گدھی وغیرہ کا گزرنا نماز کو باطل نہیں کرتا

② وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي تَالِبٍ عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَقُودُهُ فَقَدْ نَاهَزْتُ الْإِخْلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي بِالنَّاسِ يَمِينِي إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَتَوَرَّتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصُّفِّ فَتَوَلَّوْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَوَرُّعًا وَدَخَلْتُ فِي الصُّفِّ فَلَمْ يَنْكُرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ - (بخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب کہ میں بالغ ہونے کے قریب تھا گدھی پر بیٹھا ہوا آیا اور آقائے نامدار ﷺ مجھ میں لوگوں کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ ﷺ کے آگے کوئی دیوار نہیں تھی (یعنی آپ ﷺ نے کوئی سترہ نہیں کھڑا کر رکھا تھا) میں بعض صف کے سامنے سے گزرا، پھر گدھی سے اتر کر اسے چھوڑ دیا وہ چلنے لگی اور میں صف میں داخل ہو گیا اور مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: اس واقعہ کو بیان کرنے سے حضرت ابن عباسؓ کا یہ بتانا مقصود ہے کہ نمازیوں کے آگے سے گدھی کے گزر جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس وقت حضرت ابن عباسؓ چونکہ بالغ نہیں تھے اس لئے جب وہ نمازیوں کے آگے سے گزرے تو انہیں کسی نے روکا نہیں۔

الْفَضْلُ الثَّانِي

عصا کو سترہ کے طور پر گاڑنے کے بجائے سامنے رکھ لینے میں علماء کا اختلاف

③ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتَ أَخَذْتُكُمْ فَلْيَجْعَلْ لِقَاءَهُ وَجْهَهُ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصَا فَلْيُحِطِّطْ حِطَّاطًا لَمْ يَصْطُرْ فَمَا مَرُّ أَمَانَهُ - (رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ)

”حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ آقائے نامدار ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اپنے منہ کے سامنے کچھ (مثلاً دیوار و ستون وغیرہ) کر لے اور اگر کچھ نہ ملے تو اپنا عصا (یعنی کھڑا کر لیا کرے اور اگر اس کے پاس عصا بھی نہ ہو تو ایک کبیری بھیج لیا کرے پھر اس کے آگے کوئی گزر جائے تو کچھ نقصان نہ ہو گا یعنی خشوع و خضوع میں غلغل نہیں پڑے گا۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح :- یہ حدیث اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ اگر کسی نمازی کو کوئی ایسی چیز دستیاب نہ ہو جو سترہ کے طور پر کام دے سکے تو وہ اپنے عصا کو اپنے سامنے سترہ بنا کر کھڑا کر لے۔ اب اس سلسلہ میں آئی اور سہولت دی گئی ہے کہ اگر زمین نرم ہو تو عصا کو زمین میں گاڑ دیا جائے اور اگر زمین سخت ہو کہ عصا کو گاڑنا مشکل ہو تو پھر اس شکل میں عصا کو گاڑنے کے بجائے اپنے سامنے طولاً رکھ لیا جائے تاکہ گاڑنے کی مشابہت حاصل ہو جائے۔

فقہ کی کتاب شرح منہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نمازی اپنے عصا کو سترہ کے طور پر بجائے زمین میں گاڑنے کے اپنے سامنے رکھ لے تو بعض علماء کے نزدیک تو اس کے لئے یہ سترہ کے طور پر کافی ہو جائے گا۔ یعنی سترہ کا حکم پورا ہو جائے گا مگر بعض علماء کے نزدیک یہ سترہ کے طور پر کافی نہیں ہوگا۔

کافیہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نمازی سترہ کے طور پر عصا کو بجائے گاڑنے کے سامنے رکھنا چاہے تو اسے عصا کو طولاً رکھنا چاہئے نہ کہ عرضاً۔

سترہ کے لئے کوئی بھی چیز موجود نہ ہونے کی شکل میں سامنے صرف لکیر کھینچ لینے میں علماء کا اختلاف : اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کسی نمازی کو سترہ بنانے کے لئے کوئی چیز نہ ملے یہاں تک کہ اس کے پاس عصا بھی نہ ہو تو وہ اپنے سامنے صرف لکیر کھینچ کر نماز پڑھ لے اس کے لئے یہی لکیر سترہ بن جائے گی۔ چنانچہ حضرت امام شافعی کا قول قدیم اور حضرت امام احمد کا مسلک یہی ہے بلکہ حنفیہ میں بھی بعد کے بعض علماء نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔

حنفیہ کے اکثر علماء اور حضرت امام مالکؒ اس کے قائل نہیں ہیں کیونکہ ان کے نزدیک لکیر کھینچ لینا معتبر نہیں ہے۔ حضرت امام شافعیؒ نے بھی قول جدید میں اپنے پہلے مسلک کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سلسلہ میں جو حدیث وارد ہے وہ ضعیف اور مضطرب ہے۔ نیز یہ کہ نمازی اور سامنے سے گزرنے والے کے درمیان سترہ کے طور پر صرف لکیر کا حاکل ہونا نہ صرف یہ کہ کوئی اعتبار نہیں رکھتا بلکہ دور سے معلوم و تمیز بھی نہیں ہوتا۔ صاحب بدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا ہے۔ حضرت شیخ ابن الہمامؒ کے قول کا مفہوم بھی یہی ہے کہ لکیر کھینچنے کے بجائے سترہ کھڑا کرنا ایسا اتباع سنت کی بناء پر اولیٰ اور بہتر ہے کیونکہ سامنے کھڑا ہو سترہ پوری طرح ظاہر ہونے کی وجہ سے امتیاز بھی رکھتا ہے اور نمازی کے دل کو شکوک و شبہات سے نکال کر سکون خاطر اور اطمینان قلب کا باعث ہوتا ہے۔

اس کے بعد علماء نے وصف خط میں بھی اختلاف کیا ہے کہ لکیر کس طرح کھینچی جائے چنانچہ بعض علماء کے نزدیک لکیر شکل ہلال کھینچی چاہئے۔ اور بعض حضرات نے جانب قبلہ طولاً کھینچنے کو لکھا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ لکیر عرضاً دائیں طرف سے بائیں طرف کو کھینچی جائے اور مختار طولاً بھی کھینچتا ہے۔

سترہ کو قریب کھڑا کرنا چاہئے

① وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتَ أَخَذْتُكَ إِلَى سِتْرَةٍ فَلْيَلِئْ مِنْهَا لَا يَنْقُطُ الشَّيْطَانُ صَلَاتَكَ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت سہل ابن حنظلہؒ کہتے ہیں کہ آگاہے نامدار ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص سترہ کی طرف نماز پڑھے تو اسے چاہئے کہ وہ سترہ کے قریب رہے تاکہ شیطان اس کی نماز نہ توڑے۔“ (ابو داؤد)

تشریح :- ”سترہ کے قریب“ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سترہ اتنے نزدیک کھڑا کیا جائے کہ سجدہ اس کے پاس ہو سکے تاکہ شیطان اس کی نماز میں کوئی خلل نہ ڈال سکے کیونکہ نمازی اگر سترہ سے دور کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے سے کسی کے گزرنے کا احتمال ہوگا۔ چنانچہ شیطان ایسی صورت میں اس کے دل میں وسوسا و شبہات کے بیج بونے گا جس سے حضور ربی قلب میں فرق آجائے گا۔ اور نماز میں حضور ربی قلب کی

دولت میسر نہیں رہی تو گویا اس کی نماز ٹوٹ گئی اس لئے کہ نماز کا کمال اور ثواب بغیر حضوری قلب کے حاصل نہیں ہوتا بلکہ استروہ کے قریب کھڑا ہونے کی وجہ سے اس آفت سے حفاظت حاصل ہوگی۔

سترہ پیشانی کے عین سامنے نہ کھڑا کرنا چاہئے

(۱۲) وَعَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ هَذَا آيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَلِّي إِلَى غُرُودٍ وَلَا عُمُودٍ وَلَا شَخْرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْيَمِينِ أَوْ لَا يَسْرُ وَلَا يَضَعُهُ لَهُ صَفْدًا۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت مقداد ابن اسودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آٹا کے نامدارؓ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپؐ ٹکڑی، ستون یا درخت کی طرف (منہ کر کے) نماز پڑھتے ہوں اور یہ چیزیں ٹھیک آپؐ کے سامنے ٹکڑی ہوں بلکہ وہ آپؐ کی دائیں یا بائیں بھوؤں (ابروں) کے سامنے ہوتی تھیں اور آپؐ ان کی سیدھ کا قصد کرتے تھے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب آپؐ سترہ کھڑا کرتے تھے تو اس بات کا بطور خاص خیال رکھتے تھے کہ سترہ پیشانی کے عین سامنے نہ ہو بلکہ آپؐ سترہ کو دائیں یا بائیں بھوؤں کے سامنے کھڑا کرتے تھے اور اس سے آپؐ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بت پرستی کی مشابہت نہ ہو۔

نمازی کے سامنے سے کتے اور گدھے وغیرہ کا گزرنا نماز کو باطل نہیں کرتا

(۱۳) وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عِيَّاسُ فَضَلُّنِي صَخْرَةً لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَجَرَةٌ وَحِجَازَةٌ لَنَا وَكَلَّمَهُ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِمَا بَالِي بِذَلِكَ۔ (رواہ ابوداؤد و ترمذی و نسائی)

”اور فضل ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آٹا کے نامدارؓ (ایک دن) ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم اپنے جنگل میں (خیمہ زن) تھے حضرت عباسؓ بھی آپؐ کے ہمراہ تھے چنانچہ آپؐ نے جنگل میں نماز (اس طرح) پڑھی کہ آپؐ کے سامنے سترہ نہیں تھا۔ ہماری گدی اور کتیا آپؐ کے سامنے کھیل رہی تھیں مگر آپؐ نے اس کی کچھ پروا نہیں کی۔“ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ لوگ چند دنوں کے لئے جنگل میں خیمہ زن ہو کر جایا کرتے تھے اور وہاں رہا کرتے تھے۔ ہر جماعت کا اپنا اپنا متعین جنگل ہوتا تھا چنانچہ حضرت عباسؓ کا بھی ایک جنگل تھا۔ جن ایام میں وہ اپنے جنگل میں خیمہ زن تھے۔ آنحضرتؐ ان کے پاس تشریف لے گئے راوی وہیں کا بیان کر رہے ہیں۔

اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کے سامنے سے اگر گدھے اور کتے وغیرہ گزر جائیں تو نماز باطل نہیں ہوتی، جہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ گزر گاؤ پر نماز پڑھنے کی شکل میں نمازی کو اپنے آگے سترہ کھڑا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔

نمازی کے سامنے سے کسی کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی

(۱۴) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَأَذْرَأُ مَا اسْتَظَّعْتُمْ فَإِذَا هُوَ شَيْطَانٌ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابوسعیدؓ راوی ہیں کہ آٹا کے نامدارؓ نے فرمایا۔ نمازی کے آگے سے گزرنے والی کوئی بھی چیز نماز کو نہیں توڑتی (تاہم اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرے تو نماز میں خشوع و خضوع برقرار رکھنے کی خاطر جم جم الاستکان اسے روکو کیونکہ وہ گزرنے والا شیطان ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث نے بھی بصراحت اس کو واضح کر دیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والی کوئی بھی چیز نماز کو باطل نہیں کرتی چاہے وہ عورت، کتا، اور گدھائی کیوں نہ ہو۔ (دیکھئے حدیث نمبر ۷)۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

(۱۵) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَتَمُوتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَانِ فِي قَبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ عَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي وَإِذَا قَامَ تَسَلَّطَتْهُمَا قَالَتْ وَالْبَيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ - (فتح مبدی)

”حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ میں آتائے نامدار ﷺ کے سامنے (اس طرح سوئی رہتی تھی کہ) میرے دونوں پیر آپ ﷺ کے قبل کی طرف (یعنی آپ ﷺ کے سجدہ کرنے کی جگہ) ہوتے تھے۔ جب آپ ﷺ سجدہ کرتے تھے تو مجھے (یعنی پیروں کو) دبا دیتے تھے میں پیروں کو سمیٹ لیتی تھی اور جب آپ ﷺ کھڑے ہو جاتے تھے تو میں پھر پیر پھیلا دیتی تھی۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ان دونوں میں گھر کے اندر چراغ نہیں تھے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری جملہ سے حضرت عائشہؓ اپنا یہ عذریہ بیان کرنا چاہتی ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے سجدہ کرنے کی جگہ پیر اس لئے پھیلا کر رکھتی تھی کہ چراغ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ جہاں تک حضرت عائشہؓ کے اس عمل کا تعلق ہے کہ جب آپ ﷺ ان کا پیر دبا دیتے تھے تو وہ اپنا پیر سمیٹ لیتی تھیں اور جب آپ ﷺ کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ اپنے پیر پھیلا دیتی تھیں تو یہ آنحضرت ﷺ کی تقریر یعنی ان کے اس عمل پر آنحضرت ﷺ کی جانب سے کلمہ نہ ہونے کی بناء پر تھا۔

نمازی کے آگے سے گزرنا جرم عظیم ہے

(۱۶) وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَالَهُ فِي أَنْ يَمْزُيَنَّ بِذِي أَحَبِّهِ مَغْتَرَضًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ لَنْ يُقِيمَ جَانَةً عَامَ خَيْرٍ لَهُ مِنَ الْخَطَرَةِ الَّتِي خَطَا - (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ آتائے نامدار ﷺ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی یہ جان لے کہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے ہے جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو مگر شاگرد یا کتابدار گناہ ہے تو اس کے لئے سو برس تک کھڑے رہنا ایک قدم آگے بڑھانے سے بہتر معلوم ہو۔“ (ابن ماجہ)

(۱۷) وَعَنْ كُثَيْبِ الْأَخْبَارِ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَازِيَنَّ بِذِي الْمُضَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخَسَفَ بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ أَنْ يَمْزُيَنَّ بِذِيهِ وَفِي رِوَايَةِ أَهْوَنَ عَلَيْهِ - (رواہ مالک)

”اور حضرت کعب احبارؓ فرماتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ (اس کے اس جرم کی) سزا کیا ہے تو اس کو اپنا زمین میں دھنسا جانا نمازی کے آگے سے گزرنے سے زیادہ بہتر معلوم ہو۔ اور ایک روایت میں بجائے ”بہتر“ کے ”زیادہ آسان“ کا لفظ ہے۔“ (مالک)

نمازی کے آگے سے کتنی دوری پر گزرنا چاہئے

(۱۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتَ أَحَدَكُمْ إِلَى غَيْرِ الشُّعْرَةِ فَإِنَّهُ يَفْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِجَارَ وَالْحِجْرَيْنِ وَالْهُؤُودَى وَالْمَجْجُوسَى وَالْمَزَامِرَ وَتُجْرَى عَنْهُ إِذَا مَرَّ وَأَيْنَ تَذِيهِ عَلَى قَدْفَةٍ بِحَجَرٍ - (رواہ ابو ہریرہؓ)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آتائے نامدار ﷺ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بغیر سرو کے ٹھہرے گا تو اس کی نماز اس کے

کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر تکبیر کو پھر قرآن کی جو (سورت وغیرہ) جس میں آسان معلوم ہو اسے چڑھ کر طہائنت کے ساتھ رکوع کرو پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر طہائنت کے ساتھ سجدہ کرو پھر سر اٹھاؤ اور طہائنت کے ساتھ بیٹھ جاؤ پھر طہائنت کے ساتھ (دوسرا) سجدہ کرو پھر سر اٹھاؤ اور طہائنت کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”پھر سر اٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ“ (اس روایت میں جلسہ استراحت کا ذکر نہیں) پھر اپنی تمام نماز اسی طرح ادا کرو۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: طہائنت کا مطلب یہ ہے کہ رکوع و سجود وغیرہ میں اس طرح پوری دلچسپی اور سکون خاطر کے ساتھ گھبرا جائے کہ بدن کے تمام جوڑ اپنی جگہ اختیار کر لیں اور ان ارکان میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ پورے اطمینان کے ساتھ پڑھی جائیں۔

رکوع و سجود وغیرہ میں طہائنت فرض ہے یا واجب؟ حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد، اور حضرت امام ابو یوسفؒ اس حدیث کے پیش نظر رکوع، سجود، قنود اور جلسہ میں طہائنت کی فرضیت کے قائل ہیں اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے طہائنت کے فقدان کی بنا پر نماز کی نفی فرمائی ہے اور یہ چیز فرضیت کی علامت ہے کہ ایک فعل اس کے نہ ہونے سے منقطع اور باطل ہو جائے لہذا یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ارکان میں طہائنت اختیار نہیں کی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی جس کا اعادہ ضروری ہو گا۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک رکوع و سجود میں طہائنت واجب ہے اور قنود و جلسہ میں سنت ہے یہ حضرات اس حدیث کی توجیہ کرتے ہیں کہ یہاں نماز کی نفی مراد نہیں ہے بلکہ نماز کے کمال کی نفی مراد ہے کیونکہ اس حدیث کے آخری الفاظ جو ابوداؤد، ترمذی اور نسائی میں منقول ہیں یہ ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے اس شخص سے فرمایا کہ ”اگر تم نے اسے (یعنی طہائنت کو) پورا کیا تو تمہاری نماز مکمل ہوئی اور اس میں سے تم نے جو کچھ کم کیا تو تم نے اپنی نماز ناقص کی۔ لہذا اس طرح کا حکم وجوب اور سنت کی علامت ہے کہ اس کے بغیر فعل ناقص و ناقم ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے اس شخص کو نماز کا اعادہ کرنے کا حکم اس لئے نہیں دیا تھا کہ اس کی نماز سرے سے ہوئی ہی نہیں تھی بلکہ اس اعادہ کے حکم کا مطلب یہ تھا کہ نماز پورے کمال اور بغیر کسی کراہیت و نقصان کے ادا ہوئی چاہئے۔ اور اگر طہائنت فرض ہوتی تو آپ ﷺ اس کو ضرور ہی میں منع کر کے نماز پڑھنے سے روک دیتے اور اس کو بغیر فراغ کے نماز نہ پڑھنے دیتے۔

اس حدیث سے چند باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے پہلی چیز تو یہ کہ عالم اور تابع کے لئے یہی مناسب ہے کہ وہ کسی جاہل اور غلط کام کرنے والے کو نہایت نرمی اور اخلاق کے ساتھ سمجھائے اور اس کے ساتھ نصیحت کا ایسا نرم معاملہ کرے کہ وہ شخص اس کی بات کو مانے اور اس پر عمل پیرا ہوئے پر خود مجبور ہو جائے کیونکہ بسا اوقات نصیحت کے معاملہ میں بد اخلاقی و ترش روئی اصلاح و سد عار پیدا کرنے کی بجائے اور زیادہ خدو دھت و دھری اور گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ ملاقات کے وقت اگرچہ وہ سکر اور تھوڑی دیر کے بعد ہی ہو سلام کرنا مستحب ہے۔ تیسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز کے واجبات میں کچھ خلل و نقصان پیدا کرے تو اس کی نماز صحیح اور انہیں ہوتی اور وہ حقیقی معنی میں نمازی نہیں کہلاتا بلکہ اس کے بارہ میں یہی کہا جائے گا کہ اس شخص نے نماز نہیں پڑھی۔ پہلی روایت میں جلسہ استراحت یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدہ سے اٹھ کر بیٹھے کا بھی ذکر کیا گیا ہے چنانچہ امام شافعیؒ کے نزدیک جلسہ استراحت سنت ہے مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک سنت نہیں ہے اس کی مفصل تحقیق انشاء اللہ آگے آئے گی۔

آنحضرت ﷺ کی نماز کا طریقہ

(۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ الصَّلَاةَ بِالْكَتَبِ وَالْقِرْآنِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَسْجُدْ رَأْسَهُ وَلَكِنْ يَنْزِلُ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَأَسْجُدَ مِنَ التَّوَكُّعِ لَمْ يَسْجُدْ

حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ
الْحَمْدُ وَكَانَ يَفْرَشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصَبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَقْطَعُ عَنْ عَقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْغَرِشَ الرَّجُلُ
فِزَاعِيَهُ أَفْزَاشَ السَّجْدَةِ وَكَانَ يُخَيِّمُ الصَّلَاةَ بِالسَّلَامِ۔ (ردہ مسلم)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ آگائے نامدار ﷺ نماز تو بحیرے اور قرأت الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے اور آپ جب رکوع کرتے تھے تو اپنا سر مبارک نہ تو بہت زیادہ بلند کرتے تھے اور نہ بہت زیادہ اپست بلکہ درمیان درمیان رکھتے تھے۔ (یعنی پیچھے اور گردن برابر رکھتے تھے) اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بغیر سیدھا کھڑے ہوئے سجدہ میں نہ جاتے تھے اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو بغیر سیدھا بیٹھے ہوئے (دوسرے) سجدہ میں نہ جاتے تھے اور ہر دو رکعتوں کے بعد انکسارت چڑھتے تھے اور (اور بیٹھنے کے لئے) اپنا پایاں پیر بچھاتے اور پایاں پیر کھڑا رکھتے تھے اور آپ عقبہ شیطان (یعنی شیطان کی جھلک) سے منع فرماتے تھے اور مرد کو دونوں ہاتھ سجدہ میں اس طرح بچھانے سے بھی منع کرتے تھے جس طرح درندے بچھالیتے ہیں اور آپ ﷺ نماز کو سلام پر ختم فرماتے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: حضرت عائشہؓ کا یہ فرمانا کہ آنحضرت ﷺ نماز تو بحیرے شروع فرماتے تھے اور قرأت کی ابتداء الحمد للہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ ﷺ بسم اللہ آہستہ سے چڑھتے تھے جیسا کہ حضرت امام اعظمؒ کا مسلک بھی یہی ہے۔ قعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ اور اس میں ائمہ کا اختلاف: وکان یفرش رِجلہ الیسری ویصیب رِجلہ الیمنی (یعنی آپ ﷺ بیٹھنے کے لئے اپنا پایاں پیر بچھاتے اور پایاں پیر کھڑا رکھتے تھے) اس عبارت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ دونوں قعدوں میں اسی طرح بیٹھتے تھے چنانچہ حضرت امام اعظمؒ کا یہی مسلک ہے کہ دونوں قعدوں میں اسی طرح بیٹھنا چاہئے۔

آئندہ آنے والی حدیث جو حضرت ابو حنیفہؒ سے منقول ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ پہلے قعدہ میں انفراش (یعنی پاؤں بچھنا ہی) اختیار کرتے تھے مگر دوسرے قعدہ میں تورک (یعنی کوہوں پر بیٹھنا) اختیار فرماتے تھے چنانچہ حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہی ہے کہ پہلے قعدہ میں تو انفراش ہونا چاہئے اور دوسرے قعدہ میں تورک۔

حضرت امام مالکؒ کے نزدیک دونوں قعدوں میں تورک ہی ہے اور حضرت امام احمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ جس نماز میں دو تشہد ہوں تو اس کے آخری تشہد میں تورک ہونا چاہئے اور جس نماز میں ایک ہی تشہد ہے اس میں انفراش ہونا چاہئے۔

امام اعظمؒ کے مسلک کی دلیل: بنیادی طور پر حضرت امام اعظمؒ کے مسلک کی دلیل یہی حدیث ہے نہ صرف یہی حدیث بلکہ اور بہت سی احادیث وارد ہیں جن میں مطلقاً پاؤں کے بچھانے کا ذکر ہے۔ نیز یہ بھی وارد ہے کہ تشہد میں ٹٹھکی ہے اور یہ کہ آنحضرت ﷺ بغیر پہلے اور دوسرے قعدہ کی قید کے تشہد میں اسی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ پھر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ تشہد میں بیٹھنے کا جو طریقہ امام اعظمؒ نے اختیار کیا ہے وہ دوسرے طریقوں کے مقابلہ میں زیادہ بامشقت اور مشکل ہے اور احادیث میں صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ اعمال میں زیادہ افضل و اعلیٰ عمل وہی ہے جس کے کرنے میں مشقت اور دشواری زیادہ برداشت کرنی پڑے۔

جن احادیث میں آنحضرت ﷺ کے بارہ میں یہ منقول ہے کہ آپ ﷺ دوسرے قعدہ میں کوہوں پر بیٹھتے تھے۔ جیسا کہ امام شافعیؒ کا مسلک ہے وہ اس بات پر محمول ہے کہ آنحضرت ﷺ حالت ضعف اور کبریا میں اس طرح بیٹھتے تھے کیونکہ دوسرے قعدہ میں زیادہ دیر تک بیٹھنا ہوتا ہے اور کوہوں پر بیٹھنا زیادہ آسان ہے۔

عقبہ شیطان کا مطلب: عقبہ شیطان دراصل ایک خاص طریقہ سے بیٹھنے کا نام ہے جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ دونوں کوہے زمین پر ٹیک کر دونوں پنڈلیاں کھڑی کر لی جائیں پھر دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر بیٹھا جائے جس طرح کہ کتے بیٹھا کرتے ہیں۔ قعدہ میں بیٹھنے کا یہ طریقہ اختیار کرنا مشفقہ طور پر تمام علماء کے نزدیک مکروہ ہے۔ علامہ طہیٰؒ فرماتے ہیں کہ عقبہ شیطان کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کوہے

دونوں ایڑیوں پر رکھے جائیں۔ یہ معنی لفظ عقیدہ کی رعایت سے زیادہ مناسب ہیں۔

آپ ﷺ نے مرد کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ سجدہ کی حالت میں زمین میں اپنے دونوں ہاتھ اس طرح بچھائے جس طرح درندے یعنی کتے وغیرہ بچھاتے ہیں اس سلسلہ میں مرد کی شخصیت کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ کے وقت عورتوں کو اس طرح ہی دونوں ہاتھ بچھانے چاہیں کیونکہ اس طرح عورت کے جسم کی نمائش نہیں ہوتی۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب بالکل صاف ہے کہ آپ ﷺ نماز کا اختتام سلام پر فرماتے تھے۔ مگر اتنی بات سن لیجئے کہ نماز میں سلام پھر ناخفیہ کے نزدیک تو واجب ہے مگر حضرات شوافع کے نزدیک فرض ہے۔

تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے؟

(۳) وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ فَمِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَخْفِظُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ جَذَاءً مَتَكَبِّبَةً وَإِذَا كَفَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ لَمْ يَهْضُرْ ظَهْرُهُ فَإِذَا رَفَعَ وَأَسَدَ اسْتَوَى حَتَّى يَبْغُودَ كُلَّ قَفَّارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مَفْتُوشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَنْظَرِ أَفْصَاعٍ وَرَجَلَيْهِ الْفَقِيلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْبِشْرَى وَلَنَصَبَ الْيَمْنَى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْبِشْرَى وَلَنَصَبَ الْآخَرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَيْهِ۔ (رداء البخاری)

”اور حضرت ابو حنیفہ ساعدیؒ کے بارہ میں مروی ہے کہ انہوں نے آگے کے ہاتھوں کے صحابہ کی ایک جماعت میں فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے طریقہ نماز کو ہم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے آپ ﷺ کو دیکھا ہے کہ جب آپ ﷺ تکبیر کہتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے تھے اور جب رکوع میں جاتے تھے تو اپنے دونوں زانو ہاتھوں سے مضبوط پکڑتے تھے اور اپنی پیٹھ جگہ دیتے تھے (تاکہ گردن کے برابر ہو جائے) اور جب اپنا سر (رکوع سے) اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ سر سے جوڑی اپنی جگہ پر آ جاتے تھے اور جب سجدہ میں جاتے تو دونوں ہاتھ زمین پر اس قدر کھد دیتے تھے اور انہیں نہ پھیلاتے تھے اور نہ (پھلکی طرف) پھیلتے تھے اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف سامنے رکھتے تھے اور جب دو رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھتے تھے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے اور جب آخری رکعت پڑھ کر بیٹھتے تھے تو بائیں پاؤں کو آگے نکال دیتے اور دوسرے (یعنی دائیں) پاؤں کو کھڑا کر کے کولے پر بیٹھ جاتے تھے۔“ (بخاری)

تشریح: حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ جب تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھ اپنے مونڈھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہی ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں کی لو کے مقابل تک اٹھانا چاہئے کیونکہ دیگر احادیث میں اسی طرح مروی ہے اور چونکہ بعض روایات میں ان دونوں سے الگ ایک تیسرا طریقہ یعنی ہاتھوں کو کانوں کی اوپر کی جانب تک اٹھانا بھی آیا ہے۔ اس لئے امام اعظمؒ نے نہ تو کانوں کے نیچے یعنی مونڈھوں تک اٹھانے کے طریقہ کو اختیار کیا اور نہ کانوں کے اوپر کی جانب تک اٹھانے کے طریقہ کو اختیار کیا بلکہ درمیانی طریقہ اختیار کیا ہے۔

حضرت امام شافعیؒ نے ان روایات کی تطبیق کے سلسلہ میں فرمایا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اس طرح اٹھانا چاہئے کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں تو کانڈھوں کے مقابل رہیں انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل اور انگلیوں کے سرے کان کے اوپر کے ہتھیر رکھے جائیں تاکہ اس طریقہ سے تمام احادیث پر عمل ممکن ہو جائے اور روایتوں میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہ رہ جائے۔ ان احادیث میں ایک دوسری تطبیق یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ احادیث مختلف اوقات سے متعلق ہیں یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت بھی تو آپ ﷺ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوں گے

اور کبھی اس طرح۔

آپ ﷺ کے رکوع کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ﷺ دونوں ہاتھوں سے دونوں زانو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انگلیوں کو کشادہ رکھتے تھے اور پھر گردن مبارک کو جھکا کر بالکل پیٹھ کے برابر کر دیتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رکوع میں تو انگلیاں کشادہ رکھنی چاہئیں اور سجدہ میں ملی ہوں نیز تکبیر تحریمہ اور تشہد میں ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دینا چاہئے۔

سجدہ میں زمین پر ہاتھ رکھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کی حالت میں انگلیاں اور ہتھیلیاں زمین پر پھیلا دینی چاہئیں اور اپنے اٹھے ہوئے اور پہلو اس طرح الگ رکھنے چاہئیں کہ اگر بکری کا بچہ چاہے تو پیچے سے گزر جائے۔

اس حدیث میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ قومہ سے سجدہ میں جانے کے وقت زمین پر پہلے زانو رکھے جائیں یا ہاتھ تو اس سلسلہ میں صحیح مسک یہ ہے کہ درست تودو طرف سے ہیں لیکن اکثر ائمہ کے نزدیک افضل اور عبادت کی ہے کہ زمین پر پہلے زانو رکھا جائے۔

رفع یدین

(۴) وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ خَذَوُ مَضْبُوتَيْنِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا خَتَمَهَا لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا إِنَّكَ الْخَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ۔ (بخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آگے نماز شروع کرتے تودو دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھاتے اور جب رکوع کے لئے تکبیر کہتے تیر جب رکوع سے اٹھاتے تو ب جی ای طرح دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کہتے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا إِنَّكَ الْخَمْدُ (اللہ نے اس شخص کو سن لیا یعنی اس کی تعریف قبول کر لی جس نے اس کی حمد بیان کی)۔ اسے ہمارے پروردگار تعریف تیرے ہی لئے ہے اور آنحضرت ﷺ سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: رَبَّنَا إِنَّكَ الْخَمْدُ کا مطلب یہ ہے کہ اسے پروردگار دنیائی تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی کسی شخص کی تعریف کرتا ہے تو وہ درحقیقت تیری ہی تعریف کرتا ہے کیونکہ سب کو پیدا کرنے والا تو ہی تو ہے اس لئے مصنوع کی تعریف دراصل صانع ہی کی تعریف ہوتی ہے۔

حدیث کے اس جزو سے معلوم ہوا کہ ہر نماز پڑھنے والے کو سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اور رَبَّنَا إِنَّكَ الْخَمْدُ دونوں کلمات کہنے چاہئیں، مگر حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو اسے یہ دونوں کلمات کہنے چاہئیں مگر جماعت کی صورت میں امام صرف سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں۔ حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ امام کو دونوں کلمات کہنے چاہئیں اسی قول کو امام طحاوی نے بھی اختیار کیا ہے۔ بلکہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ سے بھی ایک روایت اسی قول کی تائید میں منقول ہے مقتدی کے بارہ میں ان کی رائے بھی یہی ہے کہ وہ صرف ربنا لک الحمد کہیں۔

و کان لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (یعنی آپ ﷺ سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے) کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ﷺ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین کرتے تھے اس طرح جب سجدے میں جاتے یا سجدہ سے سر اٹھاتے تو رفع یدین نہیں کرتے تھے چنانچہ حضرات شوافع کا عقار مسلک یہی ہے کہ ان اوقات میں رفع یدین نہیں کرنا چاہئے۔ ان حضرات کے نزدیک رفع یدین کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ، رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت کرنا چاہئے۔ ان تینوں موقعوں کے علاوہ اور کسی موقع پر رفع یدین کو یہ حضرات صحیح نہیں مانتے۔

(۵) وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَثَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ

حَمْدَهُ رَفَعَ نَذِيرَهُ وَإِذَا قَامَ مِنَ التَّخَنُّتَيْنِ رَفَعَ نَذِيرَهُ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُثْمَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ بخاری)

”اور حضرت تابع“ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب سجدہ میں جاتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ حضرت ابن عمرؓ اس حدیث کو آنحضرت ﷺ تک پہنچی ہوئی نقل کرتے تھے (یعنی وہ کہتے تھے کہ آنحضرت ﷺ نے بھی اسی طرح کیا ہے)۔“ (بخاری)

رفع یدین کے مسئلہ میں حنفیہ کی مستدل احادیث و آثار

① وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَثُرَ رَفَعَ نَذِيرَهُ حَتَّى يُخَادِي بِهَمَا أَذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ زَايِدًا مِنَ التَّوَكُّعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدَهُ فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يُخَادِي بِهَمَا فَتُرْفَعُ أَذُنَيْهِ۔ (بخاری)

”اور حضرت مالک ابن حویرثؓ فرماتے ہیں کہ آگے نامدار ﷺ جب تکبیر تحریر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کو اتنا اٹھاتے کہ انہیں کانوں کی سیدھ تک نہ لے جاتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سبح اللہ کہتے کہ رکوع کی طرف کرتے تھے (یعنی دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ تک نہ لے جاتے تھے) اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے اوپر کی جانب نہ لے جاتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: تکبیر تحریر کے وقت رفع یدین یعنی ہاتھوں کو اٹھانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ تمام علماء و ائمہ اس بات پر متفق ہیں۔ کہ تکبیر تحریر کے وقت رفع یدین کرنا چاہئے۔ تکبیر تحریر کے علاوہ دوسرے مواقع پر رفع یدین کا مسئلہ حنفیہ و شوافع کے درمیان ایک محرکہ الاراء مسلک کی حیثیت رکھتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک صرف تکبیر تحریر کے وقت رفع یدین کرنا چاہئے اور شوافع کے نزدیک تکبیر تحریر کے علاوہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین کرنا چاہئے۔

حق تو یہ ہے کہ دونوں طرف دلائل کے انبار ہیں اور احادیث و آثار کے ذخائر ہیں جن کی بنیادوں پر طرفین اپنے اپنے مسلک کی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ علماء حنفیہ نے تمام احادیث میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان حضرات کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کبھی تو رفع یدین کرتے ہوں اور کبھی نہ کرتے ہوں ایسا کہ پہلے تو آپ ﷺ رفع یدین کرتے تھے لیکن بعد میں تکبیر تحریر کے علاوہ دوسرے مواقع کے لئے رفع یدین منسوخ فرما دے دیا گیا۔

حنفیہ کے پاس اپنے مسلک کی تائید میں بہت زیادہ احادیث و آثار ہیں انہیں یہاں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ حنفی مسلک پوری طرح واضح ہو جائے۔

امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں دو باب قائم کئے ہیں۔ پہلا باب تو رکوع کے وقت رفع یدین کا ہے۔ اس کے ضمن میں امام ترمذی نے ابن عمرؓ کی حدیث نقل کی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ دوسرا باب یہ ہے کہ ”ہاتھ اٹھانا صرف نماز کے وقت دیکھا گیا ہے“ اس باب کے ضمن میں امام ترمذی نے حضرت علقمہ کی وہ حدیث جو ابن مسعودؓ سے مروی ہے نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ”حضرت ابن مسعودؓ نے اپنے رفقاء سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ آنحضرت ﷺ کی نماز ادا کرتا ہوں“ چنانچہ ابن مسعودؓ نے نماز ادا کی اور انہوں نے صرف پہلی مرتبہ ہی (یعنی تکبیر تحریر کے وقت) ہاتھ اٹھائے۔ اسی باب میں امام ترمذی نے براہ بن عازبؓ سے بھی اسی طرح منقول ہونا ثابت کیا ہے۔ نیز امام موصوفؓ نے کہا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث حسن ہے اور صحابہ و تابعین میں سے اکثر اہل علم اس کے قائل ہیں اور سفیان ثوری و اہل کوفہ کا قول بھی یہی ہے۔

جامع الاصول میں حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث کو ابی داؤد و نسائی کے حوالہ سے اور ابی ابن عازبؓ کی حدیث کو بھی ابوداؤد کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ”حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا“ میں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ ﷺ نماز شروع فرماتے تھے تو (تکبیر تحریمہ کے وقت) دونوں ہاتھ اپنے دونوں مونڈھوں کے قریب تک اٹھاتے تھے اور ایسا دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ ”پھر دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے۔“

اس موقع پر اتنی سی بات اور سننے چلے کہ اس حدیث کے بارہ میں ابوداؤد نے جو یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک صحیح نہ ہونے سے مراد یہ ہو کہ اس خاص سند و طریق سے صحیح ثابت نہیں ہے لہذا ایک خاص سند و طریق سے صحیح ثابت نہ ہونا اصل حدیث کی صحت پر کچھ اثر انداز نہیں ہوتا۔ یا پھر یہ احتمال ہے کہ ابوداؤد کا مقصد اس حدیث کو حسن ثابت کرنا ہو جیسا کہ ترمذی نے کہا ہے لہذا اس صورت میں کہا جائے کہ تمام ائمہ و محدثین کے نزدیک حدیث حسن قائل استدلال ہوتی ہے۔

حضرت امام محمدؒ اپنی کتاب ”موطا“ میں حضرت ابن عمرؓ کی اس روایت کو جس سے رکوع اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یقین ثابت ہوتا ہے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ۔ یہ سنت ہے کہ ہر مرتبہ جھکنے اور اٹھنے کے وقت تکبیر کہی جائے لیکن رفع یقین سوائے ایک مرتبہ یعنی تحریمہ کے وقت دوسرے مواقع پر نہ ہو اور یہ قول امام ابوحنیفہؒ کا ہے اور اس سلسلہ میں بہت زیادہ آثار وارد ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد امام ابن کلبؒ کی ایک روایت جسے عام نے اپنے والد کرم سے جو حضرت علیؓ کے تابعین میں سے ہیں روایت نقل کی ہے کہ ”حضرت علیؓ کو اللہ وچہ سوائے تکبیر اولی کے رفع یقین نہیں کرتے تھے۔“

عبدالعزیزؒ ابن حکیم کی روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ”میں نے حضرت ابن عمرؓ کو دیکھا وہ ابتداء نماز میں پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اس کے علاوہ اور کسی موقع پر رفع یقین نہیں کرتے تھے۔“

مجاہدؒ کی روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کے پیچھے نماز پڑھی ہے چنانچہ وہ صرف تکبیر اولی میں رفع یقین کرتے تھے۔ اسودؒ سے منقول ہے کہ ”میں نے حضرت عمر ابن خطابؓ کو دیکھا کہ وہ صرف تکبیر اولی میں رفع یقین کرتے تھے۔“

لہذا۔ جب حضرت عمرؓ، حضرت ابن مسعودؓ، اور حضرت علیؓ جیسے جلیل القدر صحابہ جو آنحضرت ﷺ سے نہایت قرب رکھتے تھے ترک رفع یقین پر عمل کرتے تھے تو وہ عمل جو اس کے برخلاف ہے قبول کرنے کے سلسلہ میں اولی اور بہتر نہیں ہوگا۔

شرح ابن ہمام میں ایک روایت دارقطنیؒ اور ابن عدیؒ سے نقل کی گئی ہے جسے انہوں نے محمد ابن جابرؒ سے انہوں نے حماد ابن سلمہ سے انہوں نے ابراہیمؒ سے انہوں نے علقمہؒ سے اور انہوں نے عبد اللہ سے روایت کیا ہے۔ عبد اللہؒ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ہمراہ نماز پڑھی ہے چنانچہ انہوں نے سوائے تکبیر اولی کے اور کسی موقع پر رفع یقین نہیں کیا۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابوحنیفہؒ اور امام اوزاعیؒ مکہ کے دارالافتاء میں جمع ہوئے۔ امام اوزاعیؒ نے امام صاحبؒ سے پوچھا کہ آپ ﷺ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یقین کیوں نہیں کرتے؟ حضرت امام صاحبؒ نے جواب دیا اس لئے کہ آگاہی تادم دار ﷺ سے اس سلسلہ میں کچھ صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے امام اوزاعیؒ نے فرمایا کہ مجھے ذہریؒ نے حضرت سالمؒ کی یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے اپنے والد حضرت ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ ”آنحضرت ﷺ تکبیر اولی کے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یقین کیا کرتے تھے۔“ حضرت امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ مجھ سے حمادؒ نے ان سے ابراہیمؒ نے اور ان سے علقمہؒ اور اسودؒ نے اور ان دونوں نے حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ”آنحضرت ﷺ صرف ابتداء نماز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور دوبارہ ایسا نہیں کرتے تھے۔“ یہ روایت سن کر امام اوزاعیؒ نے کہا

کہ میں نے تو زہری سے نقل کیا اور انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے باپ حضرت ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے اور آپ اس کے مقابلہ میں حمادؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیمؓ سے اور انہوں نے علقمہؓ سے نقل کیا ہے یعنی میری بیان کردہ سند آپ کی بیان کردہ سند سے عالی اور افضل ہے۔

حضرت امام اعظمؒ نے فرمایا کہ ”اگر یہی بات ہے تو پھر سنو کہ حمادؓ زہری سے زیادہ فقیہ ہیں اور ابراہیمؓ سالم سے زیادہ فقیہ ہیں اور اسی طرح علقمہؓ بھی حضرت ابن عمرؓ کے مقابلہ میں فقیہ کم نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کو آنحضرت ﷺ کی رفاقت و صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ نیز اسودؓ کو بھی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اور عبداللہؓ تو خود عبداللہؓ ہیں۔ یعنی عبداللہ ابن مسعودؓ کی تعریف و توصیف کیا کی جائے کہ علم فقہ میں اپنی عظمت شان اور آنحضرت ﷺ کی رفاقت و صحبت کی سعادت و شرف کی وجہ سے مشہور ہیں۔“

گویا امام اور اہل نے تو اسناد کے عالی ہونے کی حیثیت سے حدیث کو ترجیح دی اور حضرت امام اعظمؒ نے راویان حدیث کے فقیہ ہونے کے اعتبار سے حدیث کو ترجیح دی۔ چنانچہ حضرت امام اعظمؒ کا اصول یہی ہے کہ وہ فقیہ راویوں کو غیر فقیہ راویوں پر ترجیح دیتے ہیں جیسا کہ اصول فقہ میں مذکور ہے۔

نہایت شرم دہا یہ میں ”عبداللہ ابن زہرہؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع میں جا رہے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کر رہا تھا، انہوں نے اس شخص سے کہا کہ ایسا مت کرو کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو آنحضرت ﷺ نے پہلے اختیار کیا تھا اور بعد میں اسے ترک کر دیا یعنی ان مواقع پر رفع یدین کا حکم پہلے تھا اب منسوخ ہو گیا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے رفع یدین کیا تو ہم نے بھی رفع یدین کیا اور جب آنحضرت ﷺ نے اسے ترک کر دیا تو ہم نے بھی ترک کر دیا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ”عشرہ مبشرہ یعنی وہ دس خوش نصیب صحابہ جن کو آنحضرت ﷺ نے ان کی زندگی ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی صرف ابتداء نماز میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔“

حضرت مجاہدؓ حضرت ابن عمرؓ کا معمول نقل کرتے ہیں کہ ”میں نے حضرت ابن عمرؓ کے پیچھے ساہا سال نماز ادا کی ہے مگر میں نے ان کو سوائے ابتداء نماز کے اور کسی موقع پر رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔ حالانکہ حضرت ابن عمرؓ کی وہ روایت گزرنی چکی ہے۔ جس سے تینوں مواقع پر رفع یدین کا اثبات ہوتا ہے اور جو شوافعی کی سب سے اہم دلیل ہے۔ لہذا اصول حدیث کا چونکہ قاعدہ ہے کہ راوی کا عمل اگر خود اس کی روایت کے خلاف ہو تو روایت پر عمل نہیں کیا جاتا اس لئے حضرت ابن عمرؓ کی وہ روایت ساقط العمل قرار دی جائے گی۔

بہر حال۔ ان روایات و آثار سے معلوم ہوا کہ رفع یدین دونوں کے اثبات میں احادیث و آثار وارد ہیں اور صحابہ کی ایک جماعت خصوصاً حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اور ان کے تابعین رفع یدین نہ کرنے ہی کے حق میں ہیں۔ لہذا۔ ان تمام موافق و مخالف احادیث کا محمول یہی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آنحضرت ﷺ سے اوقات مختلفہ میں دونوں طریقے وجود میں آئے ہیں اور امام اعظم ابوحنیفہؒ کے علم فقہ اور ان کی اسناد کا فقہ فقہا حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اور ان کے تابعین کی نزات گرائی ہے اور چونکہ ان کا رجحان عدم رفع یدین کی طرف ہے اس لئے امام اعظم ابوحنیفہؒ نے ترک رفع یدین کے مسلک ہی کو اختیار کیا ہے اور اب تمام حنفیہ اسی مسلک کے حامی اور اس مسلک پر عامل ہیں۔

علمائے حنفیہ صرف اسی قدر نہیں کہتے بلکہ ان حضرات کے نزدیک تکبیر تحریم کے علاوہ دیگر مواقع پر رفع یدین کا حکم منسوخ ہے کیونکہ جب حضرت ابن عمرؓ کے بارہ میں یہ ثابت ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد یہ ترک رفع یدین ہی اختیار کرتے تھے باوجودیکہ رفع یدین کی

حدیث کے راوی یکی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے تو رفع یدین کا حکم دیا ہوا گاگر بعد میں یہ حکم باوجود کثرت احادیث و آثار کے منسوخ ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس مسئلہ کی پوری تفصیل اپنی کتاب شرح سفر السعاده میں نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔ ان کی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ ان کے نزدیک رفع یدین اور عدم رفع یدین دونوں ہی سنت ہیں مگر رفع یدین نہ کرنا ہی اولیٰ اور رائج ہے البتہ دیگر علماء حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ رفع یدین کا حکم اور طریقہ منسوخ ہے۔ واللہ اعلم۔

جلسہ استراحت کا مسئلہ

④ وَعَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيَ فَإِذَا كَانَ فِي وَتَرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدَاهُ۔

(رواہ البخاری)

”اور حضرت مالک ابن حورثؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے آگے تھما کر نماز کو گزار دیتے دیکھا ہے چنانچہ آپ ﷺ جب اپنی نماز کی طاق رکعت (یعنی پہلی یا تیسری) میں ہوتے تو جب تک سیدھے بیٹھ نہ لیتے اٹھتے نہ تھے۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب آپ ﷺ نماز پڑھتے اور پہلی یا تیسری رکعت میں دوسرے سجدہ سے سر اٹھاتے تو پہلے بیٹھتے تھے اس کے بعد اگلی رکعت کے لئے اٹھتے تھے اسی کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔

جلسہ استراحت سنت ہے یا نہیں؟ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک جلسہ استراحت سنت ہے اور اس کا طریقہ وہی ہے جو پہلے تعدہ میں بیٹھنے کا ہے۔ نیز یہ کہ بیٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے زمین کا سہارا لے کر اٹھنا چاہئے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ کا مختار قول یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا جلسہ استراحت کرنا چونکہ کبریٰ کی اور ضعف کی وجہ سے تھا اس لئے جس شخص کو جلسہ استراحت کی حاجت نہ ہو اس کے لئے یہ سنت نہیں ہے۔

حضرت امام شافعیؒ کی مسئلہ یکی حدیث ہے اور حضرت امام عظیمؒ کی دلیل حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے جس کو ترمذیؒ نے بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ”آنحضرت ﷺ (پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدہ سے) پشت قدم پر یعنی بغیر میٹھے ہوئے اٹھتے تھے“ اگرچہ اس حدیث کے بعض طرق ضعیف ہیں لیکن حدیث صحیح الاصل ہے۔

حضرت ابن ابی شیبہؒ، حضرت ابن مسعودؓ کے بارہ میں نقل کرتے ہیں کہ ”وہ اپنے پشت قدم پر بغیر میٹھے ہوئے اٹھتے تھے“ نیز انہوں نے حضرت علیؓ، حضرت عمرؓ، حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن زبیرؓ کے بارہ میں بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ اور حضرت نعمان ابن ابی عیساؓ کے بارہ میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ”میں نے بہت سے صحابہؓ کو دیکھا ہے کہ وہ جب پہلی اور تیسری رکعت میں سجدہ سے سر اٹھاتے تھے تو جس حالت میں ہوتے تھے اسی حالت میں بغیر میٹھے ہوئے اٹھ جاتے تھے۔

بہر حال۔ اس سلسلہ میں بہت زیادہ احادیث و آثار وارد ہیں اور جو احادیث اس کے برعکس وارد ہیں ان کا محمول کبریٰ کی اور ضعف ہے جیسا کہ اس حدیث کے بارہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کبریٰ کی اور ضعف کی وجہ سے جلسہ استراحت اختیار فرماتے تھے۔

تکبیر تحریمہ کے بعد دونوں ہاتھ کہاں اور کس طرح رکھنے چاہئیں

① وَعَنْ وَائِلِ بْنِ خُبَرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَثِيرًا ثُمَّ انْصَحَفَ بِشَوْبِهِ

ثُمَّ وَصَحَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ اخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثُّوبِ ثُمَّ وَقَفَهُمَا وَكَبَّرَ فَرُكِعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَتَيْنِ كَفَّيَهُ۔ (رواہ مسلم)

اور حضرت واکل ابن حجرؓ کے بارے میں معقول ہے کہ انہوں نے آقاؐ کے تلامذہ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے نماز شروع کرنے سے قبل دو نوبت ہاتھ اٹھا کر عکبر کی پھر ہاتھ کپڑے کے اندر کرتے اور داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا۔ پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ کیا تو دونوں ہاتھ کپڑے سے نکال کر ان کو اٹھایا اور عکبر کے گرد رکوع میں چلے گئے اور جب (رکوع سے اٹھتے وقت) سبحان اللہ نوبت حمد کہا تو اس وقت بھی انھوں کو اٹھایا۔ پھر جب سجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا (یعنی اپنا ستر مبارک دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھا۔)

(۴)

تشریح: بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے عکبر تحریمہ کے بعد اپنے دونوں دست مبارک چادر میں ڈھانک لئے اور نیت باندھ لی مگر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے چادر میں ہاتھ نہیں ڈھانکے بلکہ اپنی آستینوں میں چھپا لئے۔ ہر حال علماء کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ کپڑوں میں جو چھپا لئے تھے تو اس کی وجہ غالباً سردی کی شدت ہوگی۔

عکبر تحریمہ کے بعد داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا یوں تو تمام ائمہ کے نزدیک ایک متفق علیہ مسئلہ ہے لیکن حضرت امام مالکؒ کے نزدیک چھوڑے رکھنا اولیٰ ہے اور باندھنا بھی جائز ہے۔

اس بارہ میں ائمہ کے یہاں اختلاف ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟ امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا چاہئے اور حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ سینے کے قریب یعنی ناف کے اوپر باندھنے چاہئیں۔ دونوں حضرات کے مطابق حدیثیں وارد ہیں چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں حکم الہی ہے کہ جہاں چاہے ہاتھ باندھا لیا جائے درست ہو گا لیکن اتنی بات جان لینی چاہئے کہ اس مسئلہ میں کوئی خاص طریقہ چونکہ احادیث کے ذریعہ متعین نہیں تھا یعنی نہ تو ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا طریقہ خاص طور پر ثابت ہے اور نہ ناف کے نیچے بلکہ دونوں طریقہ احادیث کے ذریعہ ثابت ہیں تو حضرت امام اعظمؒ نے ان دونوں صورتوں میں اس صورت کو اختیار کیا جو ادب اور تعظیم کے سلسلہ میں مقرر و مجاز ہے اور وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے کیونکہ انتہائی تعظیم و تکریم اور ادب و احترام کے موقع پر ہاتھ ناف کے نیچے ہی باندھا کر کھڑے ہوتے ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تکبیر کہنے اور رفع یدین کے وقت ہاتھوں کو کپڑے کے اندر سے نکال لینا چاہیے۔

٩ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعُوا الرَّجُلَ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

(بروہاء البخاری)

”اور حضرت سہیل ابن سعدؒ فرماتے ہیں کہ ”لوگوں کو حکم کیا جاتا تھا کہ نمازی کو نماز میں روایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا چاہئے۔“

(بخاری)

تشریح: اس حدیث سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ احکامِ دینی اور پروردگارِ عالم کے سامنے کھڑے ہونے والے کے لئے لازم ہے کہ وہ ادب و احترام کا دائرہِ انتہا سے نہ چھوڑے بلکہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑا رہے جس کا طریقہ یہ ہو کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا رہے اور سر جھکا کر جیسا کہ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔

١٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صَلَاتَهُ مِنَ الرَّكَعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ وَتِلْكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ وَأَمَّا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْتَحْدِثُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى

حضرت داکل بن جر حضری ہیں۔ حضر موت کے شہزادہ ریسوں میں سے ہیں۔ جب یہ اپنے قبیلے کی طرف سے المی بن کر آپ کے پاس آئے تو آپ نے اپنی جاودہ مہارک زمین پر چھایا اور ان کو اس پر بٹھایا۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد العزیز ان کے صاحبزادے ہیں۔

رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْنَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَرَّثَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ وَقَالَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَمَّا مَكْنُ أَفْعُهُ وَجَنَّتُهُ الْأَرْضُ وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ خَلْدُو مَنَكَبَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ فَعَلَيْهِ غَيْرَ خَائِلٍ بَلَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَعَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَأَقْبَضَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قَلْبِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْنَيْهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْنَيْهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ بَعْضُ السَّبَابَةِ فِي الْخُرَى لَهُ وَإِذَا قَعَدَ إِلَى الرُّكْنَيْنِ فَقَدْ عَلَى بَطْنِ قَعْدِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَقْبَضَ يَدَيْهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ تَحْتِهَا وَاجْتَدَى.

”حضرت ابو حمید ساعدیؒ کے بارہ میں مروی ہے کہ انہوں نے آگائے نامدار ﷺ کے دس صحابہ کی جماعت سے کہا کہ میں رسول خدا ﷺ کی نماز (کے طریقہ) کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں صحابہ کی جماعت نے کہا کہ اچھا بیان کیجئے۔ ”انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو احسا کر مونڈھوں کے برابر لے جاتے اور تکبیر کہتے پھر رات کرتے۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے اور رکوع میں جا کر دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنے پر رکھتے اور کمر سیدھی کر لیتے اور سر کو نہ بچا کرتے تھے اور نہ بلند کرتے تھے (یعنی چھٹ اور سر برابر رکھتے تھے) پھر سر اٹھاتے وقت سبحان اللہ کہتے اور دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے زمین کی طرف جھکتے اور سجدہ کرتے اور (سجدہ میں) اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے اور اپنے پیروں کی انگلیوں کو مونڈھوں (ان کے رخ قبلہ کی طرف) رکھتے تھے پھر سجدہ سے سر اٹھاتے اور بایاں پیر مونڈھوں (یعنی بچا کر) اس پر سیدھے بیٹھ جاتے تھے یہاں تک کہ ہر عضو اپنی جگہ پر برابر آجاتا تھا۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے (دوسرے) سجدہ میں چلے جاتے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے (سجدہ سے) اٹھتے اور بایاں پیر مونڈھوں پر اس اطمینان سے بیٹھتے (یعنی جگہ) استراحت کرتے یہاں تک کہ بدن کا ہر عضو اپنی جگہ پر آجاتا تھا پھر دوسری رکعت میں بھی اسوائے ابتداء رکعت میں سبحان اللہ اور اعوذ باللہ پڑھنے کے اسی طرح کرتے تھے۔ اور جب دو رکعت پڑھنے (یعنی سجدہ) کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھاتے جیسے کہ نماز کو شروع کرنے کے وقت تکبیر کہتے تھے پھر بقی نماز اسی طرح پڑھتے تھے اور جب وہ سجدہ (یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ) کر چکے جس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے تو اپنا بایاں پیر باہر نکالتے اور بائیں طرف کھٹے پر بیٹھ جاتے اور پھر (تہجد وغیرہ پڑھنے کے بعد) سلام پھیرتے تھے۔ (یہ سن کر وہ سب صحابہ بولے کہ ”بے شک تم نے سچ کہا آنحضرت ﷺ اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔“ (ابوداؤد، دارمی، ترمذی اور ابن ماجہ) نے اس روایت کو باطنی نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوداؤد کی ایک روایت جو ابو حمیدؒ سے مروی ہے۔ یہ الفاظ ہیں ”پھر رکوع میں جا کر دونوں ہاتھ زانو پر اس طرح رکھے جیسے انہیں مضبوطی سے پکڑے ہوں اور اپنے ہاتھوں کو (کمان کے) چیلے کی طرح رکھا اور کہیں (کو اپنے دونوں پہلوؤں سے دور رکھا) گویا کہ (کہنیاں چیلے کے مشابہ تھیں اور پہلو کمان کے مشابہ) اور روٹی کہتے ہیں کہ ”پھر سجدہ میں گئے تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھا اور ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھا اور دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں کی سیدھے میں اور دونوں رانوں کو کشادہ رکھا اور اپنے پیٹ کو دونوں سے الگ رکھا یہاں تک کہ سجدہ سے فارغ ہوئے اور پھر اس طرح بیٹھے کہ بایاں پیر تو بچا اور دائیں پیر کی پشت قبلہ کی طرف کی اور دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھا لیا اور (محمد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے وقت) اپنی انگلی یعنی سبابہ سے اشارہ کیا۔ اور ابوداؤدؒ نے کہا کہ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”جب دو رکعتیں پڑھ کر بیٹھے تو بائیں پیر کے تلوے پر بیٹھے اور دائیں پیر کو کھڑا کر لیتے تھے اور جب چوتھی رکعت پڑھ کر بیٹھے تو بائیں کھٹے کو زمین سے ملاتے اور دونوں پاؤں کو ایک طرف نکال دیتے تھے۔“

تبشریح : انا اعلمکم بصلوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقہ کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں) ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی خاص مصلحت و ضرورت کی بناء پر بغیر کسی غرور و تکبر اور نفسانیت کے

اظہار حقیقت کے طور پر اپنے علم کی زیادتی کا دعویٰ کرے تو جائز ہے۔

تکبیر تحریر سے پہلے ہاتھ اٹھانے چاہئیں: حدیث کے الفاظ دفع بیدہ حتی یحاذی بھما منکبہ نہ پکڑے بصر است معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو پہلے رفع یدین کرتے اس کے بعد تکبیر تحریر کہتے چنانچہ امام اعظم کا مسلک بھی یہی ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائے چاہئیں اس کے بعد تکبیر تحریر کی جائے۔

عجوبہ کی تکمیل زمین پر ناک اور پیشانی دونوں رکھنے سے ہوتی ہے: فاعلم ان الفہ وجہتہ الارض سے معلوم ہوا کہ عجبہ پیشانی اور ناک دونوں کو زمین پر رکھ کر کرنا چاہیے کیونکہ آنحضرت ﷺ مستقل طور پر عجبہ اسی طرح کرتے تھے اور احادیث بھی اسی کے موافق وارد ہیں لہذا عجبہ مکمل کو جب ہی ہوتا ہے کہ ناک اور پیشانی دونوں کو زمین پر رکھا جائے۔ اگر کسی مجبوری اور عذر کی بناء پر عجبہ میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو زمین پر نہیں رکھا تو کمرہ نہیں ہے۔ اور اگر بغیر کسی عذر اور مجبوری کے ایسا کیا تو اس میں یہ ضرورت ہوگی کہ اگر زمین پر پیشانی رکھی ہے ناک نہیں رکھی تو یہ مختصہ طور پر جائز ہوگا البتہ عجبہ مکروہ ہوگا اور اگر پیشانی نہیں رکھی بلکہ ناک رکھی تو امام امام اعظمؒ کے نزدیک یہ بھی مکروہ است جائز ہے مگر حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک جائز نہیں ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

سباہ کی تحقیق: سباہ شہادت کی انٹلی کو کہتے ہیں۔ ”سب“ کے لغوی معنی گالی کے ہیں ایام جاہلیت میں اہل عرب جب کسی کو گالی دیتے تھے اس انٹلی کو اٹھاتے تھے اس مناسبت سے اس انٹلی کا نام اسی وقت سے سباہ رائج ہو گیا چرچہ میں اس انٹلی کا اسلامی نام مسبحہ اور سباہ ہو گیا کیونکہ تسبیح تو حید کے وقت اس انٹلی کو اٹھاتے ہیں۔

بہر حال۔ حدیث کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اہتمام میں کلمہ شہادت پڑھتے وقت اس انگلی سے اس طرح اشارہ کیا کہ نفی یعنی اَشْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ سِوَا اللّٰہِ اور اثبات یعنی اَللّٰہُ کَہتے وقت انگلی رکھ دی۔

تکبیر تحریمہ اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ

(۱۳) وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ أَنْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ يَذْبُهُ حَتَّى كَانَتْ بِحِجَابٍ مُتَكَبِّرًا وَخَادِي إِبَاهِمِهِ أَذْنُهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَأَاهُ يُؤَادِدُ وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يَقَعْ إِلَيْهَا مَعَهُ إِلَى خُصْبَةِ أَذْنِهِ.

”اور حضرت داخل ابن حجر راوی ہیں کہ انہوں نے آتے تھے تھار ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ ﷺ نماز پڑھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے کہ مومنوں کے برابر رکعت گئے اور دونوں انگوٹھوں کو کانوں تک لگے پھر تکبیر کریں۔ (ابوداؤد) اور ابوداؤد علی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ۔ آپ ﷺ انگوٹھوں کو کانوں کی لوٹک اٹھاتے تھے۔“

تشریح: یہ حدیث بھی حضرت امام اعظمؒ کے مسلک کی تائید کر رہی ہے کہ آنحضرت ﷺ ہاتھ اٹھانے کے بعد تکبیر کہتے تھے اور انگوٹھوں کو کانوں کی لوتھک اٹھاتے تھے۔

ہاتھ باندھنے کا طریقہ

(۱۴) وَعَنْ قَيْصَةَ بْنِ هُلُبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ-

(رواه الترمذی وابن ماجہ)

”حضرت فیضہ ابن لبّ“ اپنے والدِ مکرم سے نقل کرتے ہیں کہ آقاؐ نے نماز کو نماز پڑھاتے تو (ایک مہینہ میں) اپنے واسطے ہاتھ سے اُس ہاتھ کو پکڑتے تھے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

تعدیل ارکان کی تعلیم

(۱۵) وَعَنْ رِافِعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ جَاءَ جُلٌّ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَدَّ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ فَقَالَ عَلَيْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصَلَّى قَالَ إِذَا تَوَضَّعْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأِ بِمَا الْقُرْآنَ وَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاكِعَتَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَصَلِّ وَتَوَكَّلْ عَلَيْكَ وَامْذُودْ ظَهْرَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صَلَاتَكَ وَارْفَعْ وَاسْكُتْ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامَ إِلَى مَقَامِهَا فَإِذَا مَسَّجَدْتَ فَصَلِّ السُّجُودَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسْ عَلَى قَبِيضِكَ الْيَسْرَى ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ وَمَسْجِدَةٍ حَتَّى تَنْظِمَ هَذَا الْقَلْبَ الْمَخْضَبِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَعَ تَغْيِيرٍ يَسِيرٍ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَنُّيُّ مَعْنَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَرَحُّمًا كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ أَوْ إِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ۔

”اور حضرت رافعہ ابن رافعؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور نماز پڑھی، پھر آگے نلدار ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، آنحضرت ﷺ نے (سلام کا جواب دے کر) فرمایا کہ۔ ”اپنی نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی“ اس شخص نے عرض کیا۔ ”یا رسول اللہ! آپ ﷺ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیجئے کہ نماز کس طرح پڑھوں؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”جب تم قبلہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ اکبر (یعنی تکبیر تحریمہ) کو پھر سورۃ فاتحہ اور جو کچھ چاہا پڑھو (یعنی سورۃ فاتحہ کے ساتھ جو سورت چاہو پڑھو) اور جب تم رکوع میں جاؤ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوؤں پر رکھو رکوع میں (المطہان سے) اٹھ کر رہو اور اپنی پشت کو ہموار رکھو اور جب تم (رکوع سے) سر اٹھاؤ تو اپنی پشت کو سیدھا کرو اور سر اٹھاؤ (یعنی بالکل سیدھے کمر سے) ہو جاؤ یہاں تک کہ تمام فریال اپنی اپنی جگہ آجائیں اور جب سجدہ کرو تو اچھی طرح سجدہ کرو اور جب تم سجدہ سے سر اٹھاؤ تو اپنی پائیں ران پر بیٹھ جاؤ پھر اسی طرح ہر ایک رکوع و سجدہ میں کرو، یہاں تک کہ رکوع، سجود، قعود اور جلسہ (گیاہر ایک رکوع کی صحیح ادائیگی پر تمہیں المطہان ہو جائے۔ حدیث کے یہ الفاظ مصابیح کے ہیں اور ابو داؤدؒ نے اسے تھوڑے سے تغیر و تبدل کے ساتھ نقل کیا ہے نیز ترمذیؒ اور نسائیؒ نے بھی اس روایت کو باسناد نقل کیا ہے اور ترمذیؒ کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس طرح وضو کرو جیسا کہ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے پھر کلمہ شہادت پڑھو جیسا کہ وارد ہے کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا بڑی فضیلت کی بات ہے یا یہ کہ کلمہ شہادت سے مراد اذان ہے) پھر اچھی طرح نماز ادا کرو یا فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر (کوں) اور قرآن میں سے جو کچھ تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو اور کچھ یاد نہ ہو تو الحمد للہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کو۔ پھر رکوع کرو۔“

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس شخص کو قرآن کی کوئی سورۃ و آیت یاد نہ ہو تو اسے چاہئے کہ وہ قرأت کی جگہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا کرے۔ چنانچہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز کا وقت آنے تک قرآن کی کم سے کم اتنی آیتیں جس کا پڑھنا نماز میں فرض ہے یاد کر لے۔ اگر اس عرصہ میں اسے کچھ بھی یاد نہ ہو سکے تو وہ قرأت کی جگہ رکوع اور تسبیح و تکبیر کر لیا کرے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔

نماز کے بعد دعا مانگنی چاہئے

(۱۶) وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَسَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ مَطْلَى مَطْنَى تَشْهَدُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ وَتَضَعُ وَتَنْصَعُ وَتَمْسُكُنْ ثُمَّ تَقْبِضُ تَذَلُّكُ يَقُولُ قَدْ ارْقَعَهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِمَطْلُوقِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَّابٌ وَكَذَّابٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُوَ خِدَاجٌ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت فضل ابن عساسؓ راوی ہیں کہ آگے نلدار ﷺ نے فرمایا۔ (نقل) نماز دو رکعت ہے اور ہر دو رکعت میں اُتھاتیاں ہے اور

(نماز کی روح) شوق، عاجزی اور اظہار غریبی سے پھر (نماز پڑھنے کے بعد) اپنے پروردگار کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاؤ، (حضرت فضل کہتے ہیں کہ تم قطعاً بدیدے سے آنحضرت ﷺ کی مراد یہ تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد تم) اپنے پروردگار کی طرف اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھاؤ کہ ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں منہ کی جانب ہوں (جدوعاً کا طریقہ ہے) اور یہ کہو کہ ”اے میرے رب! اسے میرے رب!“ اور جو شخص ایسا نہ کرے (یعنی مذکورہ بالا طریقہ پر عمل نہ کرے اور دعائے مانگے تو اس کی نماز اسکا ہے، دیکھئے) (یعنی ناقص ہے) اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”اس کی نماز ناقص ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث سے تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ نفل نماز دو رکعت پڑھی جائے خواہ دن ہو یا رات۔ یعنی ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا جائے چار رکعتوں کے بعد سلام نہ پھیرا جائے چنانچہ حضرت امام شافعیؒ نے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہا ہے کہ نفل نماز دو رکعت کر کے ہی پڑھنا افضل ہے۔

حضرت امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ چاہے رات ہو چاہے دن، نفل نماز چار چار رکعتیں کر کے پڑھنا ہی افضل ہے، حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک رات میں دو دو اور دن میں چار چار رکعتیں کر کے پڑھنا افضل ہے۔

حضرت امام شافعیؒ کی دلیل تو یہی حدیث ہے۔ حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ نے تراویح پر قیاس کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے اور حضرت امام اعظمؒ ابو حنیفہؒ اپنی دلیل کے طور پر فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ عشاء کے بعد چار رکعت پڑھتے تھے، نیز ظہر کی نماز میں آپ ﷺ سے چار رکعتیں پڑھنا ثابت ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ چار چار رکعت پڑھنے میں تحریم کے اندر زیادہ دیر تک رہنے کی وجہ سے زیادہ مشقت و محنت برداشت کرنی پڑتی ہے اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ جس عبادت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے۔ امام اعظمؒ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد الصلوۃ مثنیٰ مثنیٰ کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ اس ارشاد کی مراد یہ ہے کہ نفل نماز قاطب نہیں ہے بلکہ اولیٰ درجہ دو رکعتیں ہیں۔

دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کی روح اور نماز کی معراج شوق و تضرع اور اظہار عاجزی ہے، بندہ نماز کے اندر جس قدر شوق کرے گا تضرع سے کام لے گا اور پروردگار کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی بڑائی و عظمت اور اپنی انتہائی بے چارگی و محتاجی کا اظہار کرے گا نماز اسی قدر مقبولیت کے درجہ تک پہنچے گی۔ شوق کا مطلب یہ ہے کہ باطن میں بندہ اپنے مجز کا احساس کرے، اپنے نفس کو عاجزی و انکساری کے راستہ پر لگائے رہے گویا شوق عجز باطن کا نام ہے اور تضرع کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ظاہری طور پر اپنے ہر ہر عمل اور ہر ہر زاویہ سے اپنے مجز و انکساری کا اظہار کرے گویا تضرع عجز ظاہری کا نام ہے۔

تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگی جاوے۔ یعنی جب بندہ خدا کے دربار میں حاضری دے اور نماز پڑھ کر اپنی عبادت و فرمانبرداری کا اظہار کر دے تو اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ نماز کے بعد خدا کی درگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاوے اور اپنی محتاجی و دلا چارگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی دینی و دنیوی بھلائی میں خدا کی مدد و نصرت کا طلب گار ہو۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

امام تکبیرات باواز بلند کہے

(۱۷) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمَعْلَى قَالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَجَعَلَ بِالتَّكْبِيرِ جِئِينَ رَفَعَ وَأَسَاءَ مِنْ الشَّجْوَدِ وَجِئِينَ سَجَدَ وَجِئِينَ رَفَعَ مِنَ التَّوَكُّعَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا أَيُّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ البخاری)

”حضرت سعید ابن حارث ابن معلی کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدریؓ نے ہمیں نماز پڑھائی چنانچہ جب انہوں نے سجدہ سے اُپٹا سر اٹھایا

اور جب مجھ میں گئے نیز جب دور کھینچ چھ کر اٹھے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ میں نے آگاہے نامدار ﷺ کو اسی طرح (بکوار) بلند تکبیرات کہتے ہو کیجیے۔“ (بخاری)

تشریح: اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ امام کو چاہئے کہ وہ درمیان نماز تمام تکبیرات بآواز بلند کہے۔ یہاں صرف ان تینوں موقعوں کی تکبیرات کا ذکر کیا تو اتفاقاً کیا گیا ہے یا پھر کچھ لوگوں نے ان اوقات کی تکبیرات کا انکار کیا ہو گا اس لئے راوی نے صرف انہیں تکبیرات کو ذکر کیا۔ ویسے اشعل کی روایت میں بقیہ تکبیرات کا ذکر بھی موجود ہے چنانچہ ان کی روایت کے ابتداء میں یہ الفاظ بھی مذکور ہیں کہ ”حضرت ابوہریرہؓ یہاں ہو گئے تھے یا کہیں چلے گئے تھے تو (ان کی عدم موجودگی میں) حضرت ابوسعیدؓ نے نماز پڑھائی چنانچہ انہوں نے نماز شروع ہونے اور رکوع میں جانے کے وقت تکبیرات بآواز بلند کہیں“ اس کے بعد بقیہ حدیث بیان کی گئی ہے۔

(۱۸) وَحَنَ عَمْرُو قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَكَثُرَ لَفْظُ عَمْرُو وَغَشِيَتْهُ لَابِنُ عِيَّاسٍ أَنَّهُ أَخْضَقَ فَقَالَ لِكُلِّكَ أَتْلُكَ شَيْئًا أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت عمرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں ایک بوڑھے شخص (یعنی حضرت ابوہریرہؓ) کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے نماز میں ہمیں (مرتبہ) تکبیرات کہیں چنانچہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے کہا کہ (معلوم ایسا ہوتا ہے کہ) یہ شخص (جس سے) (جو اتنی زیادہ تکبیریں کہتا ہے) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ”تیری ماں تجھے روئے یہ طریقہ تو حضرت ابوالقاسم محمد رسول اللہ ﷺ کا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: چار رکعتوں میں بیس تکبیر تحریمہ کے بائیس تکبیرات ہوتی ہیں۔ چونکہ اس زمانہ میں مروان اور بنی امیہ نے نماز میں تکبیریں بآواز بلند کہنی چھوڑ دی تھیں اس لئے جب حضرت ابوہریرہؓ نے تکبیرات بآواز بلند کہیں تو حضرت عمرہؓ کو سخت قہر ہوا۔

(۱۹) وَحَنَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ مَوْلَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتُمُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمْ يَزَلْ يَلْتَمِ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ۔ (رواہ مالک)

”اور حضرت علی بن حسین بطریق مرسل روایت فرماتے ہیں کہ۔ آگاہے نامدار ﷺ نماز میں جب ٹھکتے (یعنی رکوع و سجود میں جاتے) اور جب (قوم) جلسہ اور قیام کے وقت) اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ آپ ﷺ ہمیشہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات فرمائی (یعنی وفات پائی)۔“ (مالک)

رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہے

(۲۰) وَحَنَ عَلْقَمَةُ قَالَ لَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ أَلَّا أَصَلِّيَ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ وَلَمْ يَرَفْعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيرِ الْإِفْتِيحِ زَوَاةَ التِّرْمِذِيِّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمُعْنَى۔

”اور حضرت علقمہؓ راوی ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ نے ہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں آگاہے نامدار ﷺ کی اسی نماز پڑھاؤں؟ چنانچہ ابن مسعودؓ نے ہمیں (آنحضرت ﷺ کے طریقے کے مطابق) نماز پڑھائی اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، اور ابوداؤد نے کہا کہ یہ حدیث اس طرح صحیح نہیں ہے۔“

تشریح: امام ترمذیؒ نے اپنی کتاب میں رفع یدین کے مسئلہ سے متعلق دو باب قائم کئے ہیں۔ ایک باب تو رفع یدین کے اثبات میں اور دوسرا باب عدم رفع یدین کے اثبات میں۔ اسی دوسرے باب میں امام ابوہریرہؓ نے یہ حدیث نقل کی ہے اور کہا ہے کہ اس سلسلہ میں

ابن آپ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے آواز کردہ قلام تھے نام عمرہ اور کنیت ابو عبد اللہ محمد بن ۱۰۱ھ میں بمصر ۸۰ سال آپ کا انتقال ہوا۔

براء ابن عازبؓ سے بھی حدیث منقول ہے اور حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث حسن ہے اس کے تابع صحابہؓ اور تابعینؓ کی ایک جماعت ہے۔ نیز سفیان ثوریؓ اور اہل کوفہ کا مسلک بھی اسی حدیث کے مطابق ہے۔

البتہ امام موصوف نے پہلے باب میں عبد اللہ ابن مبارک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ زنیہ بن یزیدؓ کی حدیث ثابت ہے اور عدم زنیہ بن یزیدؓ کے سلسلہ میں حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کی حدیث جو خفیکہؓ کی مستدل ہے ثابت نہیں ہے۔

بہر حال اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ خفیکہؓ کے مسلک عدم زنیہ بن یزیدؓ کے اثبات میں اس حدیث کے علاوہ اور بہت احادیث و آثار وارد ہیں جن کو پہلے ذکر بھی کیا جا چکا ہے۔

(۲۱) وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ السَّاجِدِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَزَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو حمید الساجدیؓ فرماتے ہیں کہ آگے نامدار جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو (پہلے) قبلہ کی طرف متوجہ ہوتے (پھر) دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اس کے بعد (اللہ اکبر کہتے۔“ (ابن ماجہ)

آنحضرت ﷺ کا اپنے پیچھے کی چیزوں کا معجزہ کے طور پر دیکھنا

(۲۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي مَوْحُو الضُّفُوفِ وَجِلِّ قَاسَاءِ الصَّلَاةِ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ أَلَا تَتَّبِعِي اللَّهَ أَلَا تَتَّبِعِي اللَّهَ أَلَا تَتَّبِعِي اللَّهَ أَنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ فِيمَا تَضَعُونَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَى مِنْ قُدْرَتِي يَدَيَّ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آگے نامدار ﷺ نے (ایک مرتبہ) ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ آخر صف میں ایک شخص کھڑا تھا جس نے ٹھیک طرح نماز نہیں پڑھی۔ جب اس شخص نے سلام پڑھا تو آنحضرت ﷺ نے اسے آواز دے کر فرمایا کہ اسے فلاں کیا اللہ بزرگ و برتر سے نہیں ڈرتے؟ کیا نہیں نہیں معلوم کہ تم نے نماز کس طرح پڑھی ہے؟ تم تو یہ جانتے ہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے معلوم نہیں ہوتا حالانکہ خدا کی قسم جس طرح میں اپنے سامنے کی چیزیں دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے کی چیزیں بھی دیکھ لیتا ہوں۔“ (احمد)

تشریح: اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم ﷺ کو اس دنیا میں شریعت حق دے کر مبعوث فرمایا تو جہاں آپ ﷺ کی رسالت و نبوت کے دلائل و شواہد میں بہت ساری چیزیں دیں وہیں آپ ﷺ کو کچھ معجزات بھی عنایت فرمائے تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کے ذہن و فکر پر آنحضرت ﷺ کی عظمت و برتری اور آپ ﷺ کی حجابی و صداقات عیاں ہو سکے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ ﷺ جس طرح اپنے سامنے اور آگے کی چیزوں کو دیکھ لیتے تھے ایسی ہی اپنے پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھنے پر قادر تھے اور یہ دیکھنا خرق عادت یعنی معجزہ کے طور پر ہوتا تھا جس کی راہبنائی وحی الہام کے ذریعہ ہوتی تھی۔

مگر اسی بات یاد رکھ لیجئے کہ اس معجزہ سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ﷺ کو علم غیب حاصل تھا کیونکہ اول تو یہ بتایا جا چکا ہے کہ آپ ﷺ کو یہ خصوصیت صرف معجزہ کے طور پر حاصل تھی۔ دوسرے یہ کہ آپ ﷺ اس وصف پر از خود قادر نہ تھے بلکہ اس سلسلہ میں وحی الہام کے ذریعہ آپ ﷺ کی رہنمائی کی جاتی تھی۔ پھر یہ کہ آپ ﷺ کو یہ وصف ہمیشہ حاصل نہیں رہتا تھا بلکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ اگر آپ ﷺ کو علم غیب حاصل ہوتا تو نہ صرف یہ کہ آپ ﷺ وحی الہام کی راہنمائی کے بغیر از خود اس وصف پر قادر ہوتے بلکہ یہ وصف آپ ﷺ کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتا چنانچہ اس کی تائید خود ایک روایت سے ہوتی ہے کہ:

”غزوہ تبوک کے موقع پر آنحضرت ﷺ کی افواہی کہیں غائب ہو گئی، جب بہت زیادہ تلاش کے بعد بھی اس کا کہیں پتہ نہ چلا تو منافقین نے کہنا شروع کیا کہ محمد (ﷺ) انویہ کہتے ہیں کہ میں آسمان کی باتیں تم تک پہنچاتا ہوں تو کیا وہ انہی باتیں نہیں جانتے کہ ان کی افواہی کہیں

ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”خدا کی قسم! میں تو صرف انہیں چیزوں کو جان سکتا ہوں جن کے بارے میں میرا خدا مجھے علم دے اور آپ میرے خدا مجھے (بتا دیا اور دکھا دیا ہے کہ میری اونٹنی نکلاں جگہ ہے اور اس کی مہار ایک درخت کی شاخ میں لگی ہوئی ہے۔“

اس کے علاوہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ ”میں انسان ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر یہ بھی نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟“

شیخ سعدیؒ نے اس حقیقت کی ترجمانی اس طرح کی ہے ۔

گے بر طارم اعلیٰ نشیم گے بر پشت پائے خود نہ بنیم

بہر حال۔ آنحضرت ﷺ کی حالت نماز آپ ﷺ کی دوسری حالتوں کے مقابلہ میں زیادہ افضل و اعلیٰ ہوتی تھی اس لئے دوسرے مواقع کی بہ نسبت آپ ﷺ پر حالت نماز میں کائنات کی چیزوں کی حقیقت و معرفت کامل طور پر واضح و ظاہر ہوتی تھی۔ پھر یہ کہ آنحضرت ﷺ کا نماز میں خدا کے سامنے حاضر ہونا اور متوجہ الی اللہ ہونے کے یہ معنی نہیں تھے کہ آپ ﷺ کائنات سے بے خبر ہو جاتے تھے بلکہ نماز کی حالت میں آپ ﷺ اشیاء کائنات سے پوری پوری طرح باخبر رہتے تھے اور آپ ﷺ کا احساس و شعور پوری قوت سے اشیاء عالم کا اور اک کر تا تھا، چنانچہ خدا کے وہ نیک و فرمانبردار بندے بھی جو ریاضت و مجاہدہ اور تعلق مع اللہ کی بناء پر کاملین کے درجہ میں ہوتے ہیں حالت نماز میں کائنات کی اشیاء سے باخبر رہتے ہیں۔ اگر ایک طرف ان کے قلوب بارگاہ خداوندی میں پوری طرح حاضر رہتے ہیں تو دوسری طرف ان کے احساس و شعور دنیا کی چیزوں سے بھی مطلق رہتے ہیں اسی وجہ سے مشائخ کہتے ہیں کہ نماز مقام کشف و حضور ہے نہ محل غیبت اور استغراق۔

بعض حضرات نے ان تمام مباحث سے ہٹ کر یہ بھی کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دونوں مونہ تھوں کے درمیان دو سوراخ تھے جن کے ذریعہ آپ ﷺ پیچھے کی جانب دیکھتے تھے۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے بلکہ کسی ذہن کی انفراس محض ہے۔

بَاب مَا يَفْقَرُ أَبْعَدَ التَّكْبِيرِ

تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جانے والی چیزوں کا بیان

نماز کے شروع میں جن دعاؤں اور اذکار کا پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے مثلاً اے و جہت الخ یا سبحانک اللہم الخ یا ان کے علاوہ دیگر دعائیں ان سب کو یا بعض کو فرما کر نفل و نوافل میں پڑھنا امام شافعی کے نزدیک مستحب ہے، امام عظیمؒ، امام مالکؒ، اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ صرف سبحانک اللہم الخ پڑھا جائے اور اس کے علاوہ جو دعائیں ثابت ہیں وہ سب نوافل پر محمول ہیں یعنی آنحضرت ﷺ ان دعاؤں کو نفلوں میں پڑھا کرتے تھے۔

حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک سبحانک اللہم الخ اور الی وجہ الخ دونوں دعاؤں کو پڑھنا چاہئے۔ امام محمدؒ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے ان دونوں دعاؤں کی ترتیب میں نماز کی کو اختیار ہے خواہ وہ پہلے سبحانک اللہم پڑھے یا الی وجہ کو پہلے پڑھے دیکھ مشہور یہی ہے کہ الی وجہ، سبحانک اللہم کے بعد پڑھا جائے۔

تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان آنحضرت ﷺ کی دعا

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ اسْتِكَانَةً فَقُلْتُ

بِأَنِّ أَنْتَ وَأُمِّي تَارِسُونَ اللَّهُ اسْكَنْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ تَبَاعَدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ
كَمَا تَبَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ تَقْنِنِ مِنِّي الْخَطَايَا كَمَا تَقْنِنُ الْقُرْبَ الْأَيْتُضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ
خَطَايَايَ بِالنَّارِ وَالْقَلْحِ وَالْيَزْدِ (مثل یہ)

”حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آگائے نامدار ﷺ بحیر تحریر اور قرأت کے درمیان مکمل خاموشی اختیار کرتے تھے (یعنی آواز بلند نہ کرتے تھے) چنانچہ میں نے (ایک دن) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ (ﷺ) پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ (ﷺ) بحیر تحریر اور قرأت کے درمیان خاموش رہتے ہوئے کیا پڑھا کرتے ہیں؟ آپ (ﷺ) نے فرمایا ”میں یہ (دعا) پڑھا کرتا ہوں۔ اللَّهُمَّ تَبَاعَدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا تَبَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ تَقْنِنِ مِنِّي الْخَطَايَا كَمَا تَقْنِنُ الْقُرْبَ الْأَيْتُضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالنَّارِ وَالْقَلْحِ وَالْيَزْدِ“ اے اللہ! مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنا بعد پیدا کر دے جیسا کہ تو نے مشرق و مغرب کے درمیان بعد پیدا کر رکھا ہے (یعنی میرے گناہوں کو کمال بخش عطا کر اے اللہ! مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کپڑے سے میل دور کیا جاتا ہے) (یعنی مجھے گناہوں سے کمال پاک عطا کر اے اللہ! میرے گناہ پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال)۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: دعا کے آخر جملہ ”اے اللہ میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال“ یہ مراد ہے کہ اہل العالمین! میرے گناہوں کو اپنے فضل و کرم کے مختلف طریقوں سے بخش دے۔ ”گو یا یہاں بخشش میں مبالغہ مقصود ہے نہ کہ حقیقتہً ان چیزوں سے گناہوں کو دھو دے۔“

آنحضرت ﷺ کس کس موقع پر کون کون سی دعائیں پڑھتے تھے

② وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَثَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَحِيمٌ وَأَنَا عَبْدُكَ كَلِمْتُكَ تَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَارْحَمْنِي يَا غَفُورٌ ذُو الْعَرْشِ عَظِيمٍ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَأَعِزَّنِي لِأَخْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَأَضْرِفْ عَنِّي سِتِّهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سِتِّهَا إِلَّا أَنْتَ تَبَيَّنْتَ وَسَعَدْتَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَالْيَاكُوتُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمْسْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَهَنِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْخُدُوعُ مِلَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلَا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ إِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمْسْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدْتُ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالشَّهَادَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ زَوْاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمُهْدِيُّ مِنْ هَدَيْتِ أَتَابِكَ وَالْيَاكُوتُ لَكَ تَبَارَكْتَ وَلَا حُلُجَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ۔

”اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آگائے نامدار ﷺ جب نماز پڑھتے کھڑے ہوتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب نماز شروع کرتے تو (پہلے) بحیر تحریر (کہتے۔ پھر یہ دعا پڑھتے۔ اِنِّ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اَنْتَ زَيْنِ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاَعْتَوْفْتُ بِدَلْوِي فَأَعْرِضْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لَاحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لَاحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَاتِي لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَاتِي إِلَّا أَنْتَ تَبْلِكُ وَتَسْغِيكُ وَتُخَيِّرُ كُلَّهُ فَيُفِي بِذَلِكَ وَالشُّرْطُ لَيْسَ إِلَيْكَ اَنَابُكَ وَالْيَكُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

میں نے اپنا منہ اس ذات کی طرف متوجہ کیا جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر عاقل میں حق کی طرف متوجہ ہونے والا اور دین باطل سے ہزار ہوں اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو شرک کرتے ہیں، میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت خدا ہی کے لئے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اکیلا مجھے حکم کیا گیا ہے اور میں مسلمانوں (یعنی فرمانبرداروں) میں سے ہوں۔ اے اللہ! قہر و شامہ سے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی میرا رب ہے اور میں تیری ہی بندہ ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں (چونکہ تو نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کرتا ہو میری بارگاہ میں آئے میں اسے بخش دوں گا لہذا تو میرے تمام گناہوں کو بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں بخش سکتا اور بہترین اخلاق کی طرف میری راہنمائی کر۔ کیونکہ تجزیرے اور کوئی بہترین اخلاق کی طرف راہنمائی نہیں کر سکتا اور بدترین اخلاق کو مجھ سے دور کر دے کیونکہ تجزیرے اور کوئی بد اخلاق سے مجھے نہیں بچا سکتا۔ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور تیرا حکم بجالانے پر تیار ہوں۔ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور برائی تیری جانب منسوب نہیں کی جاتی، میں تیرے ہی سب سے ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں تو بابرکت ہے اور اس بات سے بلند ہے کہ تیری ذات و صفات کی حقیقت کو نہ کسی عقل کی رسائی ہو سکے) میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیرے ہی سامنے توبہ کرتا ہوں۔" اور جب آپ ﷺ رکوع میں جاتے تو یہ (دعا) پڑھتے۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ رُكْعَتٌ وَ لَكَ اَمْسَلْتُ خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ مَخْجِي وَ عَظْمِي وَ عَصَبِي "اے اللہ! میں نے تیرے ہی لئے رکوع کیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تیرے ہی لئے اسلام لایا اور میری سماعت، میری بینائی، میرا ذہن میری ہڈی اور میرے ہاتھ تیرے ہی لئے جکھے ہوئے ہیں۔" اور جب (رکوع سے) سر اٹھاتے تو یہ (دعا) پڑھتے۔ اَللّٰهُمَّ زَيَّنَّا لَكَ الْحَمْدَ مِلًّا السُّلُوبِ وَالْاَضْيَ وَ هَانَيْتَ هَنَاوً مِلًّا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْئٍ بَعْدُ "اے اللہ! رب ہمارے اچھے ہی لئے حمد ہے آسمانوں اور زمینوں کے برابر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کے برابر اور اس چیز کے برابر جو بعد کو تو پیدا کرے یعنی آسمانوں اور زمین وغیرہ کے بعد اور جو محدود چیزیں پیدا کرنا چاہے۔" اور جب سجدہ میں جاتے تو یہ (دعا) پڑھتے۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَبْحَتٌ وَ لَكَ اَمْسَلْتُ سَجْدَةً وَ جُهِى لِلذَّيْنِ خَلْقَهُ وَ حُزُوَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ تَبَلَّوْكَ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْخَلْقَيْنِ "اے اللہ! میں نے تیرے لئے سجدہ کیا، تجھ پر ایمان لایا اور تیرے ہی لئے اسلام ہے، ہرور ہو، میرے منہ سے اکی ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اس کو صورت دی، اس کے کان کھولے اور اس کی آنکھ کھولی۔ اللہ بہت بابرکت اور بہترین پیدا کرنے والا ہے۔" اور پھر سب سے آخری دعا جو انبیاء اور سلام پھیرنے کے درمیان ہوتی ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَعْرِضْ لِي مَا قَدْ بَيْتُ وَمَا اخْزْتُ وَمَا اَسْزَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اَنْتَ الشَّقِيْعُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ "اے اللہ! میرے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے اور ان گناہوں کو بھی بخش دے جو میں نے پوشیدہ اور اعلانیہ کئے ہیں اور (اس) زیادتی کو بخش دے (جو میں نے اعمال اور مال خرچ کرنے میں کی ہیں) اور ان گناہوں کو بھی بخش دے جن کا مجھ سے زیادہ تجھ کو ہے اور تو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عزت و مرتبہ میں آگے کرنے والا اور جس کو چاہے پیچھے ڈالنے والا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔" (مسلم) اور امام شافعی کی روایت میں (پہلی دعا میں فی یدیک) کے بعد یہ الفاظ ہیں۔ وَالشُّرْطُ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمُهْدِي مِنْ هَدَيْتِ اَنَابُكَ وَالْيَكُ تَبَارَكْتَ وَلَا تَخْلُجْ اِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ "یعنی برائی تیری طرف منسوب نہیں ہے اور ہدایت یافتہ وہی ہے جس کو تو نے ہدایت بخشی اور میں تیری ہی قوت کے ذریعہ ہوں اور تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں۔" نہیں ہے نجات (اور ہے پروردگار) تیری ذات سے اور نہیں ہے پناہ مگر تیری طرف اور تو ہی بابرکت ہے۔"

تشریح: وَالشُّرَافِیْنَ... اَلِیْتَک (یعنی برائی تیری طرف منسوب نہیں ہے) کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ادب و تعظیم برائی کی نسبت تیری طرف نہیں کی جاتی اگرچہ برائی و بھلائی کا خالق تو ہی ہے اگر تو نے ایک طرف بھلائی کو پیدا کیا ہے تو دوسری طرف برائی کی بھی تخلیق کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ نے برائی کو پیدا کیا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی قباحت و برائی ہے تو وہ بندہ کے ارتکاب میں ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ مِمَّنْ شَرَّ مَا خَلَقَ یعنی میں مخلوق کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ وَالشُّرَافِیْنَ اَلِیْتَک کے معنی یہ ہیں کہ برائی وہ چیز ہے جو تیرے تقرب اور تیری خوشنودی کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ برائی تیری طرف موصود نہیں کرتی یعنی تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ بھلائی کے بارہ میں فرمایا گیا ہے کہ اَلِیْہِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّيِّبُ یعنی (اس پروردگار کی طرف نیک و پاکیزہ باتیں موصود کرتی ہیں یعنی قبولیت کا درجہ پاتی ہیں)۔

(۳) وَعَنْ اَنَسٍ اَنْ زَجَلًا خَافَ فَخَلَّ الصُّفَّ وَفَدَّ حَقْرَةَ النَّفْسِ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا عَظِيْمًا مِثْلًا رَمِيْنَا فِيْهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم صَلَاتَہٗ قَالَ اَلِیْکُمُ الْمُتَکَلِّمُ بِالْکَلِمَاتِ فَارَمَ الْقَوْمَ فَقَالَ اَلِیْکُمُ الْمُتَکَلِّمُ بِالْکَلِمَاتِ فَارَمَ الْقَوْمَ فَقَالَ اَلِیْکُمُ الْمُتَکَلِّمُ بِہَا فَاِنَّہٗ لَمْ یَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جَنَّتْ وَفَدَّ حَقْرَتَیْنِ النَّفْسِ فَقُلْتُہُمَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اِنِّیْ عَشَرَ مَلٰٓئِکَآئِیْنِ یَنْتَدِرُوْنَہَا اَلِیْہُمْ یَرْفَعُہَا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) ایک شخص آیا اور نماز کی صف میں شامل ہو گیا۔ اس کا سانس پڑھا ہوا تھا اس نے کہا اللہ اکبر، الحمد للہ حمدًا عظیمًا مبارکًا فیہ (یعنی اللہ بہت بڑا ہے تمام تعریفیں خدا ہی کے لئے ہیں ایسی تعریفیں جو بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت ہیں) جب آنحضرت ﷺ نماز پڑھ چکے تو پوچھا کہ تم میں سے یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ جب لوگ (جو نماز میں حاضر تھے) اس خوف سے کہ شاید ہم سے کوئی غلط سزا دے ہوگی ہے جس کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار ہے) غماوش رہے، آپ نے پھر فرمایا کہ تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے تھے؟ پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا، آپ ﷺ نے پھر (تیری مرتبہ) فرمایا کہ، تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے تھے (اور خوف نہ کرو کیونکہ) جس نے یہ کلمات کہے ہیں اس نے کوئی بری بات نہیں کی ہے۔ ”ایک شخص نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! جب میں آیا تو میرا سانس پڑھا ہوا تھا میں نے یہ کلمات کہے تھے۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ ”میں نے دیکھا کہ بارہ مرتبے جلدی کر رہے تھے کہ ان کھوں کو (پروردگار کی بارگاہ میں) پہلے کون لے جائے۔“ (مسلم)

تشریح: اس شخص نے آنحضرت ﷺ کے انتظار پر جو یہ کہا کہ جب میں آیا تو میرا سانس پڑھا ہوا تھا اور میں نے یہ کلمات کہے تھے تو اس کا یہ کہنا بیان حقیقت اور اظہار واقعہ کے طور پر تھا۔ ان کلمات کے کہنے کے سلسلہ میں کسی غلط کاری یا انحراف کا مقصود نہیں تھا۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

تکبیر تحریم کے بعد کی دعا

(۴) عَنْ عَابِثَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَکَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارَکَ اَسْمُکَ وَتَعَالٰی جَدُّکَ وَلَا اِلٰهَ غَیْرُکَ زَوَّاهُ التِّرْمِذِیُّ وَابُو دَاوُدَ وَزَوَّاهُ ابْنُ مَاجَہُ عَنْ اَبِی سَعِیْدٍ وَقَالَ التِّرْمِذِیُّ هَذَا حَدِیْثٌ لَا نَعْرِفُہٗ اِلَّا مِنْ حَدِیْثِہٖ وَقَدْ تَکَلَّمْتُ فِیْہِ مِنْ قَبْلِ حَفْظِہ۔

”حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ آقا نے نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریم کے بعد یہ دعا کرتے تھے۔ سُبْحَانَکَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارَکَ اَسْمُکَ وَتَعَالٰی جَدُّکَ وَلَا اِلٰهَ غَیْرُکَ اسے اللہ تو پاک ہے اور ہم تیری پاک تیری تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

تیرا نام بارگاہ ہے، تیری شان بلند و برتر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ حدیث ترمذیؒ اور ابوداؤد نے نقل کی ہے نیز ابن ماجہؒ نے (بھی) اس روایت کو ابوسعیدؓ نے نقل کیا ہے اور ترمذیؒ نے کہا ہے کہ اس حدیث کو ہم سوائے (ابواسطہ) حارث راوی کے نہیں جانتے اور اس میں قوت حافظہ کے فقدان کی وجہ سے کلام کیا گیا ہے۔“

تشریح: علامہ طبری شافعیؒ نے اس حدیث کے بارہ میں کہا ہے کہ یہ حدیث حسن مشہور ہے اور اس حدیث پر خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر فاروقؓ نے عمل کیا ہے نیز یہ حدیث مسلم میں بھی منقول ہے۔ اس موقع پر علامہ موصوفؒ نے اس حدیث کی قوت کے بارہ میں بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے جسے اہل علم و نظر ان کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔

⑤ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ قَالٍ اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْعِهِ وَنَفْعِهِ وَهُوَ زَوَاهُ الْهُدَاةُ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَذَكَرَ فِي آخِرِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَالَ غَيْرُهُ نَفْعُهُ الْكَبِيرُ وَنَفْعُهُ الْبُخَيْرُ وَهُوَ الْمُؤَنَّدُ۔

”اور حضرت جبیر ابن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے نامدار ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے چنانچہ آپ (کبیر تحریر کے بعد) کہتے تھے اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (یعنی اللہ بہت بڑا اور تر ہے، اللہ بہت بڑا اور تر ہے، اللہ کے واسطے بہت تریف ہے، اللہ کے واسطے بہت تریف ہے اور یہ بیان کرتا ہوں اللہ کی صبح و شام، تین مرتبہ یعنی پہلے کلمات کی طرح و سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کو بھی تین مرتبہ کہتے تھے اور پھر اس کے بعد یہ کہتے تھے) أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْعِهِ وَنَفْعِهِ وَهُوَ زَوَاهُ الْهُدَاةُ (یعنی میں شیطان کے نکیر، اس کے شہروں اور اس کے دوسروں سے پناہ مانگتا ہوں، اس حدیث کو ابوداؤد اور ابن ماجہؒ نے نقل کیا ہے البتہ ابن ماجہؒ نے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ذکر نہیں کیا ہے اور آخر میں مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ذکر کیا ہے۔

نیز حضرت ابن عمرؓ فرماتے تھے کہ شیطان کے نفع سے نکیر، اس کے نفع سے شہر اور اس کے ہمزے جون مراد ہے۔“

تشریح: ”نفع شیطان“ سے مراد کبر و خود پسندی ہے جس میں شیطان آدمی کو اس طرح پھنساتا ہے کہ اس کو خود اس کی نظر میں اس حیثیت سے دکھاتا ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو اچھا اور اعلیٰ سمجھ کر کبیر میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طرح شیطان آدمی سے کبیر کا ارتکاب کراتا ہے۔ گویا نفع شیطان کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان آدمی میں تکبر کی لہر چوک رہتا ہے۔

نفع سے جس کے معنی بوم کرنے یعنی پھونکنے کے ہیں محرر اور ایسا ہے جو شیطان آدمی پر کرتا ہے یا آدمی سے کسی دوسرے پر کرتا ہے یہ معنی راشار بائی وَمِنْ شَرِّ النَّفَثَاتِ فِي الْفَقْدِ کی مناسبت سے زیادہ اولیٰ ہے کیونکہ اس آیت کریمہ میں نَفَثَاتِ سے مراد سحر کرنے والی عورتیں ہیں۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”نفث“ سے مراد غیر منجیدہ اور برے مضمون کے اشعار ہیں جنہیں شیطان آدمی کے تخیل میں ڈالتا ہے اور پھر انہیں اس کی زبان سے صادر کرتا ہے جیسے برے متزیادہ غلط اشعار جن میں مسلمانوں کی بھو اور کفر و فسق کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ”ہمز“ سے مراد بغیث کرنا اور لعن و طعن کرنا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ ہمز شیطان سے اس کا سوسہ مراد ہے جیسا کہ اس آیت أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ میں ہمزات سے مراد شیطان کے دوسرے لئے گئے ہیں۔

بہر حال یہ معانی اسی وقت مراد لئے جائیں گے جب کہ یہ ثابت ہو جائے کہ حدیث میں حضرت عمرؓ سے ان تینوں الفاظ کی جو توشیح نقل کی گئی ہے وہ حضرت عمرؓ کا قول نہیں ہے بلکہ کسی راوی کا ہے۔ اگر یہ توشیح صحیح طور پر حضرت عمرؓ سے ثابت ہو تو پھر وہی معنی مراد ہوں گے جو حضرت عمرؓ سے منقول ہیں ان کے علاوہ دوسرے معنی مراد نہیں لئے جائیں گے۔

آنحضرت ﷺ نماز میں دو جگہ خاموشی اختیار کرتے تھے

⑥ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَنَتَيْنِ سَكَنَةً إِذَا كَثُرَ وَسَكَنَةً إِذَا قَلِيَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَصَدَّقَهُ أَنَّى بَنِي كَعْبٍ - (رواہ ابو داؤد وروی الترمذی وابن ماجہ والدارمی رحمہ)

”اور حضرت سمرہؓ کہ روایت ہے کہ انہوں نے آگے کے تمدار ﷺ سے سیکھے (یعنی چپ رہنا) یاد رکھے ہیں۔ ایک سکتہ تو تکبیر تحریمہ کے لینے کے بعد اور ایک سکتہ آپ ﷺ اس وقت کرتے تھے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر فارغ ہوتے تھے۔“ (حضرت ابی ایمن کعبؓ نے ابی سرہ کے) اس قول کی تصدیق کی ہے۔“ (ابو داؤد وترمذی وابن ماجہ ودارمی)

تشریح: تکبیر تحریمہ کے بعد خاموشی اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ اس وقت پاؤں بلند نہیں پڑھتے تھے چنانچہ اس موقع پر دعائے استسحاح (یعنی سبحانک اللہم الخ) پڑھنے کے لئے خاموشی اختیار کرتا تاہم آخر کے نزدیک مثل علیہ مسک ہے۔ دوسری جگہ یعنی سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد خاموشی اختیار کرتا حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک شتہ ہے تاکہ مقتدی اس عرصہ میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور امام کے ساتھ نماز عمت لازم نہ آئے جو ممنوع ہے خفیہ اور مالکیہ مسلک میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموشی اختیار کرنا مکروہ ہے۔

⑦ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَخَصَّصَ مِنَ التَّوَكُّعِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ هَكَذَا فِي صُحُفِ مُسْلِمٍ وَذَكَرَهُ الْخَمَلِيُّ فِي أَفْرَادِهِمْ وَكُنَّا صَاحِبِ الْجَامِعِ عَنْ مُسْلِمٍ وَخَفِئَ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ آگے کے تمدار ﷺ جب دوسری رکعت پڑھنے کے بعد اٹھے تو الحمد للہ رب العالمین شروع کر دیتے تھے اور خاموش نہ رہتے تھے۔ (مسلم) اس روایت کو حیدری نے اپنی کتاب افراد میں ذکر کیا ہے۔ نیز صاحب جامع الاصول نے بھی اس روایت کو مسلم سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: چونکہ یہ وہم ہو سکتا تھا کہ دوسری رکعت کے بعد دوسرا شفعہ شروع ہونے کے وقت شاید سبحانک اللہم پڑھنے کے لئے خاموشی اختیار کرتے ہوں اس لئے حضرت ابو ہریرہؓ نے اس کی وضاحت کر دی کہ جب آپ ﷺ دوسری رکعت کے بعد دوسرے شفعہ کے لئے اٹھے تھے تو سبحانک اللہم نہیں پڑھتے تھے بلکہ الحمد للہ رب العالمین شروع کر دیتے تھے۔ یہ بھی محتمل ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں کہ جب آپ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تھے الحمد للہ رب العالمین شروع کر دیتے تھے۔ واللہ اعلم۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعا

⑧ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَثُرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَلَيْسَ سِوَى الْأَعْمَالِ وَسِوَى الْأَخْلَاقِ لَا يَقْبَلُ سِوَتَيْهَا إِلَّا أَنْتَ - (رواہ الساجی)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آگے کے تمدار ﷺ جب نماز شروع کرتے تو (پہلے) تکبیر تحریمہ (یعنی اللہ اکبر) کہتے پھر دعا پڑھتے اِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَلَيْسَ سِوَى الْأَعْمَالِ وَسِوَى الْأَخْلَاقِ لَا يَقْبَلُ سِوَتَيْهَا إِلَّا أَنْتَ

آنت میری نماز میری عبادت میری زندگی اور میری موت (سب کچھ) پروردگار عالم ہی کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی کا مجھے علم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان (یعنی فرمانبردار) ہوں۔ اے اللہ انیک اعمال اور حسن اخلاق کی طرف میری راہنمائی کر کیونکہ بہترین اعمال و اخلاق کی طرف تو ہی راہنمائی کر سکتا ہے اور مجھے برے اعمال و بد اخلاق سے بچا کیونکہ برے اعمال و اخلاق سے تو ہی بچا سکتا ہے۔" (نسائی)

تشریح: اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (یعنی میں سب سے پہلا مسلمان ہوں) کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ خصوصیت صرف آنحضرت ﷺ کو ہی حاصل ہے کہ سب سے پہلا اسلام آپ ﷺ کا ہے کیونکہ بغیر انہی آنت میں سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے چونکہ قرآن میں آنحضرت ﷺ کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح کہیں اس لئے آپ ﷺ کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے یہ بات کہ وہ انا اول المسلمین کہے درست نہیں ہے بلکہ اسی حکم کا جھوٹ ہو گا، چنانچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں اس طرح کہے تو اس کی نماز قاسد ہو جائے گی۔ لیکن اس سلسلہ میں صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان الفاظ کو آیت قرآنی کی تلاوت کی نیت سے، نہ کہ اپنی حالت کی خبر دینے کی نیت سے ادا کرے تو نماز قاسد نہیں ہو گی۔

اس مسئلہ میں ایک خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس جملہ کو "غیر" قرار نہ دے بلکہ اس کا مقصد تجدید ایمان و اسلام کی انشاء اور اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے جیسا کہ امراء و سلاطین کے تاجدار لوگ کسی حکم کے صادر ہونے کے وقت کہتے ہیں کہ "یو بھی حکم ہو اس کی اطاعت پہلے جو کرے گا وہ میں ہوں گا۔" گویا اس طرح اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔

④ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمَنْ خَلَقَ خَلْقًا جَابِرًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَدِّكَ تُمْنَقَرُّ (رواہ النسائی)

"اور حضرت محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ آتے آتے امداد ﷺ جب نماز نفل پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو یہ کہتے اللہ اکبر و جْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ بہت بڑا ہے۔ میں نے اپنا منہ اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے درحالیکہ میں توحید کرنے والا ہوں اور مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ (اس کے بعد راوی نے) حضرت جابرؓ کی مذکورہ بالا حدیث کی مانند حدیث بیان کی ہے لیکن محمدؐ نے (و انا اول المسلمین کی جگہ) و انا من المسلمین کے الفاظ ذکر کئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آنحضرت ﷺ یہ کہتے ہیں اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَدِّكَ اے اللہ! تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے۔ اس کے بعد (اعوذو بسمہ پڑھ کر قرات کرتے تھے۔" (نسائی)

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

نماز میں قراءت کا بیان

کتنی رکعتوں میں قراءت فرض ہے: نماز میں قراءت یعنی قرآن کریم پڑھنا تمام علماء کے نزدیک متفقہ طور پر فرض ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کتنی رکعتوں میں پڑھنا فرض ہے؟ چنانچہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک پوری نماز میں قراءت فرض ہے۔ حضرت امام مالکؒ کے ہاں لاکھو حکم الکمل (اعظم حکم میں ہے) کے کلیہ کے مطابق تین رکعت میں فرض ہے۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مسلک کے مطابق دو رکعتوں میں قراءت فرض ہے۔ حضرت امام احمدؒ کا مسلک قول مشہور ہے کہ مطابق امام شافعیؒ کے مسلک کے

ہے (آپ ﷺ نے یہ) میں مرتبہ (فرمایا کہ وہ نماز ناقص ہے) حضرت ابوہریرہؓ سے (یہ سن کر کسی نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں (تو اس وقت بھی پڑھیں؟) انھوں نے کہا کہ (ہاں) اہل اپنے دل میں آہستہ سے پڑھو کہ جس تم ہی سن سکو اس لئے کہ میں آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ "اللہ بزرگ و برتر فرماتا ہے کہ میں نے نماز (یعنی سورۃ فاتحہ) اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدمی آدمی تقسیم کی ہے۔ (اس طرح کہ) محدود ثواب میرے لئے ہے اور دعا: بندے کے لئے) اور بندہ جو کچھ کہے وہ اسے دیا جائے گا چنانچہ جب بندہ کہتا ہے کہ "الحمد لله رب العالمین" (یعنی تمام تر فیض اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہاں کا پروردگار ہے) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ نے میری تعریف بیان کی، جب بندہ کہتا ہے "الحمد لله رب العالمین" (یعنی اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ نے میری ثنائیاں کی، جب بندہ کہتا ہے "اللہ اعلم بالصواب" (یعنی اللہ) انصاف (قرابت) کے دن کا حاکم ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے میرے بندہ نے میری تعظیم کا اظہار کیا ہے جب بندہ کہتا ہے "ایاک نعبد و ایاک نستعین" (یعنی اے پروردگار! ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "یہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان ہے (یعنی عبادت اللہ کے لئے ہیں اور مدد مانگنا بندہ کے لئے ہے) اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے ملے گا جب بندہ کہتا ہے "اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین" (یعنی اے پروردگار! ہم کو سیدھے راستہ پر چلا ان لوگوں کے راستے جن پر تیرا فضل و کرم رہا ہے نہ کہ ان کے راستے جن پر تیرا غضب رہا ہے اور نہ گمراہوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "یہ میرے بندہ کے لئے ہے یہ میرے بندے کے لئے ہے اور بندہ جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔" (مسلم)

تشریح: قسمت الصلوٰۃ یعنی وہ بین عبدی نصفین (میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان آدمی آدمی تقسیم کی ہے) میں نے نماز سے مراد سورۃ فاتحہ ہے جیسے کہ ترجمہ میں ظاہر کیا گیا ہے بلکہ وجہ سے کہ حضرت ابوہریرہؓ نے مقتدی کو بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے لئے کہا اور باوجود حدیث سے استدلال کیا کہ جب سورۃ فاتحہ ایسی فضیلت ہے تو مقتدی کو بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہئے۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں۔ تین آیتیں یعنی الحمد سے ملک یوم الدین تک تو خاص اللہ تعالیٰ کی کدورت و ثنائیں ہیں اور ایک آیت یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین خدا اور بندہ کے درمیان مشترک ہے کہ آدمی آیت یعنی ایاک نعبد میں خدا کی عبادت و بندگی کا قرار ہے اور آدمی آیت یعنی و ایاک نستعین میں بندہ کی جانب سے حاجت کی طلب اور مدد کی درخواست ہے اور بندہ کی جو تین آیتیں ہیں صرف بندہ کی دعا پر مشتمل ہیں۔

بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جزو نہیں ہے:

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بسم اللہ (یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم) داخل فاتحہ اور اس کا جزو نہیں ہے جیسا کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مسلک ہے کیونکہ اگر بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جزو قرار دے کر بجائے سات کے آٹھ آیتیں شمار کی جائیں تو تقسیم صحیح نہیں ہوگی اور ایک طرف تو سارے چار آیتیں ہو جائیں گی اور ایک طرف سارے تین رہ جائیں گی لہذا اس صورت میں نصف نصف تقسیم صحیح نہیں رہے گی۔ نیز یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ سورۃ فاتحہ کی سات آیتوں میں سے "صرط الذین انعمت علیہم" بھی ایک آیت ہے۔

سورۃ فاتحہ کے سلسلہ میں اس باب کی پہلی حدیث کی تشریح کے ضمن میں آئمہ کے مذاہب کو نقل کیا گیا تھا اور حنفی مسلک کی وضاحت کی گئی تھی لیکن اس موقع پر یہ بحث کچھ تشنہ رہی تھی اس لئے ہم یہاں کچھ وضاحت کے ساتھ اس بحث کو پیش کرتے ہیں۔

مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہئے یا نہیں؟ سورۃ فاتحہ کے سلسلہ میں آئمہ کے یہاں دو بحثیں چلی ہیں اول تو یہ کہ مطلقاً سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ چنانچہ اس بحث کی توضیح پہلے کی جا چکی ہے کہ امام شافعی کے نزدیک سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور امام اعظم کے

نزدیک واجب ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مقتدی کو پڑھنی چاہئے یا نہیں؟

حضرت ابوہریرہؓ کے اس قول سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہئے چنانچہ حضرت امام شافعیؒ سے صحیح روایت میں منقول ہے کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے خواہ بلند آواز کی نماز ہو یا آہستہ آواز کی۔ اور یحییٰ حضرت امام احمدؒ کا بھی مسلک ہے، امام مالکؒ کے نزدیک فرض نہیں مگر آہستہ آواز کی نماز میں مستحب ہے ہمارے امام اعظم ابوحنیفہؒ اور صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسفؒ و امام محمدؒ کا مذہب یہ ہے کہ آہستہ آواز اور بلند آواز دونوں قسم کی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی پر فرض نہیں ہے بلکہ حنفی فقہاء تو اس کو مکروہ تحریمی لکھتے ہیں۔

امام محمدؒ کے مسلک کی تحقیق: ابھی ہم نے اوپر لکھا ہے کہ حضرت امام اعظمؒ اور صاحبین کا متفقہ طور پر یہ مسلک ہے کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے مگر اس سلسلہ میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام محمدؒ کا مسلک امام اعظمؒ اور امام ابو یوسفؒ سے کچھ مختلف ہے چنانچہ مامی طبریؒ نے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں اور کچھ دوسرے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام محمدؒ اس کے قائل ہیں کہ آہستہ آواز کی نماز میں مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام محمدؒ کی طرف اس قول کی نسبت کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کیونکہ امام محمدؒ کی کتابوں سے بالکل صاف طریقہ پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلہ میں یحییٰ یعنی امام اعظمؒ اور امام ابو یوسفؒ سے بالکل متفق ہیں۔ چنانچہ امام محمدؒ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ:

لا قرأۃ خلف الامام فیما جہر فیہ ولا فیما لم یجہر بثلث جہات عامۃ الا لا وہو قول ابی حنیفہ و رحمہ اللہ تعالیٰ۔

”نماز خواہ بلند آواز کی ہو یا آہستہ آواز کی کسی حال میں بھی امام کے پیچھے قراءت نہیں ہے اسی کے مطابق ہمیں بہت سے احادیث پہنچی ہیں اور یحییٰ قول امام ابوحنیفہؒ کا ہے۔“

نیز امام موصوف نے اپنی دوسری تصنیف کتاب الآثار میں قراءت خلف الامام کے عدم اثبات میں احادیث و آثار کو نقل کرتے ہوئے تحریر فرمایا:

وبہ ناخذ لانوی القراءۃ خلف الامام شیء من الصلوۃ یجہر فیہ ولا یجہر فیہ۔

”اور یحییٰ (یعنی عدم قراءت خلف الامام) ہمارا بھی مسلک ہے ہم قراءت خلف الامام کو کسی بھی نماز میں خواہ وہ بلند آواز کی نماز ہو یا آہستہ آواز کی نماز روا نہیں رکھتے۔“

بہر حال مذکورہ بالا مذہب کو دیکھتے ہوئے بات ظاہر ہوئی کہ سورہ فاتحہ کے سلسلہ میں حنفیہ و دو چہروں کے قائل ہیں۔ اول تو یہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا کسی بھی حال میں فرض نہیں خواہ وہ بلند آواز کی ہو یا آہستہ آواز کی اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی مقتدی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کوئی وہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس موقع پر ہم صرف اتنی بات صاف کریں گے کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض کیوں نہیں ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں۔

تو جانتا ہے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے ان کی سب سے بڑی دلیل اس باب کی پہلی حدیث ہے یعنی لا صلۃ الا بفتحۃ الکتاب ان حضرات کے نزدیک امام کا پڑھنا مقتدی کے حق میں کافی نہیں بلکہ ہر ایک شخص کو بطور خود پڑھنا ضروری ہے۔

امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ امام کا پڑھنا مقتدی کے لئے کافی ہے۔ جب امام نے پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری جماعت نے پڑھا، چنانچہ وہ اپنے اس قول کی تائید میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں عن کان لہ امام فقراءۃ الامام قرأ قلہ (یعنی جو شخص کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو اس امام کی قراءت اس (مقتدی) کی بھی قراءت سمجھی جائے گی) گو بعض علماء نے اگرچہ اس حدیث کی صحت میں کلام کیا ہے۔ مگر

حقیقت میں ان کا کلام صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث بہت ہی اسناد سے ثابت ہے جن میں سے بعض اسناد تو اس درجہ کی صحیح و سالم ہیں کہ اس میں کسی کلام کی گنجائش ہی نہیں۔

بہر حال اس حدیث سے یہ بات بصراحت ثابت ہوتی ہے کہ مقتدی کو قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو سورہ فاتحہ کی اور نہ کسی اور سورہ کی۔ اس موقع پر یہ احتمال بھی پیدا نہیں کیا جاسکتا کہ شاید اس حدیث کا تعلق بلند آواز کی نماز سے ہو کیونکہ یہ بات بھی صحیح طور پر ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد عصر کی نماز کے وقت تھا، جو آہستہ آواز کی نماز ہے اور جب آہستہ آواز کی نماز میں یہ حکم ہے تو بلند آواز کی نماز میں تو بدرجہ اولیٰ مذکور حکم ہوگا۔

بسم اللہ یا آواز بلند پڑھنا چاہئے یا آہستہ

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَحُصَيْنُ اللَّهِ عَنْهُمَا كَانُوا يَقْرَأُونَ الصَّلَاةَ بِالْأَلْفِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (ردہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آقا، نامدار، حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ نماز الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: بظاہر تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نماز شروع کرتے وقت سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا تمام ائمہ کے نزدیک متفق علیہ ہے کیونکہ دوسری احادیث سے بسم اللہ کا پڑھنا ثابت ہوتا ہے خواہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جزء مانا جائے جیسا کہ شروع کرتے ہیں خواہ نہ مانا جائے جیسا کہ خفیہ کہتے ہیں۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ یہاں الحمد للہ رب العالمین سے مراد سورہ فاتحہ ہے یعنی آپ ﷺ سورہ فاتحہ سے نماز شروع کرتے تھے جیسا کہ یہ کہا جانے کے فلاں شخص نے اہم پڑھا تو اس سے مراد سورہ بقرہ کی جاتی ہے اور یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک بسم اللہ سورہ کا جزء ہے لہذا اس قول سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ ﷺ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔

خفیہ کی جانب سے اس کی تاویل یہ کی جاتی ہے کہ یہاں طلقی مراد نہیں ہے بلکہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ بسم اللہ یا آواز بلند نہیں پڑھتے تھے بلکہ آہستہ سے پڑھتے تھے اور یا آواز بلند نماز کی ابتداء الحمد للہ رب العالمین سے کرتے تھے کیونکہ یہ بات پوری صحت کی ساتھ ثابت ہو چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ، خلفاء راشدین اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بسم اللہ یا آواز بلند نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ یا آواز بلند پڑھی جانے والی نماز میں بھی آہستہ سے پڑھتے تھے۔

حضرت شیخ ابن ہمامؒ نے بعض حفاظ حدیث (یعنی وہ لوگ جن کو بہت زیادہ احادیث زبانی یاد رہتی تھیں) سے نقل کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے جس میں بسم اللہ کا یا آواز بلند پڑھنا بصراحت ثابت ہوتا ہو یا اس کو کوئی ایسی حدیث ثابت بھی ہے کہ جس سے بسم اللہ یا آواز بلند پڑھنا ثابت ہوتا ہے تو اس کی اسناد میں کلام کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت سے بسم اللہ یا آواز آہستہ پڑھنا بکثرت منقول ہے اور اگر اتفاقاً طور پر کسی کے بارہ میں یا آواز بلند پڑھنا ثابت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو انہوں نے لوگوں کی تعلیم کے لئے بسم اللہ یا آواز بلند پڑھی ہوگی یا پھر یہ ان مقتدیوں کی روایت ہے جو ان کے بالکل قریب نماز میں کھڑے ہوتے تھے کہ اگر وہ بسم اللہ آہستہ سے بھی پڑھتے تھے تو مقتدی سن لیتے تھے اور اسی کو انہوں نے یا آواز بلند پڑھنے سے تعبیر کیا۔

امام ترمذیؒ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں اس مسئلہ سے متعلق دو باب قائم کئے ہیں ایک باب میں تو ان احادیث کو نقل کیا ہے جن سے بسم اللہ یا آواز بلند پڑھنا ثابت ہے اور دوسرے باب میں وہ احادیث نقل کی ہیں جو آہستہ آواز سے پڑھنے پر دلالت کرتی ہیں اور امام

موصوف نے ترجیح انہیں احادیث کو دی ہے جن سے باور آہے پڑھنا ثابت ہوتا ہے اور کہا ہے کہ اس طرف (یعنی بسم اللہ آہے پڑھنے کے مسلک کے حق میں) اکثر اہل علم مشائخ میں سے حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور تابعین وغیرہ ہیں۔

آمین کہنے کا حکم

④ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِيثَةَ تَامِيثِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَتَّقُوا عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِإِسْلِيمٍ لَخُذُهُ وَفِي أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَوَقَّعْنَ وَافَقَ تَامِيثَةَ تَامِيثِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ اگلے نادر ﷺ نے فرمایا "جب امام (سورہ فاتحہ کی قراءت کے بعد) آمین کہے تو چونکہ اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں اس لیے تم بھی آمین کہو۔" کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔" (بخاری، مسلم) "ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا "جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو کیونکہ جس شخص کا (آمین) کہنا فرشتوں کے (آمین) کہنے سے مل جاتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔" یہ الفاظ بخاری کے ہیں مسلم کی حدیث کے الفاظ بھی اس کے مثل ہیں۔

اور بخاری کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ "آپ نے فرمایا جب قرآن کا پڑھنے والا (یعنی) امام یا کوئی بھی مطلقاً نہ پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ (اس وقت) فرشتے آمین کہتے ہیں اور جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔"

تشریح: آمین کے معنی یہ ہیں کہ "اے اللہ! میری دعا قبول کر" چنانچہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو مقتدیوں کو چاہئے کہ وہ آمین کہیں۔

آمین کہنے والے فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اعمال کو لکھتے ہیں لیکن بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں ان کے علاوہ دوسرے فرشتے مراد ہیں۔

مقتدی کی نماز کا طریقہ

⑤ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقْبِضُوا أَصْفُفَكُمْ ثُمَّ لِيُؤْمَرْكُمْ أَخَذَكُمْ فَإِذَا كَثُرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ يُخْبِنُكُمْ اللَّهُ فَإِذَا كَثُرَ وَكَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا كَفَّزُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ فَيَكْبِتُ وَيَقُولُ قُلُوبُكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَلْتَمِسُ جِلَّتْ قَالَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ زَوَاةً مُسْلِمَةً وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفَقَادَةُ وَإِذَا قَرَأَ فَانصَبُوا۔

"اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ راوی ہیں کہ اگلے نادر ﷺ نے فرمایا "جب تم (اجامعت) نماز پڑھو تو (پہلے) اپنی صفوں کو سیدھی کر دو پھر (تم میں سے) ایک شخص تمہارا امام بنے، چنانچہ جب وہ امام تعمیر تحریر (یعنی) اللہ اکبر کہے تو تم (بھی) اللہ اکبر کہو، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا اور جب امام (روک) میں جائے کہ لے اللہ اکبر کہے اور روک میں جائے تم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے روک میں چلے جاؤ اور امام تم سے پہلے روک کرتا ہے اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے۔ چنانچہ

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ امام کا پہلے سے اسٹھان پہلے رکوع کرنے کا بدلہ ہے اور آپ ﷺ نے فرمایا "جب امام سح اللہ لمن حمد کے قوم الہم ربنا لک الحمد کو خدا تمہاری تعریف ستا ہے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ (آپ ﷺ نے فرمایا) جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔" (مسلم)

تشریح: حدیث کے الفاظ "فصلک بتلک" یعنی امام سے پہلے سے اسٹھان پہلے رکوع کرنے کا بدلہ ہے۔ "کا مطلب یہ ہے کہ امام مقتدی سے پہلے رکوع سے اس لئے اسٹھا ہے تاکہ امام اور مقتدی کے رکوع کی مقدار برابر ہو جائے۔ گویا آپ ﷺ کا یہ ارشاد واضح طور پر یوں ہے کہ "جب امام رکوع میں تم سے پہلے گیا تو گویا اس وقت تمہارے اور امام کی رکوع کی مقدار برابر نہ رہی مگر جب امام نے رکوع سے تم سے پہلے سے اسٹھالیا اور تم نے اس کے بعد سے اسٹھالیا تو گویا تمہاری اس تاخیر سے وہ لمحہ پورا ہو گیا جس میں امام نے رکوع میں جانے میں تم سے پہلے کی تھی اور جس طرح تم رکوع میں امام کے بعد گئے اسی طرح رکوع سے اٹھے بھی امام کے بعد ہی لہذا امام اور مقتدی دونوں کے رکوع کی مقدار پوری ہو گئی۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب امام سح اللہ لمن حمد کے قوم مقتدی الہم ربنا لک الحمد کہیں مگر ایک دوسری روایت میں ربنا لک الحمد (واؤ کے ساتھ) کے الفاظ مروی ہیں۔ نیز ایک روایت میں الہم ربنا لک الحمد بھی مروی ہے۔

یہ حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس مسئلہ میں مستدل ہے کہ امام رکوع سے اٹھتے ہوئے صرف سح اللہ لمن حمد کے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک امام، مقتدی اور منفرد تینوں کو یہ دونوں کلمات کہنے چاہئیں صاحبین سے بھی ایک روایت میں یہی منقول ہے لیکن اس قید کے ساتھ کہ امام ربنا لک الحمد آہستہ آواز سے کہے۔

منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں مختلف طور پر یہ حکم ہے کہ وہ دونوں کلمات کہے اگرچہ صرف ایک پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اکتفاء ربنا لک الحمد پر کیا جائے۔ دونوں کلمات کہنے کی صورت میں سح اللہ اٹھتے ہوئے اور ربنا لک الحمد حالت قیام میں کہا جائے۔

حدیث کا آخری جملہ واذقر اھلناھتھو (یعنی جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو) حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے مسلک کی دلیل ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہئے قراءت نہ کرنی چاہئے خواہ نماز پڑھنے آواز کی ہو یا آہستہ آواز کی۔

نماز میں قراءت کا طریقہ

① وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَمُسَوِّتَيْنِ وَفِي الْاُخْرَتَيْنِ الْأَخْرَتَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَيُسَمِّعُنَا آيَةَ الْاُخْرَىٰ وَأَخْبَانَا وَيُنْقِلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مَالًا يُعِينُ فِي الرَّكْعَةِ الْثَانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْفَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ۔ (بخاری)

"اور حضرت ابو قتادہؓ فرماتے ہیں کہ آگے نماز ﷺ عہد کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسری (یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورہ) پڑھتے تھے اور بعد کی دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور بھی کسی بھی میں (بھی) کوئی آیت سنایا کرتے تھے اور دوسری رکعت کی یہ نہایت پہلی رکعت کو زیادہ طویل کرتے تھے اسی طرح عصر اور فجر کی نماز میں بھی کرتے تھے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: ظہر کی نماز میں یوں تو قراءت سری (یعنی آہستہ آواز سے) سے ہوتی ہے اور اسی طرح آنحضرت ﷺ بھی پڑھتے تھے مگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ بسا اوقات ظہر کی نماز میں کوئی آیت یا سورہ یا آواز بلند بھی پڑھ دیا کرتے تھے اور اس سے آپ ﷺ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ جان لیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ یا کوئی آیت بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ یا لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آپ ﷺ غلام

سورت کی قراءت کر رہے ہیں۔ اتنی بات اور مجھ بجے کہ یہاں ظہر کی تخصیص تعیدنی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے۔ یعنی آپ ﷺ ہر نماز میں ابراہی کیا کرتے تھے۔

پہلی رکعت کو طویل کرنے کا مسئلہ: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی رکعت کو دو سرری رکعتوں سے زیادہ طویل کرنا چاہئے چنانچہ حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام مالکؒ، اور حضرت امام احمدؒ کا مسئلہ یہی ہے کہ تمام نمازوں میں پہلی رکعت کو دو سرری رکعت کی بہ نسبت زیادہ طویل کرنا چاہئے۔ خفیہ میں سے حضرت امام محمدؒ کا بھی مسلک یہی ہے، ان حضرات نے علہر، عصر اور صبح کی نمازوں میں پہلی رکعت کو طویل کرنے کے مسئلہ کو احادیث سے ثابت کیا ہے اور مغرب و عشاء کو ان تینوں پر قیاس کیا ہے۔ عبدالرزاقؒ نے اس حدیث کے آخر میں معمرؒ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ”ہمارا خیال ہے کہ اگر حضرت ﷺ پہلی رکعت کو اس لئے طویل کرتے تھے کہ لوگ پہلی رکعت پائیں، امام ابو داؤد اور ابن خزیمہؒ نے بھی یہی لکھا ہے۔“

حضرت امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک پہلی رکعت کو طویل کرنا صرف فجر کی نماز کے ساتھ خاص ہے کیونکہ یہ وقت نیند و غفلت کا ہوتا ہے۔ ورنہ تو دونوں رکعتیں چونکہ استحقاق قراءت میں برابر ہیں۔ اس لئے مقدار قراءت میں بھی برابر ہوتی چاہئیں چنانچہ ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ ہر رکعت میں تیس آیتوں کی مقدار قراءت کیا کرتے تھے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ جس سے پہلی رکعت کو طویل کرنے کا اثبات ہوتا ہے تو یہ بات پر محمول ہے کہ چونکہ پہلی رکعت میں دو عا کے استسقاء (یعنی سبحانک الہم اور اعوذ باللہ و بسم اللہ) پڑھی جاتی ہے اس لئے پہلی رکعت طویل معلوم ہوتی تھی نیز یہ کہ طوالت تین آیتوں سے بھی کم کی مقدار میں ہوتی تھی۔

خلاصہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمدؒ کا مسلک احب یعنی اچھا ہے۔

نماز میں آنحضرت ﷺ کے قیام کی مقدار

④ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحُزِرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْ رَأَيْنَاهُ أَلَمْ تَنْزِلِ السَّجْدَةَ وَفِي رِوَايَةٍ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَحُزِرْنَا قِيَامَهُ فِي الْآخِرَتَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحُزِرْنَا فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز میں آگئے تھے اور ﷺ کے قیام (کی مقدور) کا اندازہ کرتے، چنانچہ ہم نے اندازہ کیا کہ آنحضرتؐ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں اتم تنزیل السجودہ پڑھنے کے بعد قیام کرتے تھے اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”ہر رکعت میں تیس آیتیں پڑھنے کے بعد قیام کرتے تھے اور (ظہر کی) آخری دو رکعتوں میں ہم نے اس سے نصف کا اندازہ کیا۔ اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں ظہر کی آخری دو رکعتوں کی بقدر قیام کا اور عصر کی آخری دو رکعتوں میں اس کے نصف کی بقدر قیام کا ہم نے اندازہ کیا۔“ (مسلم)

تشریح: الم تضرع السجده کے بقدر کا مطلب یا تو یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں آپ ﷺ کے بجوی قیام کی مقدار سورہ الم تضرع السجده ہونی چاہی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ ہر رکعت میں الم السجده پڑھنے کے بقدر قراءت کرتے تھے اس آخری مطلب کی تائید دوسری روایت بھی کرتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر رکعت میں میں آیتوں کے بقدر قراءت کرتے تھے اور الم تضرع السجده میں اتنی آیتیں ہیں، اگر پہلے مطلب کو ملحوظ مان جائے تو یہ دوسری روایت کے خلاف ہو گا لہذا بہتر یہی ہو گا کہ یہ کہا جائے کہ آپ ﷺ ہر رکعت میں سورہ الم تضرع السجده کی بقدر قراءت کرتے تھے۔

آخری رکعتوں میں قراءت کا مسئلہ: حدیث کے ان الفاظ و حوزہ ناقیہ امہ فی الاعرین یعنی ظہر کی آخری دو رکعتوں میں اس سے نصف کا سم نے اندازہ کیا۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کی ساتھ کوئی دوسری سورت جو پہلی دونوں رکعتوں کی سورتوں سے مختصر ہوتی تھی پڑھتے تھے چنانچہ امام شافعی کا مسلک قول جدید کے مطابق یہی ہے لیکن ان کے یہاں فتوے ان کے قول قدیم پر ہے جو حضرت امام ابوحنیفہ کے مسلک کے مطابق ہے کہ آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔

لہذا اس حدیث کی تاویل یہ ہوگی کہ آنحضرت ﷺ کا یہ فعل سنت پر محمول نہیں بلکہ بیان جواز پر محمول ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کبھی کبھی کوئی اور سورہ بھی ملا کر قراءت کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے لیکن اتنی بات جان لینی چاہئے کہ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے بلکہ حنفیہ کا کہنا تو یہ ہے اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے بلکہ صرف سبح (یعنی سبحان اللہ وغیرہ کہے لے تو بھی جائز ہے لیکن قراءت افضل ہے، امام حنفی، امام شافعی، امام مالکی اور کوفہ کے تمام علماء کا قول بھی یہی ہے۔

محیط میں یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے قصداً سکوت اختیار کرے تو یہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے ایک غلط فعل ہوگا۔ حسن بن زیادؒ نے حضرت امام اعظمؒ کی یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ آخری دونوں رکعتوں میں قراءت کرنا واجب ہے پابن شیبہؒ نے حضرت علیؒ اور حضرت مسعودؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ پہلی دونوں رکعتوں میں قراءت کر دو اور آخری دونوں رکعتوں میں تسبیح پر اکتفاء کرو۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ بھی پڑھ لے تو عہدہ ہو واجب نہیں ہوگا اور یہی صحیح بھی ہے کیونکہ آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ بھی پڑھ لے تو عہدہ ہو واجب نہیں ہوگا اور یہی صحیح بھی ہے کیونکہ آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے اور کسی دوسری سورت کا ترک کرنا واجب نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ عہدہ سہو کی واجب کو چھوڑ دینے یا واجب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے۔

حضرت امام احمدؒ کے ہاں اولیٰ اور صحیح یہ ہے کہ آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورہ کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کے بارہ میں مقول ہے کہ آپ ﷺ آخری دونوں رکعتوں میں کبھی کبھی سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کوئی سورہ یا کچھ آیتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے لیکن سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورہ کا نہ پڑھنا ہی مستحب ہے۔

ظہر کی نماز کی قراءت

① وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا بَغِشَ وَفِي رِوَايَةٍ يَسْتَبِيعُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الْغَضْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصَّبْحِ أَقُولُ مِنْ ذَلِكَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابر ابن سمرہؒ فرماتے ہیں کہ آگاہے نماز اور ظہر کی نماز میں سورہ واللیل اذا بغش یعنی پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ صبح اسم ربك الاعلى پڑھا کرتے تھے اور عصر کی نماز میں بھی اتنا (کوئی آیت یا سورہ) پڑھتے تھے اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی قراءت کرتے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: جس طرح دیگر احادیث میں مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ فلاں نماز میں فلاں سورہ پڑھتے تھے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ وہ سورہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے یا دوسری میں۔ یا ایک رکعت میں بغیر پہلی دوسری کے تسبیح کے پڑھتے تھے۔ اس طرح اس حدیث میں بھی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ آپ ﷺ ظہر کی نماز میں سورہ واللیل اذا بغش کس رکعت میں پڑھتے تھے آیا پہلی

رکعت میں یا دوسری میں؟

اس سلسلہ میں دوسری احتمال ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ آپ ﷺ ایک ہی سورۃ کو دونوں رکعتوں میں پڑھتے تھے یا یہ کہ ایک سورۃ کا کچھ حصہ تو پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور کچھ حصہ دوسری رکعت میں (پہلے احتمال میں تکرار لازم آئے گا اور دوسرے میں تعیض یعنی کسی ایک سورۃ کا کچھ حصہ پہلی رکعت میں اور کچھ حصہ دوسری رکعت میں پڑھنا لازم آئے گا، اور یہ دونوں یعنی تکرار و تعیض غیر اولیٰ ہیں اگرچہ جائز ہیں تو نہ کہ آنحضرت ﷺ سے تکرار تعیض ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک رکعت میں پوری سورۃ پڑھنا اگرچہ وہ چھوٹی ہو افضل ہے یہ نسبت اس کے کہ ایک رکعت میں کسی سورۃ کا کچھ حصہ پڑھا جائے اور یہ وسورت طویل ہونہاں اس مسئلہ میں تراویح مستحبی ہے کیونکہ اس میں تو پورا قرآن سارے مہینہ میں ختم کرنا افضل ہے لہذا ان سے دونوں احتمالات اور ان میں پیدا شدہ اشکالات کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا تیسرا احتمال پیدا کیا جائے گا جو حدیث کے منشاء کے مطابق اور اس سے مناسب ہو اور وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ مذکورہ سورۃ کے علاوہ کوئی دوسری سورۃ بھی پڑھتے تھے خواہ پہلی رکعت میں پڑھتے ہوں یا دوسری میں۔

مغرب کی نماز کی قراءت

(۹) وَعَنْ خُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُفْضَلِ - (متفق علیہ)

”اور حضرت خبیر ابن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آقاؐ کے نامدار ﷺ کو مغرب کی نماز میں سورہ طہ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔“

(بخاری، مسلم)

فقہاء کی جانب سے نمازوں میں تعین قراءت کی دلیل

(۱۰) وَعَنْ أُمِّ الْقُضَيْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُفْضَلِ سَلَامًا

عُزْرًا - (متفق علیہ)

”اور حضرت ام الفضل بنت حارثؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آقاؐ کے نامدار ﷺ کو مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات عرقا پڑھتے ہوئے سنا ہے۔“

(بخاری، مسلم)

تشریح: یہ احادیث اور وہ حدیث جس میں منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ مغرب کی نماز میں سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ دخان پڑھتے تھے یا اسی قسم کی دوسری احادیث سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نمازوں میں کسی خاص اور متعین سورۃ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ نماز کی آسانی و سہولت پر موقوف ہے کہ وہ جس نماز میں جو بھی سورۃ چاہے پڑھ سکتا ہے۔ فقہاء جو یہ کہتے ہیں کہ فروع طہ میں طویل مفضل، عصر و عشاء میں اوساط مفضل اور مغرب میں قصار مفضل پڑھنا چاہئے تو ان کے تعین قراءت کی اصلی دلیل یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عرقاؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو جو اس زمانہ میں کوفہ کے گورنر تھے ایک خط لکھا تھا اس میں یہ مذکورہ تفصیل لکھی تھی اس کے مطابق نمازوں میں قراءت کا اس طرح تعین قرار پایا۔ اس مسئلہ کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ اقدس میں طویل و قصر کے سلسلہ میں قراءت کا مسئلہ اشکاف احوال و اوقات اور مصلحت جواز کے ساتھ مختلف تھا پھر بعد میں حضرت عمرؓ کے اس کتاب گرامی کی روشنی میں قراءت کا ایک نچ اور اصول مقرر کیا گیا جس کو فقہاء کی اصطلاح میں طویل مفضل، اور اوساط مفضل اور قصار مفضل کا نام دیا گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس سلسلہ میں حضرت عرقاؓ کو کوئی دلیل برادر است آنحضرت ﷺ کے کسی قول و فعل سے ہاتھ ملے گی ہو اور

لی ”طویل مفضل“ سورہ غمرات سے سورۃ واسم ذات البروج تک اور ”اوساط مفضل“ سورہ الاسماء ذات البروج سے سورہ لم یکن تک اور ”قصار مفضل“ سورہ لم یکن کے بعد سے سورہ الناس تک کی سورتوں کو کہا جاتا ہے ۱۱۔

آنحضرت ﷺ اسی طریقہ کے مطابق بھی کئی قراءت کرتے ہوں جس کو حضرت عمرؓ نے اپنے مکتوب کرامی میں تحریر فرمایا ہے اور کبھی بھی اس کے برعکس آپ ﷺ کا وہی معمول رہتا ہو جو ان احادیث میں مذکور ہے۔ بہر حال ہم تو سمجھتے ہیں کہ فقہاء کے مقرر کردہ اس اصول کے لئے حضرت عمرؓ کا یہ قول ہی دلیل کے لئے کافی ہے؟

فرض نماز پڑھنے والے کو نفل نماز پڑھنے والے کی اقتداء کرنا جائز ہے یا نہیں؟

⑪ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي لِنَفْلِهِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ آتَى قَوْمَهُ فَأَتَتْهُمْ فَأَفْتَحَ بِشُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَنْخَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَخَذَهُ وَالصُّورُ فَقَالُوا لَمْ نَأْفَقْ يَا فُلَانُ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا يَتِيَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا خَيْرَ لَهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاصِيحٍ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنْ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ آتَى قَوْمَهُ فَأَفْتَحَ بِشُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَتَقَاتِلُ أَتَنْتَ إِفْرَأُ وَالشَّمْسُ وَضَحَاهَا وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى وَنَسِيتَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى - (متفق علیہ)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبلؓ آٹھ بار ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ کر آتے اور پھر اپنی قوم کو نماز پڑھایا کرتے تھے چنانچہ (ایک دن) انھوں نے آنحضرت ﷺ کے ہمراہ عشا کی نماز پڑھی اور پھر اگر اپنی قوم کی امانت کی اور (نماز میں) سورہ بقرہ شروع کر دی (جب قراءت طویل ہوئی تو ایک شخص سلام پھیر کر جماعت سے نکل آیا اور تنہا نماز پڑھ کر چلا گیا لوگوں نے (جب یہ دیکھا تو اس سے کہا کہ ”للائے کیا تو منافق ہو گیا ہے“ کیونکہ جماعت سے جان بچا کر نکل جانا تو منافقوں ہی کا کام ہے) اس نے کہا ”میں خدا کی قسم (میں منافق نہیں ہوا ہوں) میں آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حقیقت حال بیان کروں گا“ چنانچہ وہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! ہم اوٹوں والے ہیں، دن کو کام کرتے ہیں (یعنی) اوٹوں کے ذریعہ پانی کھینچ کر درختوں کی آبپاشی کرتے ہیں اور دن بھر محنت و مشقت میں گئے رہتے ہیں، معاذ رات کو آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ کر آتے اور ہمیں نماز پڑھانی اور سورہ بقرہ شروع کر دی (یہی قراءت ہونے اور اپنے منگے ہوئے کو جسے میں بدول ہو گیا) یہ سن کر آنحضرت ﷺ حضرت معاذؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ”معاذ! کیا تم تہمید کرنا چاہتے ہو؟“ (یعنی کیا تم لوگوں سے جماعت ترک کرنا چاہتے ہو؟) اور تہمید میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟“ (معاذؓ نے جواب دیا) ”سورہ صبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا کرو۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: یہ شخص نعوذ باللہ جماعت یا نماز سے متفرق نہیں ہوا تھا بلکہ چونکہ دن بھر کی محنت و مشقت کی وجہ سے تھکا ہوا تھا اس لئے جب قراءت کئی ہوئی اور نماز نے طوالت اختیار کی تو یہ مجبور ہو کر جماعت سے نکل آیا اور اپنی نماز تنہا پڑھ لی۔ اسی وجہ سے جماعت سے نکلنے ہوئے باوجودیکہ سلام پھیرنے کا کوئی موقع نہ مل سکا تھا اس نے سلام پھیرا کیونکہ اس نے سوچا کہ نماز سے سلام پھیر کر نکلنے تاکہ کم سے کم نماز پوری ہونے کی مشابہت تو ہو جی جائے۔

ایک دوسری روایت میں صبح اسم ربک الاعلیٰ کے بعد کچھ اور سورتیں بھی ذکر کی گئی ہیں مثلاً اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ اور سورہ بروج و طارق۔

حضرات شوافع نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ فرض نماز پڑھنے والے کو نفل نماز پڑھنے والے کی اقتداء کرنا جائز ہے اس لئے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ جب آنحضرت ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی فرض نماز ادا ہو جاتی تھی اور اپنی جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے تھے وہ نفل رہتی تھی اور ان کے مقتدیوں کی نماز فرض ہوئی تھی اور آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذؓ کے اس عمل کو جائز رکھا

انہیں اس عمل سے منع نہیں کیا۔

علماء حنفیہ کے نزدیک چونکہ فرض نماز پڑھنے والے کو نفل نماز پڑھنے والے کی امامت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس لئے حضرات شوافع کو جواب دیا جاتا ہے کہ ”نیت ایک ایسی شے ہے جس پر کوئی دوسرا شخص مطلع نہیں ہو سکتا تاوقتیکہ خود نیت کرنے والا یہ نہ بتائے کہ اس نے کیا نیت کی تھی۔ لہذا یہ غالب ہے کہ حضرت معاذ ابن جبلؓ آنحضرت ﷺ کے ہمراہ یہ نیت فرض نہیں بلکہ آپ ﷺ سے طریقہ نماز سیکھنے اور آپ کی نماز کی برکت و فضیلت حاصل کرنے کی نیت تھی نہ کہ نفل نماز پڑھنے سے ہوں پھر اپنی قوم کے پاس اگر انہیں فرض نماز پڑھانے سے ہوں گے تاکہ وہ دونوں فضیلتیں حاصل ہو جائیں۔ لہذا حضرت معاذؓ کے اس عمل کو اس صورت پر محمول کرنا اولیٰ ہے کیونکہ یہ عمل تو بالافتاق سب علماء کے نزدیک جائز ہے بخلاف پہلی شکل کے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔

امام کو مقتدیوں کی رعایت کرنی چاہئے: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام کو ضعیف و کمزور مقتدیوں کی رعایت کے پیش نظر نماز میں تخفیف کرنا مشقت ہے اگر اسے اس بات کا احساس ہو کہ پیچھے مقتدی ضعیف و کمزور ہیں یا دن بھر کی محنت و مشقت سے تھکے ہوئے ہیں یا انہیں کوئی دوسری مجبوری و تکلیف لاحق ہے تو اسے نماز بالکل پھینک کر چاہے اتنی لمبی قراءت نہ کرنی چاہئے جس سے ضعیف و کمزور لوگ تکلیف و پریشانی محسوس کریں اور اس بنام پر جماعت کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائیں۔

نماز عشاء کی قراءت

(۱۲) وَعَنِ النَّبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالنَّهْیْنِ وَالزُّنُحُونَ وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ (بخاری، ترمذی)

”اور حضرت براہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقاؐ کے نامدار ﷺ کو عشاء کی نماز میں سورہ والنہین والزُّنُحُونَ پڑھتے ہوئے سنا اور میں نے آنحضرت ﷺ کی آواز سے ابھی کوئی آواز نہیں سنی۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: ہر کار و عالم ﷺ جس طرح باطنی طور پر دنیا کے سب سے کھل و اکمل انسان تھے اسی طرح مبداء فیاض نے آپ ﷺ کو ظاہری جسمانی حسن و خوبصورتی کے بھی سب سے اعلیٰ و ارفع مرتبہ پر فائز کیا تھا پھر یہ کہ جس طرح خدا نے آپ ﷺ کو حسن صورت کا سب سے اعلیٰ نمونہ بنایا تھا اسی طرح آپ ﷺ کو حسن آواز میں بھی سب سے امتیازی درجہ عنایت فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت براہ ابن عازبؓ کی یہ شہادت کہ میں نے آپ ﷺ کی آواز سے زیادہ کوئی ابھی آواز نہیں سنی محض ایک جذباتی عقیدت کا تاثر یا مبالغہ آرائی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی حقیقت کی شہادت ہے جس کی صداقت کو اپنے توالگہ رہے بھی بچکانوں نے بھی پہچان کر کے کی جرات نہیں کی۔ جیسا کہ ابھی حدیث نمبر ۸ کی تشریح کے ضمن میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہاں بھی اسی حدیث جس کی یہی وضاحت ہے کہ آپ ﷺ عشاء کی نماز میں سورہ اہقین و الزلزولہ ایک رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں کسی دوسری سورہ کی قراءت فرماتے تھے۔

نماز فجر کی قراءت

(۱۳) وَعَنِ جَابِرِ بْنِ سَمُوءَةَ قَالَ كَانَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ الْقُرْآنَ الْمَجِیدَ وَنَحْوَهَا وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ تَخْفِيفِهَا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابر ابن سمورہؓ فرماتے ہیں کہ آقاؐ نے نماز فجر کی نماز میں سورہ ق و القرآن المجید (یعنی طویل) کوئی دوسری سورہ پڑھتے تھے اور آپ ﷺ فجر کی نماز کے بعد کوئی دوسری نماز بھی پڑھتے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ فجر کی نماز کے علاوہ اوقات کی نمازیں زیادہ لمبی نہیں پڑھتے تھے اور فجر کی نماز

میں طویل قراءت کیا کرتے تھے کیونکہ ہنگام صبح گائی بارگاہ الوہیت میں وعادوں کے قبول ہونے اور برکت و سعادت حاصل ہونے کا وقت ہوتا ہے۔

(۱۴) وَعَنْ عُمَرَ وَ ابْنِ حُرَيْثٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت عمرو ابن حریث کے بارہ میں منقول ہے کہ انھوں نے آگے نامدار ﷺ کو فجر کی نماز میں واللہ اذا عسس (یعنی سورۃ اذا الشمس كورت) پڑھتے سنا ہے۔“ (مسلم)

(۱۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّائِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّنْبُجَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى جَاءَهُ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُعْلَةً فَوَضَعَهَا - (رواہ مسلم)

”اور حضرت عبد اللہ ابن الشائبہ فرماتے ہیں کہ (صبح کے بعد ایک مرتبہ) آگے نامدار ﷺ نے ہمیں کہ میں فجر کی نماز پڑھائی اور سورہ مؤمن یعنی قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ شروع کی جب آپ ﷺ موسیٰ و ہارون یا عیسیٰ کے ذکر پر پہنچے تو آپ ﷺ کو کھاسی اٹھی (جس کی وجہ سے سورہ پوری کے بغیر) آپ ﷺ رکوع میں چلے گئے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے قراءت میں سورۃ قد افلح المؤمنون شروع کی اور جب آپ ﷺ اس آیت فَمَ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِرُكْنٍ مِنْ دِهَادُونَ عَلِيمَا السَّلَامِ کا ذکر ہے یا اس آیت وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً پر کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے پہنچے تو ان جلیل القدر مشہروں کے ذکر سے آپ ﷺ کا دل بھرا اور رونے لگے جس کی وجہ سے کھاسی کاغلبہ ہو گیا چنانچہ آپ ﷺ اس رکوع کو بوجہ سورہ پوری نہ کر سکے اور اس آیت پر قراءت ختم کر کے رکوع میں چلے گئے۔

جمعہ کے روز نماز فجر کی قراءت

(۱۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِآلَمِ تَنْزِيلِ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَىٰ وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ - (متل علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آگے نامدار ﷺ جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں آلم تنزیل اور دوسری رکعت میں هل اتی علی الانسان پڑھتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت شوافع اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جمعہ کے روز نماز فجر میں حدیث میں مذکورہ سورتیں ہی پڑھنی چاہئیں مگر خفیہ چونکہ یقین سورۃ سے منع کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ یہ اولیٰ نہیں ہے کہ کسی خاص سورۃ کو کسی خاص نماز کے ساتھ اس طرح متعین کر لیا جائے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری سورت پڑھی نہ جائے۔ ان حضرات کے نزدیک یقین قراءت و سورۃ کی مباحث کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر کسی خاص نماز کے ساتھ کسی خاص سورۃ کو متعین کر دیا جائے گا تو لوگ ای ایک سورۃ کو لازم و واجب سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کے علاوہ دوسری سورتوں کو چھانکر وہ سمجھیں گے۔

ہاں اگر کوئی شخص مثلاً اس حدیث کے مطابق جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں آلم تنزیل سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں هل اتی علی الانسان (سورۃ ہر) حضرت ﷺ کی قراءت کی برکت حاصل کرنے اور اتباع سنت کے جذبہ سے پڑھا کرے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ ان سورتوں کے علاوہ کبھی کبھی کوئی دوسری سورت بھی پڑھ لیا کرے تاکہ کم علم اور عوام یہ نہ سمجھیں کہ ان سورتوں کے علاوہ کوئی دوسری سورت پڑھنی جائز نہیں ہے۔

اس کے علاوہ خفیہ کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس عمل پر آنحضرت ﷺ کا دوام ثابت نہیں ہے بلکہ آپ ﷺ کبھی کبھی یہ سورتیں

پڑھا کرتے تھے لہذا کسی بھی پڑھنا تو ہر شخص کے لئے افضل ہے۔

اس موقع پر یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص صبح کی نماز میں سورہ سورہ پڑھے تو اسے سورہ تلاوت بھی کرنا چاہئے اگرچہ شوافع کے کچھ علماء نے بعض ایام میں امام کے لئے اس کو ترک کر دیا ہے لیکن آنحضرت ﷺ سے سورہ تلاوت کرنا ثابت ہے۔

نماز جمعہ کی قراءت

(۱۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُتَأَفِّقُونَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عید اللہ ابن رافع فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہؓ کو مدینہ میں خلیفہ (یعنی اپنا قائم مقام گورنر مقرر کیا اور خود کو چلا گیا چنانچہ اس کی عدم موجودگی میں) حضرت ابو ہریرہؓ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی اور انھوں نے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ اذا جاءك المتأفقون پڑھی اور فرمایا کہ میں نے آقا کے تبارک ﷺ کو جمعہ کے روز (یعنی نماز جمعہ میں) ان دونوں سورہوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔“ (مسلم)

نماز عیدین و جمعہ کی قراءت

(۱۸) وَعَنِ الثَّوْمَانِ بْنِ نَيْشِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأُ بِهَذَا فِي الصَّلَاتَيْنِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ثمان ابن نیشرؓ فرماتے ہیں کہ آقا کے تبارک ﷺ عید و ہر عید و جمعہ کی نماز میں سبب سبب اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اور ہل آتاکہ حدیث العاشیہ (کی سورہ میں) پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ثمانؓ کہتے ہیں کہ ”جب عید اور جمعہ ایک دن جمع ہو جائے تو آپ ﷺ (عید و جمعہ کی) دونوں نمازوں میں یکساں دونوں سورہیں پڑھتے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ عیدین اور جمعہ کی نماز میں ان دونوں سورہوں کا پڑھنا مستحب مؤکد ہے وہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ ﷺ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ صافات پڑھتے تھے۔

(۱۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِهَذَا مَا بَقِيَ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ وَاقْتَرَبَتِ الشَّاعَةُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عید اللہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے پوچھا کہ ”آقا کے تبارک ﷺ عید اور ہر عید کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ انھوں نے فرمایا کہ آپ ﷺ ان دونوں نمازوں میں سورہ ق وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ اور سورہ اقتربت الساعة پڑھا کرتے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: حضرت عمر فاروقؓ آنحضرت ﷺ سے کمال قرب رکھتے تھے اور آپ ﷺ کے احوال و کوائف سے بخوبی واقف تھے اس لئے یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ سوال اس لئے کیا تھا کہ ان نمازوں میں آنحضرت ﷺ کی قراءت کے بارہ میں جان سکیں البتہ یہ کہا جائے گا کہ اس سوال سے ان کا مقصد یہ تھا کہ حاضرین اس سوال و جواب سے آنحضرت ﷺ کی قراءت کا علم بخوبی حاصل کر سکیں اور اس واقعیت کو اپنے ذہن میں قائم رکھ سکیں۔

القرہ مدویٰ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ اسْتِثْنَاءُهُ بِذَلِكَ۔

”حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں آگے نامدار ﷺ اپنی نماز میں اسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی اسناد قوی نہیں ہے۔“

تشریح: بسم اللہ سے نماز شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ ابتدا نماز میں اسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز سے پڑھتے اس کے بعد قراءت شروع کرتے تھے۔ آہستہ آواز کی قید اس لئے لگائی ہے تاکہ یہ حدیث پہلے گزرنے والی احادیث کے خلاف نہ رہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اپنی نماز کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے فرمایا کرتے تھے۔ میرک شاہ نے کہا ہے کہ امام ترمذی کا اس کو ضعیف الاسناد کہنا مکمل غور ہے کیونکہ یہ حدیث حسن ہے اور اس کی اسناد بالکل صحیح ہے۔

آئین باآواز بلند کہی جائے یا آہستہ

(۳۳) وَعَنْ وَائِلِ بْنِ خُوَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ لَقَالِ إِيَّيْنِ هَذِهِمَا صَوْتُهُ۔ (رداء الترمذی والوداؤد والدردی وابن ماجہ)

”اور حضرت وائل ابن خویجرؓ فرماتے ہیں کہ میں آگے نامدار ﷺ کو سنا کہ آپ ﷺ نے (نماز میں) غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ پڑھا اور پھر آواز آواز سے آئین کہی۔“ (ابوداؤد، دارمی، ترمذی)

تشریح: ”رزار آواز سے آئین کہنے“ کا مطلب یہ تو یہ ہے کہ آپ ﷺ نے آئین باآواز بلند کہی یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے لفظ آئین میں الف کو مد کے ساتھ یعنی کھینچ کر کہا۔

آئین کہنے کا مسئلہ بھی ائمہ کے یہاں بحث فیہ ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات جاننا چاہئے کہ اس مسئلہ میں توسب ائمہ متفق ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آئین کہنا ہر نماز کے لئے سنت ہے خواہ مفرد ہو یا امام، اسی طرح معتدی کو بھی آئین کہنا سنت ہے خواہ امام کے ہاں نہ کہے۔ اب اختلاف اس چیز میں ہے کہ آیا آئین باآواز بلند کہی جائے یا آہستہ آواز سے؟ چنانچہ حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ کے نزدیک آئین باآواز بلند کہنی چاہئے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک آئین آہستہ آواز سے کہنی چاہئے چنانچہ وہ ان احادیث کے بارہ میں جن سے آئین باآواز بلند کہنا ثابت ہے اور جو شافعی وغیرہ کی مستدل ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام احادیث اس بات پر محمول ہیں کہ ابتدا اسلام میں آپ ﷺ تعلیم کی خاطر آئین باآواز بلند کہتے تھے تاکہ صحابہؓ یہ جان لیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آئین کہنا چاہئے۔ صحابہ جب یہ سیکھ گئے تو آپ ﷺ آئین آہستہ آواز سے کہنے لگے چنانچہ حضرت ابن ہمامؒ نے کہا ہے کہ احمدؒ، ابوعلیؒ، طبرانیؒ، دارمیؒ، اور حاکمؒ نے شعبہؒ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ:

”فلترک ابن وائل اپنے والد کرم حضرت وائل سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے (یعنی وائلؓ نے) آنحضرت ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھی چنانچہ آنحضرت ﷺ جب ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ پڑھتے تو آہستہ آواز سے آئین کہی۔“

حضرت ابن عمرؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ”چار چیزیں ایسی ہیں جن میں امام کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہئے۔ ① اعموذ اللہ ② بسم اللہ ③ سبحانک الہم ④ آئین

حضرت ابن مسعودؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ بھی آئین آہستہ آواز سے کہتے تھے اس کے علاوہ یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ کلمات دعا کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہی اولیٰ اور صحیح ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذْعُودُوا بِكُمْ نَضِرُكُمْ عَنْ خُلُفَتِهِ یعنی اپنے رب سے دعا گو گنا کر اور بچنے سے کرو۔“

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین بھی دعائی ہے لہذا آئین کو آہستہ سے کہنا اس آیت پر عمل کرنا ہے۔ نیز یہ کہ اس بات پر اجماع

ہے کہ آئین قرآن کا لفظ نہیں ہے اس لئے مناسب یہی ہے کہ اس کی آواز قرآن کے الفاظ کی آواز سے ہم آہنگ نہ ہو جس طرح کہ مصحف (یعنی اوراق قرآن) میں لکھا جائے نہیں ہے۔

آئین کی برکت

(۳۳) وَعَنْ أَبِي ذُهَيْرٍ الثَّمُمِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلْعَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجِبَ أَنْ خُتِمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بَأَيْ شَيْءٍ يَخْتِمُ قَالَ بِأَمِينٍ -

(رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابی ذہیر الثمومیؓ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو ہم آگئے نامدار ﷺ کے ہمراہ (ہاں نکلے اور ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو دعا کرنے میں از حد زاری کر رہا تھا آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”واجب کیا اگر ختم کیا“ ایک شخص نے پوچھا کہ (یا رسول اللہ ﷺ) کس چیز کے ساتھ ختم کرے؟ فرمایا ”آئین کے ساتھ۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”واجب کیا اگر ختم کیا“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شخص اپنی دعا پر آئین کہہ کر ہر گاہے یا آئین پر ختم کر دے تو اس کے لئے جنت و مغفرت واجب ہوگئی۔ یعنی یہ جنت و مغفرت کا حق دار ہو گیا یا اس کی دعا قبول ہوگئی۔ ”ختم“ کے دوسری نقل کئے گئے ہیں ہر گاہے یا ختم کرنا۔ پہلے سنی اس حدیث امین خاتم دہ العالمین کی مناسبت سے زیادہ اولیٰ و بہتر ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آئین اللہ رب العالمین کی ہر ہے اس کی وجہ سے آفات و بلائیں ختم ہوتی ہیں جس طرح سے کہ ہر سے خط محفوظ رہتا ہے یا وہ چیزیں قابلِ اعتماد ہوتی ہیں جن پر ہر گئی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پروردگار سے دعا مانگے تو اس کو چاہئے کہ دعائے کلمات کہنے کے بعد آئین بھی کہے تاکہ اس کی برکت کی وجہ سے وہ بارگاہِ قاضی الحاجات میں مقبولیت کے مرتبہ سے فوری جائے اور وہ دعا کامل رہے کیونکہ آئین بمنزلہ ہر کے ہے۔

آنحضرت ﷺ مغرب میں طویل قراءت بھی کرتے تھے

(۳۵) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَفَعَهَا فِي رُكْعَتَيْنِ -

(رواہ انسائی)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ آگئے نامدار ﷺ نے مغرب کی نماز میں سورہ اعراف (اس طرح) پڑھی کہ اسے دونوں رکعتوں میں تقسیم کر دیا۔“ (نسائی)

تشریح: یوں تو آنحضرت ﷺ مغرب کی نماز میں قراءت مختصر کرتے تھے مگر کبھی کبھی آپ ﷺ بیان جواز کے لئے طویل قراءت بھی کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مغرب میں نماز میں طویل قراءت کرنا جائز ہے۔ چنانچہ مغرب کی نماز میں سورہ اعراف پڑھنا اسی مقصد کے تحت تھا جہاں تک نکلے وقت کا تعلق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مغرب کا وقت طویل قراءت کی گنجائش رکھتا ہے خصوصاً جب شفق کا اطلاق سفیدی پر کیا جائے۔

”دونوں رکعتوں میں تقسیم“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس سورہ کا کچھ حصہ تو پہلی رکعت میں پڑھا اور کچھ حصہ دوسری رکعت میں۔ اس طرح پوری سورہ کو دونوں رکعتوں میں ختم کیا۔

معوذتین کی فضیلت

(۳۶) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ أَقْرَأُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافَثَةً فِي الشَّعْرِ فَقَالَ لِي يَا عُقْبَةُ أَلَا أَعْلَمُكَ

خَيْرُ سَوْرَتَيْنِ فِي التَّحْقِيقِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يَسْرُوْهُمَا جَدًّا فَلَمَّا نَزَلَ
بِصَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ انْقَلَبَ اِلَيْهِ فَقَالَ يَا عَقِبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ-

(رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی)

”اور حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں آٹا کے تھدار ﷺ کی اونٹنی کی مہار پکڑے چل رہا تھا کہ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا ”عقبہ! کیا میں تجھیں دو بہترین سورتیں جو پڑھی گئی ہیں (یعنی مجھ پر نازل کی گئی ہیں) نہ بتا دوں؟ چنانچہ آپ ﷺ نے مجھے (معوذتین یعنی) قل اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قل اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ سکھائیں۔ عقبہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے ان دونوں سورتوں سے زیادہ خوش نہیں دیکھا۔ پھر جب آپ ﷺ صبح کی نماز پڑھنے کے لئے اترے تو لوگوں کو نماز میں بیٹھ دوں سورتیں پڑھائیں۔ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو گئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ”عقبہ! تم نے (ان کی فضیلت کو دیکھا؟)۔“ (احمد و ابوداؤد و نسائی)

تشریح: ”بہترین سورتوں“ کا مطلب یہ ہے کہ شیطان مردود کے حکم و فریب اور نفس کی گمراہی سے خدا کی پناہ مانگنے کے سلسلہ میں معوذتین بہترین سورتیں ہیں

آنحضرت ﷺ نے حضرت عقبہ کو یہ سورتیں سکھانے کے بعد جب دیکھا کہ وہ ان سورتوں کو دیکھ کر کچھ زیادہ خوش نہیں ہوئے کیونکہ دوسری سورتوں کی طرح ان سورتوں میں خدا کی وحدانیت اور پاکیزگی کا بیان نہیں ہے تو آنحضرت ﷺ نے صبح کی نماز میں انہیں سورتوں کو پڑھ کر فرمایا کہ عقبہ! تم نے ان سورتوں کی فضیلت دیکھی کہ میں نے ان کو فجر کی نماز میں جو تمام نمازوں سے افضل نماز ہے اور جس میں طویل قراءت کرنا مستحب ہے پڑھا۔

جمعہ کے روز نماز مغرب کی قراءت

(۲۷) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَوَاهِي فِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ وَوَاهِي ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ-

”اور حضرت جابر ابن سمرة فرماتے ہیں کہ آٹا کے تھدار ﷺ جمعہ کے روز مغرب کی نماز میں قل یا ایہا الکافرین اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے یہ حدیث شرح السنہ میں منقول ہے اور ابن ماجہ نے یہ حدیث ابن عمرؓ سے نقل کی ہے لیکن اس میں ”لیلۃ الجمعۃ“ کے الفاظ نہیں ہیں۔“

تشریح: نماز میں مغرب سے مغرب کی فرض نماز مراد ہے۔ یعنی آپ جمعہ کے روز مغرب کی فرض نماز میں یہ دونوں سورتیں پڑھا کرتے تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ نماز مغرب سے مغرب کی شتیں مراد ہوں۔ واللہ اعلم

ابن حبان نے قل هو اللہ کے الفاظ کے بعد یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ وہی العشاء سورۃ الجمعۃ و المنافقون یعنی شب جمعہ میں آپ ﷺ عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔

ابن مالک نے کہا ہے کہ ”یہ حدیث یا اسی قسم کی دوسری احادیث دوام پر محمول نہیں ہیں۔ یعنی آپ ﷺ کا یہ ہمیشہ کا معمول نہیں تھا۔ بلکہ کبھی آپ دوسری سورتیں پڑھا کرتے تھے اور کبھی ان سورتوں کی قراءت کرتے تھے تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ ہر ایک سورۃ کو پڑھنا جائز ہے۔ کسی خاص سورۃ کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔

(۲۸) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا أُخْصِنِي مِمَّا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْلًا يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَوَاهِي الْقِرْمِذِيُّ وَوَاهِي ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ-

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکا کہ میں نے کتنی مرتبہ آٹا کے نامدار ﷺ کی مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے دونوں سنتوں میں قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھنے سے اس حدیث کو ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا مگر ان کی روایت میں ”بعد المغرب“ کے الفاظ نہیں ہیں۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی دونوں سنتوں اور فجر کی دونوں سنتوں میں قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد دونوں سوتھیں اتنی کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ میں ان کا شمار نہیں کر سکتا۔

(۲۹) وَعَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَهُ أَشْبَهَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ قَالَ سَلِيمَانُ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيلُ الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْآخِرَتَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفْضِلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسْطِ الْمُفْضِلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطَوَالِ الْمُفْضِلِ زَوَاةَ الْبَنَاتِ وَيُزَوِّي ابْنَ مَاجَةَ إِلَى وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ۔

”اور حضرت سلیمان ابن یسارؓ (تابعی) کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی شخص کے پیچھے آٹا کے نامدار ﷺ کی نماز کے مشابہ نماز نہیں پڑھی مگر فلاں شخص کے پیچھے سلیمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ وہ ظہر کی پہلی دونوں رکعتوں کو طویل پڑھتے تھے اور آخری دونوں رکعتوں کو ٹپکی پڑھتے تھے، عصر کی نماز میں تخفیف کرتے تھے۔ مغرب کی نماز میں قصار مفصل اور عشاء میں اوساط مفصل اور فجر کی نماز میں طویل مفصل پڑھا کرتے تھے۔ اور ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے مگر ان کی روایت صرف ”ويخفف العصر“ تک ہے (سنائی)

تشریح: ”فلاں شخص“ کے تعلق کے سلسلہ میں بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات مراد ہے اور بعض حضرات کی رائے ہے ”فلاں شخص“ سے مراد وہ شخص ہے جس کو خلیفہ مروان نے مدینہ میں حاکم مقرر کر رکھا تھا۔

اس حدیث میں ظہر اور عصر کی قراءت کا اجمالی طور پر ذکر کیا ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ ﷺ ظہر کی نماز میں طویل مفصل پڑھتے تھے۔ بلکہ صرف اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ ظہر کی نماز میں طویل قراءت کرتے تھے۔ اسی طرح عصر کی نماز میں بھی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ اس میں قصار مفصل پڑھتے تھے یا اوساط مفصل؟ صرف اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ عصر کی نماز میں تخفیف کرتے تھے۔

بہر حال نمازوں کی قراءت کے سلسلہ میں فقہاء نے ایک اصول وضع کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ نمازوں میں قراءت کرنے کے سلسلہ میں عملی طور پر کوئی غلبان واقع نہیں ہو اور وہ یہ کہ فجر و ظہر کی نماز میں طویل مفصل، عصر و عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل پڑھی جائیں۔ اس مسئلہ کی وضاحت اس سے پہلے بھی ایک حدیث کی تشریح کے ضمن میں کی جا چکی ہے اور وہاں اس کے اصطلاحی ناموں کی تعریف بھی کی گئی ہے چنانچہ ایک مرتبہ پھر بھی سمجھنے کے فہم کی اصطلاح میں ”مفصل“ سے سورہ جرات سے سورہ والناس تک کی سورتیں مراد ہیں ان سورتوں کو مفصل اس لئے کہا گیا ہے کہ

سورہ جرات سے ان چھوٹی چھوٹی سورتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ایک دوسرے سے درمیان میں ہم اسم اللہ ہونے کی وجہ سے جدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر مفصل یعنی سورہ جرات سے سورہ والناس تک کی سورتوں کو تین درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

① چھوٹی سوتھیں۔ ② متوسط سورتیں۔ ③ بڑی سورتیں۔

سورہ جرات سے سورہ بروج تک کو طویل مفصل یعنی مفصل کی بڑی سورتیں کہتے ہیں۔

سورہ بروج سے سورہ یمن (البینہ) تک کو اوساط مفصل یعنی مفصل کی متوسط سورتیں کہتے ہیں۔

اور سورہ یمن سے سورہ والناس تک کو قصار مفصل یعنی مفصل کی چھوٹی سورتیں کہتے ہیں۔

امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا بیان

(۳۰) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فَتَقَلَّبْتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِيَّائِي نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقْعَلُوا إِلَّا بِإِذْنِي خِذْ الْكِتَابَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا زَوَاهُ الْبُزْدَاؤُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَلِلنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ ذَاوُدَ قَالَ وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي بِتَارِخِ النَّبِيِّ فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَزْتُمُ الْإِبَاءَ الْقُرْآنَ۔

”اور حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) ہم لوگ فجر کی نماز میں آگئے تھمارے پیچھے تھے آپ ﷺ نے جب قراءت شروع کی تو آپ ﷺ کو پڑھانا جاری ہو گیا۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ”شاید تم لوگ امام کے پیچھے قراءت کیا کرتے ہو؟“ میں نے عرض کیا ”جی ہاں یا رسول اللہ (ﷺ)“ آپ ﷺ نے فرمایا ”سو اسے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو اس لئے کہ جو شخص یہ سورہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی نے یہ روایت باطنی نقل کی ہے اور ابوداؤد کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”آپ ﷺ نے (صحابہ) کا جواب سن کر فرمایا جب ہی تو میں (اپنے دل میں) کہتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا جو قراءت مجھ پر ہلا گھوری ہے، جب میں بآواز بلند پڑھا کروں تو تم لوگ بجز سورہ فاتحہ کے اور کچھ مت پڑھا کرو۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ نماز میں بآواز بلند قراءت کر رہے تھے، آپ ﷺ کے پیچھے مقتدی صحابہؓ بچائے اس کے کہ خاموشی اختیار کر کے آپ ﷺ کی قراءت سننے خود بھی قراءت کرنے لگے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مقتدیوں کی قراءت آنحضرت ﷺ کی قراءت میں اثر انداز ہوئی اور آپ ﷺ کی نماز میں خریطہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے آپ ﷺ کے لئے قراءت کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ بسا اوقات کامل چیز پر نامحسوس چیز بھی اثر انداز ہوجاتی ہے جیسا کہ کتاب الطہارت کی ایک حدیث میں گذر چکا ہے کہ ایک دن آنحضرت ﷺ نے صبح کی نماز میں قراءت شروع کی اور پھر اچانک رک گئے اور پھر اس رکے کا سبب یہ بیان کیا کہ کچھ ایسے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں جو ٹھیک طرح سے وضو نہیں کرتے یعنی ان کا وضو نام نہاد جاتا ہے جو میری نماز قراءت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے لیکن جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے ائمہ کے یہاں اس مسئلہ میں اختلاف ہے چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ امام اور منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے مگر مقتدی کے لئے واجب نہیں ہے خواہ نماز بلند آواز کی ہو یا آہستہ آواز کی۔ اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا۔

”(نماز میں) جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموشی اختیار کرو۔“

امام صاحبؒ اس حدیث کو ابتداء پر محمول کرتے ہیں یعنی یہ حکم ابتداء اسلام میں صحابہؓ پر عموماً منسوخ ہو گیا۔

(۳۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ عَنِّي أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي بِتَارِخِ النَّبِيِّ فَإِنَّهُ يَتَّبِعُ النَّاسَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَمَنْ رَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنْ الصَّلَوَاتِ جِئْنَا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ مالک وادود اور داؤد وترمذی و النسائی وروی ابن ماجہ نحو)

”اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) آگئے تھمارے پیچھے (جہری) نماز سے جس میں قراءت بآواز بلند کی جاتی ہے فارغ ہوئے (اور نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کر) فرمایا ”اے نبی تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قراءت کی ہے؟“ ایک شخص نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آنحضرت ﷺ نے فرمایا (اے نبی تو دل میں) کہتا تھا کہ کیا ہو گیا جو میں قرآن پڑھنے میں الجھتا ہوں“ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب

لوگوں نے یہ سنا تو ان نمازوں میں جن میں آنحضرت ﷺ قراءت پکوانا بلند کرتے تھے آپ کے ساتھ قراءت کرنے سے رک گئے۔“
(الحاکم، احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث سے بصراحت سے معلوم ہو گیا کہ صحابہ جہری نماز میں امام کے پیچھے مطلقاً کچھ نہیں پڑھتے تھے نہ تو سورہ فاتحہ کی قراءت کرتے تھے اور نہ کسی دوسری سورت و آیت کی لہذا احتیاطاً اس مسئلہ کا مسلک ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کو قراءت کرنا جائز نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث اس سے پہلے گذرنے والی حدیث کے لئے ناخ ہو جس میں کہا گیا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہئے کیونکہ حضرت ابوہریرہؓ بعد میں اسلام لائے ہیں اس لئے ان کی روایت کردہ حدیث بھی اس حدیث کے بعد کی ہوگی اور ظاہر ہے کہ بعد کا حکم پہلے حکم کے لئے ناخ ہوا کرتا ہے۔

(۳۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالتَّبَاضِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُصَلِّينَ يُلَاحِظُونَ رُبَّهٖ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَّبِعُهِ وَلَا يَجْهَرْ بِغَضِّكَ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابن عمر اور حضرت تباضیؓ روایت کرتے ہیں کہ آقاؐ نے فرمایا ”نمازی اپنے پروردگار سے (حالت نماز میں) متاجات کرتا ہے لہذا اسے چاہئے کہ جو متاجات وہ کرتا ہے اس میں غور کرے (یعنی ذکر و قراءت حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرے) اور قرآن کو پڑھنے میں تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر اونچی آواز نہ کرے۔“ (احمد)

تشریح: حدیث کا آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھے خواہ نماز میں پڑھے یا نماز کے علاوہ پڑھے تو اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ اس کی آواز دوسرے نمازی یا دوسرے قاری کی آواز پر اونچی نہ ہو۔ اس طرح کسی ذکر کرنے والے یا سونے والے کے سامنے بھی اونچی آواز سے نہ پڑھے تاکہ ان لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔

امام کی متابعت ضروری ہے

(۳۳) وَعَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِقَوْمٍ بِهِ فَإِذَا كَتَبَ فَكُتِبُوا وَإِذَا قَرَأَ فَاتَّبَعُوا۔ (رواہ ابوداؤد و النسائی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آقاؐ نے فرمایا ”امام اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لہذا جب امام اللہ اکبر کہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہو اور جب امام قراءت کرے تو ہم خاموش رہو۔“ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: لہذا اکبر فکیبو و اکی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن حجرؒ نے فرمایا ہے کہ مقتدی، تکبیر، امام کے تکبیر کہنے کے بعد کہیں۔ نہ تو اس کے ساتھ ساتھ کہیں اور نہ اس سے پہلے کہیں اور یہ حکم تکبیر تحریمہ میں تو واجب ہے البتہ دوسری تکبیرات میں مستحب ہے۔ حدیث کے دوسرے جزء لہذا اقراء سے مراد مطلق قراءت ہے یعنی خواہ امام پکوانا بلند قراءت کرے یا آہستہ سے پڑھے۔ دونوں صورتوں میں مقتدیوں کو خاموشی سے اس کی قراءت متناجی چاہئے اس کے لئے آپ ﷺ نے ”فانصتوا“ یعنی چپ رہو فرمایا۔ فاستمعوا یعنی سنو نہیں فرمایا ارشاد ربانی ہے۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا۔

”یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو (بلند آواز سے پڑھنے کی صورت میں) اسے سنو اور (آہستہ آواز سے پڑھنے کی صورت میں) خاموش رہو۔“

لہذا معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کو کچھ پڑھنا مطلقاً ممنوع ہے خواہ نماز جہری (پکوانا بلند ہو یا سیرا آہستہ)

سورہ فاتحہ کی قراءت میں ائمہ کے مسلک: حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا خواہ نماز جہری ہو یا سیری

واجب ہے اور سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورہ وغیرہ پڑھنا جائز ہے۔

حضرت امام احمدؒ، حضرت امام مالکؒ اور ایک قول کے مطابق خود حضرت امام شافعیؒ کا بھی مسلک یہ ہے کہ مقتدی کے لئے سورہ فاتحہ کا پڑھنا صرف سری نماز میں واجب ہے جہاں نماز میں محض امام کی قراءت سنا کافی ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے ہاں غواہ نماز سری ہو یا چہری دونوں صورتوں میں مطلقاً قراءت مقتدی کے لئے ممنوع ہے نیز صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک بھی مقتدی کو پڑھنا مکروہ ہے۔

حضرت امام محمدؒ جو حضرت امام اعظمؒ کے جلیل القدر شاگرد اور فقہ حنفیہ کے امام ہیں فرماتے ہیں کہ ”صحابہؓ کی ایک جماعت کے قول کے مطابق امام کے پیچھے مقتدی اگر سورہ فاتحہ کی قراءت کرے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مکمل اس دلیل پر کیا جائے جو زیادہ قوی اور مضبوط ہو، چنانچہ حنفیہ کی دلیل یہ حدیث ہے۔

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَفَقْرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ

”یعنی نماز میں جس شخص کا امام ہو تو امام کی قراءت ہی اس (مقتدی) کی قراءت ہوگی۔“

یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ بخاری و مسلم کے علاوہ سب ہی نے اسے نقل کیا ہے اور ہدایہ میں تو یہاں تک مذکور ہے علیہ اجماع الصحابہ یعنی اسی پر صحابہؓ کا اجماع و اتفاق تھا۔

جو شخص قراءت پر قادر نہ ہو وہ کیا پڑھے

(۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخَذَّ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَفَلَمَّا بَيَّنَّا مَا يَجُوزُ لِي قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَّهِ فَمَاذَا لِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَعَالِيَّيْ وَأَهْلِيَّ وَأَزْوَاجِي فَقَالَ هَكَذَا يَبْدُؤُهُ وَقَبْضُهُمَا فَقَالَ وَسُئِلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ بَدَنِي مِنَ الْخَيْرِ زَوْجَاهُ الْيَتَامَى وَالْمَسْكِينُ وَالْمَسْكِينَةُ وَالْمَسْكِينَةُ وَالْمَسْكِينَةُ فَقَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

”اور حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آگے آئے تھارے ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں (فوری طور پر) قرآن میں سے کچھ یاد کر لینے پر قادر نہیں ہو سکتا اس لئے آپ ﷺ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو میرے لئے کافی ہو۔“ آپ ﷺ نے فرمایا تم یہ پڑھ لیا کرو سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یعنی اللہ پاک ہے اور تمام تشریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق اور عبادت کرنے کی طاقت صرف خدا ہی کی طرف سے ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! (ﷺ) یہ تو خدا کے لئے ہے میرے لئے کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا (اے نبی) تم یہ پڑھ لیا کرو۔ اللھم ارحمنی وعالیی وأهلیی وأزواجی یعنی اے پروردگار مجھ پر رحم فرما، مجھ کو عافیت سے رکھ! میری ہدایت کر! اور مجھے رزق دے۔ پھر اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کیا اور ان کو بند کیا اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ نیکی سے بھر لئے۔“ (اس کی روایت الالبانی تک ختم ہو گئی ہے۔)

تشریح: حدیث کے آخری جملوں کا مطلب یہ ہے کہ جب مسائل نے قراءت کا کوئی بدل دریافت کیا اور آنحضرت ﷺ نے اسے بتا دیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا اور ان کو بند کیا اور اپنے اس عمل سے گویا اس بات کا اقرار کیا کہ آپ ﷺ نے جو کچھ فرمایا ہے میں نے اسے صحیح و برحق جانا اور اسے یقین و استحکام کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں جاگزیں کر لیا ہے جس طرح کہ جب کسی شخص کو کوئی

قیس و اعلیٰ چیز تھ گئی ہے تو وہ اس چیز کو اپنی طبعی میں بند کر لیتا ہے۔

مصنف مشکوٰۃ علیہ الرحمۃ نے اس حدیث کو باب القراءۃ میں نقل کیا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سائل قرآن میں سے اتنا بھی یاد نہ کر سکتا تھا جس سے اس کی نماز درست ہو جاتی۔ مگر یہاں ایک اشکال واقع ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بات کچھ بعد ہی معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص جو عمری زبان سے پوری طرح واقف تھا کیا اتنا بھی یاد نہ کر سکتا تھا کہ وہ نماز میں پڑھ سکے۔ پھر یہ کہ جتنے کلمات اسے بتائے گئے ہیں۔ اگر وہ ان کلمات کی بقدر بھی قرآن میں سے کچھ یاد کر لیتا تو اس کی نماز کی ادائیگی کے لئے کافی تھا۔

اس اشکال کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ سائل اسی وقت مسلمان ہوا تھا کہ نماز کا وقت آگیا اور چونکہ وہ فوری طور پر اس پر قادر نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن میں سے کچھ یاد کر سکے اس لئے آسانی و سہولت کے پیش نظر یہ کلمات سکھائے گئے۔

یا پھر اس حدیث کو ابتداء اسلام پر محمول کیا جائے گا کہ ان دونوں احکام و مسائل کے نفاذ کے سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ آسانی و سہولت کو پیش نظر رکھا جاتا تھا۔ یہ توجیہ زیادہ اوہی ہے۔

احکام الہی پر انحضرت ﷺ کے عمل کی ایک مثال

(۳۵) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ سُبْحَانَ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔

(رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آقا کے نامدار ﷺ جب (کسی نماز میں) سُبْحَانَ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى پڑھا کرتے تھے تو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہتے تھے۔“ (احمد و ابوداؤد)

تشریح: انحضرت ﷺ احکام الہی پر کس قدر عمل کرتے تھے؟ اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے۔ آپ ﷺ کی زندگی کا بنیادی اصول یہی تھا کہ پڑھو گا عالم جو حکم دے فوراً اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں اور اس کے بعد اس حکم پر اپنے متبعین کو بھی عمل کرائیں۔ چنانچہ آپ ﷺ جب بھی نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے چونکہ اس سورہ کے ابتدائی الفاظ سُبْحَانَ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى کا مطلب ہے کہ ”اپنے پروردگار کی پائی بیان کرو جو بلند مرتبہ ہے“ اس لئے آپ اس حکم کی بجا آواری یہ کہہ کر کیا کرتے تھے کہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى میں اپنے پروردگار کی پائی بیان کرتا ہوں جو بلند مرتبہ ہے۔

نماز میں کن آیتوں کی قراءت کے بعد کیا کہنا چاہئے؟

(۳۶) وَعَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ أَمْنُكُمْ وَالْعِثْنَ وَالزُّنُونَ فَأَنْتَهَى إِلَى الْيَسْرِ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَلْيَقُلْ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ لَا أَفْسِمُ يَتَذَكَّرُ الْقِيَامَةَ فَأَنْتَهَى إِلَى الْيَسْرِ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخْضِيَ الْمُؤْمِنَ فَلْيَقُلْ بَلَى وَمَنْ قَرَأَ أَوْ الْمُؤَسَّلَاتِ فَلْيَقُلْ فَبِأَيِّ حَبِيبٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيَقُلْ أَتَى بِاللَّهِ وَوَاهُ أَوْ ذَاؤَدَ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔

”اور حضرت ابوبررہؓ راوی ہیں کہ آقا کے نامدار ﷺ نے فرمایا کہ ”تم میں سے جو شخص سورہ واتین والزینوں پڑھے، اور (اس آیت) الْيَسْرِ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (یعنی کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟) پر پہنچے تو یہ الفاظ کہہ کرے بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (یعنی ہاں! اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں) اور جو شخص سورہ لَا أَفْسِمُ يَتَذَكَّرُ الْقِيَامَةَ پڑھے اور (اس آیت) الْيَسْرِ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (یعنی کیا اس خدا) کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے) پر پہنچے تو کہے بَلَى“ (یعنی ہاں وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے) اور جو شخص سورہ والفرسلات پڑھے اور (اس آیت) فَبِأَيِّ حَبِيبٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (یعنی

اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے تو کہے اَمَّا بِاللّٰهِ (یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے) ابو داؤد اور ترمذی نے اس روایت کو (دو تین) کی آیت اَوَاثَا عَلٰی ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ تک نقل کیا ہے۔

تشریح: ان آیتوں یا اس قسم کی دوسری آیتوں کے جواب دینے کے سلسلہ میں علماء کے یہاں اختلاف ہے چنانچہ حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ خواہ یہ آیتیں نماز میں پڑھی جائیں یا نماز سے باہر پڑھی جائیں بہر صورت ان کے جواب میں مذکورہ الفاظ کہنے چاہئیں اور نماز خواہ نقل ہو یا فرض۔ حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ نماز سے باہر پڑھنے اور نقل نمازوں میں قراءت کرنے کی شکل میں تو جواب دینا چاہئے فرض نمازوں میں نہیں!

حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ صرف نماز سے باہر پڑھنے کی صورت میں جواب دیا جائے نماز میں نہیں، خواہ فرض ہو یا نقل، تاکہ یہ دائم نہ ہو جائے کہ یہ الفاظ بھی قرآن ہی کے ہیں۔

علامہ توربشتیؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حدیث کے تابع و طلاق پر نظر کرتے ہوئے کہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ حکم تو نماز کی بارہ میں ہے (الذہا چاہئے کہ یہ جواب نماز میں بھی دیئے جائیں) تو ہم کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم نقل نمازوں کے بارہ میں ہو، فرض نمازوں کے بارہ میں نہ ہو۔ کیونکہ خود آگائے نامدار ﷺ کے بارہ میں حضرت حذیفہؓ کی یہ روایت منقول ہے کہ آنحضرت رات (یعنی تہجد) کی نماز میں جب کسی آیت پر پہنچتے جس میں رحمت خداوندی کا ذکر ہوتا تھا تو آپ ﷺ اس جگہ قراءت روک کر پروردگار سے طلب رحمت کی درخواست کیا کرتے تھے اور جب کسی آیت پر پہنچتے جس میں عذاب الہی کا ذکر ہوتا تھا تو آپ ﷺ اس جگہ قراءت روک کر پروردگار کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے نیز یہ کہ آپ ﷺ کے اس معمول یا حکم کو کسی صحابی نے بھی جہری فرائض نماز کے سلسلہ میں روایت نہیں کیا ہے۔

(۳۷) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْوَخْشِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا فَقَالَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْعَجَنِ لَيْلَةَ الْجَنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَزْذُودًا مِنْكُمْ كُنْتُ كَلِمَةً أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ فَيَأْتِي الْآءَ رَبُّكُمْ لَا تَكْذِبُ قَالُوا لَا بَشَرٌ مِنْ نَعِيمٍ رَبِّنَا نَكْذِبُ فَلَمْ يَكُنْهُمْ زَوَاهِ الْبَرِّ مَذِيٍّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) آگائے نامدار ﷺ اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے پاس تعریف لائے اور ان کے سامنے سورہ صٰنّ اول تا آخر پڑھی صحابہ ساقی اس وقت اختیار کرے رہے۔ آپ ﷺ نے (جب سورہ ختم کر لی تو فرمایا کہ ”یہ سورہ میں نے جنات کے سامنے اس رات میں پڑھی تھی جبکہ وہ اسلام قبول کرنے اور قرآن سننے کے لئے جمع ہوئے تھے اور وہ جواب دینے میں تم سے بہتر تھے چنانچہ جب میں اس آیت فَيَأْتِي الْآءَ رَبُّكُمْ لَا تَكْذِبُ قَالُوا لَا بَشَرٌ مِنْ نَعِيمٍ رَبِّنَا نَكْذِبُ (یعنی خدا کی کون سے نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو؟) پر پہنچتا تو وہ یہ جواب دیتے لَا بَشَرٌ مِنْ نَعِيمٍ رَبِّنَا نَكْذِبُ فَلَمْ يَكُنْهُمْ زَوَاهِ الْبَرِّ مَذِيٍّ (یعنی اسے پروردگار اہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں اور تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں)“ اس روایت کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

دونوں رکعتوں میں ایک سورہ پڑھنا

(۳۸) عَنْ عَمَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُجَيْبِيِّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ جُوهَنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتْ فِي الرُّكْعَتَيْنِ كُلِّتَهُمَا فَلَا أَذَى أَنْبَى أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمَلًا۔ (ابن ابی شیبہ)

”حضرت معاذ بن عبد اللہ جعفیؓ (تاجی) فرماتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ نے مجھ سے بیان کیا کہ اس نے آسمانے نامدار ﷺ کو فجر کی دونوں رکعتوں میں سورہ اذان زلزلت الارض پڑھتے سنا ہے اور میں نہیں جانتا کہ آنحضرت ﷺ نے قصداً ایسا کیا تھا یا آپ ﷺ بھول گئے تھے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ فجر کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورہ اذان زلزلت الارض اس طرح پڑھی کی پہلی رکعت میں پوری سورت پڑھی پھر دوسری رکعت میں بھی وہی سورہ پوری پڑھی اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا قصداً بیان جواز کے لئے کیا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اصل سنت اس طرح بھی ادا ہو جاتی ہے۔ ویسے جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے تو بات یہی ہے کہ افضل عدم تکرار ہے۔ یعنی ایک ہی سورہ دو رکعتوں میں مکرر نہ پڑھی جائے اور خصوصاً فرض میں تو اس کا خیال رکھنا چاہئے۔

(۳۹) وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ إِذَا أَنْبَأَكَ الصَّغْبِيُّ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الْكُتُوبِ كَيْفَ يَهْتَمُّ - (رواہ مالک)

”اور حضرت عروہ ابن زبیرؓ (تابعی) فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فجر کی نماز پڑھی اور دونوں رکعتوں میں سورہ بقرہ پڑھی۔“ (مالک)

تشریح: دونوں رکعتوں میں سورہ بقرہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ کا کچھ حصہ تو آپ نے ایک رکعت میں پڑھا اور کچھ حصہ دوسری رکعت میں اور یہ بھی بیان جواز کے لئے کیا کہ آنحضرت ﷺ سے اس پر ہدایت ثابت نہیں ہے بلکہ آپ ﷺ اکثر ایک رکعت میں پوری سورہ ہی پڑھتے تھے دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورہ اس طرح متفرق طور پر پڑھنا نادر ہے۔

حضرت عثمانؓ نماز فجر میں سورہ یوسف کثرت سے پڑھتے تھے

(۴۰) وَعَنْ الْمَوَافِقَةِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَنْفِي قَالَ مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ إِنَّمَا هِيَ الصُّبْحُ مِنْ كُتُوبِ مَا كَانَ يُرَوِّدُهَا - (رواہ مالک)

”اور حضرت موافقہ ابن عمروؓ (تابعی) فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف، حضرت عثمان بن عفانؓ سے (سن کر) یاد کی ہے کیونکہ وہ اس سورت کو فجر کی نماز میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔“ (مالک)

تشریح: اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ علماء تو نمازوں میں کسی خاص متفق سورت پر ہدایت کرنے کو مکروہ کہتے ہیں تاکہ قرآن کی بقیہ سورتوں کو ترک کرنا لازم نہ آئے حالانکہ حضرت عثمانؓ کا یہ معمول ایسے زمانہ ہے تو اس بارے میں جو کہ مکروہ کہتے ہیں ان کا اطلاق نمازوں ہی میں نہیں ہوتا بلکہ عام طور پر حضرت عثمانؓ کا معمول ثابت ہے وہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ تو صرف فجر کی نماز ہی میں سورہ یوسف بہت کثرت سے پڑھتے تھے نماز میں ہی نہیں۔ بعض علماء نے سورہ یوسف کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ سورہ یوسف کے پڑھنے پر ہدایت کرنا شہادت کی سعادت حاصل ہونے کا سبب ہے جس کا وہاث ثبوت خود حضرت عثمانؓ کی ذات گرامی ہے کہ آپ شہید ہوئے۔

(۴۱) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ صَلَّيْنَا وَرَأَى عُثْمَانَ بْنَ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةَ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَاطِنَةً قِيلَ لَهُ إِذَا الْقَدْ كَانَ يَقْرَأُ حِينَ يُظْلَعُ الْفَجْرُ قَالَ أَجَلٌ - (رواہ مالک)

”اور حضرت عامر ابن ربیعہؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہم نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی۔ انھوں نے دونوں رکعتوں میں سورہ یوسف اور سورہ حج کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ کسی نے حضرت عامرؓ سے پوچھا کہ حضرت عمرؓ فجر کے طلوع ہوتے ہی (نماز کے

لے فراموش مدینہ طیبہ کے رہنے والے اور مشہور تابعی ہیں۔ آپ قبیلہ بنی ضحہ کی طرف نسبت کی وجہ سے حلی کہے جاتے ہیں۔
۲۔ حضرت عامرؓ آل خطاب کے حلیف تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے آپ بدر اور دوسرے غزوات میں شریک رہے اور ۳۲ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔

لے کھڑے ہو جاتے ہوں گے؟ (یعنی وہ اول وقت میں نماز شروع کر دیتے ہوں گے کیونکہ انہی طویل قراءت جب ہی ممکن ہے) انہوں نے فرمایا کہ ”ہاں۔“ (مالک)

تشریح: فجر کی نماز کے لئے اول وقت کھڑے ہو جانا متفقہ طور پر سب کے نزدیک جائز ہے لہذا یہ حدیث جواز پر محمول ہے بخلاف یعنی اولیت پر نہیں۔ اس لئے کہ اس حدیث سے کسی طرح بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عمرؓ ہمیشہ اول وقت کھڑے ہوتے تھے۔

(۳۲) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ مِمَّنْ الْمُفَضَّلُ شُؤْلُهُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَثِيرَةٌ إِلَّا قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِهَا النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ (رواہ مالک)

”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا (حضرت عبداللہؓ) سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ مفضل کی کوئی بھی چھوٹی بڑی سورت ایسی نہیں ہے جو میں نے آقاؐ کے نامدار ﷺ سے (لوگوں کو فرض نماز پڑھانے وقت نہ سنی ہو۔“ (مالک)

تشریح: انحضرت ﷺ نے بیان جواز کے طور پر مفضل کی سورتیں مختلف اوقات میں نمازوں میں پڑھ کر لوگوں کو بتادیا کہ نماز میں ہر سورت کا پڑھنا جائز ہے۔

(۳۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِحُمِ الدَّخَانِ زَوَاكَا النَّسَائِيِّ مَرَّةً مَرَّةً

”اور حضرت عبداللہ ابن عثمان بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ آقاؐ نے مغرب کی نماز میں سورہ دم و دخان پڑھی ہے اس روایت کو کسی سے مرسل نقل کیا ہے (کیونکہ عبداللہ ابن عثمانؓ تابعی ہیں۔“

تشریح: یہاں دونوں ہی احتمال ہیں کہ یا تو آپ ﷺ نے مغرب کی دونوں رکعتوں میں دم و دخان پوری سورۃ پڑھی یا پھر یہ کہ اس کا کچھ حصہ تھوڑا تھوڑا دونوں رکعتوں میں پڑھا۔ واللہ اعلم

بَابُ الرُّكُوعِ رکوع کا بیان

لغت میں رکوع ”کے معنی جھکنا“ ہیں اور اصطلاح شریعت میں یہ نماز کا ایک رکن ہے۔ یعنی وہ حالت ہے جب کہ قیام میں قراءت سے فارغ ہو کہ جھکتے ہیں جو قرآن وحدیث سے ثابت ہے اس بارہ میں یہ امتیاز ائمہ محمدیہ کو ہی حاصل ہے کہ رکوع صرف اسی اکت کی نماز میں شروع ہے دوسری آیتوں کی نمازوں میں مشروع نہیں تھا۔“

رکوع و سجود ٹھیک طریقہ سے ادا کرنا چاہئے

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَ الشُّجُودَ قَوْلًا لِلَّهِ لَا زَأْتُمْ مِنْ بَعْدِي۔

(صحیح علیہ)

”حضرت انسؓ راوی ہیں کہ آقاؐ نامدار ﷺ نے فرمایا ”مسلمانو! رکوع اور سجود ٹھیک طریقہ سے کیا کرو، خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی کیونکہ لیا کرتا ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اقیمو! الرکوع و السجود کا مطلب یہ ہے کہ رکوع و سجود (قاعدہ کے مطابق) اور ٹھیک ٹھیک کر نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ کیا کرو۔ ان ارکان کو جلدی جلدی ادا نہ کیا کرو کہ جس سے نہ رکوع ہی پوری طرح ادا ہو اور نہ سجود ہی حقیقی معنی میں کہلانے کا مستحق ہو۔

”اپنے پیچھے دیکھنے“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم لوگ میرے سامنے ہونے کی صورت میں نظر آتے ہو اسی طرح ازراہ مجھو تم لوگ میرے پیچھے رہنے کی حالت میں بھی میری نظروں میں رہتے ہو اور تمہاری حرکات و سکنات سب پر میری نظر رہتی ہے۔ اس مسئلہ کی وضاحت اچھے طریقہ پر اب مفید الصلوٰۃ کی تیسری فصل میں کی جا چکی ہے۔

⑤ وَعَنِ النَّبَاِ قَالَ كَانَ زَكْوُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الزَّكْوَعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُودُ قَرِيْبًا مِّنَ الشَّوَاءِ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت براء ابن عازبؓ فرماتے ہیں کہ قیام و قعود کے علاوہ آٹھ نادر رکوع، رکوع، سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے سر اٹھانا یہ چاروں چیزیں مقدار میں تقریباً برابر ہوتی تھیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں آنحضرتؐ کے ارکان نماز کی مقدار اس طرح بیان کی جارہی ہے کہ چار ارکان یعنی رکوع، قعود، سجدہ اور جلسہ سب آپس میں تقریباً برابر ہوتے تھے البتہ قیام میں چونکہ قراءت کرتے تھے اور قعود میں اتھتیا پڑھتے تھے اس لئے یہ دونوں ارکان بقدر ارکان کے مقابلہ میں طویل ہوتے تھے۔

آنحضرتؐ کا قعود و سجدہ

⑥ وَعَنِ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى يَقُولَ قَدْ أَؤْهِمُ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ تَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ قَدْ أَؤْهِمُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آٹھ نادر رکوع، جب سبح اللہ لمن حمد کہہ کر (رکوع سے) اٹھ کر ہوتے تو اتنی دیر تک ٹھہرے رہتے کہ ہم (اپنے دل میں) کہنے لگتے کہ آنحضرتؐ نے ایک رکعت چھوڑ دی پھر آپ سجدہ میں جاتے اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھتے رہے کہ ہم (اپنے دل میں) کہنے لگتے کہ آپ سجدہ چھوڑ دیے۔“ (مسلم)

تشریح: حضرت انسؓ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرتؐ رکوع سے سر اٹھاتے تو قعود میں کافی دیر تک کھڑے رہا کرتے تھے یہاں تک کہ بسا اوقات آپؐ کا اتنی دیر تک قعود میں رہنا کہیں اس مکان میں مبتلا کر دیتا تھا کہ شاید آنحضرتؐ نے اس رکعت کو کہ جس کے رکوع سے آپؐ فارغ ہوئے ہیں ختم کر دیا ہے اور اب از سر نو نماز شروع کر دی ہے اس طرح آپؐ سجدہ سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں اتنی دیر تک بیٹھے رہتے کہ ہمیں خیال گزرتا کہ شاید آنحضرتؐ نے اس سے پہلے سجدہ کو کہ جس سے ابھی آپؐ نے سر اٹھایا ہے ختم کر دیا ہے اور ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ قعود و جلسہ میں اتنی طوالت نقل نمازوں میں کرتے ہوں گے اور یہ بھی امکان ہے کہ یہاں جو ان کی خاطر فرض نمازوں میں بھی کبھی کبھی کر لیتے ہوں گے۔

⑦ وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فَنِي زَكْوَعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي بِسَأْوَلِ الْقُرْآنِ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آٹھ نادر رکوع، قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع و سجود میں یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے پروردگار! میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قرآن میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ یعنی اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرو اور اس سے مغفرت مانگو اس لئے آنحضرتؐ کے اس حکم کی بجا آوری کے لئے رکوع و سجود میں اپنے پروردگار کی

تشیخ و تعریف کرتے اور اس سے مغفرت مانگتے تھے کیونکہ خشوع و خضوع کے تمام مواقع و احوال میں رکوع و سجود ہی افضل ترین مواقع و محل ہیں۔ بعض دوسری احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ رکوع و سجود کے علاوہ بھی اس دعا کا ورد رکھتے تھے چنانچہ بعض احادیث میں مذکور ہے کہ سورہ اذاجہ کہ جس میں یہ آیت مذکور ہے نازل ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ کا آخر عمر میں یہی ذکر تھا۔

⑤ وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ذَبَّ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ (ردہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آگے نامدار ﷺ اپنے رکوع و سجود میں یہ کہا کرتے تھے۔ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ذَبَّ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فرشتوں اور روح (یعنی جبرئیل علیہ السلام) کا پروردگار بہت پاک ہے اور نہایت پاک ہے۔“ (مسلم)

رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے کی ممانعت

① وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا يَتَى بُهَيْثٌ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ زَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَمَنْعُشُوا فِيهِ الرَّتْبَ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَنِبُوا فِيهِ الدُّعَاءَ فَقَبِيلٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ (ردہ مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ آقا نامدار ﷺ نے فرمایا ”لوگو خبردار ہوا مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں اس حالت میں رکوع یا حالت سجود میں قرآن پڑھوں لہذا تم رکوع میں اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور سجود میں دعا کی پوری پوری کوشش کیا کرو۔ مناسب ہے کہ یہ دو تہمارے لئے قبول کی جائے۔“ (مسلم)

تشریح: بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ بیخبر تفریق ہے اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ فہمی تحریری ہے اور قیاس بھی یہی کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی تمام حالتوں (پینوں میں سے ہر حالت و بیت کو ذکر کی انواع میں سے ہر ایک نوع و ذکر کے لئے مقرر کیا ہے مثلاً قیام کو جو کہ نماز کی تمام حالتوں و بیتوں میں سب سے زیادہ افضل اور رکن اعظم ہے قرآن پڑھنے کے لئے مقرر کیا ہے جو تمام اذکار میں سے سب سے افضل و اعلیٰ درجہ کا ذکر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حالت قیام کو صرف قرآن پڑھنے کے لئے مقرر کرنے کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیا جائے اور اگر کوئی اس کا خلاف کرے گا تو وہ یا افضل حرام کا مرتکب ہو گیا یا اس کا یہ فعل مکروہ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے ارکان کے بارہ میں قیاس کیونکہ اسکا ہے کی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع و سجود میں قرآن پڑھوں کیونکہ رکوع و سجود اس لئے مقرر کئے گئے ہیں کہ ان میں پروردگار عالم کی بڑائی بیان کی جائے اور دعا مانگی جائے۔“

”رکوع میں بڑائی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم پڑھو۔“

سجود میں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے تو مجھ لیجئے کہ دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ دعا کی ایک قسم توبہ ہوتی ہے کہ پروردگار سے اپنے مطلب و مراد کے لئے درخواست کی جائے اور دعا کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ پروردگار کی حمد و ثناء اور تحمید کی جائے اور اس کے ذکر میں مشغول رہا جائے کیونکہ رحیم و کریم کی تعریف وغیرہ بیان کرنا اور اس کے ذکر میں مشغول رہنا بھی حقیقت میں دعا ہی ہے۔ لہذا سجود میں اکثریت سے دعا کرنے کا جو حکم فرمایا گیا ہے وہ دونوں قسم کی دعاؤں پر شامل ہے اس سے معلوم ہوا کہ خفیہ کا ذکر پر اکتفا کرنا اور صریح دعا سے منع کرنا بھی دعا کے حکم میں مبین بجا آوری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مَنْ شَفَعَهُ دُخِّنْ عَنْ عَشْتَلَيْنِ أَحْطَشْنَهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ (یعنی جس شخص کو میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے روکا (اس طرح کہ وہ شخص میرے ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھ سے سوال نہ کر سکا) تو میں اس شخص کو اس چیز سے کہ جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں (بہتر چیزیں بخشتا ہوں)۔ مگر شرط یہ ہے کہ وہ شخص اس وقت پروردگار کے ذکر میں غلوں دل سے مشغول رہے۔

بعض محققین حنفیہ نے ان دونوں چیزوں میں یہ تطبیق دی ہے کہ لوافل میں تو صریح دعا مانگی چاہئے اور فراغ میں صرف تسبیح یا انکاء کرنا چاہئے۔

⑧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ زَيَّلْنَا لَكَ الْحَمْدَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ آگے تہجد (رکوع سے اٹھتے ہوئے) اے اللہ! اس حمد کے تو ہم الہم کہ الحمد کہو کیونکہ جس شخص کا یہ کلمات ہشتوں کے کہنے کے ہم آہنگ ہو جائے تو اس کے پہلے کئے ہوئے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس موضوع سے متعلق باب انفرادی کی پہلی فصل میں اچھی طرح وضاحت کی جا چکی ہے۔ حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ عمل اختیار کرے گا تو انشاء اللہ اس وعدہ کے مطابق اس کے تمام صفیر گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ کبیرہ گناہوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر خدا چاہے گا تو انہیں بھی ازراہ فضل و کرم بخش دے گا کیونکہ اس کی ذات بڑی رحیم و کریم اور غفور ہے۔

تہجد کی دعا

⑨ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ زَيَّلْنَا لَكَ الْحَمْدَ وَلَا السَّمَوَاتِ وَلَا الْأَرْضِ وَلَا مَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ مِنْ شَيْءٍ يَعْلَمُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفیؓ فرماتے ہیں کہ آگے تہجد (رکوع سے اٹھتے ہوئے) اے اللہ! اس حمد کے تو ہم الہم کہ الحمد کہو کیونکہ جس شخص کا یہ کلمات ہشتوں کے کہنے کے ہم آہنگ ہو جائے تو اس کے پہلے کئے ہوئے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حنفیہ کہتے ہیں کہ حدیث میں مذکورہ کلمات الحمد کے بعد کے کلمات یعنی لا السموات سے آخر تک صرف نفل نماز میں پڑھنے چاہئیں۔ فراغ میں نہیں۔

⑩ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ اللَّهُمَّ زَيَّلْنَا لَكَ الْحَمْدَ وَلَا السَّمَوَاتِ وَلَا الْأَرْضِ وَلَا مَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ مِنْ شَيْءٍ يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكَلَّمْنَا لَكَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَمْنَعْ لِمَا عَظُمَتْ وَلَا مَنَعَتْ لِمَا تَغَيَّرَتْ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ مِنْكَ الْجَدُّ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آگے تہجد (رکوع سے اٹھتے ہوئے) اے اللہ! اس حمد کے تو ہم الہم کہ الحمد کہو کیونکہ جس شخص کا یہ کلمات ہشتوں کے کہنے کے ہم آہنگ ہو جائے تو اس کے پہلے کئے ہوئے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“ (بخاری و مسلم)

بالا تر ہے جو بندہ کرتا ہے ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ! تو نے جو چیز عطا فرمادی ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس چیز کو تو نے دینے سے روک دیا اس کو کوئی دینے والا نہیں اور دو تہجد کو اس کی دو تہجد تیرے عذاب سے کوئی نفع نہیں دیتی (یعنی عذاب سے نہیں بچا سکتی)۔ (مسلم)

⑪ وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ وَاسْتَمِعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ زَيَّلْنَا لَكَ الْحَمْدَ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مَبْنِيًّا كَمَا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ الْمُشْكِلُمُ أَيُّهَا قَالَ أَمَّا قَالَ رَأَيْتَ بَضْعَةً وَلَا يَتَيْنِ مَلَكًا يَتَقَدَّرُ وَنُهَا اللَّهُمَّ بِكَ كُنْهَا أَوَّلُ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت رفاعہ ابن رافع فرماتے ہیں کہ ہم آگاہے تلمذار ﷺ کے بچے نماز پڑھا کرتے تھے چنانچہ آپ ﷺ جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو حق اللہ لمن حمده (یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی حمد و ثنا کو قبول کیا جس نے اس کی حمد و ثنا کی) کہتے (ایک دن آپ ﷺ نے جب رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے یہ کلمات کہے تو ایک شخص نے جو آپ ﷺ کے بچے نماز پڑھ رہا تھا کہا زَبَّانَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا عَظِيمًا عَمَّا زَكَا فِيهِ (یعنی اے ہمارے پروردگار اتیرے لئے عظیم و بڑا بہت تعریف ہے (ایسی تعریف) جو شرک و ریائی آمیزش سے پاک اور اکثریت اخلاص و حضوری قلب کی وجہ سے) بابرکت ہے۔ آنحضرت ﷺ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ابھی (ان کلمات کی) کو پڑھ رہا تھا اس شخص نے عرض کیا کہ میں تھا آپ ﷺ نے فرمایا ”میں نے کچھ اوپر تیس فرشتوں کو دیکھا جو آپس میں اس بات میں جلدی کر رہے تھے کہ ان کلمات کے ثواب کو پہلے کون لکھے۔“ (بخاری)

الْفَصْلُ الثَّانِي

تعديل ارکان کا حکم اور راترہ کے مسلک

⑪ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْرُجِي صَلَاةَ الرَّجُلِ حَتَّى يَتِمَّ ظَهْرُهُ فِي الرَّكْعَةِ وَالسُّجُودِ وَوَأَفْ أَلْوَدَاؤُهُ وَالتَّسْبِيحُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ضَعِيفٌ۔

”اور حضرت ابو مسعود انصاریؓ راوی ہیں کہ آگاہے تلمذار ﷺ نے فرمایا ”کسی شخص کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ رکوع اور سجود میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔“ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی) اور امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: شرح: اصل میں لکھا ہے کہ تعديل ارکان یعنی رکوع و سجود میں اتنا ٹھہرنا کہ جسم کے تمام اعضاء جوڑ اپنی جگہ آجائیں۔ اس حدیث کی بنا پر حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام مالک، حضرت امام احمدؒ اور حنفیہ میں حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک فرض ہے اور اس کی ادنیٰ مقدار ایک تسبیح کے بقدر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک تعديل ارکان واجب ہے۔ پھر حنفیہ اصل میں یہ بھی لکھا ہے کہ رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا یعنی قومہ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یعنی جلدہ اور طمانینت یہ سب چیزیں بھی حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک فرض اور حضرت امام ابو یوسفؒ و حضرت امام محمدؒ کے نزدیک مستحب ہیں۔ علامہ ابن تیمیہؒ کی رائے یہ ہے کہ قومہ اور جلدہ کے بارہ میں مناسب اور بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کو واجب کہا جائے۔ واللہ اعلم

رکوع و سجود کی تسبیحات

⑫ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا تَرَكْتُ فَتَسْبِيحَ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا هَافِي زَكْوَةً عَمَّكُمْ لَمَّا تَرَكْتُ تَسْبِيحَ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوا هَافِي سَجُودَ كُتْم۔ (رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ و الدارمی)

”اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ”فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ“ نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ اس کو (سمان ربی) العظیم کی صورت میں اپنے رکوع میں شامل کر لو اور جب یہ آیت ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ“ نازل ہوئی تو فرمایا کہ اس کو (سمان ربی) الاعلیٰ کی صورت میں اپنے سجدوں میں داخل کر لو۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

⑬ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي زَكْوَعِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ زَكْوَعُهُ وَذَلِكَ أَذْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سَجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّي

أَشْبَهَ صَلَاةَ بِصَلَاةٍ وَسُئِلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْفَضَى يَغْنَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ فَحُزِنَا زَكُوعَةً غَضْرُو تَسْبِيحَاتٍ وَسُجُودَةً غَضْرُو تَسْبِيحَاتٍ۔ (رواہ ابو داؤد و ترمذی)

”اور حضرت ابن جبر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ”میں نے آتائے نامدار ﷺ کی وفات کے بعد اس کو جو ان یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ کسی کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو آنحضرت ﷺ کی نماز کے مشابہ ہو۔“ براوی کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے فرمایا ”ہم نے ان کے (یعنی آنحضرت ﷺ کے) یہ حضرت عمرؓ کے، رکوع کا دس تسبیحات (کے بقدر) اور سجدہ کا دس تسبیحات (کے بقدر) اندازہ کیا۔“ (ابو داؤد، نسائی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر میں وہ رکوع یا سجدہ کرتے تھے ہم دس تسبیحات پڑھ لیا کرتے تھے لہذا وہ بھی دس یا دس سے کم و بیش تسبیحات پڑھتے ہوں گے۔

(۱۶) وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ إِنَّ حَلِيقَةَ زَأَى وَجَلًا لَا يَتِمُّ زَكُوعَةً وَلَا سُجُودَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ دَعَا فَقَالَ لَهُ حَلِيقَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَخْبَنَهُ قَالَ وَلَوْ مَثَّ عَلَى غَيْرِ الْفُطْرَةِ لَتَمَّ فَقَطَّرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (بخاری)

”اور حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ (نماز میں) اپنے رکوع و سجود کو پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا چنانچہ جب وہ نماز پڑھ چکا تو حضرت حذیفہؓ نے اسے بلایا اور کہا کہ تم نے پوری (طرح) نماز نہیں پڑھی۔“ حضرت شقیق کہتے ہیں کہ میرا مکان یہ ہے کہ حضرت حذیفہؓ نے اس شخص سے یہ بھی کہا کہ اگر تم (ایسی نماز سے بغیر توبہ کے ہوئے) مر جاؤ تو تم غیر فطرت پر (یعنی اس طریقہ اسلام کے خلاف) مردے جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو پیدا کیا۔“ (بخاری)

(۱۸) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ وَسُئِلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَأُ النَّاسِ سُرُوقَةَ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا يَا زُسْرَى اللَّهُ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَا يَتِمُّ زَكُوعُهَا وَلَا سُجُودُهَا۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابو قتادہؓ راوی ہیں کہ آتائے نامدار ﷺ نے فرمایا چوری کرنے کے اعتبار سے سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرے۔“ صحابہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟“ فرمایا ”رکوع و سجود کا پورا نہ کرنا۔“ (احمد)

تشریح: مال کی چوری کرنے والے سے نماز کی چوری کرنے والا شخص اس لئے برا ہے کہ مال چرائے والا کم سے کم چوری مال سے دنیا میں فائدہ تو اٹھالیتا ہے اور پھر یہ کہ مالک سے معاف کرنے کے بعد یا سزا کے طور پر (اسلامی قانون کے مطابق) اپنے ہاتھ کٹوا کر وہ مواخذہ آخرت سے بچ جاتا ہے لیکن اس کے برخلاف نماز کی چوری کرنے والا شخص ثواب کے معاملہ میں خود اپنے نفس کا حق مارتا ہے اور اس کے بدلہ میں عذاب آخرت کو لے لیتا ہے۔ لیکن اس نقصان و خسران کے علاوہ اس کے ہاتھ اور کمر پھٹیں لگتے۔“

(۱۹) وَعَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ مَوْزَةَ أَنَّ زُسْرَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي السَّارِبِ وَالزَّالِي وَالسَّارِقِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ الْخُلُودُ قَالُوا اللَّهُ وَرُسُلُهُ أَغْلَمَ قَالَ هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيهِنَّ عَقُوبَةٌ وَأَسْوَأُ الشَّرِّقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ يَا زُسْرَى اللَّهِ قَالَ لَا يَتِمُّ زَكُوعُهَا وَلَا سُجُودُهَا۔ (رواہ مالک و احمد و دارمی و ترمذی)

”حضرت ثعمان ابن موزہؓ راوی ہیں کہ آتائے نامدار ﷺ نے (صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا ”شراب پینے والے، زنا کرنے والے اور چوری کرنے والے کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے (کہ وہ کس قدر گناہ گار ہیں؟) آپ ﷺ نے یہ سوال حدود نازل ہونے سے پہلے کیا تھا۔“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہیں جن کی سزا ہی ہے اور بدترین چوری وہ چوری ہے جو انسان اپنی نماز میں کرتا ہے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ انسان اپنی نماز میں چوری کیسے کرتا ہے؟ فرمایا ”وہ رکوع و سجود کو پوری طرح ادا نہیں کرتا۔“ (مالک، دارمی)

تشریح: نقل کردہ روایت میں لفظ تروں تاکے زر کے ساتھ ہے جس کی معنی یہ ہیں کہ تم کیا اعتقاد کرتے ہو؟ لیکن ایک نسخہ میں تاکے پیش کے ساتھ بھی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہر آدمی کے الفاظ میں یہ سوال حدود تاویل ہونے سے پہلے کیا تھا۔ وجہ سوال کو ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ سوال صحابہ سے اس وقت کیا تھا جب کہ ان افعال کی برائی صحابہ کو اچھی طرح معلوم نہ تھی جب ان افعال بد کی حدود (سزائیں) متعین ہو گئیں تو پھر سب کے ذہن میں ان کی برائی رائج ہو گئی اور ان میں کوئی شبہ نہ رہا۔

بَابُ السَّجْدِ وَفَضْلِهِ

سجدہ کی کیفیت اور اس کی فضیلت کا بیان

”زمین پر سر ٹیکنا اور عاجزی کا اظہار کرنا“ سجدہ کے لغوی معنی ہیں۔ اصطلاح شریعت میں سجدہ کہتے ہیں ”خدا کے سامنے اپنی عبادت اور کمال و عجز و انکساری کے اظہار کے طور پر بندہ کا اپنے سر کو زمین پر ٹیک دینا۔“

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

اعضاء سجدہ

① عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِزْتُ أَنْيَ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ عَلَى الْجَنَّةِ وَالْيَدَيْنِ وَالْكَتِفَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا تَكْفُفُ الْيَدَيْنِ وَلَا الشَّعْرَ۔ (مشن علیہ)

”حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”مجھے (جسم کی) سات ہڈیوں یعنی پیشانی، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پیروں کے پنجوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ ممنوع ہے کہ ہم کپڑوں اور بالوں کو میٹھیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث کے ذریعہ بتایا گیا ہے کہ سجدہ میں جسم کے کس کس عضو کو زمین پر ٹیکنا چاہئے چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ سجدہ کے وقت پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے پنجوں کو زمین پر ٹیکنا چاہئے۔

اکثر ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ سجدہ ناک اور پیشانی دونوں سے کرنا چاہئے بغیر ان دونوں کو زمین پر ٹیکے ہوئے سجدہ جائز نہیں ہوتا مگر حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شخص پیشانی ہی ٹیک کر سجدہ کر لیا جائے تو جائز ہے البتہ بغیر کسی عضو کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ حضرت امام شافعیؒ اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک شخص ناک کو زمین پر ٹیک کر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی ایسا عذر پیش ہو کہ پیشانی کو زمین پر ٹیکنا ممکن نہ ہو تو جائز ہے، اس سلسلہ میں حضرت امام اعظمؒ کے دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جائز نہیں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔

سجدہ میں دونوں پیروں کو زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سجدہ میں دونوں پیروں سے اٹھالے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور ایک پیر اٹھالے گا تو سجدہ مکروہ ہوگا۔ سجدہ میں پیروں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا فرض ہے خواہ ایک ہی انگلی رکھی جائے۔ اگر انگلیاں قبلہ کی سمت نہ ہوں گی تو جائز نہیں ہوگا۔

در مختار میں ایک جگہ نہ کوہ ہے کہ ”پیشانی اور دونوں پیروں کے ساتھ سجدہ کرنا فرض ہے اور دونوں پیروں میں کم سے کم ایک انگلی زمین پر رکھنا شرط ہے اور ہاتھوں اور رانوں کو زمین پر رکھنا سنت ہے، حنفیہ اور شافعیہ کا مسلک یہی ہے۔“

سجدہ میں بال اور کپڑے کو ہٹانے اور میٹھے کی ممانعت: حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے بالوں

اور کپڑوں کو اس غرض سے سیٹھا اور مٹانا تاکہ وہ خاک آلود اور کندے نہ ہوں ممنوع ہے، ویسے بھی بغیر اس مقصد کے یوں ہی کپڑوں اور بالوں کو سینٹا یا امن وغیرہ کا باندھ لینا ممنوع ہے۔
 بالوں کو سینٹے کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بالوں کو جمع کر کے دستار وغیرہ کے اندر کر لیا جائے تاکہ جبہ میں لٹکنے نہ پائیں۔ اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہئے تاکہ وہ بھی جبہ کریں۔

جبہ میں طہانیت کا حکم

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَدِلُوا فِي الشَّجَرِ وَلَا يَنْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبَسَاطَ الْكَلْبِ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”جبہ میں (اطمینان سے) چھرو! اور تم میں سے کوئی شخص (جبہ میں) اپنے دونوں ہاتھوں کو کھینے کی طرح نہ پھیلائے۔“ (بخاری و مسلم)
 تشریح: بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبہ میں ”اعتدال“ یعنی ٹھہرنے سے مراد یہ ہے کہ جبہ میں طہانیت یعنی خاطر جسی سے ٹھہرا جائے اور جبہ میں جو تسبیح چڑھی جاتی ہے اسے اطمینان سے پڑھا جائے۔
 علامہ طہیؒ فرماتے ہیں کہ ”جبہ میں اعتدال سے مراد یہ ہے کہ پشت کو ہموار رکھا جائے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے جائیں، کہنیاں زمین سے اوپر اٹھی رہیں اور پیٹ زانوں سے الگ رہے۔“

جبہ میں ہاتھوں اور کہنیوں کو رکھنے کا طریقہ

(۳) وَعَنِ ابْنِ عَزَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَأَذْفَعْ مِرْفَقَيْكَ۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت براہ ابن عازبؓ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”جب تم سجدہ کرو تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھو اور کہنیوں کو زمین سے اونچا رکھو۔“ (مسلم)

تشریح: جبہ میں ہاتھوں کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر کانوں کے سامنے رکھی رہیں، انگلیاں آپس میں ملی ہوں، اور یہ کہ ہاتھ کھلے ہیں کسی کپڑے وغیرہ کے اندر انہیں چھپانا مکروہ ہے۔

”کہنیوں کو اونچا رکھنے“ کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ دونوں کہنیاں زمین سے اونچی رہیں یا پھر یہ کہ دونوں پہلوؤں سے اونچی رہیں۔ بہر صورت یہ حکم خاص طور پر مردوں کے لئے ہے عورتوں اس حکم میں شامل نہیں ہیں کیونکہ عورتوں کو تو جبہ میں کہنیوں کو زمین پر پہلوؤں سے ملی ہوئی رکھنے کا حکم ہے اس لئے کہ اس طرح جسم کی نمائش نہیں ہوتی اور پردہ اچھی طرح ہوتا ہے۔

(۴) وَعَنْ حَبِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى يَتَيْنِ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ نَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَفْزُقَ تَذْبِذَهُ مَرَّتَ هَذَا لَفُظَ أَبِي دَاوُدَ كَمَا صَرَّحَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ بِاسْتِجَادِهِ وَلِعَسْلِمِ بِمَعْنَاهُ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ نَهْمَةٌ أَنْ تَفْزُقَ يَتَيْنِ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ۔

”اور ام المومنین حضرت حبشہؓ نے فرمائی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ جب سجدہ میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اتنا فرق رکھتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ آپ ﷺ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرا چاہے تو گزر سکتا تھا۔“ یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں جیسا کہ خود بخود نے شرح السنن میں اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور مسلمؓ نے یہ حدیث باسناد نقل کی ہے (جس کے الفاظ یہ ہیں) کہ حضرت حبشہؓ نے فرمایا۔

”آنحضرت ﷺ (اس طرح) سجدہ کرتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ آپ ﷺ کے ہاتھوں میں سے لٹکنا چاہتا تو نکل جاتا۔“
تشریح: ہاتھوں کے درمیان فرق رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ سجدہ میں اپنے دونوں بازو پہلو سے اور پیٹ اور ران سے الگ رکھتے تھے۔

حدیث میں بکری کے بچے کے لئے ”بہمۃ“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بہمۃ بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جو بڑا ہو کر اپنے پیروں چلنے لگتا ہے اور جب بکری کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اسے ”مخلۃ“ کہتے ہیں۔

”ہذا لفظ الی واذ“ سے مصنف مشکوٰۃ کا مقصد صاحب مصابح پر اعتراض کرنا ہے کہ اس حدیث کو جس کے الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ پہلی فصل میں نقل کرنا نہیں چاہئے تھا کیونکہ پہلی فصل میں تو صرف یحییٰ بن یسار کی روایت کردہ احادیث ہی نقل کی جاتی ہیں۔

⑤ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ سَاحِضُ الْبَطْنِ۔ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت عبداللہ ابن مالک ابن بھینۃ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا کشادہ رکھتے تھے کہ آپ کے بطنوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: بحینۃ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام ہے اور مالک ان کے والد کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالک اور ابن کے درمیان کے الف کو باقی رکھ کر مالک کو حوین کے ساتھ چڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ مالک بحینہ کے بیٹے کا نام ہے بلکہ یہ جابین کے بحینہ کے لڑکے حضرت عبداللہ ہی ہیں اور ابن مالک و ابن بحینہ دونوں نسبتیں انہیں کی ہیں۔

بہر حال۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے آنحضرت ﷺ کو جب نماز پڑھتے دیکھا تھا اس وقت آپ ﷺ کے بدن مبارک پر کپڑا نہ تھا، یا ان کی مراد یہ ہوگی کہ آپ ﷺ کی بغل کی جگہ معلوم ہوتی تھی اور ”بطنوں کی سفیدی“ اس لئے کہا ہے کہ آپ ﷺ کی بغل مبارک بالکل سفید اور صاف و شفاف تھی جیسا کہ آپ ﷺ کا پورا بدن ہی آپس کی طرح سفید اور صاف و شفاف تھا، دوسرے لوگوں کی طرح آپ ﷺ کی بغل میں سیاہی اور مکدر نہ تھیں۔

سجدہ میں آنحضرت ﷺ کی دعا

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دَفْعَةً وَجَلَّةً وَ اَوَّلَةً وَاٰخِرَةً وَعَلَانِيَةً وَسِرًّا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ اپنے سجدہ میں یہ کہتے تھے، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دَفْعَةً وَجَلَّةً وَ اَوَّلَةً وَاٰخِرَةً وَعَلَانِيَةً وَسِرًّا۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ سجدہ میں کبھی کبھی یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ پھر یہ احتمال بھی ہے کہ یا تو آپ ﷺ اس دعا کو تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ پڑھتے ہوں گے یا بغیر تسبیح کے صرف اسی دعا پر اکتفا فرماتے ہوں گے۔

”چھپے ہوئے گناہوں“ سے مراد وہ گناہ ہیں جو انسان کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں ورنہ تو خدا کے نزدیک چھپے ہوئے کلمے ہوئے گناہ دونوں یکساں ہیں۔ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْخَفِيَّ یعنی وہ (خدا) پوشیدہ سے پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔

② وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ فَأَتَمَمْتُشُهُ فَوَقَعَتْ يَدَايَ عَلَى نَظَنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَتَوَضَّعَانِ وَهُوَ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرُضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَبِمَعَا فَاتِكَ مِنْ عَقُوْبَتِكَ وَاعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُخْصِيْ فَنَاءَ عَلَيْنَا اَنْتَ كَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا عَلَيَّ نَفْسِكَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رحمت عالم ﷺ کو بستر پر موجود نہ پایا، میں آپ ﷺ کو حاش کر رہی تھی کہ میرا ہاتھ آپ ﷺ کے پیروں کو جالاکا چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ بارگاہ الہی میں مجھ رہے تھے اور آپ ﷺ کے دونوں پیر مبارک کھڑے ہوئے تھے اور آپ ﷺ یہ کہہ رہے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِوَضَاحِکَ مِنْ مَسْخَطِکَ وَبِمُعَافَاتِکَ مِنْ عِقَابِکَ وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنْکَ لَا اُحْصِیْ ثَنَاءَ عَلَیْکَ اَنْتَ کَمَا اَنْتَ عَلَیْکَ عَلَیْ نَفْسِکَ اے اللہ! میں تیری خوشنودی کے ذریعہ تیرے غیظ و غضب سے (یعنی ان افعال سے جو مجھ پر یا میری امت پر تیرے غضب کا ذریعہ بنیں) پناہ مانگا ہوں، تیری معافی کے ذریعہ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور تجھ سے (یعنی تیری رحمت کے ذریعہ تیرے غم سے) پناہ کا طلبگار ہوں۔ میں تیری تعریف کا شمار و احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ خود تو نے اپنی تعریف کی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے چھونے سے مرد کا وضو نہیں ٹوٹتا جیسا کہ خفیہ کا مسلک ہے کہ عورت کو چھونا قص و ضومیل ہے۔

لاحصی ثناء علیک کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارِ اجمہ میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ تیری ایسی تعریف کر سکوں جو تیری شان کے لائق ہو، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف میں یہ کہا ہے کہ۔

فَلِیْلَہُ الْخُحْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَلَہُ الْکِبْرِیَاءُ فِی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ۔

”تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا، پروردگارِ جہانوں کا ہے اور زین و آسمانوں میں اس کے لئے جرائ و بزرگی ہے اور وہ غالب و دانا ہے۔“ (قرآن)

مجھ پروردگار سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے

⑧ وَعَنْ اَبِیْ ہُرَیْرَۃَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اَقْرَبُ مَا یُکُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّہُ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاکْثَرُوا اللّٰہَ عِبَادَہُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”بندہ کا خدا سے قریب ترین ہونا اس وقت شمار ہوتا ہے جب کہ وہ مجھ میں ہو اس لئے تم (مجھ میں) بہت زیادہ دعا کیا کرو۔“ (مسلم)

تشریح: یوں تو خداوند قدوس ہر وقت اور ہر حال میں اپنے بندوں سے نزدیک رہتا ہے مگر سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب بندہ مجھ میں ہوتا ہے یعنی مجھ کی حالت میں خدا بندہ سے راضی ہوتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے اسی لئے آپ ﷺ نے حکم دیا ہے کہ مجھ میں مشکرتہ سے دعا مانگی جا رہے تاکہ وہ قبولیت کے درجہ کو پہنچے۔

مجھ تلاوت کے وقت شیطان کی آہ و بکاہ

⑨ وَعَنْ اَبِیْ ہُرَیْرَۃَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اِذَا قُرِئَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَۃَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّیْطَانُ یَتَسَحَّرُ یَقُوْلُ یَا اَبْنٰی اٰدَمَ بِالسَّجْدِ فَسَجَدَ فَلَہُ الْجَنَّةُ وَاَمِزَتْ بِالسَّجْدِ فَذَکَبَتْ فَلَیْلِ النَّارِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”جب ابنِ آدم (یعنی بندہ مؤمن) مجھ کی آیت پڑھتا ہے اور (خضع و الایا) سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان اٹھیں روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ”وا حسرتا ابنِ آدم کو مجھ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے مجھ کیا اور (اس کے بدلہ میں) وہ جنت کا حقدار ہے اور مجھے مجھ کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے (مجھ نہ کر کے پروردگار کی) نافرمانی کی چنانچہ (اس کے نتیجہ میں) مجھے آگ ملی۔“ (مسلم)

کثرت سجدہ جنت میں آنحضرت ﷺ کی رفاقت کا ذریعہ ہے

⑩ وَعَنْ زَيْنَعَةَ بِنْتِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ أَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مَوَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَلِكَ قَالَ فَأَعْيَيْتُ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت زینہ ابن کعبؓ فرماتے ہیں کہ میں رات میں رحمت عالم ﷺ کے ساتھ رہا کرتا تھا اور وضو کا پانی دوسری ضروریات (مثلاً سرواب، جانے نماز وغیرہ) پیش کیا کرتا تھا (ایک روز) سرکارِ دو عالم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ”(دین و دنیا کی بھلائیوں میں سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو) میں نے عرض کیا ”میری درخواست تو صرف یہ ہے کہ جنت میں مجھ کو آپ ﷺ کی رفاقت نصیب ہو۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”(جس مرتبہ کو تم پہنچنا چاہتے ہو یہ تو بہت عظیم ہے اس کے سوا کچھ اور مانگو۔“ میں نے عرض کیا ”میری درخواست تو بس یہی ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”سو اس مرتبہ کو حاصل کرنے کے لئے تم کثرت سے سجدہ کے ذریعہ اپنی ذات سے میری مدد کرو۔“ (مسلم)

تشریح: زینہؓ چونکہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور آپ ﷺ کی ضروریات پیش کرنے پر معمور تھے۔ اس لئے ان کی اس خدمت اور جذبہ اطاعت و فرمانبرداری کے صلہ میں آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم دین و دنیا کی جو بھی بھلائی چاہتے ہو مانگ لو۔ ظاہر ہے کہ ایک وفادار خادم اور جاں قربان کرنے والا غلام اس سے بڑی اور کیا تمنا کر سکتا ہے کہ اس کا وہ آقا جس کی خدمت نے اس کو دین و دنیا کی عظیم سعادتوں سے نواز رکھا ہے جنت میں بھی اس کی رفاقت کی سعادت حاصل ہو جائے چنانچہ انھوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میری سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی خواہش تو بس یہی ہے کہ جس طرح آپ ﷺ نے اس دنیا میں اپنے قدموں میں جگہ دے رکھی ہے اسی طرح جنت کی ہر سعادت فضا میں بھی آپ ﷺ کی رفاقت کا شرف حاصل ہو جائے۔ پہلے تو آنحضرت ﷺ نے چاہا کہ یہ اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لیں مگر جب دیکھا کہ انہیں اپنی اس خواہش پر اصرار ہے تو فرمایا کہ ”اس عظیم مرتبے اور اس بڑی سعادت کو حاصل کرنے کے لئے تم کثرت جود کے ذریعہ اپنی ذات سے میری مدد کرو۔ یعنی اگر تمہارا یہی اصرار ہے اور تم اسی خواہش کی تکمیل چاہتے ہو تو پھر آؤ تم کو میں ایک ایسا راستہ بتا دیتا ہوں جو تمہاری منزل مقصود تک جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہارا اپنا تو کام یہ ہونا چاہئے کہ نماز پڑھتے رہو اور بارگاہِ خداوندی میں کثرت سے سجدہ کر کے اپنی مغرور بے چارگی کا اظہار کیا کرو اور سجدہ میں دعا کرتے رہا کرو، اور ہمیں بھی تمہارے لئے دعا کرتا ہوں اور حصول مقصد اور تمہاری اس خواہش کی تکمیل کے لئے کوشش کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں تمہیں جو بتاؤں یعنی جو حکم دوں اس پر پورا پورا عمل کرتے رہو کہ راہ سعادت حاصل ہونے کی تدبیر یہی ہے اور انشاء اللہ اس کے بعد تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔

فتح قفل ارچہ کلید است اسے عز جنش از دست توی خواہمند نیز

یعنی: عز من اقل اگرچہ کنجی ہی سے کھلتا ہے لیکن تمہارے ہاتھ کی حرکت بھی تو ضروری ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خدمت کرنا اور ان کی رضا و شغور کی کوری کرنا اور حقیقت فضیلت و سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے خاص طور پر سرکارِ دو عالم ﷺ کی رضا کو مد نظر رکھنا تو دین و دنیا کی سب سے بڑی سعادت و بھلائی ہے۔

اس حدیث میں اس بات پر تحریر بھی ہے کہ طالبِ صادق کو چاہئے کہ اس کا مطلوب صرف آخرت کی تعین ہوں کہ جن کو دوام و بقا حاصل ہے دنیا کی لذتوں کی طرف التفات نہ کرے کہ جو فانی اور ختم ہو جائے والی ہیں۔ لیکن شرط یہ بھی ہے کہ بندگی میں اپنی طرف

۱۔ حضرت زینہ بن کعب نام اور ابو فراس کہتے ہیں۔ آپ سطرہ عرض حضورؐ کے ساتھ رہے اور ۳۳۳ میں آپ کا انتقال ہوا۔

سے کوئی تصور نہ ہو کیونکہ محض آرزو اور تمنا ہی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی بلکہ اس میں اپنی طرف سے کوشش و سعی کو بھی داخل ہوتا ہے جیسا کہ بڑوں نے کہا ہے کہ ”کسی تمنا اور آرزو کے ہوتے ہوئے کوشش و سعی نہ کرنا بلکہ بیکار بیٹھنا محض بے لوبے کو کونتا ہے۔“

کارکن کار مجتہد گفتار کاندیس راہ کار دار و کار

یعنی عمل کرو، زبانی جمع خرچ سے بچو، کیونکہ اس راستہ میں تو صرف عمل ہی عمل ہے۔

⑪ وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ ظَلْحَةَ قَالَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَغْنِيَنِي بِإِذْنِ اللَّهِ عَنِ الْخَنَةِ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَفَرَةِ الشَّجْوِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ مَسْجُودَةً إِلَّا وَقَعْتَ اللَّهُ بِهَا ذَرْعًا وَحَقَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الذَّرَّاءَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي وَمِثْلُ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ۔ (ردوالمسلم)

”اور حضرت معدان بن طلحہ (ساتھی) فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبانؓ سے ملاقات کی اور ان سے عرض کیا کہ ”مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔“ ثوبانؓ (میرا سوال سن کر) خاموش رہے، میں نے دوبارہ عرض کیا وہ پھر بھی خاموش رہے جب میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا تو انھوں نے فرمایا کہ ”یہی سوال میں نے سرکار دو عالم ﷺ سے کیا تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے (میرے سوال کے جواب میں) فرمایا تھا کہ ”تم کثرت سے بارگاہِ خداوندی میں سجدہ کیا کرو، تم ایک سجدہ خدا کے حضور میں کرو گے تو اس کی وجہ سے خدا تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور اس کی وجہ سے ایک گناہ کم کر دے گا۔“ معدانؓ کہتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت ابوذرؓ سے ملاقات کی اور ان سے بھی وہی سوال کیا جو ثوبانؓ سے کیا تھا، چنانچہ انھوں نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو ثوبانؓ نے دیا تھا۔“ (مسلم)

تشریح: حضرت معدان کے دو مرتبہ سوال کرنے پر بھی حضرت ثوبانؓ نے جواب اس لئے نہیں دیا کہ اس کی غرت زیادہ ہو، اور بیش شوق بھڑک کر جواب کی اہمیت و عظمت کا احساس کر سکے اور عملی قوت پوری طرح بیدار ہو جائے۔

سجدوں سے مراد کوئی خاص سجدہ نہیں ہیں بلکہ نماز کے سجدے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر بھی مراد لئے جاسکتے ہیں۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

سجدہ کرنے کا طریقہ

⑫ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ زَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ۔ (ردوالمجروح و ردوالمسائل و ابن ماجہ و الدارقوتی)

”حضرت وائل ابن حجرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ ﷺ سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے دونوں گھٹنے (زمین پر) لیٹے اور پھر دونوں ہاتھ رکھتے اور جب سجدہ سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر دونوں گھٹنے اٹھاتے۔“ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارقوتی)

تشریح: حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور حضرت امام شافعیؒ کا مسلک بھی یہی ہے کہ سجدہ کرتے وقت پہلے دونوں گھٹنے زمین پر لیٹے چاہئیں اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھ کر جائیں اسی طرح سجدہ سے اٹھتے وقت پہلے دونوں ہاتھ اور پھر دونوں گھٹنے اٹھانے چاہئیں ابوداؤد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ (سجدہ سے) گھٹنوں کے بل اٹھتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھ رالوں پر لیٹتے تھے۔“

علماء نے اعضاء جبرہ کو زمین پر رکھنے کے سلسلہ میں ایک اصول متعین کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اعضاء جبرہ کو زمین پر ٹیکنا زمین کے قرب کے اعتبار سے ہے یعنی جو عضو میں سے زیادہ قریب ہو اسے پہلے زمین پر رکھا جائے گی ترتیب سے تمام عضو رکھے جائیں اور جبرہ سے اٹھنے وقت اس کا ٹکس ہونا چاہئے۔ یعنی جو عضو زمین سے سب سے زیادہ قریب ہو اسے سب سے بعد میں اٹھانا چاہئے۔

زمین پر ناک اور پیشانی ٹیکنے کے سلسلہ میں مسئلہ تو یہ ہے کہ ناک اور پیشانی یہ دونوں عضو کے حکم ہیں کہ دونوں عضو ایک ساتھ زمین پر ٹیکنے چاہئیں لیکن بعض حضرات کا قول یہ بھی ہے کہ ناک زمین سے زیادہ قریب ہے اس لئے پہلے ناک رکھی جائے اس کے بعد پیشانی ٹیکی جائے۔

علامہ شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ ”جبرہ میں جاتے وقت اگر کسی بذر مثلاً موزہ وغیرہ کی بناء پر گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پہلے رکھنا دشوار ہو تو پہلے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک لئے جائیں اس کے بعد دونوں گھٹنے رکھے جائیں۔“

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَخَذَ كَعْبَهُ فَلَا يَبْسُوكَ كَمَا يَبْسُوكَ الْبَيْعُوتُ وَلَيْسَ يَذِيهِ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَذَوَا الْتَسَانِي وَالْذَّارِمِ قَالَ أَبُو سَلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ حَدَّثْتُ وَأَبِي بَنِي خُبَيْرٍ أَتَيْتُ مِنْ هَذَا وَقِيلَ هَذَا مَسْنُوعٌ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے کوئی جب جبرہ کرے تو وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اسے چاہئے کہ اپنے دونوں گھٹنے سے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے۔“ (ابوداؤد، نسائی، دارقطنی)

اور ابوسلمین خطابیؒ نے کہا ہے کہ حضرت واکل ابن جرجسؓ اس حدیث اس حدیث سے زیادہ صحیح (۱۴) بت ہے چنانچہ کہا گیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔“

تشریح: اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اونٹ زمین پر بیٹھنے کے وقت اپنے دونوں گھٹنے زمین پر پہلے رکھتا ہے۔ اس طرح جبرہ میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے زمین پر نہ ٹیکے جائیں۔

آپؐ نے اونٹ کی بچھک سے مشابہت دی ہے باوجود یہ کہ اونٹ بیٹھنے وقت زمین پر پاؤں رکھنے سے پہلے ہاتھ رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا گھٹنا پاؤں میں ہوتا ہے اور جانور کا گھٹنا ہاتھ میں ہوتا ہے لہذا جب کوئی شخص جبرہ میں جاتے وقت زمین پر پہلے گھٹنے رکھے گا تو اونٹ کے بیٹھنے سے مشابہت ہوگی۔

بہر حال۔ یہ حدیث اوپر کی حدیث کی مخالف ہے کیونکہ پہلی حدیث تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پر ٹیکے جائیں اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہاتھ زمین پر رکھے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ میں علماء کا یہاں بھی اختلاف ہے چنانچہ جیسا اوپر کی حدیث کی تشریح میں بتایا جا چکا ہے۔ جمہور علماء حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ اوپر کی حدیث پر جو حضرت واکل ابن جرجسؓ سے مروی ہے عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے جائیں۔ حضرت امام مالکؒ، اوزاعیؒ اور کچھ دوسرے علماء حضرت ابو ہریرہؓ کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے زمین پر دونوں ہاتھ ٹیکے جائیں۔

ان دونوں احادیث کے بارہ میں علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت سے حضرت واکل ابن جرجسؓ کی اوپر والی حدیث زیادہ صحیح، قوی تر اور مشہور تر ہے اور حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس حدیث کو مرتبہ صحت پر پہنچا کر اسے ترجیح دی ہے اور اس حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ جب دو حدیثیں ایک دوسرے کے مخالف ہوں تو عمل قوی تر اور صحیح تر پر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کو حضرت واکل کی روایت سے منسوخ قرار دیا ہے۔

نیز ایک روایت میں حضرت ابن خزیمہؒ سے بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ جب جبرہ میں جاتے تھے تو (جبرہ کی ابتدا گھٹنے سے

کرتے تھے یعنی پہلے گھٹنوں کو زمین پر ٹپکتے تھے۔ انہی وجوہات کی طرف مؤلف مشکوٰۃ نے قال ابو سلیمان الخ کہہ کر اشارہ کیا ہے۔

دونوں سجدوں کے درمیان آنحضرت ﷺ کی دعا

(۱۴) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي۔ (رواہ ابوداؤد و الترمذی)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان یہ کہا کرتے تھے کہ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم کر، مجھے ہدایت فرما (دونوں جہاں کی بلاؤں اور امراض ظاہر و باطن سے) مجھے محفوظ رکھ اور مجھے رزق عطا فرما۔“ (ابوداؤد، ترمذی)

(۱۵) وَعَنْ حَدِيثِهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لِي۔ (رواہ انسائی والداری)

”اور حضرت حدیث فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان یہ کہا کرتے تھے کہ رَبِّ اغْفِرْ لِي اے میرے پروردگار مجھے بخش دے۔“ (نسائی، دارقطنی)

تشریح: اس روایت کو ابن ماجہؒ نے بھی نقل کیا ہے مگر ان کی روایت میں یہ دعائیہ کلمات تین مرتبہ مذکور ہیں یعنی آپ ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعائیں تین مرتبہ پڑھتے تھے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

جلدی جلدی سجدہ کرنے کی ممانعت

(۱۶) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَقُوفَةَ الْغُرَابِ وَالْخَيْزُرِ الشَّيْخِ وَأَنْ يُؤْخَذَ الرَّجُلُ الْمُسَكِّنُ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُؤْخَذُ النَّبِيُّ۔ (رواہ ابوداؤد و النسائی والداری)

”حضرت عبدالرحمن ابن شیبہؓ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے کوئے کی طرح ٹھونک مارنے اور درندوں کی طرح (ہاتھوں کو) پھیلانے سے منع فرمایا ہے اور (اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ) کوئی شخص مسجدوں میں جگہ مقرر کرے جیسا کہ اونٹ مقرر کرتا ہے۔

(ابوداؤد، نسائی، دارقطنی)

تشریح: اس حدیث میں تین چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے پہلی تو یہ کہ جس طرح کوا زمین سے دانہ پھینکنے کے لئے جلدی جلدی چوڑچڑ زمین پر مار کر دانہ اٹھاتا ہے اس طرح سجدہ سے سر جلدی جلدی نہ اٹھایا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ جانور مثلاً کتے اور بھڑیے وغیرہ جس طرح اپنے پیچھے زبیں پر بچھا کر بیٹھتے ہیں اس طرح سجدہ کے وقت پیچھے زمین پر نہ بچھاویئے جائیں۔ تیسری چیز یہ کہ جس طرح اونٹ اپنے پیچھے کی ایک جگہ متعین و مقرر کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا اونٹ اس جگہ نہیں بیٹھ سکتا ای طرح مسجد میں کوئی جگہ متعین نہ کی جائے کہ اس جگہ کسی دوسرے کو نہ بیٹھ دیا جائے کیونکہ مسجد سب کے لئے ہے جو جہاں چاہے بیٹھ سکتا ہے اپنے لئے کسی ایک جگہ کو متعین و مقرر کر کے وہاں دوسرے کو بیٹھنے سے روکنا مکروہ و ممنوع ہے۔

علامہ طحاویؒ لکھتے ہیں کہ ”ہمارے علماء کے نزدیک یہ مکروہ ہے کہ مسجد میں کسی خاص کپڑے کو اس لئے متعین کر لیا جائے کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کپڑے میں نماز پڑھی ہی نہ جائے کیونکہ اس طرح عبادت اس خاص کپڑے کے ساتھ عادت بن جاتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کپڑے میں نماز پڑھنا دشواری و اگر بلا کا باعث بنتا ہے حالانکہ عبارت جب عادت ہو جاتی ہے تو اسے ترک کر دینا

چاہئے چنانچہ اکا و جہ سے ہمیشہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ لہذا اس مسئلہ پر اس کو قیاس کیا جاسکتا ہے کہ مسجد میں کسی جگہ کو اپنے لئے متعین کر لینا اور اس جگہ کسی دوسرے کو بیٹھنے سے روکنا شریعت کی نظر میں کوئی محسن فعل نہیں ہو سکتا جب کہ اس سے مقصد کوئی اچھا نہ ہو۔

دونوں مسجدوں کے درمیان اقعاء ممنوع ہے

(۱۷) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ إِنِّي أَحْبَبْتُ لَكَ مَا أَحْبَبْتُ لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تَقْعُ فِي السَّجْدَةِ تَيْنِ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”اے علی! جو چیز میں اپنے لئے محبوب رکھتا ہوں وہ چیز تمہارے لئے بھی محبوب رکھتا ہوں اور جو چیز اپنے لئے ناپسند کرتا ہوں وہ چیز تمہارے لئے بھی ناپسند کرتا ہوں“ دونوں مسجدوں کے درمیان اقعاء نہ کرو۔“ (ترمذی)

تشریح: آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس یوں تو پورے عالم ہی کے لئے سرِ بارِ رحمت و شفقت تھی مگر آپ ﷺ اپنی امت کے لوگوں کے لئے تو بے انتہا شفیق تھے۔ آپ ﷺ کی شفقت و محبت ہی کا یہ اثر تھا کہ آپ ﷺ جس چیز کو اپنے لئے پسند فرماتے تھے۔ وہی چیز اپنی امت کے افراد کے لئے بھی پسند فرماتے تھے اور جس چیز کو اپنے لئے ناپسند سمجھتے اے اپنی امت کے لوگوں کے لئے بھی ناپسند سمجھتے تھے۔ آپ ﷺ نے اپنے اسی جذبہ کا اظہار حضرت علیؓ سے فرمایا اور یہ ظاہر کر دیا کہ چونکہ میں دونوں مسجدوں کے درمیان اقعاء کو اپنے لئے پسند نہیں کرتا اس لئے تمہارے اور دوسرے لوگوں کے لئے بھی مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے اس لئے اس سے بچو۔

اقعاء کی تحقیق: اقعاء کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بیٹھا جائے کہ کوہے زمین پر گئے ہوئے ہوں اور رانیں اور پٹلیاں کھڑی ہوں اور ہاتھ زمین پر رکھے ہوں جس طرح کتاب زمین پر بیٹھا ہے۔ اقعاء کے صحیح معنی تو یہی ہیں البتہ بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ کہا ہے کہ دونوں مسجدوں کے درمیان پیر کے بچوں کو کھڑا کر کے اڑیوں پر بیٹھا جائے۔ ان کے علاوہ علماء نے اور بھی کئی معنی لکھے ہیں۔ بہر حال اقعاء کی جو بھی شکل اختیار کی جائے۔ دونوں مسجدوں کے درمیان اسے اختیار کرنا مستحقہ طور پر تمام علماء کے نزدیک مکروہ ہے۔

روکوع میں کمر سیدھی کرنا چاہئے

(۱۸) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُفَظِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى صَلَاةٍ عَبْدٍ لَا يَقِيمُ فِيهَا ضَلِيلَةً بَيْنَ خُشُوعِهَا وَتُسْجُودِهَا - (رواہ احمد)

”اور حضرت علی بن الحنفیہؓ فرماتے ہیں کہ آقا نے تلمذ ﷺ نے فرمایا ”اللہ بزرگ و برتر اس بندہ کی نماز کی طرف دیکھتا جو اپنی نماز کے بخود روکوع میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا۔“ (احمد)

تشریح: بارگاہِ خداوندی میں ہر نماز مقبولیت کے درجہ کو پہنچتی ہے جس کے تمام ارکان پوری طرح ادا کئے جاویں اگر کوئی رکن اپنے قواعد و آداب کے مطابق درست نہیں ہوتا تو نماز قبولیت کے درجہ کو نہیں پہنچتی چنانچہ روکوع و سجود چونکہ نماز کے اہم ترین رکن ہیں اس لئے ان میں اگر نقص رہ جاتا ہے تو گویا پوری نماز ناقص رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نماز اتمام و کمال کے مرتبہ کو نہیں پہنچتی لہذا اس حدیث کے ذریعہ تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ روکوع و سجود (کو پوری) احتیاط کے ساتھ ادا کرنا چاہئے یعنی پہلے روکوع و سجود سے اٹھنے کے بعد کرکڑا بھی طرح سیدھا کر لینا چاہئے اس کے بعد دو سرار کوکوع و سجدہ کیا جائے اگر ایسا نہیں کیا جائے گا بلکہ پہلے روکوع و سجدہ سے اٹھ کر کرکڑا سیدھی کے بغیر دوسرے روکوع و سجدہ میں جلدی جلدی جانے کا توہور روکوع و سجود ادا کھلانے کا شق نہیں ہوگا جس کا نتیجہ یہ ہوگا اس کی نماز کی طرف خدا اپنے قدوس نظر بھی نہیں کرے گا یعنی اسے قبول نہیں کرے گا۔

دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں

(۱۹) وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّهُ عَلَى الذِّئْنِ وَضَعَ عَلَيْهِ جَنْبَهُ ثُمَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ الْيَمْنَى تَشْجِدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوُجُوهُ۔ (رواہ مالک)

”اور حضرت نافعؓ راوی ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ”جو شخص اپنی پیشانی زمین پر رکھے (یعنی سجدہ کرے) تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی زمین پر دھیں رکھے جہاں پیشانی رکھی ہے پھر جب (سجدہ سے) اٹھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھائے کیونکہ جس طرح پہرہ سجدہ کرتا ہے اسی طرح دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں۔“ (مالک)

تشریح: نمازی جب سجدہ میں جاتا ہے تو صرف اس کی پیشانی اور ناک ہی سجدہ میں نہیں جاتی بلکہ اس کا ہر عضو پارہ خداوندی میں جھکتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اسی لئے فرمایا جا رہا ہے کہ سجدہ کے وقت ہاتھوں کو بھی زمین پر پیشانی رکھنے کی جگہ یعنی پیشانی کے برابر رکھنے چاہئیں تاکہ ہاتھوں کا سجدہ بھی پورا ہو جائے۔

سجدہ میں دونوں ہاتھ کہاں رکھے جائیں؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سجدہ میں دونوں ہاتھوں کو پیشانی کے برابر رکھا جائے۔ چنانچہ حنفیہ کا عقار مسلک بھی یہ ہے شوافع کا عقار مسلک یہ ہے کہ سجدہ میں دونوں ہاتھ منڈھوں کے برابر رکھے جائیں۔ حدیث کے الفاظ فَلْيَضَعْ كَفَّهُ عَلَى الذِّئْنِ الخ کا مطلب صحیح طور پر تو یہی ہے کہ دونوں ہاتھ پیشانی کے برابر رکھے جائیں لیکن اس کے یہی معنی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو بھی زمین پر اسی طرح رکھے جس طرح پیشانی رکھی ہے یعنی قبلہ رخ رکھے۔ واللہ اعلم

بَابُ التَّشْهَدِ

تشہد کا بیان

شہادت کے معنی گواہی دینا اور ایسی جی خبر دینا کہ اس میں دل زبان کے ساتھ ہو یعنی جو خبر زبان سے دی جائے وہی دل میں بھی ہو۔ ”تشہد“ کہتے ہیں گواہ ہونے کو لہٰذا علم کے اظہار کرنے کو قبول میں ہے۔

اصطلاح شریعت میں تشہد اشہد ان لا اله الا الله واشہد ان محمدًا رسول الله کو اور اس ذکر کو جو قعدہ نماز میں پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں۔ گویا التحیات کو تشہد اسی لئے کہا گیا ہے کہ اس میں شہادتیں کا کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

التحیات میں ہاتھوں کو رکھنے کا طریقہ

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشْهَدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ اصْبُعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلَى الْإِبْهَامَ يَدَ غُيُوبِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتَيْهَا نَابِضًا عَلَيْهَا۔ (رواہ مسلم)

”حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ جب تشہد (یعنی التحیات) میں بیٹھے تو اپنا بائیں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے اور اپنا (دایاں) ہاتھ مثل عدد تریس کے بند کر کے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔

اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”جب آپ ﷺ نماز (کے قصد) میں بیٹھے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے تھے اور داہنے ہاتھ کی اس انگلی کو جو انگوٹھے کے قریب ہے (یعنی شہادت کی انگلی کو) اٹھاتے اور اس کے ساتھ دعا مانگتے (یعنی) اس کو اٹھا کر اشارہ وحدانیت کرتے اور بایں ہاتھ اپنے زانو پر رکھا ہوا رکھتے۔“ (مسلم)

تشریح: ”مثل عدد تریین“ کا مطلب یہ ہے کہ اہل حساب کتنی کے وقت انگلیوں کے جس طرح بند کرتے جاتے ہیں کہ انہوں نے ہر انگلی کو ایک عدد تریین کے لئے مقرر کیا ہوا ہے کہ انہیں اکائیوں کے لئے یہاں رکھا جائے اور دہائی، سیکڑ اور ہزار کے لئے فلاں فلاں جگہ۔ لہذا راوی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے شہادت کی انگلی کو اشارہ کے لئے اٹھاتے وقت بقیہ انگلیوں کو اس طرح بند کیا جس طرح تریین کے عدد کے لئے انگلیوں کو بند کرتے ہیں اور صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ چھنگلا اس کے قریب والی انگلی اور بیچ کی انگلی کو بند کر لیا جائے۔ شہادت کی انگلی علیٰ راسی جائے اور انگوٹھے کے سرے کو شہادت کی انگلی کی بیڑ میں رکھا جائے۔ یہ عدد تریین (۳) کہلاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام شافعیؒ اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام احمدؒ نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اسی طریقہ کو اختیار کیا ہے۔

حنفیہ کے نزدیک شہادت کی انگلی اٹھانے کا طریقہ: ابھی آپ نے عقد تریین کی وضاحت چھی ای طرح ایک عدد تسعین (۹۰) ہوتا ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ چھنگلا اور اس کے قریب والی انگلی کو بند کر لیا جائے اور شہادت کی انگلی کو کھول دیا جائے اور انگوٹھے کا سراچہ انگلی کے سرے پر رکھ کر حلقہ کی شکل دے دی جائے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ شہادت کی انگلی اٹھانے کے لئے یہی طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔ اور حضرت امام احمدؒ کا ایک قول بھی یہی ہے نیز حضرت امام شافعیؒ کا قول قدیم بھی یہی ہے اور یہی طریقہ آگے آنے والی مسلم کی روایت سے بھی ثابت ہے جو حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ سے مروی ہے۔ اسی طرح احمدؒ، ابو داؤدؒ نے بھی حضرت وائل ابن جریرؓ سے نقل کیا ہے۔

حضرت امام مالکؒ کا مسلک یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی تمام انگلیاں بند کر لی جائیں اور شہادت کی انگلی علیٰ راسی رکھی جائے۔ بعض احادیث میں انگلیوں کو بند کرنے بغیر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا بھی ثابت ہے چنانچہ بعض حنفی علماء کا عقیدہ مسلک یہی ہے اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خود آنحضرت ﷺ کا عمل بھی مختلف رہا ہو گا کہ آپ ﷺ بھی تو اشارہ بغیر عقد کے کرتے ہوں گے اور بھی عقد کے ساتھ کرتے ہوں گے۔ اسی بنا پر اہل مختلف احادیث کی توجیہ کہ جن سے یہ دونوں طریقے ثابت ہوتے ہیں یہی کی جاتی ہے۔

ماورداء البھر (یعنی بخارہ و سمرقند وغیرہ) اور ہندوستان کے حنفیہ نے اس عمل عقد و اشارات (یعنی داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر کے شہادت کی انگلی کو اٹھانے) کو ترک کیا ہے، گو حضرت ابن کثیرؒ یہاں یہ عمل جاری تھا مگر تاخرین نے اس میں اختلاف کیا ہے لیکن حرمین اور عرب کے دوسرے شہروں کے علماء کے نزدیک مختار مسلک عمل عقد و اشارات کرتا ہی ہے۔

علامہ شیخ ابن الہمامؒ نے جن کا شمار متعین حنفیہ میں ہوتا ہے فرمایا ہے کہ ”اول تشہد (اتقیات) میں شہادتیں تک تو ہاتھ کھلا رکھنا چاہئے اور جمہل کے وقت انگلیوں کو بند کر لیا چاہئے نیز شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا چاہئے۔“ موصوف لکھتے ہیں کہ ”اشارہ کرنے کو منع کرنا روایت اور روایت کے خلاف ہے۔“

محیط مذکور ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اٹھانا حضرت امام ابوحنیفہؒ اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک شقت ہے اور حضرت امام ابو یوسفؒ سے بھی اسی طرح ثابت ہے۔ علامہ نجم الدین زہدیؒ فرماتے ہیں کہ ”ہمارے علماء کا متفقہ طور پر یہ قول ہے کہ عمل اشارات شقت ہے۔“

لہذا جب صحابہ کرام تابعین، ائمہ دین، محدثین عظام، فقہائے امت اور علماء کو فہم دینے سب ہی کا مذہب و مسلک یہ ہے کہ اتقیات

لے ممکن ہے کہ صاحب مظاہر حق علامہ نواب قلع الدین کے زمانہ میں عمل عقد و اشارات کے ترک کے قائل ہوں مگر اب تو سب حنفی اس کے قائل ہیں۔

نہ کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ (تو خود) سلام ہے (یعنی پرکونگاری ذات تمام آفات و نقصانات سے محفوظ و سالم ہے وہ بندوں کو تمام ظاہری و باطنی آفات و نقصانات سے سلامتی دیتا ہے اور چونکہ اس کے لئے اور اس کی طرف سے سلامتی ثابت ہے اس لئے سلامتی کے لئے دعا تو اس کے لئے کرنی چاہئے جس کو نقصانات و آفات کا خوف ہو اور جو اس کی سلامتی کا محتاج ہو) لہذا جب ہم تم سے کوئی نماز (کے قصدہ) میں بیٹھے تو یہ کہے الشَّحِيثَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ الْإِسْلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْإِسْلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكَ عِبَادُ اللَّهِ الصَّالِحِينَ سب تعریفیں اور بدیہی عبادتیں (یعنی نماز وغیرہ اور مالی عبادتیں) یعنی زکوٰۃ وغیرہ) اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اے نبی ﷺ تم پر سلام اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ ہم پر بھی سلام اور اللہ کے سب نیک بندوں پر سلام۔ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص ان کلمات کو کہتا ہے تو اس کی برکت زمین و آسمان کے ہر نیک بندے کو پہنچتی ہے۔ (اس کے بعد آپ ﷺ نے ان کلمات کو شہادتین پر ختم فرمایا جو تمام اعمال کی اصل اور خلاصہ ہے۔ چنانچہ فرمایا)۔ "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأُشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔" (پھر فرمایا) اس کے بعد بندہ کو جو دعا بھی ملے اسے اختیار کرے اور خدا کے سامنے دست سوال دراز کرے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: اب تک "قرأتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ کو معراج حاصل ہوئی اور آپ ﷺ بارگاہ خداوندی میں باریاب ہوئے تو اللہ جل شانہ کی تعریف میں آپ ﷺ نے یہ کلمات فرمائے:

الشَّحِيثَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

"تمام تعریفیں اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔"

اس کے جواب میں بارگاہ الوہیت سے فرمایا گیا۔

الْإِسْلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

"اے نبی ﷺ تم پر سلام اور اللہ کی برکتیں درمختص ہیں۔"

اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔

"ہم پر بھی سلام اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔"

تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأُشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔"

بہر حال السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں "نیک بندوں" کی قید لگا کر اس طرح اشارہ کر دیا گیا ہے کہ بد بخت و بدکار بندوں پر سلام بھیجنا یا ان کو سلام کہنا مناسب نہیں ہے۔ اس کی سعادت کے حقدار اور لائق تو وہی بندے ہیں جو اپنے عقیدہ و فکر اور اعمال و کردار کے اعتبار سے خدا اور خدا کے رسول کی نظر میں پسندیدہ ہیں جنہیں "صالح" کہا جاتا ہے اور "بندہ صالح" وہی ہے جو حقوق اللہ و حقوق العباد دونوں کی رعایت کو مد نظر رکھتا ہے اور دونوں کو پورا کرتا ہے۔"

حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ نے فرمایا ہے کہ "صالح" دراصل اس حالت کا نام ہے جس میں بندہ کے ذاتی و نفسانی ارادے و خواہشات موت کے گھاٹ اتر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی مراد و مقصد پر قائم رہے (جس کی وجہ سے وہ بندہ صالح کہلانے کا شرف ہو) لہذا بندہ کو

چاہئے کہ وہ پروردگار کی رضا و خواہش پر اس کیفیت کے ساتھ راضی اور اپنے تمام امور کو خداوند عالم کی طرف اس طرح سوچنے والا ہو جائے جیسا کہ نومولود بچہ مویہ کے ہاتھ میں یامیت نہلانے والوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔

علامہ کہتے ہیں کہ ”جب بندہ اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے اور اس کا جذبہ بندگی و اطاعت اس قدر لطیف و پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ وہ یقینی طور پر تمام دنیاوی و جسمانی اور نفسانی آفات و بلاؤں سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔

آخر میں اتنی بات اور سمجھتے چلے کہ التحیات کو دونوں قدوس میں پڑھنا چاہیے اور یہ کہ درمیان کا قاعدہ (یعنی جب دور کعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں) واجب ہے اور آخری قعدہ (جس میں سلام بخیرا جاتا ہے) فرض ہے۔

﴿۴﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا النَّشْهَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ لَكَانَ يَقُولُ النَّجَّاتِ الْمَنَارِ كَثَّ الصَّلَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَوَأَهَ مُسْلِمٌ وَلَمْ أَجِدْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ سَلَامٌ عَلَيْكَ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ بِغَيْرِ الْكَلْبِ وَلَا مَوْلَا لَكِنْ رَوَاهُ صَاحِبُ الْجَمَاعَةِ عَنِ التِّرْمِذِيِّ۔

”اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورۃ سکھاتے تھے اسی طرح تشہید سکھایا کرتے تھے چنانچہ کہا کرتے تھے کہ اَلنَّجَّاتِ الْمَنَارِ كَثَّ الصَّلَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَوَأَهَ مُسْلِمٌ وَلَمْ أَجِدْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ سَلَامٌ عَلَيْكَ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ بِغَيْرِ الْكَلْبِ وَلَا مَوْلَا لَكِنْ رَوَاهُ صَاحِبُ التِّرْمِذِيِّ۔“

بندوں پر سلام اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔“

اور مؤلف مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ میں نے نہ تو صحیحین (یعنی بخاری و مسلم) اور نہ صحیحین میں لفظ ”سلام علیک“ اور ”سلام علینا“ بغیر الف لام کے پایا ہے البتہ اس طرح اس کو صاحب جامع الاصول نے ترمذی کے (حوالہ) سے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس روایت میں حضرت ابن عباسؓ سے تشہید یعنی التحیات کے جو الفاظ نقل کئے گئے ہیں اس پر حضرات شافعیہ عمل کرتے ہیں اور التحیات میں انہیں الفاظ کو پڑھتے ہیں لیکن خفیہ حضرات کے یہاں حضرت ابن مسعودؓ کے روایت کردہ تشہید کے الفاظ پر جو اس سے پہلے روایت میں گزرے ہیں عمل کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے روایت کردہ تشہید کے بارہ میں محدثین صراحت کرتے ہیں کہ یہ صحیح تر ہے۔

چنانچہ حضرت علامہ ابن حجر شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ”تشہید کے سلسلہ میں جتنی احادیث مروی ہیں ان سب میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی روایت کردہ حدیث سب سے زیادہ صحیح تر ہے۔

حضرت امام احمدؒ بھی ابن مسعودؓ کی حدیث پر عمل کرتے ہیں اور صحابہ و تابعین میں اکثر اہل علم کا معمول بھی انہیں کی حدیث کے مطابق تھا۔ پھر یہ کہ خود آنحضرت ﷺ کے بارہ میں منقول ہے کہ آپ ﷺ نے ابن مسعودؓ کے روایت کردہ تشہید کے لئے حکم فرمایا تھا کہ اسے لوگوں کو سکھایا جائے، چنانچہ مسند امام احمد ابن حنبلؒ میں منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابن مسعودؓ کو حکم دیا تھا کہ وہ اسی تشہید کو لوگوں کو سکھائیں۔

ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ ”آنحضرت ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ ﷺ جس طرح مجھے قرآن کی تعلیم دیتے تھے اسی طرح آپ ﷺ نے مجھے (یہ) تشہید سکھایا۔

”اور حضرت عبداللہ امین زیرؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ جب (آٹھویں) دعا کرتے (یعنی کلمہ شہادت پڑھتے تھے) تو اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے لیکن اس کو ہلاتے نہ تھے (ابوداؤد و نسائی) اور ابوداؤدؒ نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ”اور آپ ﷺ کی نظر اشارہ کی انگلی سے تجاوز نہ کرتی تھی۔“

تشریح: ابوداؤدؒ کے روایت کردہ آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ انگلی اٹھانے کے وقت آپ ﷺ کی نظر انگلی ہی پر رہتی تھی دوسری طرف نہیں دیکھتے تھے تاکہ خیالات کی رود و سری طرف نہ جائے بلکہ مضمون کو حیدر دل میں رہے اور خشوع و خضوع حاصل رہے۔

اشارہ صرف ایک انگلی سے کرنا چاہئے

⑥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمْ يَجْعَلْ كَانِي يَذْخِرُ بِأَصْبَعَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْذْ أَحَدَهُ

(رواہ ابوریثی و النسائی و ابی داؤد و ابی حاتم و ابی نعیم)

”اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے شہدیں (شہادت کی) دونوں انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا چنانچہ سرور کائنات ﷺ نے اس سے فرمایا کہ ”ایک انگلی سے اشارہ کرو۔ ایک ہی انگلی سے اشارہ کرو۔“ (ترمذی، نسائی، ابی نعیم)

تشریح: جیسا کہ ابوداؤد و نسائی نے صراحت کی ہے حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ قعدہ میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں سے اشارہ و حدایت کرتے تھے جب آنحضرت ﷺ نے یہ دیکھا تو انہیں اس طریقہ سے منع فرمایا اور انہیں غم دیا کہ قاعدہ کے مطابق صرف ایک ہی انگلی یعنی داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرو۔

قعدہ میں ہاتھوں پر ٹیک لگا کر نہ بیٹھنا چاہئے

⑦ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ زَوْفًا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ لَمْ يَنْهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص نماز میں اپنے ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھے (احمد، ابوداؤد) اور ابوداؤدؒ کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص نماز میں اٹھتے ہوئے ہاتھوں پر سہارا دے۔“

تشریح: حدیث کے پہلے جزء کا مطلب تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص قعدہ میں بیٹھے یا قعدہ سے کھڑا ہونے لگے تو اسے چاہئے کہ ہاتھ پر ٹیک نہ لگائے۔

دوسرے جزء کا مطلب یہ ہے کہ ”سجدہ وغیرہ سے اٹھتے وقت بھی ہاتھوں کا سہارا نہ لیا جائے یعنی ہاتھوں کو زمین پر ٹیکے بغیر گھٹنے کی طاقت سے اٹھا جائے چنانچہ حضرت امام عظیم البخاریؒ ”مکمل اسی حدیث پر ہے۔“

حضرت امام شافعیؒ کے یہاں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر ہی سجدہ وغیرہ سے اٹھتے ہیں۔ ان کی مستدل وہ حدیث ہے جس سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سجدہ وغیرہ سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا تھا خلیفہ اس حدیث کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا عمل ضعف اور کبریا پر محمول ہوگا کہ اس وقت چونکہ ضعف و کمزوری کی وجہ سے آپ ﷺ کے لئے بغیر ہاتھوں کو ٹیکے ہوئے اٹھنا ممکن نہیں تھا اس لئے آپ ﷺ ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھے ورنہ تو آپ ﷺ بغیر ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر نہیں اٹھتے تھے۔

قعدہ کی مقدار میں فرق

⑧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّصْفِ خَفِي

یَقُومُ۔ (رواہ الترمذی و ابو داؤد و النسائی)

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ پہلی دو رکعتوں میں (یعنی پہلے قعدہ میں) تہجد کے لئے اس قدر بیٹھے تھے گویا آپ ﷺ گرم پتھر میخے ہیں اور (جلدی) اکڑے ہو جاتے تھے۔“ (ترمذی و ابو داؤد و نسائی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص گرم پتھر زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا بلکہ جلدی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اسی طرح آپ ﷺ پہلے قعدہ میں چونکہ حرف التحیات پڑھتے تھے دیگر دعا و ردود وغیرہ نہیں پڑھتے تھے اس لئے التحیات پڑھتے ہی اکڑے ہو جاتے تھے اس کے برعکس آخری قعدہ میں چونکہ التحیات کے ساتھ ورود و رد و سری دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں اس لئے اس میں بیٹھنے کی مقدار پہلے قعدہ میں بیٹھنے کی مقدار سے زیادہ ہوتی تھی۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

(۱۵) عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا الشَّهَادَةَ كَمَا يَعْلَمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ الشَّجَاعَاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الظَّنِّيَّاتُ الْإِسْلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْإِسْلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْحَقَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ۔

(رواہ الترمذی)

”حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ جس طرح قرآن کی کوئی سورۃ سکھاتے تھے اسی طرح تہجد بھی سکھاتے تھے (یعنی جس طرح باعتبار قرأت قرآن کے الفاظ مختلف ہیں اسی طرح تہجد کے الفاظ بھی مختلف ہیں چنانچہ اس روایت میں تہجد کے الفاظ اس طرح ہیں) بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ الشَّجَاعَاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الظَّنِّيَّاتُ الْإِسْلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْإِسْلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْحَقَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ یعنی اللہ کے نام اور اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع کرتا ہوں اور تمام تعریفیں اور تمام ہائی و پستی عباد میں اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اے نبی ﷺ تم پر سلام ہو اور اللہ کی برکت و رحمتیں اور نعم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں خدا سے جنت کی درخواست کرتا ہوں اور دوزخ سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔“ (ترمذی)

شہادت کی انگلی شیطان کے لئے باعث تکلیف ہے

(۱۱) وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَتَبَعَهَا بَصَرُهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنِ اشْتَدَّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ بَدَنُ الشَّيْطَانَةِ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت نافعؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ نماز میں بیٹھے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور (شہادت کی) انگلی سے اشارہ (وحدانیت) فرماتے اور نظر انگلی پر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ہے (یہ شہادت کی انگلی) شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت ہے، یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ وحدانیت کرنا شیطان پر نیزہ وغیرہ پھینکنے سے زیادہ سخت ہے۔“ (احمد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ شیطان کی آرزو اور تمنا تو یہ ہے کہ ہر شخص ضلالت و گمراہی اور کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے لیکن جب وہ ایک نمازی کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی تمنا و آرزو کے برخلاف کفر و شرک سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے خدا کی وحدانیت کا اظہار کر رہا ہے تو اس کی امیدوں پر اوکس پڑ جاتی ہے اور اس وقت اسے اتنی ہی شدید تکلیف پہنچتی ہے جتنی کہ اس کے نیزہ

وغیرہ مارنے سے پہنچ سکتی ہے۔

التحیات آہستہ آواز سے پڑھنا سنت ہے

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مِنَ الشُّعْرِ اخْفَاءَ الشَّهَادَةِ زَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ وَالتَّحِيَّاتُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ”شہد (یعنی التحیات) آہستہ آواز سے پڑھنا سنت ہے (ابوداؤد، ترمذی) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: جب کوئی صحابی کسی فعل کے بارہ میں یہ کہے کہ ”یہ سنت ہے“ تو اس کا یہ قول ”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ کے حکم میں ہو گا یعنی وہ حدیث مرفوع ہوگی۔ چنانچہ ابن مسعود کی اس حدیث کے پیش نظر جمہور محدثین اور فقہاء کا مسلک یہی ہے کہ شہد یعنی التحیات آہستہ آواز سے پڑھنا چاہئے۔

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضْلِهَا آنحضرت ﷺ پر درود بھیجنے اور اس کی فضیلت کا بیان

لغوی طور پر ”صلوٰۃ“ کے معنی دعا، رحمت اور استغفار ہیں اور درود کا مطلب ہے بندوں کی جانب سے آنحضرت ﷺ کے لئے اللہ جل شانہ کی ایسی رحمت کو طلب کرنا جو دنیا و آخرت کی بھلائی کو شامل ہو۔

اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آنحضرت ﷺ پر صلوٰۃ و سلام یعنی درود بھیجنے کا حکم دیا ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

”اے ایمان والو! ان (یعنی آنحضرت ﷺ) پر سلام و رحمت بھیجو۔“

علماء اُمت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم و جواب کے لئے ہے چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جتنی مرتبہ بھی آنحضرت ﷺ کا نام مبارک سنا جائے ہر بار درود بھیجا جائے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس طرح پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ ﷺ کی نبوت کی کوئی دینی فرض ہے اسی طرح پوری عمر میں صرف ایک مرتبہ آپ ﷺ پر درود بھیجا فرض ہے۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا مستحب و مسنون اور شعار اسلام میں سے ہے جس پر پھر حساب و اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔

حضرت قاضی ابوبکرؒ تو فرماتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے مومنین پر فرض کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ پر درود سلام بھیجا جائے اور چونکہ اس سلسلہ میں کوئی خاص وقت تعیین نہیں کیا ہے اس لئے واجب ہے کہ درود و سلام زیادہ سے زیادہ بھیجا جائے اور اس میں غفلت نہ برتی جائے“ لیکن بعض حضرات نے حضرت قاضی ابوبکرؒ کے اس قول کے مقابلہ میں پہلے قول کو ترجیح دی ہے۔

التحیات میں درود پڑھنا فرض ہے یا سنت: حضرت امام شافعیؒ نے التحیات میں درود پڑھنے کو فرض کہا ہے لیکن علماء نے صراحت کی ہے کہ امام شافعیؒ کا یہ قول شاذ ہے اس سلسلہ میں امام شافعیؒ کا موازنہ کوئی عالم نہیں ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مکتدہ مفتی ہے قول یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ایک ہی مجلس میں سرور کائنات ﷺ کا نام مبارک کئی مرتبہ سے تو اس پر صرف ایک مرتبہ درود بھیجنا واجب ہے اور ہر مرتبہ بھیجنا مستحب ہے اور التحیات میں درود پڑھنا سنت ہے۔

صلوٰۃ و سلام کے الفاظ کا استعمال غیر انبیاء کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ علماء کے یہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ انبیاء کے

صحابہ کے قول "اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتادیا ہے کہ آپ ﷺ پر سلام کس طرح بھیجیں" کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی اسان اقدس کے ذریعہ ہمیں سلام بھیجنے کی تعلیم دی۔ اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تعلیم اس لئے کہا گیا ہے کہ حقیقت میں آنحضرت ﷺ کی تعلیم اللہ تعالیٰ ہی کی تعلیم ہے کیونکہ آپ ﷺ نے جو بھی احکام بیان فرمائے ہیں وہ اخذ و اور اپنے ذہن و فکر سے نہیں بیان فرمائے ہیں بلکہ وہ احکام بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ ﷺ کو دیئے گئے اس کو آپ ﷺ نے اپنی اسان اقدس کے ذریعہ نافذ فرمایا۔

اہل کی تعریف و تحقیق: اہل و عیال کو کہتے ہیں اس کے معنی "تابعدار" بھی مراد لئے جاتے ہیں چنانچہ "و علی آل محمد" میں آل کے تعین کے سلسلہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ "ال محمد" سے مراد صرف آپ ﷺ کے اہل و عیال ہیں۔ کچھ حضرات نے کہا ہے کہ آل سے مراد تابعدار مراد ہیں، بعض علماء کی رائے ہے کہ ہر مومن آل محمد میں سے ہے کسی نے کہا ہے کہ ہر حق مومن آل محمد میں شامل ہے یہ سب علماء کے اقوال ہیں لیکن بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں آل سے مراد تابعدار ہیں۔ گو بعض علماء نے تو "ال" کی تفسیر "اہل بیت" سے کی ہے یعنی ان حضرات کے نزدیک "ال محمد" سے اہل بیت یعنی وہ لوگ مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اور "جنہیں بنی ہاشم" کہا جاتا ہے۔

امام فخر الدین رازی نے کہا ہے کہ "اہل بیت" میں آپ ﷺ کی ازواج مطہرات اور اولاد شامل ہیں اور چونکہ صحیحی کا ربط بھی ان سب سے حضرت فاطمہؓ کی وجہ سے بہت زیادہ تھا اس لئے وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔

"کما صلیت علی ابراہیم" میں صرف حضرت ابراہیمؑ کی شخصیت کی گئی ہے اور کسی نبی کو ذکر نہیں کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے چداچھد ہیں، دوسرے یہ کہ اصول دین میں شریعت محمدی ان کے تابع ہے۔

"اے اللہ محمد ﷺ پر برکت نازل کر" کا مطلب یہ ہے کہ "خداوند قدوس! تو نے ہمارے سرکار و سرور رحمت عالم ﷺ کو جو شرف و فضیلت عطا فرمادیا اور آپ ﷺ کو جو بزرگی و بڑائی دی ہے اس کو بیش اور بڑی رکھا!

روایت کے آخری الفاظ الا ان مسلما لم یذکر الخ کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نے جو روایت نقل کی ہے اس کے پہلے اور دوسرے دونوں ہی درود میں "علی ابراہیم" کے الفاظ آئیں ہیں یعنی اس کے الفاظ اس طرح ہیں "کما صلیت علی آل ابراہیم" اور "کما بارکت علی آل ابراہیم"

(۲) وَعَنْ أَبِي حَمْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَضَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآزْوٰجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَآزْوٰجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَنَارِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآزْوٰجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ۔ (بخاری علیہ)

"اور حضرت ابو حمید ساعدیؓ فرماتے ہیں کہ "صحابہ نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ ﷺ! ہم آپ ﷺ پر درود کس طرح بھیجیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا "یہ کہو "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآزْوٰجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَنَارِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآزْوٰجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ" اے اللہ! محمد ﷺ پر، آپ ﷺ کی ازواج مطہرات پر اور آپ ﷺ کی اولاد پر رحمت نازل فرمایا کیونکہ ابراہیمؑ پر رحمت نازل فرمائی اور محمد ﷺ پر آپ ﷺ کی ازواج مطہرات پر اور آپ ﷺ کی اولاد پر برکت نازل فرمایا کیونکہ ابراہیمؑ پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو بزرگ و بڑا ہے۔"

(بخاری و مسلم)

تشریح: درود کے الفاظ مختلف طریقہ سے وارد ہوئے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا۔ پہلی حدیث میں درود کے الفاظ کچھ اور ہیں اور اس حدیث کے الفاظ کچھ اور چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ پہلی حدیث میں جو درود ذکر کیا گیا ہے وہ چھ لینا کافی ہے بعض روایتوں میں وَاَزْخَم

کھماز حَفَّتْ وَتَوَحَّشَتْ کے الفاظ بھی مذکور ہیں مگر یہ الفاظ صحیح طور پر ثابت نہیں ہیں۔

بعض محدثین نے وضاحت کی ہے کہ جس حدیث میں ان الفاظ وَتَوَحَّشَتْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ کَمَا تَرَحَّشَتْ عَلٰی ابْنِ اِهْنِمْ وَ عَلٰی آلِ ابْنِ اِهْنِمْ کا بھی اضافہ ہے وہ حدیث حسن ہے۔ واللہ اعلم

دروو بھیجنے کی فضیلت

④ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ آگاہے نامہ دار ﷺ نے فرمایا ”جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ دروو بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا۔“ (مسلم)

تشریح: چونکہ ارشاد ربانی ہے مَنْ جَاءَهُ بِالْخَيْرَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَغْفِلَاتٍ اِتْمِنَی جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے لئے اس جیسی دس نیکیوں کا ثواب ہے اس لئے جو شخص اس حضرت ﷺ پر ایک مرتبہ دروو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بشارت کے مطابق اس شخص پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔

الفصلُ الثانی

④ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَوُفِّقَتْ لَهُ عَشْرُ ذُرِّيَّاتٍ۔ (رواہ النسائی)

”حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ دروو بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس (مرتبہ) رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس گناہوں کو صاف کرے گا اور (تقرب الی اللہ کے سلسلہ میں) اس کے دس درجے بلند کرے گا۔“ (نسائی)

⑤ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَى النَّاسِ بِبُيُومِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ صَلَاةً۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب دو لوگ ہوں گے جو مجھ پر اکثر درود پڑھنے والے ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: ابن حبانؒ نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی اور آپ ﷺ کی یہ بشارت عظمیٰ محدثین کرامؒ پر زیادہ صادق آتی ہے چونکہ کوئی جماعت محدثین سے زیادہ درود نہیں بھیجتی اس لئے قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آنحضرت ﷺ سے قریب یہی مقدس طبقہ ہوگا۔

فرشتے اقیوں کے سلام آنحضرت ﷺ تک پہنچاتے ہیں

⑥ وَعَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَائِحِينَ فِي الْأَرْضِ يَبْلُغُونَنِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ۔

(رواہ النسائی و الدارقانی)

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے جو زمین پر سیاحت کرنے والے ہیں میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔“ (نسائی، دارقانی)

تشریح: اس حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو روضہ اقدس سے دور رہتے ہیں اور انہیں روضہ مقدس پر حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایسے لوگ جب آنحضرت ﷺ پر قلیل یا کثیر تعداد میں سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے ان کا سلام بارگاہ نبوت میں بصد عقیدت و احترام پیش کرتے ہیں۔

البتہ وہ حضرات جنہیں خدا نے اپنے محبوب کے روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت سے نواز رکھا ہے جب وہ بارگاہ نبوت میں سلام پیش کرتے ہیں تو آنحضرت ﷺ تک پہنچانے کے لئے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ روضہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کے سلام آنحضور ﷺ خود سننے ہیں۔

اس حدیث سے چند باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اول یہ کہ آنحضرت ﷺ کو حیات جسمانی حاصل ہے کہ جس طرح آپ ﷺ کو اس دنیا میں زندگی حاصل تھی اس طرح آپ ﷺ کو قبر میں بھی زندگی حاصل ہے۔

دوم یہ کہ آنحضرت ﷺ کی امت کے لوگ جب آپ ﷺ پر سلام بھیجتے ہیں تو آپ ﷺ خوش ہوتے ہیں جو سلام بھیجنے والے کے حق میں انتہائی سعادت و خوش بختی کی بات ہے۔

سوم یہ کہ جب فرشتے کسی امتی کا سلام بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلام قبولیت کے درجہ کو پہنچ گیا ہے۔ اور اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں نیز ایک روایت میں مذکور ہے کہ ”جب فرشتے سلام لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں تو سلام بھیجنے والے کا نام بھی لیتے ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ ﷺ (اللہ تعالیٰ) مولانا محمد قطب الدین رحمی الدین آپ کی خدمت مبارک میں سلام عرض کرتے ہیں۔ یا آپ کا ایک ادنیٰ غلام عبداللہ جادید ابن مولانا محمد عبدالرحمن خدمت اقدس میں نذرانہ سلام پیش کرتا ہے۔ یا فقیر محمد اصغر خدمت عالیہ میں سلام عرض کرتا ہے۔

جاں می دیم در آذر والے قاصد آخر بار گو در مجلس آن ناز نہیں خرفے کہ ازما می رود

آنحضرت ﷺ سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں

(۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا وَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَزُودَ عَلَيْهِ السَّلَامَ (رواہ ابو ہریرہ و اسبق فی الدعوات الکبریٰ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔“ (ابو داؤد، ترمذی)

تشریح: اہل سنت و الجماعت کا یہ مسلہ عقیدہ ہے کہ آتائے نذرانہ خود دو عالم ﷺ (فداہ الی وائی) عالم برزخ میں زندہ ہیں مگر اس حدیث سے عوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ عالم برزخ میں زندہ نہیں ہیں بلکہ جب کوئی شخص آپ ﷺ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے تو اس وقت آپ ﷺ کی روح مبارک جسمِ امیں لوٹ آتی ہے پھر آپ ﷺ سلام کا جواب دیتے ہیں۔

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ”روح لوٹانے“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح مبارک آپ ﷺ کے مقدس بدن میں ہمہ وقت موجود نہیں رہتی صرف سلام بھیجنے کے وقت اسے کچھ وقت کے لئے بدن میں واپس کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی روح مبارک چونکہ ہمہ وقت مشاہدہ رب العزت میں مشغول رہتی ہے اس لئے اس کو حالت استغراق و مشاہدہ سے ہٹا کر اس عالم کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ ﷺ اپنے امتیوں کے درود و سلام سُنیں اور اس کا جواب دیں۔ چنانچہ روح

مبارک کے اسی متوجہ کرنے اور آگاہ کرنے کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے" ورنہ تو تمام انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

اب سوال یہ رہ گیا کہ حدیث میں مذکورہ فضیلت خاص طور پر ان لوگوں سے متعلق ہے جو روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں یا عمومی طور پر سب لوگوں کے لئے ہے؟ تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت کا تعلق عمومی طور پر ہے۔ یعنی خواہ کوئی شخص آپ ﷺ کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر سلام پیش کرے یا کسی دور دراز علاقہ سے سلام بھیجے۔ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ جو شخص روضہ اقدس پر حاضری کا شرف حاصل نہیں کر سکا آپ ﷺ ان کا سلام فرشتوں کے واسطے سے سنتے ہیں جیسا کہ تیسری فصل میں حضرت ابو ہریرہؓ کی آنے والی حدیث سے بھی معلوم ہو جائے گا۔

گھروں کو قبر نہ بنایا جائے

⑧ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَخْعَلُوا أَيْتُكُمْ قُبُورًا وَلَا تَخْعَلُوا قَبْرِي عَيْنًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُكُمْ۔ (رواہ انسائی)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ "اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہ رکھو اور میری قبر پر عید کی طرح میلہ نہ مقرر کرو۔ تم مجھ پر درود پڑھا کرو۔ کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود میرے پاس پہنچتا ہے۔" (انسائی)

تشریح: حدیث کے پہلے جڑ کے تین مطلب ہو سکتے ہیں اول یہ کہ اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہ سمجھ لو کہ جس طرح مرد لپٹے قبر میں پڑے رہتے ہیں تم بھی اپنے گھروں میں مردوں کی طرح پڑے رہو ان میں نہ عبادت کرو اور نہ کچھ نمازیں پڑھو بلکہ اسی طرح گھروں میں بھی عبادت کرو اور کچھ نمازیں پڑھو تاکہ اس کے انوار اور برکات گھر اور گھر والوں کو پہنچیں اور اسکی شکل یہ ہوئی چاہئے کہ فرض نمازیں تو مساجد میں ادا کرو اور سنن نوافل اپنے گھر آکر پڑھو کیونکہ نوافل مساجد کی بہ نسبت گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔

دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ۔ اپنے گھروں میں مردے دفن نہ کرو۔ اس موقع پر یہ اشکال پیدا نہ کیجئے کہ خود آنحضرت ﷺ تو اپنے گھر ہی زیر زمین آرام فرما ہیں۔ کیونکہ یہ صرف آنحضرت ﷺ کے ساتھ مختص ہے کسی دوسرے کو ایسا نہ کرنا چاہئے۔

تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قبروں کو سکونت کی جگہ قرار نہ دو جیسا کہ آنجل اولیاء اللہ کے مزارات اور قبرستانوں پر ان کے خدام مجاوروں نے سکونت اختیار کر رکھی ہے، تاکہ دل کی نری اور طبیعت و مزاج کی شفقت و رحمت ختم نہ ہو جائے بلکہ ایسا کرنا چاہئے کہ قبروں کی زیارت کر کے اور ان پر قاجحہ وغیرہ پڑھ کر اپنے گھروں کو واپس آ جاؤ۔

حدیث کے دوسرے جز "میری قبر کو عید کی طرح) قرار نہ دو" کا مطلب یہ ہے کہ میری قبر کو عید گاہ کی طرح نہ سمجھو کہ وہاں جمع ہو کر زیب و زینت اور لہو لعلب کے ساتھ خوشیاں مناؤ اور اس سے لطف و سرور حاصل کرو۔ جیسا کہ یہودیوں نصاریٰ اپنے انبیاء کی قبروں پر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔

حدیث کے اس جز سے آج کل کے ان نام نہاد ملاؤں اور بدعت پرستوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہئے جنھوں نے اولیاء اللہ کے مزارات کو اپنی نفسانی خواہشات اور دنیاوی اغراض کا بیج و مرجع بنا رکھا ہے اور ان مقدس بزرگوں کے مزارات پر عرس کے نام سے دنیا کی وہ خرافات اور ہنگامہ آرائیاں کرتے ہیں جن پر کفر و شرک بھی خندِ نبین ہیں مگر انھوں نے یہ ہے کہ ان کے حلوے مانندوں، نذر و نیاز اور لذت پخت و پخت کے ان کی عقل پر نفس پرستی اور ہوس کاریوں کے وہ مومنے پردے چڑھا دیئے ہیں جن کی موجودگی میں نہ انہیں بغور باللہ قرآنی احکام کی ضرورت ہے اور نہ انہیں کسی حدیث کی حاجت۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ آمین۔

بعض علماء نے اس جز کی تشریح یہ کی ہے کہ عید کی طرح سال میں صرف ایک دور مرتبہ ہی میری قبر کی زیارت کے لئے نہ آیا کرو بلکہ

اکثر و بیشتر حاضر ہوا کرو۔ اس صورت میں آپ ﷺ نے اپنی قبر کی زیادہ سے زیادہ زیارت اور اس محیط علم و عرفان اور فیض امن و سکون پر اکثر و بیشتر حاضری پر اہمیت کے لوگوں کو ترغیب دلائی ہے۔

حدیث کے آخری جزء کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو، اگر کوئی شخص میرے روضہ سے دور ہے اور بعد مسافت اختیار کرے ہوئے ہے تو اس کو اس کا خیال نہ کرنا چاہئے بلکہ اسے چاہئے کہ وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہی، مجھ پر درود بھیجتا رہے کیونکہ جہاں سے بھی درود بھیجا جائے گا میرے پاس پہنچ جائے گا۔ اس طرح آپ ﷺ نے ان مشائق زیارت کی جنہیں روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت حاصل نہیں ہو سکی، تسلی فرمائی ہے کہ اگرچہ مجبور یوں کی بناء پر تم مجھ سے دور ہو لیکن تمہیں چاہئے کہ توجہ اور حضور قلب سے غافل نہ رہو کہ ص

قرب جانے چوں بود بعد مکانے سہل است

درود نہ بھیجنے پر وعید

⑨ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعِمَ أَتْفُ زَجَلٌ ذِكْرَتْ عَنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى زَعِمَ أَتْفُ زَجَلٌ دَخَلَ عَلَيْهِ وَمَضَى ثُمَّ انْصَلَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ زَعِمَ أَتْفُ زَجَلٌ أَتُوكَ عَنْهُ أَبَوَاهُ الْكَبِيرُ أَوْ أَخَذَ هُمَا فَلَمْ يَدْخُلَاهُ الْحَقَّةُ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ اس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ اس پر رمضان آیا اور اس کی بخشش سے پہلے گذر گیا اور خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ اس کے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک نے اس کے سامنے پڑھ لیا یا اور انھوں نے اسے جنت میں داخل نہیں کیا۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں تین قسم کے لوگوں کے لئے وعید بیان کی جا رہی ہے، سب سے پہلے ان لوگوں کے بارہ میں کہا گیا ہے۔ جن کے سامنے سرور کائنات خرد عالم ﷺ کا نام نہ آیا، اگر ام گرامی لیا جائے یا آپ ﷺ کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ ﷺ پر درود نہ بھیجیں کہ ان کی ناک خاک آلود ہو یعنی وہ بے دلیس و بخوار ہوں اور ہلاک ہوں۔

بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں جب بھی آپ ﷺ کا آم گرامی لیا جائے ہر مرتبہ درود بھیجنا یعنی ﷺ کہنا واجب ہوتا ہے کیونکہ اس کے ترک پر اتنی شدت کے ساتھ وعید بیان فرمائی جا رہی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ پچھلے صفحات میں بتایا جا چکا ہے کہ ہر مرتبہ درود بھیجنا واجب نہیں ہے صرف ایک مرتبہ درود بھیجنا واجب ہے البتہ ہر مرتبہ درود بھیجنا سبب و افضل ہے اب اس حدیث کی توجیہ یہ کی جائے گی کہ وجوب کی دلیل آخرت کی وعید ہوتی ہے اور چونکہ اس وعید کا تعلق آخرت سے نہیں ہے اس لئے اس کا انجائی امر ہے کہ یہ وعید ہر مرتبہ درود بھیجنے کے احتساب و افضلیت پر دلالت کرتی ہے نہ کہ وجوب پر۔

دوسرے قسم کے لوگ جن کے لئے وعید بیان کی جا رہی ہے وہ ہیں جو رمضان کے حقوق ادا نہیں کرتے نہ گورہی ٹھیک سے رکھتے ہیں اور نہ رمضان میں عبادتیں ہی پورے ذوق شوق سے کرتے ہیں اور چونکہ یہ تمام چیزیں مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہیں اس لئے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لئے تہائی و ہلاکت ہو جو رمضان میں اس مقدس مہینہ کے فضل و شرف سے محروم رہتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مہینہ میں بخشش کی سعادت سے لوارے بھی نہیں جاتے اور یہ مہینہ اپنی تمام سعادتوں کے ساتھ گذر جاتا ہے۔

تیسری قسم کے لوگ جن سے اس نوعیت کا تعلق ہے وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کے اطاعت گزار و فرمانبردار نہیں ہیں۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، ان کے حقوق ادا نہ کئے، اس کی رضامندی و خوشنودی کا خیال نہیں رکھا اور عام طور پر ان کی کبر کی میں ان کی خدمت اور دیکھ بھال نہیں کی وہ درحقیقت بڑے بد نصیب ہیں کیونکہ انھوں نے ان

چیزوں کو ترک کر کے آخرت کا عذاب اور نقصان مول لیا ہے کہ یہ چیزیں جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہیں۔

درود و سلام کی فضیلت

⑩ وَعَنْ أَبِي ظَلْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشَيْرِيُّ وَجْهَهُ فَقَالَ اللَّهُ جَاءَ نَبِيَّ جَبْرِئِيلُ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ إِنَّمَا يَرَوْكَ حَبِيبُكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يَبْصُلِي عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِكَ إِلَّا أَخَذَ مِنْ أَهْلِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا۔ (رواہ النسائی والدارقطنی)

”اور حضرت ابو ظفرؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن ارحت عالم ﷺ (صحابہؓ کے پاس) تشریف لائے اور اس وقت آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر بشارت کھل رہی تھی، آپ ﷺ نے (صحابہؓ کے دریافت کرنے کے بعد) یادِ بشارت کرنے سے پہلے ہی فرمایا۔ میرے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے تھے، وہ کہتے تھے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اسے محمد ﷺ آیا آپ ﷺ اس بات سے روشنی میں ہیں کہ آپ ﷺ کی امت میں سے جو کوئی آپ ﷺ پر درود بھیجے گا میں اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کروں گا اور آپ ﷺ کی امت میں سے جو کوئی آپ ﷺ پر سلام بھیجے گا میں اس پر دس مرتبہ سلام بھیجوں گا۔“ (نسائی، دارقطنی)

تشریح: آنحضرت ﷺ چونکہ اپنی امت کے حق میں انتہائی مشفق و مہربان تھے اور امت کے لئے خیر کی طلب آپ ﷺ کی انتہائی غرض و خواہش تھی اس لئے جب آپ ﷺ کو حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ یہ عظیم بشارت دی گئی تو آپ ﷺ کا چہرہ مبارک خوشی و مسرت سے کھل اٹھا اور آپ ﷺ نے یہ عظیم بشارت صحابہؓ اور ان کے واسطے سے اپوری امت تک پہنچادی۔

درود و سلام بھیجنے کی کوئی مقررہ حد نہیں ہے

⑪ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كُتِبَ قَالَ فَلْتٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ لَكُمْ أَجْعَلَ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتُ فَلْتٌ الْوَيْعُ قَالَ مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ فَلْتٌ الْتَصَدَّقُ قَالَ مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ فَلْتٌ الْإِثْمُ قَالَ مَا شِئْتُ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ فَلْتٌ أَجْعَلَ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا فَإِنْ أَذِنْتُ لَكَ هَذَا وَكَفَفْتُ لَكَ ذَلِكَ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابی بکرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں آپ ﷺ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں اب آپ ﷺ (ملا دیجئے گا) اپنے لئے دعا کے واسطے جو وقت میں نے مقرر کیا ہے اس میں سے کتنا وقت آپ پر درود بھیجنے کے لئے مخصوص کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”جس قدر تمہاری چاہ ہے“ میں نے عرض کیا ”کیا چھوٹائی (وقت مقرر کروں)؟“ فرمایا ”جتنا تمہاری چاہ ہے اور اگر زیادہ مقرر کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے“ میں نے عرض کیا ”تو پھر درود تمہاری مقرر کروں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”جس قدر تمہاری چاہ ہے اور اگر زیادہ مقرر کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے“ میں نے عرض کیا ”اچھا تو پھر میں اپنی دعا کا سارا وقت ہی آپ ﷺ کے درود کے واسطے مقرر کر دیتا ہوں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ تمہیں کفایت کرے گا، تمہارے دین و دنیا کے مقاصد کو پورا کرے گا اور تمہارے گناہ و صاف ہو جائیں گے۔“ (ترمذی)

تشریح: اجعل لک من صلواتی میں لفظ ”صلوٰۃ“ سے مراد دعا ہے۔ حضرت ابن کعبؓ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری خواہش ہے کہ آپ ﷺ پر بہت زیادہ درود بھیجوں۔ چونکہ میں نے اپنے اوقات میں سے ایک خاص وقت کو اس لئے مقرر کر رکھا ہے کہ میں اس وقت اپنے نفس کے لئے دعا کیا کرتا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت میں آپ ﷺ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کروں لہذا آپ ﷺ ہی مقرر فرمادیجئے کہ اس وقت کا کتنا حصہ میں درود بھیجنے میں صرف کروں؟ آنحضرت ﷺ نے ان کی اس درخواست پر درود بھیجنے کے لئے اس وقت کا کوئی حصہ مقرر نہیں فرمایا بلکہ اسے ان کے اختیار پر چھوڑ

دیا اور فرمادیا کہ تم تو خود ہی جانتے ہو کہ درود بھیجنے کی کتنی فضیلت ہے اور اس کے کیا فائدہ کمال و برکات ہیں اس مقدس کلام کے لئے تمہاری سعادت و جنتا وقت چاہے مقرر کر لو، تاہم یہ سمجھ لو کہ تم اس کام کے لئے جتنا زیادہ سے زیادہ وقت دو گے اسی قدر تمہارے حق میں بڑھوتا۔ چنانچہ جب انھوں نے اپنے اس پورے وقت کو درود بھیجنے پر صرف کرنے کا اہتمام کیا تو آنحضرت ﷺ نے اہلبار اطمینان و خوشنودی فرمایا اور فرمایا کہ تم نے ایک مستقل وقت کو اس مقدس عمل کے لئے متعین کر کے در حقیقت دنیا اور آخرت کی بھلائی اور مقاصد کو حاصل کر لیا ہے کیونکہ جب بندہ اپنی طلب اور رغبت کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور محبوب چیز میں خرچ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو اپنی خواہشات اور اپنے مطالب پر قدم رکھتا ہے تو خداوند اقدس اس کے تمام امور و مہمات میں اس کا مددگار و حامی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے تمام دنیوی و دینی مقاصد پورے ہو جاتے ہیں **هٰنَ كَانِ لِلّٰهِ تَكْوِيْنُ اللّٰهُ لَعْنِي يٰوَاللّٰهُ تَعَالٰى كَا هُوَ كَرِهْتَ اَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِسْ كَا هُوَ جَا تَا** ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف کی یہ برکت و فضیلت ہے کہ جو شخص اس کا درود رکھے اور اسے اپنی زندگی کا ایک ضروری جزء بنا لے تو اس کے لئے دین و دنیا دونوں جگہ آسانیاں اور سہولتیں فراہم ہو جاتی ہیں اور اس کے تمام مقاصد غیرویسے ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ”جب میرے شیخ بزرگوار حضرت عبدالوہابؒ نے مجھے مدینہ منورہ کی زیارت کے لئے رخصت فرمایا تو یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ جاؤ اور یاد رکھو کہ اسی راہ میں اداء فرض کے بعد کوئی عبادت آنحضرت ﷺ پر درود بھیجنے کا محال نہیں ہے لہذا (اوائے فرض کے بعد) تم اپنے اوقات کو اسی مقدس مشغلہ میں صرف کرنا اور کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہونا“

حضرت شیخ عبدالحقؒ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ”اس کے لئے کوئی عدد مقرر فرمادیا جائے کہ میں اتنی تعداد میں درود پڑھ لیا کروں“ شیخ عبدالوہابؒ نے فرمایا ”اس سلسلہ میں کسی عدد کا تعین کرنا شرط نہیں ہے بلکہ درود شریف اتنی کثرت کے ساتھ پڑھنا کہ اس کے ساتھ رطب اللسان ہو جاؤ اور اسی کے رنگ میں رنگین ہو جاؤ اور اسی میں مستغرق ہو جاؤ“ حصن حصین کے مصنف علام نے مفتاح میں لکھا ہے کہ ”آنحضرت ﷺ پر درود بھیجنے کے بے شمار فوائد ہیں اور دنیا اور آخرت میں اس کے لئے بے انتہا ثمرات مرتب ہوتے ہیں خصوصاً مگر برستانی، کسی خاص مہم، فکرات اور مطلب برآری کے سلسلہ میں اس کا بار بار تجربہ ہوا ہے چنانچہ خود میرا تجربہ ہے کہ میں اکثر خوف و بلاکت کی جگہ گھر گیا اور مجھے وہاں سے اگر نجات ملی تو آنحضرت ﷺ پر درود بھیجنے کے صدقہ میں۔

درود کے بعد مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے

(۱۲) وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ يَتِمُّ اَرْشَادُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اِذَا دَخَلَ رَجُلٌ فَضَّلْتَنِي فَقَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ عَجَّلْتَ اَيُّهَا الْمُضَلِّيْ اِذَا ضَلَّيْتُ فَتَقَعَدْتُ فَارْحَمِ اللّٰهُ بِغَاوِرِ اَهْلَةٍ وَضَلَّ عَلَيَّ ثُمَّ اَذْعَفَ قُلُوبُ لَمْ صَلَّی رَجُلٌ اٰخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَارْحَمِ اللّٰهُ وَضَلَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ فَقَالَ لَمْ تَنْبِیْ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اَيُّهَا الْمُضَلِّيْ اِذَا غَضَبْتُ۔ (رداء الترمذی درود الہی وادوات النسانی نمبر)

”اور حضرت فضالہ ابن عبیدؒ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) جبکہ رحمت عالم ﷺ بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اور پھر یہ دعا مانگی۔ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِي اسے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما (یہ سن کر) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے تم نے دعا کی ترکیب ترک کر کے (اجلدی کی) اور پھر فرمایا کہ (جب تم نماز ہو تو نماز کے بعد دعا کے لئے) بیٹھو اور خدا کی تعریف کہ جس تعریف کے وہ لائق ہے بیان کرو اور مجھ پر درود بھیجو، پھر تم جو چاہو خدا سے مانگو اور آپ ﷺ نے اسے دعا کے یہ آداب

دریغے کہنے کے حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے نماز پڑھی (آخر میں) اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کی اور آنحضرت ﷺ پر درود بھی بھیجا مگر اس نے دعا نہیں مانگی) آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا کہ ”اے نماز پڑھنے والے، دعا بھی مانگو قبول کی جائے گی۔“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

(۱۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضِرًا وَأَبْزُكِرُ وَغَمُ مَعَهُ فَلَمَّا خَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالنِّسَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لِمَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ نَفْعَةً سَلْ نَفْعَةً - (رواه الترمذی)

”اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) میں نماز پڑھ رہا تھا رحمت عالم ﷺ (بھی وہیں) تشریف فرما تھے اور آپ ﷺ کے پاس حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ بھی حاضر تھے، چنانچہ (نماز کے بعد) جب میں بیٹھا تو اللہ جل شانہ کی تعریف بیان کرنا شروع کی اور پھر آنحضرت ﷺ پر درود بھیجا، اس کے بعد میں اپنے (دینی و دنیاوی مقاصد کے) لئے مانگنے لگا یہ (دیکھ کر) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”مانگو دینے جاؤ گے، مانگو دینے جاؤ گے“ (یعنی دینا مانگو ضرور قبول ہوگی)۔“ (ترمذی)

الفصل الثالث

ای کی تحقیق

(۱۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكْتَمَلَ بِالْمَكْنِئِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّيْ عَلَيْهِ أَهْلُ النَّبِئِ فَلْيُغْلِظْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أَهْلَابِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ خَيْرُ مُجِيبِ دَعْوَةٍ - (رواه ابوداؤد)

”حضرت ابو ہریرہؓ فرمادی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو یہ پسند ہو (یعنی اس کی خواہش ہو) کہ اسے بھرپور (اور زیادہ سے زیادہ) ثواب ملے تو اسے چاہئے کہ ہم اہل بیت پر اس طرح درود بھیجے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أَهْلَابِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ خَيْرُ مُجِيبِ دَعْوَةٍ اسے بار خدایا! محمد ﷺ پر جو نیکی ہیں، آپ ﷺ کی ازواج مطہرات پر جو سب مومنوں کی مائیں ہیں اور آپ ﷺ کی اولاد و اہل بیت پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی بیشک تو بزرگ و برتر ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: سرکارِ دو عالم ﷺ کے جہاں اور بیت سے اسماء ہیں کہ جو آپ ﷺ کی مختلف خصوصیات و صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ وہیں آپ ﷺ کا ایک خاص اور عظیم لقب ای بھی ہے، آپ ﷺ کا یہ لقب توریت و انجیل اور آسمان سے اتری ہوئی تمام کتابوں میں مذکور ہے۔

”ای“ لغت میں اس شخص کو کہتے ہیں جو نہ تو لکھتا جانتا ہو اور نہ لکھے ہوئے کو پڑھتا جانتا ہو اور نہ کبھی کتب و دہرہ گیا ہو اور نہ کسی سے تعلیم حاصل کی ہو اور چونکہ ای منسوب ہے ام یعنی ماں کی طرف لہذا اس مناسبت سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچہ کی طرح ہے اسے کسی نے نہ لکھنے کی تعلیم دی ہے اور نہ پڑھنے کی۔

چنانچہ جب آنحضرت ﷺ اس دنیا میں آخری نبی کی حیثیت سے مبعوث فرمائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو کسی استاد، کسی مکتب اور کسی معلم کا محتاج نہیں رکھا بلکہ خود آپ ﷺ کو دین و دنیا کے تمام علوم سے پوری طرح مکمل کر کے اس دنیا میں بھیجا چنانچہ اس دنیا میں نہ تو آپ ﷺ نے کسی مکتب میں قدم رکھا اور نہ کسی استاد کی شاگردی کی بلکہ بظاہر نہ تو آپ ﷺ لکھتے تھے اور نہ لکھے ہوئے کو

پڑھتے تھے اس وجہ سے آپ ﷺ کو ای کہا گیا ۔

نگار من کہ یہ کتب نہ رفت و خط نہ نوشت
تجیے کہ بکار قرآن درست
تعلیم و ادب اور اچہ نسبت
بغزوہ مکہ آموز صد ملک شد
کتب خانہ چند ملت بشت
کہ خود ز آغاز او آمد مودب

بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسی دراصل امام اقری یعنی مکہ کی طرف منسوب ہے جو تمام زمین کی اصل ہے۔

دروود نبیؐ والا بخیل ہے

(۱۵) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَحِيلُ الذِّبْنُ مَنْ ذُكِرَتْ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى زَوْاهِ الْقِرْمَاضِيِّ وَزَوْاهِ أَحْمَدَ عَنِ الْخُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ الْقِرْمَاضِيُّ هَذَا خَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا (یعنی میرا نام لیا گیا) اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا (تردئ) اس حدیث کو امام احمد نے حسن ابن علی سے نقل کیا ہے اور تردئ نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ایک بخیل تو مال کا ہوتا ہے کہ وہ مال کی خواہش کی وجہ سے اپنی جبلت طبعی کے تقاضہ پر عمل کرتا ہے کہ کسی کو اپنا مال نہیں دیتا مگر زرا بخیل وہ شخص ہے جو اپنی طبعی کسل و غفلت اور سستی کے غلط تقاضہ کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کے نام پر اپنی زبان اور اپنے دل سے درود کا ایک کلمہ نہیں نکالتا اور اس طرح وہ ادا حق اور شکر نعمت کا لحاظ بھی نہیں کرتا حالانکہ آنحضرت ﷺ کا اہم ترین پروہ احسان و انعام ہے کہ اگر امت کے لوگ آپ ﷺ کے نام پر اپنی جائیں بھی قربان کر دیں تو کم ہے چہ جائیکہ مجلس میں آپ ﷺ کا مبارک ذکر ہو اور آپ ﷺ کا نام لیا جائے اور اس شخص کی زبان سے اور اس سے دل سے درود کے چند الفاظ بھی نہ نکلیں؟

مرحبا اے بیک مشتاقان پیغام دوست
تا کم حال از مر غربت فرمائے نام دوست

دروود آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچتے ہیں

(۱۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى عِنْدِ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى نَافِثَةِ ابْنِ مَرْثَدَةَ سَمِعْتُهُ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص میری قبر کے پاس (مکھڑا ہو کر) مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور جو شخص دور سے مجھ پر بھیجتا ہے وہ میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو میری قبر کی زیارت کی سعادت میسر آئی ہے اور وہ وہاں حاضر ہو کر سلام بھیجتا ہے تو میں بغیر کسی واسطہ کے اس کے سلام کو سنتا ہوں اور جس کو یہ سعادت میسر نہیں آئی بلکہ وہ جہاں کہیں سے بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اس کا سلام ملائکہ سیاحین میرے پاس پہنچا دیتے ہیں اور سلام کا جواب میں دونوں صورتوں میں دیتا ہوں۔

اس حدیث سے اندازہ لگانا چاہیے کہ آنحضرت ﷺ پر سلام بھیجنے کی فضیلت و سعادت ہے اور یہ کہ آنحضرت ﷺ سلام بھیجنے والے کو اور خاص طور پر اس شخص کو جو برابر اور کثرت سے آپ ﷺ پر سلام بھیجتا ہے کیا شرف و مرتبہ حاصل ہے؟ اگر کسی کے ایک سلام کا جواب بھی یار کائنات سے حاصل ہو جائے تو بہت بڑی سعادت ہے چہ جائیکہ برابر اور ہر سلام کا جواب ملتا رہے۔

بہر سلام مکن رجبہ در جواب آن لب کہ صد سلام میں یکے جواب از تو

دروو کی فضیلت

(۱۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَلَاحُكَ سَبْعِينَ صَلَوةً - (رواہ احمد)

"اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص رحمت عالم ﷺ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرستے ستر مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔" (احمد)

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ درود بھیجنے کا یہ ثواب بعد کے دن سے متعلق ہے اس لئے کہ یہ ثابت ہے کہ جمعہ کے روز اعمال کا ثواب شریکین زیادہ ملتا ہے اور ملکی وجہ ہے کہ حج اکبر (جو جمعہ کو ہوتا ہے) شریح کے برابر ہوتا ہے۔ اگر یہ حدیث موقوف ہے نبی حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کا قول ہے لیکن پھر بھی مرفوع (آنحضرت ﷺ) کا ارشاد کے حکم میں ہے کیونکہ کوئی بھی صحابی اعمال کا ثواب از خود بیان نہیں کر سکتا جب تک وہ اسے آنحضرت ﷺ سے سن نہ لے اس لئے جتنی بات ہے کہ حضرت عبد اللہؓ نے یہ مضمون آنحضرت ﷺ سے سنا ہوگا۔

(۱۸) وَعَنْ زَوْفِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ لَهَذَا الشَّقِيعِ الْمُقْرَبِ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَسْبُ لَهُ شَفَاعَتِي - (رواہ احمد)

"اور حضرت زوفیعؓ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا "جو شخص محمد ﷺ پر درود بھیجے اور (دروود بھیجنے کے بعد یہ بھی) کہے اللَّهُمَّ أَنْتَ لَهَذَا الشَّقِيعِ الْمُقْرَبِ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے پروردگار محمد ﷺ کو اس مقام پر جگہ دے جو تیرے نزدیک مقرب ہے قیامت کے دن تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔" (احمد)

تشریح: "مقام مقرب" سے مراد مقام محمود ہے جہاں قیامت کے دن آنحضرت ﷺ کھڑے ہو کر اللہ جل شانہ کی ثناء و تعریف بیان فرمائیں گے اور بندوں کے حق میں شفاعت کریں گے۔

یوں تو آنحضرت ﷺ کی شفاعت تمام مسلمانوں کے لئے ثابت ہے کہ آپ ﷺ ہر اُمتی کے لئے شفاعت فرمائیں گے یہ نہیں ہوگا کہ کسی اُمتی کے لئے شفاعت فرمائیں اور کسی کے لئے نہیں پھر بھی اس شخص کو جو درود کے بعد نہ کوہ دعا پڑھتا ہے ایک خاص درجہ حاصل ہوگا کہ اس کے لئے آنحضرت ﷺ کی شفاعت واجب ہوگی۔ یا اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس ارشاد سے درحقیقت ایسے شخص کے خاتمہ یا آخر کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ شخص حسن خاتمی کی دولت سے نوازا جائے گا۔

(۱۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ لَخْلًا فَسَجَدَ فَاطْلَانِ الشَّجُوذِ حَتَّى حَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ تَوَفَّاهُ فَإِنْ فَحِشْتُ أَنْظُرُ فَوُفِعَ رَأْسُهُ فَقَالَ مَا لَكَ فَذَكَّرْتُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ جَنِّيئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي أَلَا أَيْشُرُكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَوةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ - (رواہ احمد)

"اور حضرت عبد الرحمن ابن حوفؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن رحمت عالم ﷺ (مسجد سے یامکان سے) نکل کر کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور وہاں (بارگاہِ اوندی میں) سجدہ راز ہوئے اور سجدہ میں آپ ﷺ نے اعطیل کیا کہ میں ڈر کر (عذر خواہی) نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وفات تو نہیں دے دی، چنانچہ میں آپ ﷺ کو دیکھنے کے لئے آیا کہ آیا آپ ﷺ زندہ ہیں یا دھڑل جی ہو چکے ہیں، آپ ﷺ نے (میری آہستہ پا کر) اپنا سر مبارک (زمین سے) اٹھایا اور فرمایا کہ "کیا ہوا.....؟" (یعنی ایسی کیا بات پیش ہوئی جو تم پر

اس قدر اہم بات اور غم کی علامت طاری ہے) تب میں نے صورت حال ذکر کی کہ نصیب دشمنان میں تو آپ ﷺ کی طرف سے ذریعہ کیا تھا، راوی کہتے ہیں کہ (اس کے بعد) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے کہ کیا آپ ﷺ کو یہ خوش خبری نہ سنا دوں کہ اللہ بزرگ پر تر فرماتا ہے کہ جو شخص آپ ﷺ پر درود بھیجے میں اس پر رحمت بھیجوں گا اور جو شخص آپ ﷺ پر سلام بھیجے میں اس پر سلام بھیجوں گا۔“ (احمد)

تشریح: امام احمدؒ نے اپنی دوسری روایات میں آخر میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور مجدد شکر کے سلسلہ میں اس سے زیادہ صحیح حدیث میری نظر میں نہیں ہے اور یہ روایت متعدد طرق سے مروی ہے۔

قبولیت و عارود پر موقوف ہوتی ہے

﴿۲۵﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَنْصَعِدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تَقْضَىٰ عَلَيَّ نَيْبَتٌ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطابؓ فرماتے ہیں کہ ”دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پر موقوف ہے کیونکہ درود خود مقبول ہے اس لئے اس کے توسط اور وسیلہ سے دعا بھی مقبول ہوتی ہے۔

مور مسکین ہو سے داشت کہ در کعبہ رسد دست در پائے کوثر زوہ ناگاہ رسید

حصن حصین میں مقول ہے کہ حضرت شیخ ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا ”جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لئے دست و دعا دلاؤ تو ابتداءً آنحضرت ﷺ پر درود بھیجئے سے کرو اس کے بعد تم جو کچھ چاہتے ہو اس کے لئے دعا مانگو اور دعا کو درود پر ختم کرو (یعنی دعا سے پہلے بھی آنحضرت ﷺ پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی) کیونکہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتا ہے اور وہ اس چیز سے بزرگ و برتر ہے کہ اس دعا کو چھوڑ دے جو ان دونوں درودوں کے درمیان ہے (یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کرے ان کے درمیان مانگی جانے والی دعا کو قبول نہ کرے)۔

علامہ طبریؒ اس حدیث کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ ”یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خود حضرت عمرؓ کا ارشاد گرامی ہو اس شکل میں یہ حدیث موقوف ہوگی اور یہ ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہو اس صورت میں یہ حدیث مرفوع ہوگی اور صحیح ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے یعنی حضرت عمرؓ کا ہی ارشاد ہے۔

لیکن محققین علماء حدیث فرماتے ہیں کہ ”اس قسم کی بات کوئی راوی اپنی طرف سے کہہ نہیں سکتا جیسا کہ اسی باب کی حدیث نمبر ۱ کی تشریح میں بتایا جا چکا ہے) اس لئے یہ حدیث روایۃً تو موقوف ہی ہے لیکن حکماً مرفوع ہے۔“

بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ

تشہد میں دعا پڑھنے کا بیان

آخری قصہ میں التحیات اور درود کے بعد دعا لگانا سنت ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازی التحیات اور درود پڑھنے کے بعد اپنی خواہش و پسند کے مطابق دعا مانگے لیکن دعا عام لوگوں کے کلام کے مشابہ نہ ہو جیسے کہ کوئی دعا مانگتے گئے ”یا اللہ! مجھے روٹی دے مجھے

کہ اوسے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی دعا مانگتی ذرا مناسب نہیں ہے۔

ابھی باب التہجد میں بھی آپ نے وہ حدیث پڑھی جو حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے اس میں بھی یہ الفاظ منقول ہیں کہ انہیں آنحضرت ﷺ نے اتحیات کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ”پھر ان دعاؤں کو اختیار کرو جو تمہیں پسند ہوں۔“ اور چونکہ تہجد میں آنحضرت ﷺ سے حاصل وہ دعائیں منقول ہیں کہ آپ تہجد میں وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ لہذا ”پسندیدہ“ سے مراد آنحضرت ﷺ سے وہی منقول دعائیں ہو سکتی ہیں۔

بہر حال۔ حاصل یہ ہے کہ تہجد میں انہیں دعاؤں کو پڑھا جو آنحضرت ﷺ سے منقول ہیں زیادہ اولیٰ اور افضل ہے کیونکہ وہ دعائیں دنیا اور آخرت دونوں کے مقاصد کو حاصل ہیں چنانچہ اس باب کے تحت وہ دعائیں نقل کی جائیں گی جنہیں آنحضرت ﷺ تہجد میں پڑھا کرتے تھے یا جن کی تعلیم آپ ﷺ دوسرے لوگوں کو فرمایا کرتے تھے۔

الفصل الأول

تہجد میں آنحضرت کی دعا

① عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرُ مَا تَسْتَعِينُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الزَّوْجِلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ. (مشق ط)

”ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نماز میں (تہجد کے بعد) یہ دعا مانگتے تھے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ اسے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور کالے دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور زندگی کے فتنوں اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ کا طلب گار ہوں اسے پروردگار میں تجھ سے گناہوں سے اور قرض سے پناہ چاہتا ہوں۔

(راوی کا بیان ہے کہ آپ ﷺ کی یہ دعا سن کر کسی کہنے والے نے کہا کہ ”آپ ﷺ کا قرض ہے پناہ مانگنا بڑے تعجب کی بات ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب آدمی قرضدار ہوتا ہے تو باتیں بناتا ہے اور بھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: دجال آخر زمانہ میں قیامت کے قریب پیدا ہوگا جو خدا کی کادھمکی کرے گا اور لوگوں کو اپنے مکرو فریب اور شیعہ بازیوں سے گمراہ کرے گا۔ اس کا منقل ذکر انشاء اللہ مشکوٰۃ کے آخری ابواب میں آئے گا۔

دجال کو تسبیح کیوں کہتے ہیں: دجال کو تسبیح اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ملی ہوئی ہوگی یعنی وہ کانا ہوگا یا کہ وہ چونکہ مسوح ہوگا اسلئے اس مناسبت سے اسے تسبیح کہا جاتا ہے۔ مسوح کا مطلب ہے ”تمام بھلائیوں، نیکیوں اور خیر و برکت کی باتوں سے باہل بعد، نا آشنا اور ایسا کہ جیسے اس پر کبھی ان چیزوں کا سایہ بھی نہ پڑا ہوگا۔“ اور ظاہر ہے کہ اتنی بری خصلتوں کا حامل دجال کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟

حضرت عیسیٰ کو تسبیح کہنے کی وجہ: اسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ”مسیح“ ہے جس کی اصل مسیح ہے اور مسیح عبرانی زبان میں ”مبارک“ کو کہتے ہیں یا یہ کہ مسیح کے معنی ہیں ”بہت سیر کرنے والا“ چونکہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آسمان سے اترے جائیں گے اور دنیا سے گمراہی و خلافت اور برائیوں کی جڑ اکھاڑے اور پھر تمام عالم پر خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے حکمرانی

کرنے پر مامور فرمائے جائیں گے اور اس سلسلے میں آپ ﷺ کو امور مملکت کی دیکھ بھال کرنے اور خدا کے دین کو عالم میں پھیلانے اور کانے و حال کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لئے تقریباً پوری دنیا میں پھرنا پڑے گا۔ اس لئے اس مناسبت سے مسیح آپ ﷺ کا لقب قرار پایا ہے۔

بہر حال لفظ مسیح کا اطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال ملعون دونوں پر ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان امتیازی فرق یہ ہے کہ جب صرف ”سج“ لکھا اور بولا جاتا ہے تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کرامی مراد لی جاتی ہے اور جب دجال ملعون مراد ہوتا ہے تو لفظ مسیح کو دجال کے ساتھ قید کر دیتے ہیں یعنی ”سج کو دجال“ لکھتے اور بولتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے اس دعائیں چھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے ① عذاب قبر۔ ② قنہ و دجال۔ ③ قنہ زندگی۔ ④ قنہ موت۔ ⑤ گناہ۔ ⑥ قرض۔ یہ چھ چیزیں اپنی اہمیت و ہلاکت اور دینی و دنیاوی خسران و نقصان کے باعث بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ان چیزوں سے اگر خداوند تعالیٰ نے نجات دی اور اپنا فضل و کرم فرمادیا تو دینی و دنیاوی دونوں زندگیاں کامیابی و کامرانی سے اور رحمت و سعادت کی ہم آغوش ہوگی اور اگر خدا خواست نہیں کسی بد نصیب ان میں سے کسی ایک سے بھی بلا فرما دیا تو جاننے کے اس کو دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور آخرت کی تمام سہولتیں و آسائیاں اور وہاں کی رحمتیں و سعادتیں بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی اور وہ عذاب خداوندی کا حق ہو گا اسی لئے آنحضرت ﷺ نے خود ان چیزوں سے پناہ مانگ کر امت کے لئے تعلیم کا دروازہ کھولا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے پرکڑ گار سے ان سخت و مہینہ ناک چیزوں سے پناہ مانگے تاکہ پرکڑ گار اس کو ان سے محفوظ و مومن رکھے۔

عذاب قبر اور قنہ و دجال یہ تو بالکل ظاہر ہیں ان کی کسی تشریح و توضیح کی ضرورت نہیں ہے البتہ ”قنہ زندگی“ یہ ہے کہ صبر و رضا کے فقدان کی وجہ سے زندگی کی مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو اور نفس ان چیزوں میں مشغول و متفرق ہو جائے جو راہ ہدایت اور راہ حق سے ہٹا دیتی ہوں اور زندگی کو گرماہیوں و خلافتوں کی کھائی میں پھینک دیتی ہوں۔

”قنہ موت“ کا مطلب یہ ہے کہ ”شیطان لعین حالت شرع میں اپنے مکر و فریب کا جال بچھکتے اور مرنے والے کے دل میں وسوساں و شبہات کے بیج بکھر کر اس کے آخری لمحوں کو جس پر دائمی نجات کا دروازہ ہے برائی و گمراہی کی بیعت چڑا دے تاکہ اس کو دنیا سے رخصت ہونے والا نفوذ باللہ ایمان و یقین کے ساتھ نہیں بلکہ کفر و تکلیف کے ساتھ فوت ہو جائے (العیاذ باللہ) اسی طرح منکر کبیر کے سوالات کی سختی، عذاب قبر کی شدت اور عذاب عقیقی میں گرفتاری بھی موت کے قنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہر مسلمان کو محفوظ و مومن رکھے۔ آمین“

لفظ ”قنہ“ یا تو مصدر ہے یعنی گناہ کرنا یا اس سے مراد وہ چیز ہے جو گناہ کا باعث ہے۔

بہر حال اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں سے خدا کی پناہ، جس کے نتیجہ میں بعد عذاب آخرت اور خدا کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ یا ان چیزوں سے خدا کی پناہ جو گناہ صادر ہونے کا ذریعہ ہیں، یا جن کو اختیار کر کے بندہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور ضلالت و گمراہی کی راہ پر پڑ جاتا ہے۔

قرض سے پناہ مانگنے کی وجہ: قرض سے پناہ مانگنے پر ایک صحابی کو تعجب ہوا کہ قرض میں ایسی کوئی برائی ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے بلکہ اس سے تو بہت سے ضرورت مندوں کے کام پورے ہوتے ہیں اور دنیاوی حالات میں اس سے بڑی حد تک مدد ملتی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی قناعت اور برائی کی جس کی بنیادی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یقیناً ایسی ہی ہے کہ اس سے پناہ مانگی جانی چاہئے۔ اول تو دنیاوی اعتبار سے بھی کسی کا قرض خدا ہو نا کوئی اچھی بات نہیں ہے پھر دین و آخرت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی وجہ سے ایسی چیزوں کا ارتکاب ہوتا ہے جو شریعت کی نظر میں نہ صرف یہ کہ معیوب بلکہ عذاب آخرت کا سبب بنتی ہیں۔ مثلاً جب کوئی شخص کسی سے قرض مانگنے جاتا ہے تو پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے جب وہ گنہ گار ہوتا ہے کہ وہ کبسا اوقات قرض مانگنے والا سیکڑوں پہانے رافا ہے،

سیکڑوں غلط بائیس بناتا ہے اور مقصد بر آری کے لئے بڑے سے بڑا جھوٹ بولنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ قرض کی ادائیگی کا آتا ہے کہ قرض وار قرض لینے وقت ایک وقت و عرصہ متعین کرتا ہے جس میں وہ قرض کی ادائیگی کا وعدہ کرتا ہے مگر تجربہ شاہد ہے کہ کوئی ایک آدھ ہی قرضدار ایسا ہوگا جو وقت معینہ پر ادائیگی کر دیتا ہوگا ورنہ اکثر و بیشتر وعدہ خلافی کرتے ہیں اس موقع پر بھی نہ صرف یہ کہ وعدہ خلافی ہوتی ہے بلکہ عدم ادائیگی کے اندر میں ہر طرح کا جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اس طرح قرضدار وعدہ خلافی اور جھوٹ کا ارتکاب کر کے گناہ گار ہوتا ہے۔ پھر عدم ادائیگی کا یہ عذر ایک دوسرے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو بہت دنوں تک چلتا رہتا ہے اس طرح قرضدار مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، ہر مرتبہ وعدہ خلافیاں کرتا ہے اور اس طرح وہ گناہوں کی پوٹ اپنے اوپر لا دیتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں عذاب خداوندی اور مواخذہ آخرت کا سبب ہیں اس لئے ایسی غلط چیز سے پناہ مانگی گئی ہے۔

نماز میں کن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہئے

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ الشَّهَادَةِ الْآخِرَةِ فَلْيَتَقَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَوَّلِ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَاوِ الْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ روای ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص (نماز میں) آخری شہید (یعنی احتیات) سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا طلب گار ہو۔ ① عذاب دوزخ، ② عذاب قبر، ③ فتنہ زندگی و موت۔ ④ مسیح و دجال کی برائی۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ کہ قصہ آخر میں شہید سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہئے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَاوِ الْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ۔

”اے اللہ! میں دوزخ کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنوں، اور مسیح و دجال کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

③ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ الشُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَاوِ الْمَمَاتِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ روای ہیں کہ رحمت عالم ﷺ ہم صحابہؓ اور اہل بیت کو یہ دعا اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح آپ ﷺ ہمیں قرآن کی کوئی سورہ سکھایا کرتے تھے چنانچہ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ دعا اس طرح پڑھو اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَاوِ الْمَمَاتِ اے اللہ! میں عذاب جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے تیری پناہ کا طلب گار ہوں، مسیح و دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور زندگی و موت کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔“ (مسلم)

شہد و درود کے بعد کی دعا

④ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنِ دُعَاءٌ أَذْعُو بِهِ فَيَنْ صَلَاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلَمًا كَثِيرًا وَلَا تَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُ عَنِّي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَزْخُمْنِي أَلَا أَنْتَ الْعَفْوَ الرَّحِيمُ۔

(متن علیہ)

”اور امیر المؤمنین حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم ﷺ سے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ جس میں اپنی نماز میں (تعمید و درود کے بعد) پڑھ لیا کروں“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو: **اللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًا وَّلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاعْفُ عَنِّیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَاِزْجِرْنِیْ اَنْتَ اَلْعَفُوُّ الرَّحِیْمُ** اسے پڑھو گا اگر ایک سال میں اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے علاوہ کوئی دوسرا گناہوں کو نہیں بخش سکتا لہذا تو مجھے بخش دے خاص طور سے بخشا، اور مجھ پر رحم فرما، یک لفظ تو بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس روایت میں لفظ کثیر اداء مسئلہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور مسلم کی بعض روایات میں باہر موصودہ کے ساتھ یعنی کثیر اذکر کیا گیا ہے لہذا اس دعا کو دونوں الفاظ کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے یعنی بھی تو کثیر اذکر چاہا جائے اور بھی کثیر اچھ لیا ہے۔

سلام پھیرنے کا بیان

⑤ **وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى يَمَاحِضَ خَدَيْهِ۔ (رواہ مسلم)**

”اور حضرت عامر ابن سعد (تابعی) اپنے والد محرم (حضرت سعد ابن وقاصؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے (یعنی حضرت سعدؓ نے) فرمایا کہ میں دیکھتا تھا کہ رحمت عالم ﷺ اپنے دائیں اور بائیں (اس طرح) سلام پھیرتے تھے کہ میں آپ کے رخساروں کی پیدلی دیکھ لیتا تھا۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سلام پھیرنے کے وقت اپنا چہرہ مبارک اٹھا پھیرتے تھے کہ آپ ﷺ کا منور رخسار نظر آنے لگتا تھا۔

قرآن پائیے حضرت سعدؓ کی اس سعادت پر کہ ان کو نماز میں رحمت عالم سرور کائنات ﷺ کا پہلوتے مبارک نصیب ہوتا تھا۔
کاش کے اندر نماز جاشود پہلوتے تو تاہ تقریب سلام اقتد نظر بروئے تو

نماز کے بعد امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے

⑥ **وَعَنْ سَمُورَةَ بْنِ خُنْدَبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوُجْهِهِ۔**

(رواہ البخاری)

”اور حضرت سمر ابن خندبؓ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے تھے تو ہماری طرح اپنا مبارک منہ متوجہ کر کے بیٹھتے تھے۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب جماعت ختم ہو جاتی اور آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو لیتے تھے تو ہمارے اقدس مقتدیوں کی طرف متوجہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔

⑦ **وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ۔ (رواہ مسلم)**

لے آپ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر ہے لقب آپ کا صلیح و حق ہے۔ بعض محققین کے مطابق آپ کا اصل نام عبدالکعبہ تھا پھر آپؐ نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کے والد عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھے۔ سب مسلمان مردوں میں آپؐ پہلے ایمان لانے اور ہجرت میں بارگاہ حق حضورؐ کے وصال کے بعد آپ کو ظیفہ بنایا گیا ۱۳ھ میں ۶۳ سال کی عمر میں وفات پائی اور روضہ اطہر میں مدفون ہوئے۔

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نماز سے فارغ ہونے کے بعد (کبھی) اپنی دائیں طرف پھیر کے بیٹھتے تھے۔“ (مسلم)

⑧ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَوْمَ أَنْ خَفَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْتَصِرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا كَثِيرًا يَنْتَصِرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَرَأَيْتُ سَارَةَ (ابن ماجہ)

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ مقرر نہ کرے (یعنی اس چیز کو لازم جانے کہ نماز کے بعد دائیں جانب ہی سے پھرے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ رحمت عالم ﷺ اکثر دائیں جانب سے پھرا کرتے تھے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: ان احادیث کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سلام پھیرنے کے بعد کبھی تو دائیں جانب سے پھرتے تھے اور بائیں طرف بیٹھتے تھے، اور یہاں اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ ﷺ سلام پھیر کر دعا مانگتے اور اپنے چہرہ شریف کی جانب جو بائیں طرف تھا شریف لے جاتے تو کبھی اس کے برعکس کرتے تھے بائیں طرف سے پھر کر دائیں طرف بیٹھ جاتے تھے۔

پہلے طریقہ کو عزیمت یعنی اولیت پر عمل کیا گیا ہے کیونکہ اس میں دائیں طرف سے ابتدا ہوتی ہے اور آنحضرت ﷺ کا فعل اکثر اسی طرح ہوتا تھا، لیکن حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ دوسری صورت یعنی بائیں طرف سے پھرنا اگرچہ رخصت یعنی جانے پر اور اس صورت کو کم ہی اختیار بھی کیا جاتا تھا لیکن سنت کو واجب کا درجہ دینا چونکہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے صرف پہلی صورت یعنی دائیں طرف سے پھرنے کو لازم و واجب قرار نہ دیا جائے اور شارع کی جانب سے دی گئی رخصت (یعنی اجازت) کو کہ وہ دوسری صورت سے ناقابل اختیار نہ جانا جائے اس لئے کہ حدیث شریف میں وارد ہے ”حق تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی جانب سے عنایت کی گئی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسا کہ وہ عزیمتوں پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے۔“

یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز پسندیدہ اور محبوب ہے کہ اس عمل کو اختیار کیا جائے جس میں عزیمت یعنی اولیت ہے، اسی طرح اس کے نزدیک یہ چیز بھی قابل قبول اور پسندیدہ ہے کہ ان اعمال کو بھی اختیار کیا جائے جن کو حق تعالیٰ نے اولیٰ و افضل نہ کئی بہر حال جائز و مقرر کر رکھا ہے۔

حضرات شوافع نے ان احادیث سے مصلیٰ کے لئے یہ درمیانی طریقہ اختیار کیا ہے کہ ڈائری ضرورت و سہولت جس طرف دیکھے، اسی طرف پھرے یعنی اگر اس کا مکان وغیرہ اس کے دائیں جانب ہے تو اسے دائیں طرف پھرتا چاہئے اور اگر بائیں طرف ہو تو اسے بائیں طرف پھرتا چاہئے۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے بھی منقول ہے کہ ”رحمت عالم ﷺ کبھی مقتدیوں کی طرف بھی منہ کر کے اور پشت قبلہ کی طرف کر کے بیٹھتے تھے“ جیسا کہ اوپر کی حدیث میں گذرا۔

”نماز میں شیطان کا حصہ“ اس لئے کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص ایک غیر لازم چیز کو اپنے اوپر واجب و لازم ہونے کا اعتقاد کرے گا تو گویا وہ شیطان کا تابع ہو، واللہ! اس کی نماز کا کمال جاتا رہے گا۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ”اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ جس شخص نے کسی امر متحب کو مستقل طریقہ سے اختیار کئے رکھا اور اسے لازم کا درجہ دے دیا اور رخصت (یعنی جواز) پر عمل نہ کیا تو سمجھو کہ شیطان اسے گمراہ کرنے کے لئے اس کے پاس پہنچ گیا ہے۔“ کاش کہ اہل بدعت اپنے گمراہوں میں من و مال کو دیکھیں کہ انہوں نے امر متحب کو کیا خلاف شرع چیزوں اور بدعات کو اپنے اوپر لازم و واجب گردان کر اپنے آپ کو مصلات و گمراہی کی کس وادی میں پھینک رکھا ہے اور اپنے اوپر شیطان کو کتنا مسلط کر رکھا ہے۔

یہ چاروں حدیثیں یعنی حدیث عامرؓ، حدیث ثمرہؓ، حدیث انسؓ اور حدیث عبداللہؓ اس باب کے موضوع سے متعلق تو نہیں ہیں البتہ اس کے متعلقات سے ہیں۔

نماز کے بعد کی دعا

⑨ وَعَنِ الزَّهْرَاءِ قَالَتْ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ نَقِيلُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ قَالَتْ فَتَسْمِعُهُ يَقُولُ رَبِّ قَبِي عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعُثُ أَوْ تَخْفَعُ عِبَادَكَ. (رواہ مسلم)

”اور حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رحمت عالم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھتے تو اسے پسند کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے دائیں جانب ہوں تاکہ آپ ﷺ (سلام کے وقت سب سے پہلے) ہماری طرف متوجہ ہوں، براہ کچھ ہیں کہ ”میں نے آنحضرت ﷺ کو (سلام کے بعد دعا کے طور پر) یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رَبِّ قَبِي عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعُثُ أَوْ تَخْفَعُ عِبَادَكَ اسے پروردگار مجھے اپنے عذاب سے بچا اس روز جب کہ تو اپنے بندوں کو اٹھانے کا یا جمع کرے گا۔“ (مسلم)

تشریح: یا تو آپ ﷺ یہ دعا ازراہ تواتر اور اکابر فرماتے ہوں گے یا اس سے آپ ﷺ کا مقتدا امت کو تعلیم دینا تھا کہ لوگ نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کریں۔

”تبعث“ اور ”تجمع“ میں راوی کو شک واقع ہو رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یا تو ”یوم تبعث“ فرمایا ہے یا ”یوم تجمع“ فرمایا ہے۔ بہر حال اس دعا کو ان دونوں الفاظ کے ساتھ کسی بھی ایک لفظ کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے۔

نماز کے بعد مقتدیوں کا امام سے پہلے اٹھ جانا غیر مستحب ہے

⑩ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَهَنَّا وَتَبَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ. (رواہ البخاری)

”اور حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ کے زمانہ مبارک میں عورتیں جب مردوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھتی تھیں تو، فرض نماز کا سلام پھیر کر فوراً اٹھ جاتی تھیں اور اپنے گھروں کو چل جاتی تھیں اور آنحضرت ﷺ اور مردوں میں سے جو لوگ نماز میں شامل ہوتے تھے جتنی دیر اللہ کو منظور ہوتا پیچھے رہتے تھے پھر جب آنحضرت ﷺ کھڑے ہوتے تو سب مرد کھڑے ہو جاتے (اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے)۔“ (بخاری)

تشریح: اس آیت ۱۹، کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے مبارک زمانہ میں جب کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ ہی آپ ﷺ کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ اذان کرائیں اور اس وقت عورتوں کا یہ دستور ہوتا تھا کہ جو ہی آنحضرت ﷺ سلام پھیر کر قارئین ہوتے وہ اس وجہ سے کہ راستہ میں مردوں سے لمبے ہو اور ان کے ساتھ راستہ میں چلنا نہ پڑے فوراً اٹھ جاتیں اور اپنے گھروں کو چل دیتیں تھیں۔

نماز کے بعد آنحضرت ﷺ کے پیچھے کے بارے میں کوئی دائمی معمول مذکور نہیں کہ آپ تمام نمازوں کے بعد ہمیشہ اتنی دیر تک بیٹھے تھے بلکہ اس کا انحصار اختلاف اوقات پر ہوتا تھا چنانچہ آپ ﷺ سلام پھیر کر بھی تو اللہم اَنْتَ السَّلَامُ اُخْرِجْنِي عَنْ تِلْكَ بَيْتِي تھے اور بھی آپ ﷺ اتنا بیٹھے تھے کہ دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر قرآن کریم پڑھتے اور صحابہؓ کو احکام الہی کی تعلیم دیتے اور بھی آپ ﷺ فجر کی نماز میں مصلے پر طلوع آفتاب تک بیٹھے رہتے تھے۔

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام کے لئے اس قسم کی ضرورت کے وقت نماز کے بعد مصلے پر کچھ دیر تک بیٹھے رہنا مستحب ہے۔ نیز مقتدیوں کے لئے یہ مستحب ہے کہ جب تک امام مصلے سے نہ اٹھے وہ بھی نہ اٹھیں۔

وَسَمِعْتُكَ حَدِيثَ جَابِرِ بْنِ سَمُوءَ فِي بَابِ الصَّلَاةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى -

اور جابر ابن سموک (دو) حدیث جس میں نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک آنحضرت ﷺ کا بیٹھنا مذکور ہے اور جسے صاحب مصالح نے یہاں نقل کیا تھا، ہم انشاء اللہ باب الصلح میں نقل کریں گے۔

الفصل الثانی

نماز کے بعد کی دعا

(۱۱) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْتِي لَأُحْبِلَكَ بِأَمْعَادٍ فَقُلْتُ وَأَنَا أُحْبِلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَدْعُ أَنْ تَقُولَ فِي ذِكْرِ كُلِّ صَلَاةٍ رَبِّ اعْنِي عَلَيَّ ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَحَسَنَ عِبَادَتِكَ زَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ إِذَا أَنْجَبْتَ أَدَاؤَكَ يَذْكُرُ قَالَ مُعَاذُ وَأَنَا أُحْبِلُكَ -

”حضرت معاذ ابن جبلؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن رحمت عالم ﷺ نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کر فرمایا کہ: معاذ میں تمہیں دوست رکھتا ہوں۔ ”میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں بھی آپ ﷺ کو دوست رکھتا ہوں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب تم مجھے دوست رکھتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا ترک نہ کرو رَبِّ اعْنِي عَلَيَّ ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَحَسَنَ عِبَادَتِكَ“ اسے پروردگار تو اپنے ذکر اپنے فکر اور اپنی اچھی عبادت میں میری مدد کرے۔“

اس روایت کو احمد، ابوداؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے مگر ابوداؤد نے معاذؓ کے یہ الفاظ وَأَنَا أُحْبِلُكَ نقل نہیں کئے ہیں۔“

تشریح: ”اچھی عبادت“ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو خواہ بدنی ہو یا مالی، پورے کمال اور حضور قلب کی اس کیفیت کے ساتھ کی جائے گویا کہ عبادت کرنے والا اللہ جل شانہ، کو دیکھ رہا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے۔ کتاب الایمان کی بھی ایک حدیث میں ”اچھی عبادت“ کا یہی مطلب بیان کیا گیا ہے وہاں اس کی وضاحت اچھی طرح کی جا چکی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ اپنی دوستی اور محبت کا اظہار اس سے کر دے۔

یہ حدیث اس فعل وقول اخذ بیدی وبقول انا احبک کے ساتھ مسلسل ہے۔ اس اصطلاح کی تعریف علماء و محدثین بخوبی سمجھتے ہیں چونکہ عوام سے اس کا تعلق نہیں ہے اس لئے ان کے سامنے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔

سلام پھیرنے کا طریقہ

(۱۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامَ عَلَيْهِكُمْ وَذِرْخَةً اللَّهُ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَذِرْخَةً اللَّهُ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ الْاَيْسَرِ - (زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَمْ يَذْكُرِ التِّرْمِذِيُّ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ وَزَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَمْرٍاءَ بْنِ يَاسِرٍ)

”اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ اپنی دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ (یعنی ہم پر اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت) کہتے ہوئے سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی اور اپنی بائیں جانب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے بائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی۔“ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

ترمذی نے اپنی روایت میں حتیٰ یروی بیاض خدہ کے الفاظ ذکر نہیں کئے ہیں اور ابن ماجہؓ نے اس روایت کو عملاً ابن یاسر سے

نقل کیا ہے۔

تشریح: ابو داؤد اور نسائی نے تو اس روایت کو انہیں الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ مگر امام ترمذی نے اپنی روایت میں حتیٰ بویٰ بیاض خدہ (پہاں تک کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آئی) نقل کیا ہے بلکہ انہوں نے صرف اس قدر نقل کیا ہے کہ کان یسلم عن یمینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عن یسارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
 بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن ماجہ نے عمار ابن یاسر سے یہ حدیث پوری اسی طرح نقل کی ہے نہ کہ ترمذی کی طرح اس کا کچھ حصہ نقل کیا ہے۔

آنحضرت ﷺ نماز کے بعد اکثر یا میں جانب پھر کر بیٹھتے تھے

(۱۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرَ انْصِرَافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَى خُفَّهِ الْأَيْمَنِ إِلَى خُفِّهِ الْيَسَارِ (رواہ فی شرح السنہ)

”حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نماز کے بعد اکثر یا میں جانب اپنے جموی طرف پھر جاتے تھے۔“ (شرح السنہ)
 تشریح: مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ مبارک کا دروازہ مسجد میں یا میں عراب کی طرف تھا۔ اس لیے جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو اکثر و بیشتر یا میں جانب پھرتے تھے اور اپنے حجرہ میں تشریف لے جاتے تھے۔

فرض کے بعد سنتیں پڑھنے کے لیے جگہ بدل لیتی چاہتے

(۱۴) عَنْ عَطَاءِ الْخُوِصَانِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصِلُ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَسْأَلَ زَوْجَهُ الْيُودَاؤُذُ وَقَالَ عَطَاءُ الْخُوِصَانِيُّ لَمْ يَذْكُرْ الْغَيْرِ.

”حضرت عطاء خراسانی حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا: امام اس جگہ نماز نہ پڑھے جہاں نماز پڑھ چکا ہے بلکہ وہاں سے سرک جائے اس روایت کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ عطاء خراسانی کی ملاقات حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے (ثابت) نہیں ہے (لہذا یہ حدیث منقطع ہے)۔“

تشریح: یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جس جگہ فرض نماز پڑھی گئی ہے اسی جگہ سنتیں نہ پڑھی جائیں بلکہ اس جگہ سے ذرا ہٹ کر اور جگہ بدل کر دوسری جگہ سنتیں پڑھی جائیں۔

اس سلسلہ میں یہ بات جان لیجئے کہ اس حدیث سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم خاص طور پر امام ہی کے لئے ہے مقتدی اس میں شامل نہیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ حکم جموی طور پر امام اور مقتدی سب کے لئے ہے۔

فرض اور سنتیں دونوں ایک ہی جگہ پڑھنے سے منع یا تو اس لئے کیا گیا ہے کہ کوئی آنے والا یہ گمان نہ کرے کہ نمازی ابھی فرض نمازی پڑھ رہا ہے یا اس لئے کہ دونوں جگہیں قیامت کے روز پُروردگار کے سامنے نمازی کی اطاعت گزار کی ہی گواہی دیں جس سے اس کے مرتبہ میں اضافہ ہو۔

ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ حکم ان فرض نمازوں کے بارے میں ہے جن کے بعد شقت موکدہ ہیں اور جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں نہیں پڑھی جاتیں جیسے فجر و عصر تو ان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے مگر بعض علماء کی بیکی رائے ہے کہ یہ حکم تمام نمازوں کے بارے میں یکساں طور پر ہے۔

(۱۵) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنْ

(رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ صحابہ کرامؓ پر بھی کی رغبت دلاتے تھے اور ان کو اس بات سے منع فرماتے تھے کہ وہ نماز کے بعد آپ ﷺ کے اٹھنے سے پہلے انھیں۔“ (ابو داؤد)

تشریح: حدیث کے پہلے جزء کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ ﷺ صحابہ کو مطمئن نماز پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے یا انہیں اس بات کی رغبت دلاتے تھے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔

آپ ﷺ کے ارشاد کے دوسرے جزء کا مطلب یہ کہ جب نماز ختم ہو جائے اور دعا و غیرہ سے فارغ ہو جائے تو جب تک میں نہ اٹھ جاؤں مقتدی نہ انھیں تاکہ راست میں مرد عورتوں سے مل نہ جائیں جیسا کہ پہلے ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ نماز کے بعد آنحضرت ﷺ اور دوسرے لوگ بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ جب عورتیں اٹھ کر چلی جاتی تھیں تو پہلے آپ ﷺ اٹھتے تھے اس کے بعد دوسرے لوگ اٹھ کر اپنے گھروں کو چل دیتے تھے۔ اس صورت میں یہ کمی تشریح کی ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں ”پہلے اٹھنے“ سے مراد مسبق کا اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ اس صورت میں اس ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک امام سلام نہ پھیرے اس وقت تک مسبق اپنی بقیرہ نہیں پڑھنے کے لئے کھڑا نہ ہو بلکہ جب امام سلام پھیرے تب مسبق کھڑا ہو۔ اس سلسلہ میں اتنی بات جان لیجئے کہ یہ شکل یعنی مسبق کا امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کھڑا ہونا حنفیہ کے نزدیک حرام ہے۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

تشہد کے بعد آنحضرت کی دعا

(۱۶) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الْوُشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ وَوَاهِ الثَّباتِ وَزَوْجِي أَحْمَدُ نَحْوَهُ.

”حضرت شداد ابن اوسؓ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ اپنی نماز میں (تشہد کے بعد) دعا پڑھا کرتے تھے اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الْوُشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اے پروردگار! میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور راہ راست کے قصد کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیری نعمت کے شکر اور تیری عبادت کے حسن کی درخواست کرتا ہوں اور تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان مانگتا ہوں اور تجھ سے وہ بھلائی چاہتا ہوں جس کو تو جانتا ہے اور اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس کو تو جانتا ہے اور معافی چاہتا ہوں ان گناہوں سے جن کو تو جانتا ہے۔“ (نسائی، احسن)

تشریح: یہ دعا بھی آنحضرت ﷺ کی لسان مقدس سے تعلیم امت کے پیش نظر ارشاد ہوئی ہے کہ امت کے لوگ اس طرح دعا مانگا کریں۔ ورنہ تو جہاں تک آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی کا تعلق ہے آپ ﷺ کو یہ تمام بھلائیوں اور سعادتیں حاصل تھیں جن کی طرف اس دعا میں اشارہ کیا گیا ہے اور تمام گناہوں سے آپ محفوظ تھے، نیز آپ ﷺ کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخشے جا چکے تھے۔

”راہ راست کے قصد“ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! مجھے اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ تو نے ہدایت کا جو راستہ دکھلایا ہے اس پر بیٹھ ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہوں اور ہدایت کو اپنی زندگی کے لئے لازم پکڑوں۔

لہ مسبق اس شخص کو کہتے ہیں جو جماعت میں ایک رکعت یا اس سے زیادہ ہو جانے کے بعد اگر ٹھیک ہو جائے۔

”تجھ سے تیری نعمت کے شکر اور تیری عبادت کے حسن کی درخواست کرتا ہوں“ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! مجھے اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ تیری ان نعمتوں کو جن سے تو نے مجھے سرفراز فرمایا ہے تیری اطاعت و فرمانبرداری میں اس طرح صرف کروں کہ تیرے احکام و فرمان کا پابند رہوں اور جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے ان سے بچتا رہوں اور تیری عبادت کو اس کے پورے شرائط و آداب اور پورے ارکان کے ساتھ ادا کروں۔

”قلب سلیم“ اس دل کو کہتے ہیں جو برے عقائد، مکرور خیالات اور غلط اعتقادات و نظریات سے پاک و صاف ہو اور خواہشات نفسانی کی طرف اس کا میلان نہ ہو نیز یہ کہ وہ ماسوی اللہ سے خالی ہو۔

دعا کے جملہ و اسألک من غیر ما تعلم میں لفظ موصولہ ہے یا موصوفہ اور عامل محذوف ہے۔ اسی طرح اس جملہ میں لفظ کن زائد ہے یہ بیانہ اور بین محذوف ہے۔ گویا اصل میں یہ عبارت اس طرح ہے اسالک شہا جوہر ما تعلم یعنی میں تجھ سے اس اچھی چیز کی درخواست کرتا ہوں جس کے بارے میں تو جانتا ہے کہ وہ اچھی ہے یعنی میں ایسی چیز کی درخواست نہیں کرتا جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے کیونکہ بندہ تو کسی چیز میں کراچی — سمجھ لیتا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ اچھی نہیں ہوتی۔ اس لئے میں وہی چیز مانگا ہوں جو تیرے نزدیک اچھی ہے۔ اسی طرح و اھو ذیک من شر ما تعلم کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں اس بری چیز سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے نزدیک بری ہے اور جس کے بارے میں تیرا فیصلہ ہے کہ یہ بندہ کے حق میں برائی کا باعث ہے۔

(۱۷) وَعَنْ خَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَذْيِ هَذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ النسائی)

اور حضرت خابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی نماز میں التعمیلات کے بعد فرماتے تھے بہترین کلاموں کا کلام اللہ کا ہے اور بہت بہترین طریقوں کا طریقہ محمد ﷺ کا ہے۔ روایت کیا اس کو نہی نے۔

آنحضرت ﷺ کے سلام کا طریقہ

(۱۸) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَتِلْقَاءً وَجْهِهِ ثُمَّ يُعْمِلُ إِلَى الشَّقِ الْأَيْمَنِ شَيْئًا۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نماز میں ایک سلام پھیرتے تھے سامنے کے رخ پھر تھوڑا سا منہ کو دائیں جانب پھیرتے تھے۔ اس طرح آپ ﷺ سلام پھیرا کرتے تھے۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب آپ ﷺ سلام پھیرتے تھے تو یہ طریقہ اختیار فرماتے تھے کہ سلام کی ابتدا قبلہ رخ کرتے تھے درمیان میں دائیں جانب اس قدر چہرہ مبارک پھیرتے تھے کہ رخسار مبارک کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی جیسا کہ پہلی روایتوں میں مذکور چکا ہے۔ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نماز میں صرف ایک ہی سلام دائیں جانب پھیرتے تھے چنانچہ حضرت امام مالکؒ اسی حدیث کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ نماز میں صرف ایک ہی سلام مشروع ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ، حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ کے یہاں متفقہ طور پر نماز میں دو سلام یعنی دائیں اور بائیں دونوں جانب مشروع ہیں، کیونکہ اس سلسلہ میں بہت زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرنا چاہئے۔

اب اس حدیث کی تاویل ان ائمہ عظام کی جانب سے یہ کی جاتی ہے کہ ایک سلام تو آپ ﷺ بلند آواز سے کہتے تھے اور دوسرا سلام آہستہ آواز سے اس لئے حضرت عائشہؓ نے یہاں بلند آواز سے کہے جانے والے سلام کا اعتبار کیا اور صرف اسی ایک کو ذکر کیا۔

سلام پھیرتے وقت جواب کی نیت

(۱۹) وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَنَتَخَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى

بَعْضٍ - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت سمروہؓ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سلام پھیرتے وقت امام کے سلام کے جواب کی نیت کریں، ہم آپس میں محبت رکھیں اور ایک دوسرے کو سلام کریں۔“ (ابو داؤد)

تشریح: پہلے حکم کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی جب سلام پھیریں تو اس وقت وہ یہ نیت کریں کہ ہم امام کے سلام کا جواب دے رہے ہیں اس کی شکل یہ ہوگی جو مقتدی امام کے دائیں جانب ہوں وہ تو دوسرے سلام میں، جو مقتدی بائیں جانب ہوں وہ پہلے سلام میں اور جو مقتدی امام کے مقابل ہوں وہ دونوں سلام میں امام کے سلام کے جواب کی نیت کریں اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ جب امام سلام پھیرے تو وہ بھی اس وقت یہ نیت کرے کہ میں مقتدیوں کو سلام کر رہا ہوں۔

دوسرے حکم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آپس میں یعنی نمازیوں اور اللہ کے تمام بندوں سے محبت کریں، ان کے ساتھ خوش خلقی، عروت اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔

تیسرے حکم کا مطلب یہ ہے کہ ”جس طرح امام سلام پھیرتے وقت مقتدیوں پر سلام کی اور مقتدی سلام پھیرتے وقت امام کے سلام کے جواب کی نیت کرتے ہیں اسی طرح تمام مقتدی نماز میں سلام پھیرتے وقت آپس میں ایک دوسرے کے سلام کی نیت کریں۔ اس طرح کہ دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں جانب کے مقتدیوں کی نیت کریں اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں جانب کے مقتدیوں کی نیت کرنی چاہئے۔ اور ہر نمازی کو چاہئے کہ وہ دونوں سلام میں ملائکہ کی بھی نیت کرے کیونکہ احادیث میں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے اور حنفیہ کے بعض علماء نے تو کہا ہے کہ یہ سنت ہے گو دوسرے حضرات نے اسے ترک کیا ہے۔

بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

نماز کے بعد کے ذکر کا بیان

اس باب کے تحت وہ احادیث ذکر کی جائیں گی جن سے نماز کے بعد دعا اور دیگر اوراد و وظائف کے پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے، ”ذکر“ کا لفظ عام ہے جو دعا اور اوراد و وظائف سب پر حاوی ہے۔

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بعد نمازی دعا اور اوراد و وظائف کے لئے کتنی دیر تک بیٹھ سکتا ہے، چنانچہ در مختار میں لکھا ہے کہ فرض نماز پڑھ لینے کے بعد سنتوں کے پڑھنے میں تاخیر کرنا مکروہ ہے البتہ اللہم انت السلام (آخر تک) کے بعد دعا وغیرہ پڑھنے کے لئے کچھ دیر بیٹھنا ثابت ہے۔

علامہ طحاویؒ کا قول یہ ہے کہ اوراد و وظائف پڑھنے کی غرض سے فرض و سنتوں کے درمیان وقفہ میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اسی قول کو کمالؒ نے بھی اختیار کیا ہے۔

علامہ طحاویؒ نے ان دونوں اقوال میں تلیق یوں پیدا کی ہے کہ اگر یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی نہ لیا جائے بلکہ مکروہ تنزیہی مراد لیا جائے تو ان دونوں اقوال میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا کیونکہ پہلے قول کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اوراد و وظائف پڑھنے کے لئے سنتوں کے پڑھنے میں تاخیر کرنا کدہ کی بات نہیں ہے البتہ مکروہ تنزیہی ہے یعنی اگر تاخیر نہ کی جائے تو بہتر ہوگا۔ اسی طرح علامہ طحاویؒ کے قول کا مطلب یہ ہوگا کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اوراد و وظائف پڑھنے کے لئے سنتوں میں تاخیر کرنے میں اگرچہ کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن

مناسب یہی ہے کہ تاخیر نہ کی جائے اس طرح یہ دونوں قول اپنی اپنی جگہ صحیح رہے اور دونوں میں کوئی تضاد بھی باقی نہیں رہا۔ صاحب در مختار کے ایک قول کا مفہوم یہ ہے کہ ”یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض و سنت کے درمیان دعا اور اوراد و وظائف پڑھے جائیں تو عارض دور ہو جاتا ہے۔“

اس کے بعد موصوف فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ نماز کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھا جائے، آیت الکرسی اور سعوذات (یعنی سورہ قل ہو اللہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس) پڑھی جائے اور سبحان اللہ، الحمد للہ، اور اللہ اکبر تینتیس تینتیس مرتبہ پڑھے جائیں اور پھر ایک مرتبہ تھلیل (لا اله الا اللہ وحده لا شریک له) پڑھ کر سو کے عدد کو پورا کیا جائے پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے اور دعا کو اس جملہ پر ختم کیا جائے **سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَلُفُّكَ رِيْبُ الْعِزَّةِ عَفَا بِصَفْوَتِ وَسَلَامٍ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ**۔

جماعت ختم ہو جانے کے بعد جب سنتیں پڑھی جائیں تو متقدموں کو چاہئے کہ صفوں کو توڑ دیں یعنی سنت پڑھنے کے لئے صف بندی کے ساتھ کھڑے نہ ہوں بلکہ آگے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوں۔ اور امام کو بھی چاہئے کہ وہ بھی امامت کے مصلے سے ہٹ کر آگے پیچھے یاد آئیں یا کسی ہو جائے تاکہ بعد میں آنے والے نمازیوں کو یہ خیال نہ ہو کہ جنوز جماعت کھڑی ہے اور کوئی نمازی ہی خیال میں امام کی اقتدا کر کے نماز کے لئے کھڑا ہو جائے اور پھر اس کی اقتداء فاسد ہو۔

اس چیز میں بھی اختلاف ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا اور اوراد وغیرہ پڑھنے کے لئے امام کے لئے دائیں طرف گھوم کر بیٹھا افضل ہے یا بائیں طرف؟ چنانچہ صحیح قول یہ ہے کہ اسے اختیار ہے چاہے دائیں طرف گھوم کر بیٹھے اور چاہے بائیں طرف لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ بائیں طرف گھوم کر بیٹھنا ہی متفقہ طور پر سب کے نزدیک افضل ہے کیونکہ حجرہ شریف اسی سمت ہے۔

اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھ لے اور اس کے بعد احادیث میں مذکورہ اوراد و وظائف پڑھے تو یہ اس بعدیت کے منافی نہیں ہوگا جو احادیث میں مذکور ہیں (یعنی احادیث میں مذکور ہے کہ نماز کے بعد فلاں فلاں دعا یا وظیفہ پڑھا جائے تو اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ کر پہلے سنتیں پڑھے اور پھر اس کے بعد مذکورہ اوراد و وظائف پڑھے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اس فضیلت سے محروم رہا۔ کیونکہ حدیث کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ اوراد و وظائف نماز کے بعد پڑھے جائیں خواہ سنتوں کے بعد بلکہ سنتوں کے بعد ہی پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔

اس طرح صحیح احادیث سے چونکہ یہ ثابت ہے کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ و حیدہ لا شریک لہ لہ المملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیدر دس مرتبہ پڑھا جائے، یا ان نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا احادیث سے ثابت ہے تو اگر کوئی شخص مغرب کی فرض نماز کے بعد پہلے سنتیں پڑھ لے اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی یا مذکورہ بالا تھلیل پڑھے تو حدیث کے مطابق اسے وہی فضیلت حاصل ہوگی جو فرض نماز کے بعد انہیں پڑھنے پر حاصل ہوتی۔

بعض لوگ یہ سوچ کر کہ جلدی بھی ہو جائے اور مذکورہ بالا چیزوں کو پڑھنے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے، مغرب کی سنتوں میں آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں یہ محض دایم ہے کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ مغرب کی سنتوں میں قل یا اٰیہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔

الفصل الاول

نماز کے اختتام پر اللہ اکبر کہنا

① وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اُحَرِّفُ الْفَضَاءَ صَلَاةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِیْرِ۔ (متن طبع)

۱۔ جن نمازوں میں سنتیں نہیں پڑھی جائیں ان میں فرض کے بعد اور جن کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سنتوں کے بعد یہ اوراد پڑھے جائیں۔ ۱۲

”حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں رحمت عالم ﷺ کی نماز کے ختم ہونے کو آپ ﷺ کے اللہ اکبر کہنے سے بچان لیتا تھا۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: نماز کے اختتام پر ”اللہ اکبر“ کہنے کی مراد کے تعین میں شارحین حدیث کے مختلف اقوال ہیں، چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے سے مراد ”ذکر“ ہے جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں فرض نماز سے فراغت کے وقت لوگوں کے لئے آواز بلند ذکر مقرر تھا۔ پھر حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نماز کے اختتام کو اسی کے ذریعہ بچاتا تھا (یعنی جب لوگ بلند آواز سے ذکر کرتے تھے تو میں جان لیتا تھا کہ نماز ہو چکی ہے)۔ ابن عباسؓ کی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام بخاریؒ نے پھر ابن عباسؓ کی اس روایت کو نقل کیا ہے جو یہاں ذکر کی گئی ہے لہذا اس سے معلوم ہوا کہ تکبیر سے مراد مطلق ”ذکر“ ہے۔

لیکن اتنی بات بھی سمجھتے چلے کہ حضرت امام شافعیؒ نے آنحضرت ﷺ کے اس ذکر بلآخر کو تعلیم امت پر محمول کیا ہے چنانچہ بیہقی وغیرہ نے آہستہ آواز سے ذکر کرنے پر صحیحین کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ صحابہؓ کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ وہ تحلیل و تکبیر بلند آواز سے نہ کریں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تم بھرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، وہ (یعنی خدا) تو تمہارے ساتھ ہے اور قریب ہے“

بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں ”تکبیر“ سے مراد وہ تکبیر ہے جو نماز کے بعد تسبیح و تحمید کے ساتھ دس مرتبہ یا تیس مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کچھ محققین کی رائے ہے کہ ”آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں نماز کے بعد ایک بار یا تین بار تکبیر کی جاتی تھی۔“ بعض علماء کا قول ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت کا تعلق ایام منیٰ سے ہے کہ وہاں تشریف کی تکبیرات کہتے تھے، بہر حال۔ ان تمام اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے بھی سب سے بڑا اشکال حضرت ابن عباسؓ کے اس قول پر یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ابن عباسؓ سلام سے تو نماز کے اختتام کو نہ جانتے تھے اور تکبیر سے جانتے تھے کہ نماز ہو چکی ہے؟

اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اس وقت صغیر السن تھے اس لئے ممکن نہ تھا کہ وہ ہمیشہ جماعت میں شریک نہ ہوتے ہوں گے، یا پھر یہ احتمال ہے کہ وہ جماعت میں شریک تو ہوتے ہوں گے لیکن پچھلی صف میں کھڑے ہوتے ہوں گے اس لئے وہاں تک آنحضرت ﷺ کی آواز نہ پہنچنے کے سبب وہ سلام پر نماز کے اختتام کو نہ پہچانتے ہوں گے بلکہ جب مقتدی آواز بلند تکبیر کہتے ہوں گے تو وہ یہ جان لیتے ہوں گے کہ نماز ختم ہو گئی۔ واللہ اعلم۔

فرض کے بعد آنحضرت ﷺ کے بیٹھنے کی مقدار

① وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَتَعَفَّدْ إِلَّا مَقْدَارًا مَّا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْ لَكَ السَّلَامُ تَبَارَكَ تَبَارَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ (رواہ مسلم)

”اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ جب (فرض نماز) کا سلام پھیر لیتے تھے تو صرف اس دعا کے بعد بیٹھتے تھے اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْ لَكَ السَّلَامُ تَبَارَكَ تَبَارَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اے اللہ! تو سلام ہے (یعنی تمام مایوس سے پاک ہے) اور تجھی سے (ہندوں کی تمام آفات سے) سلامتی ہے۔ اے بزرگ و بخشش والے تو مرتے۔“ (مسلم)

تشریح: حضرت عائشہؓ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے سلام کے بعد آنحضرت ﷺ صرف اسی قدر بیٹھتے تھے کہ یہ دعا پڑھ لیں۔ لیکن جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر عصر، ان کے سلام پھیرنے کے بعد آپ ﷺ کا اس سے زیادہ بیٹھنا بھی ثابت ہے، چنانچہ اسی بناء پر علماء لکھتے ہیں کہ ان نمازوں کے بعد طلوع آفتاب و غروب آفتاب تک

ذکر میں مشغول رہنا مستحب ہے۔

سلام کے بعد ”نہ بیٹھے“ کی ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ آپ ﷺ ہیئت نماز میں صرف اتنی ہی دیر تک بیٹھے رہتے کہ یہ دعا پڑھ لیں یا یہ کہ آپ اکبر و بصر صرف اسی قدر بیٹھتے تھے۔

یہاں جو دعا ذکر کی گئی ہے اس میں یہ الفاظ بھی پڑھے جاتے ہیں وَاللّٰہُ یَرْجِعُ السَّلَامَ فَعِیْنًا رَّکْعًا بِالسَّلَامِ وَاَذْجَلْنَا ذَا السَّلَامِ حالانکہ یہ الفاظ احادیث سے ثابت نہیں ہیں بلکہ بعد میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔

﴿۳﴾ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفِرُ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَتْ بِأَذَى الْخَلَائِلِ وَالْإِنْحِرَامِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ثوبانؓ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ جو اپنی نماز سے فارغ ہو لیتے تو پہلے تین مرتبہ استغفار کرتے اور (پھر) یہ دعا پڑھتے اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَتْ بِأَذَى الْخَلَائِلِ وَالْإِنْحِرَامِ۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب آپ ﷺ استغفار کے لئے تین مرتبہ استغفار کرتے یعنی استغفر اللہ تین مرتبہ کہتے اس کے بعد مذکورہ بالا دعا پڑھتے۔

بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ استغفار کے لئے تین مرتبہ اس طرح کہتے تھے اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ۔

فرض نماز کے بعد کی دعا

﴿۴﴾ وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ الشَّيْخَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي ذِكْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَذَهُ لِأَخْرَجَكَ لَكَ اللَّهُ الْخَلْقَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ مِنْكَ الْجَدُّ۔ (مشن علیہ)

”اور حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَذَهُ لِأَخْرَجَكَ لَكَ اللَّهُ الْخَلْقَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ مِنْكَ الْجَدُّ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کیا ہے کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے ہر قسم کی تحریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! جو چیز تو نے عطا کی اس کو کوئی روکے والا نہیں۔ اور جس چیز کو تو نے روک دیا ہے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ یہ دعا اور دیگر دعائیں و کلمات اذکار جو مختلف احادیث میں مذکور ہیں نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے علماء لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ بعض اوقات تو سلام پھیرنے کے بعد بغیر کچھ پڑھے ہوئے کھڑے ہوتے تھے اور بعض اوقات مذکور دعا و اذکار میں سے کچھ یا سب پڑھا کرتے تھے۔

چونکہ احادیث سے نماز کے بعد پڑھنے کے لئے مختلف دعائیں ثابت ہیں اس لئے بعض علماء نے ان کے پڑھنے کی ترتیب اس طرح قائم کی ہے کہ اول تو استغفار کیا جائے اس کے بعد اَللّٰہُمَّ اِنْتَ السَّلَامُ آخر تک پڑھا جائے پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک پڑھا جائے۔ ان دعاؤں کے علاوہ اور بہت سی دعائیں بھی احادیث میں مذکور ہیں جن کے بارے میں ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ انہیں نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

اتنی بات اور کچھ لیجئے کہ ”بعد“ سے یہ مراد نہیں کہ یہ دعائیں فرض نماز کے بعد متعلیٰ پڑھنی چاہئیں بلکہ اگر سنتوں کے بعد بھی یہ

دعا کی چھی جاکیں گی تو ”نماز کے بعد“ پڑھنا ہی کہلائے گا۔

⑤ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخِزْيَانُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ التَّعَمُّدُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الْقَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (رواه مسلم)

”اور حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ جب اپنی نماز سے سلام پھیرتے تھے تو سلام کے بعد بلند آواز سے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخِزْيَانُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ التَّعَمُّدُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الْقَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکا ہے کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے ہر قسم کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، گناہوں سے باز رہنے اور عبادت کرنے کی قوت صرف خدا ہی کی مدد سے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، خدا ہی کے لئے اسی کی بندگی کو عاقل کرنے والے ہیں اگرچہ کافرا سے برا سمجھیں۔“ (مسلم)

تشریح: علماء کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ان کلمات دعا کو بھی تعلیم امت کے پیش نظر بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ امام نوویؒ نے کتب مہذب میں لکھا کہ ”اس دعا کو اور اس کے علاوہ دیگر دعاؤں کو آہستہ آواز سے پڑھنا افضل ہے خواہ امام ہو یا مفرد ہاں اگر اس بات کی ضرورت ہو کہ کوئی دعا کسی کو سکھائے تو اس کو بلند آواز سے پڑھ لینا چاہئے، چنانچہ اس دعا کو آنحضرت ﷺ کے بلند آواز سے پڑھنے کو ایسی پر محمول کیا گیا ہے کہ چونکہ آپ ﷺ کا مقصد صحابہؓ کو یہ دعا سکھانا تھا اس لئے آپ ﷺ بلند آواز سے پڑھتے تھے اور جب لوگوں کو دعا یاد ہو گئی تو اسے آہستہ آواز سے پڑھنا ہی افضل ہوا۔

نماز کے بعد کن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہئے

⑥ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ يُعَلِّمُ بَيْنَهُ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْكَلِمَاتُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِمْ دُونَ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ (رواه البخاری)

”اور حضرت سعدؓ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کلمات دعا کے یہ الفاظ سکھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رحمت عالم ﷺ اپنی نماز کے بعد انہیں الفاظ کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ اے اللہ ایش نامرادی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کل سے تیری پناہ کا طلب گار ہوں، ناکارہ عمر سے تیری پناہ کا خواستگار ہوں۔ اور فتنہ دنیا و عذاب قبر سے (یعنی ان چیزوں سے جو عذاب قبر کا سبب ہیں) تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ (بخاری)

تشریح: یہاں ”جبن“ سے مراد ”طاعت کی جرات نہ کرنا“ ہے اور ”بخل“ سے مراد یہ ہے کہ کسی غیر کو مال علم اور خر خر خواہی سے فائدہ نہ پہنچایا جائے۔ ”ناکارہ عمر“ کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی کے اس اسٹیج پر پہنچ جائے جہاں عقل میں خلل آجاتا ہے اعضا ضعیف ہو جاتے ہیں طاقت و قوت یکسر جواب دے رہتی ہے اور ایسا شخص بالکل اپنا حق معذور ہو کر دین و دنیا کے کاموں کے لئے ناکارہ بن جاتا ہے۔ اسی عمر سے پناہ مانگنی چاہئے۔ کیونکہ انسانی زندگی کا ماحصل اور مقصد تو صرف یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا جائے اس کی نعمتوں کا بھی طرح شکر ادا کیا جاتا رہے اور ظاہر ہے کہ اسی ناکارہ عمر میں کوئی شخص نہ پوری طرح عبادت کر سکتا ہے اور نہ اداء شکر میں مشغول رہ سکتا ہے۔ اس طرح زندگی اور عمر کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ناکارہ زندگی سے

چائے

نماز کے بعد کی تسبیح اور اس کی فضیلت

(۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ اتَّوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالذَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالْعِجْمِ الْمُقِيمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا يَصْلُونَ كَمَا نَصَلِي وَيَضُومُونَ كَمَا نَضُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا تَصَدَّقُ وَيَتَسَبَّحُونَ وَلَا يُتَسَبَّحُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أَعْلَمَكُمْ شَيْئًا تَذَرُونَ بِهِ مَنْ يَتَصَدَّقُ وَيَتَسَبَّحُونَ بِهِ مَنْ يَتَذَكَّرُ وَلَا يَكُونُ أَحَدُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَسْبِحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتُحَمِّدُونَ ذِكْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً قَالَ أَنْبِئَا صَالِحَ فِرْعَانَ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانَا أَهْلَ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَقَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ مُتَقَاتِلِينَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ قَوْلُ أَبِي صَالِحٍ إِلَّا أَخْبَرَهُ إِلَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَفِي الْبُخَارِيِّ تَسْبِحُونَ فِي ذِكْرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَتُحَمِّدُونَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا ابْنُ لَدُنَا وَثَلَاثِينَ لِلْبُخَارِيِّ.

”اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ (ایک دن فقراء مہاجرین رحمت عالم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! دولت مند لوگ بلند درجات (یعنی ثواب، قرب الہی اور روحائے حق) اور دائمی نعمت (یعنی محبت کی نعمت) کو حاصل کرنے میں ہم سے سہقت لے گئے (یعنی وہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے بڑا ثواب حاصل کرتے ہیں اور محبت کی نعمتوں کے مستحق ہوتے ہیں اور ہم تو اپنی غربت و افلاس کی وجہ سے بلندی درجات میں ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں) آنحضرت ﷺ نے فرمایا یہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور وہ اسی طرح روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں (ان اعمال میں تو وہ اور ہم برابر ہیں لیکن مال و زر کی وجہ سے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور غربت و افلاس کی وجہ سے ہم صدقہ و خیرات کر نہیں سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے (اس طرح وہ ان اعمال کے ثواب کے حق دار ہو جاتے ہیں اور ہم محروم رہ جاتے ہیں) یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”کیا میں تم لوگوں کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ اس پر عمل کر کے تم ان لوگوں کے درجات کو پہنچ جاؤ جو تم سے پہلے اسلام لائے تھے اور ان لوگوں کے مرتبہ سے بڑھ جاؤ جو تمہارے بعد کے ہیں (یعنی تمہارے بعد اسلام لانے والے ہیں یا تمہارے بعد پیدا ہوں گے) اور (مال دار لوگوں میں سے) کوئی شخص تم سے بہتر نہ ہوگا جس شخص کے جو نعم ہی جیسا عمل کرے (یعنی اگر مالدار لوگوں نے میری بتائی ہوئی بات پر تمہاری طرح عمل کیا تو پھر مرتبہ کے اعتبار سے وہی تم سے بہتر ہوں گے) فقراء نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! بہتر ہے، فرمائیے (وہ کیا بات ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا ”تم لوگ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمد للہ، اکبر اللہ اور الحمد للہ تینیس مرتبہ پڑھ لیا کرو۔“

(حدیث کے ایک روایتی) ابو صالحؓ فرماتے ہیں کہ (کچھ دنوں کے بعد) فقراء مہاجرین (پھر) آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے دولت مند بھائیوں نے ہمارے عمل کا حال ستاؤرہ بھی وہی کرنے لگے جو ہم کرتے ہیں (اس طرح چہرہ پر لوگ ہم سے افضل ہوئے) آپ ﷺ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ (بخاری و مسلم) اور روایت کے آخری الفاظ جو ابو صالحؓ کا قول ہے صرف مسلم ہی نے نقل کئے ہیں۔ نیز بخاری کی ایک روایت میں تینیس مرتبہ پڑھنے کے بجائے یہ ہے کہ ”ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ، الحمد للہ اور اکبر اللہ پڑھ لیا کرو۔“

تشریح: پہلی روایت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ”ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمد للہ، اکبر اللہ اور الحمد للہ تینیس مرتبہ پڑھو“ تو اس میں تین احتمال ہیں اول تو یہ کہ ان تینوں کلمات کو مجموعی طور سے تینیس تینیس مرتبہ پڑھا جائے چنانچہ مشائخ کمال اسی پر ہے اور دوسرا احتمال بھی یہ کہ اس کی صراحت بھی بعض روایت میں تو موجود ہے۔ سوم یہ کہ ان تینوں کلمات کو کما کر تینیس مرتبہ پڑھا جائے، اس طرح ان میں سے ہر

ایک کو بھی تینتیس مرتبہ پڑھنا ہو جائے گا۔

شکر کرنے والا امیر صبر کرنے والے غریب سے افضل ہے۔ حدیث کے آخری لفظ ذلک فضل اللہ العلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نے دولت مند لوگوں کو تحفہ فیضیت دی ہے تو یہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے نواز کر اس کے قدموں میں مال و دولت کے ذخیرہ ڈال دیتا ہے لہذا انہیں چاہئے کہ اس معاملہ میں صبر کا دائن پکڑے رہو اور تقدیر الہی پر راضی رہو کہ اس نے بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت و برتری عطا فرمادی ہے۔

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ شکر کرنے والا دولت مند صبر کرنے والے غریب سے افضل ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی اتنی بات بھی ہے کہ دولت مند اپنے مال و دولت کے معاملہ میں مختلف قسم کے گناہ کے خوف سے غالی نہیں ہوتا جب کہ فقیر و غریب ان گناہوں کے خوف سے جو مال و دولت کی بناء پر صادر ہوتے ہیں اس میں رہتا ہے۔

امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ علماء نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے چنانچہ حضرت جنیدؒ اور دیگر اکثر اہل اللہ فضیلت فقر کے قائل ہیں اور ابن عطاءؒ کا قول ہے کہ شکر دولت مند جو دولت کا حق ادا کرتا ہو صابر غریب سے افضل ہے۔

⑧ وَعَنْ كُثَيْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْقِبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهَا لَهَا أَوْ قَائِلُهَا لَهَا ذَنْبُ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحًا وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدًا وَتَرْبُوعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرًا (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے چند کلمات ہیں جن کا کہنے والے یا فرمایا کہ کرنے والے (مصول ثواب سے) محروم نہیں رہ سکتا (اور وہ کلمات یہ ہیں) سبحان اللہ تینتیس بار، الحمد للہ تینتیس بار، الحمد للہ تینتیس مرتبہ (مسلم)

⑨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي ذِكْرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَلَيْسَ يَمُوتُ مِسْكِينًا وَتَسْمَعُ لَهُ آيَاتُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِنَّهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ وَبَرِّ السَّيْحَةِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ تینتیس مرتبہ، الحمد للہ تینتیس مرتبہ، الحمد للہ تینتیس مرتبہ کہے جن کا مجموعی عدد تینانوے ہو اور سو کے عدد کو پورا کرنے کے لئے ایک مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہے تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے اگرچہ سندر کے جھاگ کے برابر (یعنی بہت زیادہ) ہوں۔“ (مسلم)

تشریح: بعض روایات میں وَلَهُ الْحَمْد کے بعد بھی وبعیت اور بعض میں بیدہ الخیر کے الفاظ بھی منقول ہیں، مذکورہ بالا کلمات جو نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں ان کے مختلف عدد منقول ہیں چونکہ آنحضرت ﷺ خود بھی انہیں مختلف عدد کے ساتھ پڑھتے تھے اس لئے ان کلمات کو احادیث میں مذکور اعداد میں سے جس عدد کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا۔ اصل مستحب اور اہم ہو جائے گی۔ حافظہ زین عراقیؒ فرماتے ہیں کہ مذکورہ تمام اعداد و بتر ہیں اور جو عدد سب سے بڑا ہے وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

ان جمعیت کے ورد کے سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ ﷺ انہیں داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے تھے اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ انہیں انگلیوں پر شمار کرو کیونکہ قیامت کے روز انگلیوں سے (بندہ کے اعمال

کے اس دارالسلام میں بننے والے ہوتے وہ قاتی ہیں صحیح اور باقی رہنے والی بات یہی ہے کہ انسانی عہد وجد اور تدبیر تقدیر الہی سے ہر بات زنجیر ہیں ۱۲۔

کے سلسلہ میں) سوال کیا جائے گا اور (جواب کے لئے) انہیں کوئی ایسی قوت دی جائے گی۔ صحابہؓ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ انہیں سمجھور کی تھیلیوں پر چڑھتے تھے۔ بہر حال ان نصیحتات کو انگلیوں پر چڑھنا ہی افضل ہے اور تھیلیوں وغیرہ پر چڑھنا بھی جائز ہے۔

الفصل الثانی

قبولیت دعا کا وقت

(۱۰) وَعَنْ أَبِي أَسَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْتَجِبُ قَالَ جَوَابُ الدُّعَاءِ الْيَسِيرِ وَالْخَيْرِ ذُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباتِ۔

(رواہ احمدی)

”حضرت ابوامامہؓ فرماتے ہیں کہ عرض کیا کیا یا رسول اللہ! کس وقت دعا بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا رات کے آخری حصہ میں (یعنی صبح کے وقت) اور فرض نمازوں کے بعد۔“ (ترمذی)

ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم

(۱۱) وَعَنْ عَقِبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمَعُذَّاتِ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ۔

(رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابی یوسف و ابی داؤد و ابی حاتم و ابی نعیم)

”اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھوں۔“

(احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابی یوسف)

تشریح: معوذات قرآن کی ان سورتوں کو کہتے ہیں جن کی ابتداء میں ”اعوذ“ کا لفظ ہے یعنی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ یہاں ان دونوں سورتوں کے لئے ”معوذات“ جمع کا صیغہ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ اہل جمع دو ہیں اور بعض علماء نے کہا ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ بھی معوذات میں تطبیقاً داخل ہیں یعنی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کو اعتبار دے کر سب کو معوذات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگرچہ ان دونوں سورتوں کی ابتداء میں ”اعوذ“ کا لفظ نہیں ہے۔ گویا اس قول کے مطابق آپ نے چار سورتوں یعنی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، قُلْ هُوَ اللَّهُ اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کے پڑھنے کا حکم دیا تھا۔

طلوع و غروب آفتاب تک ذکر میں مشغول رہنے کی فضیلت

(۱۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أَفْعَدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتِيقَ أَرْبَعَةَ مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ وَلَا أَنْ أَفْعَدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتِيقَ أَرْبَعَةَ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا کہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ میرا بیٹا جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک خدا کے ذکر میں مشغول ہو میرے نزدیک حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے اور عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک ایسے لوگوں میں میرا بیٹا جو خدا کے ذکر میں مشغول ہو میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں چار غلام آزاد کروں۔“ (ابوداؤد)

”اور حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا کہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ میرا بیٹا جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک خدا کے ذکر میں مشغول ہو میرے نزدیک حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے اور عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک ایسے لوگوں میں میرا بیٹا جو خدا کے ذکر میں مشغول ہو میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں چار غلام آزاد کروں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے آخری الفاظ میں بھی چار غلام سے مراد حضرت اسماعیلؑ کی اولاد سے چار غلام ہوں اور یہ بھی

احتمال ہے کہ یہاں چار غلام مطلق مراد ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی تخصیص آپ ﷺ نے اس لئے کی کہ وہ افضل عرب ہیں اور خود آنحضرت ﷺ ان کی اولاد میں سے ہیں۔

(۱۲) وَعَنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَّيَ الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّيَ وَكُنْتُمْ تَعْبُدُونَ لَكَ تَجَاجِرُ حَقِيقَةً عُنُقُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَتِ تَامَةٌ تَامَةٌ۔

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور طلوع آفتاب تک اللہ کی یاد میں مشغول رہے اور پھر دو رکعت نماز پڑھے تو اسے حج و عمرہ کی مانند ثواب ملے گا راوی کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا پورے حج و عمرہ کا پورے حج و عمرہ کا پورے حج و عمرہ کا ثواب اسے ملے گا۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر اسی مسجد میں اور اسی مصلیٰ پر طلوع آفتاب تک ذکر خداوندی میں مشغول رہے اور پھر اس کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھے تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ایک پورے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے اور اگر کوئی شخص حالت ذکر میں طواف کے لئے یا طلب علم کے لئے اور یا مسجد ہی میں مجلس وعظ میں جانے کے لئے مصلے سے اٹھایا ہی طرح کوئی شخص وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلا آئے مگر ذکر خداوندی میں برابر مشغول بگزرے تو اسے بھی مذکورہ ثواب ملے گا۔

ذکر سے فارغ ہو کر طلوع آفتاب کے بعد دو رکعت نماز سورج کے ایک تیزو کے بعد بلند ہو جانے کے بعد پڑھنی چاہئے تاکہ وقت کراہت ختم ہو جائے اس نماز کو نماز اشراق کہتے ہیں اور اکثر احادیث میں اس کا نام صلوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں نمازیں ایک ہی ہیں جن کے الگ الگ یہ دو نام ہیں۔ اس کا پتہ اسی وقت آفتاب کے بلند ہو جانے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور انتہائی وقت سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے ہے۔ ابتدائی وقت میں پڑھی جانے والی نماز کو ”نماز اشراق“ کہتے ہیں اور انتہائی وقت میں پڑھی جانے والی نماز ”نماز چاشت“ کے نام سے تعبیر کی جاتی ہے۔

فرمایا گیا ہے کہ ایسے شخص کو حج و عمرہ دونوں کا ثواب تو عرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی بناء پر ملتا ہے اور عمرہ کا ثواب نفل نماز یعنی نماز اشراق پڑھنے کی وجہ سے ملتا ہے۔

الفصل الثالث

دو نمازوں کے درمیان وقفہ کرنا چاہئے

(۱۳) وَعَنِ الْأَزْزَقِيِّ بْنِ قَبِيصٍ قَالَ صَلَّيْتُ بِنَا إِمَامًا ثَلَاثًا يَكُنِّي أَبَا رَمْثَةَ قَالَ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَخُثَيْمٌ وَحُجَيْبٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِمَا يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَ الْأَوَّلِيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى زَانَتْ يَأْصُ حُذْبُهُ ثُمَّ انْقَلَبَ كَأَنَّهُ انْقَلَبَ إِلَى رَمْثَةَ يَغْنِي نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَذْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَ الْأَوَّلِيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ فَوَلَبَ عُمَرُوًّا فَخَذَّ مِنْكَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ الْإِجْلِسْ فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَاتِهِمْ فَفَضَّلَ فَوَفَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصْرَةَ فَقَالَ أَصَابَ اللَّهُ بِلِكَ يَا أَبْنَى الْعُظَابِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”حضرت ازرق بن قہیص کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہمارے امام نے کہ جن کی کنیت ابو رمثہ تھی میں نماز پڑھائی اور (نماز کے بعد) انہوں نے فرمایا کہ ”میں نے (ایک روز) یہ نماز اس کی مانند نماز رحمت عالم ﷺ کے ہمراہ پڑھی حضرت ابو رمثہ کہتے تھے کہ (اس نماز میں) حضرت

ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما (یعنی) آنحضرت ﷺ کی دائیں طرف پہلی صف میں کھڑے تھے۔ ایک شخص (بیچے سے اگر نماز کی تکبیر اولیٰ میں شریک ہوا، آنحضرت ﷺ نے نماز چھی اور سلام (کے وقت آپ ﷺ نے اپنے چہرہ مبارک کو اتنا پھیرا کہ ہمارے آپ ﷺ کے مبارک رخساروں کی سفیدی دیکھ لی، پھر آپ ﷺ ابورمضہ کی یعنی میری طرح پھر کر بیٹھے تھے وہ شخص جو تکبیر اولیٰ میں شریک تھا کھڑا ہو گیا اور دو رکعت نماز پڑھ لگا، حضرت عمرؓ (یہ دیکھ کر فوراً اٹھ اٹھے اور اس شخص کے دونوں مونڈھے پکڑ کر بلانے اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ کیونکہ اہل کتاب (یعنی یہود و نصاریٰ) اسی لئے ہلاکت کی وادی میں جا گرے کہ اپنی نمازوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔) حضرت عمرؓ کی یہ بات سن کر) آنحضرت ﷺ نے نظر مبارک اوپر اٹھائی اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے! اللہ نے تمہیں راہ حق پر پہنچایا (یعنی تم نے حج کیا)۔“ (ابورمضہ)

تشریح: ابتداء حدیث میں حضرت ابورمضہؓ نے اپنے قول ”یہ نماز“ سے اس نماز کی طرف اشارہ کیا تھا جو انہوں نے آنحضرت ﷺ کے ہمراہ پڑھی تھی اور وہ ظہر عصر کی نماز تھی۔

الفاظ او مثیل هذه الصلوة (یا اس کی مانند نماز) میں حرف الجر اوی کے شک کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی اس روایت کے روای کو شک ہے کہ حضرت ابورمضہؓ نے یہ وہ الصلوة فرمایا تھا یا مثل هذه الصلوة۔

فرمایا کیا ہے کہ ”ایک شخص (بیچے سے اگر نماز کی تکبیر اولیٰ میں شریک ہو، یہاں)“ تکبیر اولیٰ ”کی قیاد اس مقصد کے تحت لگائی گئی ہے کہ تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ شخص مسبوق نہیں تھا کہ اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لئے سلام کے بعد اٹھا تھا بلکہ وہ جماعت کے ساتھ پہلی ہی رکعت میں شامل ہو گیا تھا اور وہ سلام کے بعد سنت موکدہ پڑھنے کے لئے اٹھ گیا تھا۔

”فرق“ سے مراد یا تو سلام پھرنے کے ساتھ فرق کرنا ہے یا جگہ بدل کر فرق کرنا مراد ہے جیسا کہ حضرت ابورمضہؓ کی ایک حدیث میں ”مقول ہے کہ“ ”تم میں سے جو شخص نماز اداء کرتا ہے اسے کیا دشواری ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے یا پیچھے ہٹ جائے یا دائیں طرف ہٹ کر کھڑا ہو جائے (یعنی ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز پڑھنے کے لئے پہلی جگہ سے ہٹ جانا چاہئے یا آگے ٹھکڑا کرنے اور مسجد سے نکلنے کے ساتھ فرق کرنا مراد ہے جیسا کہ مسلم کی ایک روایت میں حضرت سائبؓ سے ”مقول ہے کہ انہوں نے کہا“ ”میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے حکم فرمایا تھا کہ ہم آؤ نماز کے درمیان وصل نہ کریں تاوقتیکہ کوئی آگے ٹھکڑا کر یں یا باہر نکلیں (اور اس طرح دونوں نمازوں کے درمیان وقفہ کریں۔

اس حدیث کو مصنف کتاب نے اس باب یعنی باب الذکر بعد الصلوة میں ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ”فرق“ سے مراد نماز فرض کے بعد ذکر کا ترک کرنا ہے یعنی فرض نماز کے بعد چاہئے کہ ذکر کیا جائے جو کہ (اس موقع کے لئے دعاؤں کی شکل میں) احادیث میں مذکور ہے۔ اس کے بعد اٹھ کر سنتیں پڑھی جائیں۔

نیز یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز فرض کے ساتھ نفل نماز کو ملا نہیں چاہئے یعنی دونوں نمازوں کے درمیان اتنا توقف کرنا چاہئے کہ دونوں میں کوئی اشتباہ نہ ہو۔

نماز کے بعد کی تسبیح

(۱۵) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَمَرَنَا أَنْ نَتَسَبِّحَ فِي ذِكْرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُحَمِّدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَأَتَى رَجُلٌ فِي الْمَنَامِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَيَقِيلُ لَهُ أَمْرُكُمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْتَبْخُوا فِي ذِكْرِ كُلِّ صَلَاةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي مَتَابِهِ نَعَمْ قَالَ فَأَجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَأَجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْعَلُوا۔

(رواہ احمد و ترمذی و الدارمی)

”اور حضرت زید ابن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ تینیس مرتبہ الحمد للہ تینیس مرتبہ سبحان اللہ اکبر چوبیس مرتبہ کہیں (حضرت زیدؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک انصاری نے ایک فرشتہ خواب میں دیکھا فرشتہ نے اس انصاری سے کہا کہ ”رسول اللہ ﷺ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ہر نماز کے بعد اتنی تسبیح پڑھو؟ اس انصاری نے کہا کہ ہاں افرشتہ نے کہا کہ ”ان تینوں کلمات کے پڑھنے کی تعداد پچیس تینیس مقرر کرد اور اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ بھی پچیس مرتبہ مقرر کر لو تاکہ سو کا عدد پورا ہو جائے جب صبح ہوئی تو انصاری آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے خواب سے آگاہ کیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس پر عمل کرو۔“ (احمد، نسائی، دارمی)

تشریح: آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ”اس پر عمل کرو“ کی مراد غالباً یہ ہوگی کہ جس طرح تینیس تسبیح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح بھی پڑھو اور جس طرح فرشتہ نے خواب میں بتایا ہے اس طرح بھی پڑھ لیا کرو اور یہ بھی چونکہ ذکر ایک طریقہ ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس کی توثیق فرمادی، اگر آنحضرت ﷺ تحریر یعنی توثیق نہ فرماتے تو بعض خواب اس سلسلہ میں حجت نہ ہوتا

آیۃ الکرسی کی فضیلت

(۱۲) وَعَنْ عَلِيِّ زَيْدِ بْنِ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَعْوَادِهِ هَذَا الْمَنْتَرِ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي ذُبُورِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَضَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ وَمَنْ قَرَأَهَا جِنًّا يَأْخُذُ ضَلْبَهُ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَى دَابِرِهِ وَذَا رِجْلَيْهِ وَاهْلُ ذُو الرِّبَاةِ حَوْلَهُ وَاهْلُ الْبَيْتِ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ اسْتِثْنَاهُ ضَعِيفٌ۔

”اور امیر المؤمنین حضرت علیؓ کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم ﷺ کو کھڑکی کی اس منبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جو شخص ہر نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھتا ہے اسے رحمت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی اور جو شخص آیۃ الکرسی کو اپنی خواب گاہ میں جاتے وقت (یعنی سونے کے وقت) پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مکان میں اور اس کے ہمسایہ میں (یعنی جو مکانات اس کے مکان سے ملے ہوئے ہوں) اور اس کے گرد اگر مکانات میں (جو اگرچہ اس کے مکان سے متصل نہ ہوں) امن دیتا ہے“ اس روایت کو شیخیؒ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی اسناد ضعیف ہے۔

تشریح: حدیث کے ابتدائی مہملوں سے ایک غلبان واقع ہوتا ہے وہ یہ کہ موت دخول جنت سے مانع نہیں ہے بلکہ موت تو خود جنت میں جانے کا ذریعہ ہے لہذا چاہئے تو یہ تھا کہ بجائے اس کے یہ فرمایا جائے کہ من بعد من دخول الجنة الا الموت (یعنی اس کے بعد موت جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی) یہ فرمایا جاتا کہ من بعد من دخول الجنة الا الحيوة (یعنی اس کے بعد حیات میں جانے سے سوائے حیات کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی، کیونکہ انسان اس دنیا میں حیات کے جال میں پھنسا ہوا ہے جب زندگی ختم ہوگی اور موت آئے گی جنت میں اس وقت ہی دخول ممکن ہوگا لہذا دخول جنت کی مانع موت نہیں بلکہ حیات ہے۔

اُس کا مختصر جواب علامہ طہیؒ نے یہ دیا ہے کہ بندہ اور جنت کے درمیان موت ایک پردہ ہے کہ ایک طرف تو حیات ہے، اور دوسری طرف جنت ہے جب یہ پردہ ہٹے گا یعنی بندہ کو موت آئے گی تو فوراً جنت میں داخل ہو جائے گا۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ”یہاں“ موت سے مراد بندہ کا قیامت کے روز قبر سے اٹھنے سے پیشتر قبر میں بند رہنا ہے چنانچہ جب بندہ قبر سے اٹھے گا فوراً جنت میں داخل ہو جائے گا۔

یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے فضائل اعمال کے سلسلہ میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا جائز ہے حدیث کے پہلے جزو کونسانیؒ ابن حبانؒ اور طبرانیؒ نے بھی نقل کیا ہے ایک روایت میں آیۃ الکرسی کے ساتھ قُلْ هُوَ اللَّهُ يَحْيَا بَعْدَ مَوْتِهِ۔

یہی وہ لوگ ہیں جو جلد واپس آنے اور مال غنیمت لانے میں ان سے بڑھے ہوئے ہیں۔ (یہ روایت ترمذی نے نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے ایک راوی حماد ابن ابو حیدہ ضعیف ہیں)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اس لشکر کے لوگوں کو صرف دنیا کی دولت ملی جو فانی ہے اور اس جماعت کے لوگوں کو تھوڑی سی دیر میں بہت زیادہ ثواب ملا جو باقی رہنے والا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

”جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے اور جو کچھ اللہ جل شانہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔“

لہذا اس جماعت کے لوگ نہ صرف یہ کہ مال غنیمت کے اعتبار سے اس لشکر کے لوگوں سے افضل ثابت ہوئے بلکہ جلد واپس لوٹنے میں بھی ان سے بڑھے رہے۔

بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَبْتَغِيهِ

نماز میں جائز اور ناجائز چیزوں کا بیان

اس باب میں ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جن کو نماز میں اختیار کرنا جائز ہے نیز ایسی چیزوں کو بھی ذکر کیا جائے گا جن کو نماز میں اختیار کرنا حرام، مکروہ اور مباح ہے اور جن سے نماز پر کسی بھی حیثیت سے اثر پڑتا ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

نماز میں چھینک کے جواب میں یہ حکم اللہ کہنا مفید نماز ہے

① عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ نَبَا أَنَا أَصَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَظَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَفَلْتُ بِرَحْمَتِ اللَّهِ فَرَمَانِي الْقَوْمَ بِإِبْصَارِهِمْ فَقَفَلْتُ وَأَكْبَلْتُ أَمَاتُهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَيَعْمَلُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَ نَبَا لِكَيْتَى عَشْتُ فَهَاجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتِي هُوَ وَأَتَى مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَدِيلَةً وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنُ تَعْلِيمًا مِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ مَا كُفِّرْتَنِي وَلَا ضَرَبْتَنِي وَلَا شَعْنَيْنِ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِثْمًا هِيَ الشَّيْخُ وَالْتَكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلْتُ بِأَرْسُولِ اللَّهِ إِنِّي خَشِيتُ عَهْدِي بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنْ مَنَّا رَجُلًا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ فَإِنْ فَلَا تَأْيِيهِمْ قَفَلْتُ وَمَنَّا رَجُلًا يَنْظُرُونَ فَإِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَ فِي صَلَاتِهِمْ فَلَا يَصْدُقُهُمْ فَإِنْ قَفَلْتُ وَمَنَّا رَجُلًا يَغْضُظُونَ فَإِنْ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَهُ فَذَلِكَ رَوْاهُ مُسْلِمٌ قَوْلُهُ لِكَيْتَى سَكْتُ هَكَذَا وَخَدْتُ فِي صُحُوحِ مُسْلِمٍ وَكِتَابِ الْأَحْمَدِيِّ وَصَحِيحِ فِي جَامِعِ الْأَصُولِ بِلَفْظِهِ كَذَا أَوْفَى لِكَيْتَى۔

”حضرت معاویہؓ ابن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) سرور کونین ﷺ کے ہمراہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ (درمیان نماز) اچانک جماعت میں سے ایک شخص کو چھینک آئی میرے جواب میں اہر حکم اللہ کہا یہ سن کر ان لوگوں نے مجھ کو گھورتا شروع کیا (کہ نماز میں چھینک کا جواب دیتے ہو) میں نے کہا کہ ”تمہاری ماں تمہیں تم کو دے تم لوگ مجھے کیوں گھورتے ہو لوگوں نے (میری گفتگو سن کر مجھے چپ کرانے اور اظہار توبہ کے لئے) اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارنے شروع کئے (جب) میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے غماز کرنا چاہتے ہیں (تو

ایک شخص بچی نامی سامنے کھڑا ہوا اور وہ اس شخص کو خطاب کرنے کی نیت سے یہ آیت پڑھے یہ فیضی خذ الکُفُت (اے بچی یہ کتاب لے لو تو ان صورتوں میں نمازی نے اگرچہ قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں لیکن یہ پڑھنا چونکہ ایک دوسرے شخص کو خطاب کرنے کے ارادہ سے ہے اس لئے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگر خطاب کا ارادہ نہ کرے بلکہ قرات کے ارادہ سے پڑھے گا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔

کاہن کی تعریف: عرب میں کاہن ان لوگوں کو کہتے ہیں جو جنات، شیاطین اور ارواحِ خبیثہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور شیاطین جھوٹ سچ خبریں ان کو بتاتے تھے۔ اس طرح وہ لوگ علمِ غیب کا دعویٰ کر کے شیاطین و جنات کی پہنچائی ہوئی انہی باتوں کو غیب کی بات کہہ کر دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے آنحضرت ﷺ نے روکا ہے چنانچہ ایک دو سری روایت میں مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی عراف یا کاہن کے پاس جائے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ جانے تو اس نے جیٹک محمد ﷺ پر اتار دی گئی چیز (یعنی قرآن) سے کفر کیا۔“ اس روایت کو امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

عراف کسے کہتے ہیں: کاہن کی تعریف تو معلوم ہوگئی اب یہ بھی جان لیجئے عراف کسے کہتے ہیں۔ عراف اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی عمل یا جادو منتر کے ذریعہ کسی چیز کی حقیقت بیان کرتا ہے، چوری کی چیزوں کا پتہ بتاتا ہے اور مکان کی کسی شہدہ چیز کا حال بتاتا ہے ان کے پاس بھی جاننے سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

عملِ رمل: جس طرح جنات و شیاطین کے ذریعہ یا علمِ نجوم کے ذریعہ غیب کی باتوں کا پتہ لگانے کی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح رمل کے ذریعہ بھی کچھ لوگ غیب کی باتوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔

چنانچہ رمل اس علم کا نام ہے جس میں خطوط کھینچ کر اور ان کے ذریعہ حساب لگا کر پوشیدہ باتوں کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے رمل کے بارے میں ایک ایسا حکم بیان فرمایا ہے جس سے کسی نہ کسی حد تک علمِ رمل کا جواز ہٹتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

پہلے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بی جو علمِ رمل جانتے تھے اور خط کھینچتے تھے حضرت اور یس اللہ علیہ السلام یا حضرت دانیال اللہ علیہ السلام تھے اس کے بعد حدیث کی طرف آئیے، آنحضرت ﷺ کے ارشاد سے علمِ رمل کا جواز معلوم نہیں ہوتا کیونکہ بقول خطائیؒ یہاں آنحضرت ﷺ نے تعلیق بالخال کی ہے یعنی آنحضرت ﷺ نے فَمَنْ وَافَقَ خَطَهُ اَزْوَاجَ رَمْلٍ فَرَمَا یا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کا خط کھینچنا اس بی اللہ علیہ السلام کے خط کھینچنے کے موافق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو ان بی کا معجزہ تھا اور معجزہ صرف نبی کی ذات تک محدود رہتا ہے اور پھر یہ کہ اگر کوئی شخص خط کھینچے اور کہے کہ یہ اس بی کے خط کھینچنے کے موافق ہے تو یہ غلط ہوگا۔ اس لئے کہ خط کی موافقت صحیح طور سے تو اترا یا نص سے ثابت ہو سکتی ہے جو آنحضرت ﷺ سے منقول ہو۔ جب کہ آنحضرت ﷺ سے یہ منقول نہیں، لہذا ارشاد نبوت سے حاصل یہ نکلا کہ جب کسی رمال (علمِ رمل جاننے والا) اور اس بی کے خط میں موافقت نہیں ہو سکتی عملِ رمل کو اختیار کرنا بھی درست نہیں۔

اسی طرح کے دو اور مسئلے ہیں ان کا مدار حساب پر ہے جنہیں اصطلاحی طور پر عملِ تکیر اور تفریح سے موسوم کیا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی محققین علماء اور مشائخ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ اعمال بھی شرعاً جائز نہیں ہیں اور ان کا بھی وہی حکم ہے جو اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ آخر عبارت کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ”کذا“ علامتِ صحت ہے یعنی اگر یہ ضرورت محسوس ہو کہ عبارت میں کسی ایسے لفظ پر کہ جس کے بارے میں عدمِ صحت کا گمان ہو گیا ہے کوئی ایسی علامت لگا دی جائے جس کے ذریعہ سے اس لفظ کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے تو اس موقع پر اس لفظ پر ”کذا“ لکھ دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ اسی طرح صحیح ہے، چونکہ اس حدیث کا لفظ ”کلتی“ اصول میں ہے مگر مصاحف میں نہیں ہے، اس صورت میں یہ ممکن تھا کہ اس لفظ کے عدمِ صحت کا گمان ہو جاتا۔ اس لئے صاحب جامع الاصول نے اس لفظ پر ”کذا“ لکھ کر اس بات کی تصحیح کر دی ہے کہ یہ لفظ اصول میں یوں ہی ہے اور یہ صحیح ہے۔

فَوَاحِشَةً (متن طبع)

”اور حضرت معینؓ سرور کو نہیں ۱۱۱۱ سے اس شخص کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے اپنے بارے میں آپ ﷺ سے پوچھا تھا کہ (نماز میں) سجدہ کی جگہ سے مٹی برابر کرتا ہوں اس کا کیا حکم ہے) تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم برابر کرنا ضروری ہی سمجھو تو صرف ایک مرتبہ ایسا کر لیا کرو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: شرح فیہ میں لکھا ہے کہ حالت نماز میں سجدہ کی جگہ سے کنگرو وغیرہ مٹانا یا زمین برابر کرنا مکروہ ہے ہاں اگر صورت یہ ہو کہ سجدہ کی جگہ سے کنگرہ مٹانے بغیر نشیب و فراز کی وجہ سے زمین برابر رکے بغیر اس جگہ سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو وہاں سے کنگرہ مٹالیا جائے یا زمین برابر کر لی جائے مگر ایسا صرف ایک مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ کیا جاسکتا ہے۔ اس سے زیادہ نہیں۔

نماز میں خصر ممنوع ہے

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ۔ (متن طبع)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سرور کو نہیں ۱۱۱۱ نے نماز میں خصر (کوٹھ پر ہاتھ رکھنے) سے منع فرمایا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس روایت میں لفظ خصر سے بعض روایتوں میں نہی عن الاختصار اور ان یضلّی مختصراً کے الفاظ بھی متحول ہیں۔

خصر کی تعریف: لغت میں خصر انسان کی کمر اور کوٹھ کو کہتے ہیں، علماء کے یہاں ”خصر و اختصار“ کی تعریف ”کمر یا کوٹھ پر ہاتھ رکھنا“ کی جاتی ہے حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نماز میں کوئی شخص اپنی کوٹھ یعنی پہلو پر ہاتھ رکھ کر کھڑا نہ ہو۔

نماز میں خصر ممنوع کیوں ہے: سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں کوٹھ پر ہاتھ رکھنے سے منع کیوں فرمایا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اس کی مختلف وجوہ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سماجی حیثیت سے کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی جاننے والے جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا چلتا دینا کے ان بد نصیب لوگوں کا شیوہ ہے جنہیں دینا و سناج کے ہر طبقہ میں انتہائی ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی ”مزدخنے اور ہجڑے“

اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث میں صراحت کے ساتھ اس کی توجیہ یہ فرمائی گئی ہے کہ اختصار اہل تبار کی حالت آرام کا ایک ذریعہ ہے جس کی تشریح یوں کی جاتی ہے کہ قیامت کے روز میدان حشر میں جب تمام لوگ حساب کتاب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت کثرت مشقت اور تعب کی وجہ سے وہ لوگ جن کے حصہ میں روزِ حشر کی آگ ہوگی اپنی کوٹھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوں گے تاکہ اس طرح کچھ دیر کے لئے آرام مل جائے جیسا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ایک طویل عرصہ تک کھڑا کھڑا تھک جاتا ہے تو ایک ٹانگ پر دوسرے بدن کا بوجھ ڈال کر اور کوٹھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوتا ہے یا یہ کہ اس حدیث میں اہل تبار سے مراد یہودی ہیں کہ ان کی عادات اچھی کھڑے ہونے کی ہے۔

تیسری توجیہ ایک روایت کی روشنی میں یہ ہے کہ جس وقت شیطان مردود کو زمین پر اتارا گیا اور اسے ملعون قرار دیا گیا اس وقت وہ اپنی کوٹھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔

لہذا ان تمام توجیہات کو پیش نظر کوٹھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا چونکہ اہل تبار اور شیطان ملعون کی صفات ہے اس لئے ان کی مشابہت

۱۱ حضرت معینؓ سعید ابن ابیہ اصحاب کے اقرباء کردہ غلام ہیں۔ انہوں نے ہر نبوت کو بوسہ دیا تھا۔ بیت المال کی خدمت پر مامور رہے ۳۰ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

سے پہنچنے کے لئے مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے نہ ہوں نہی عن الخصر کا صحیح مطلب اور تشریح جو صحابہؓ اور علماء سلف سے منقول ہیں مذکور بالا ہے لیکن بعض حضرات نے اس حدیث کی تشریح یہ بھی کی ہے کہ خصر (مخصوصہ) کے معنی میں ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں عصا پر ٹیک لگا کر کھڑا نہ ہونا چاہئے اس کے علاوہ دیگر تشریحات بھی کی گئی ہیں مگر جیسا کہ بتایا گیا ہے صحیح تشریح اور توضیح وہی ہے جو پہلے ذکر کی گئی۔ (اشعاع المعانی)

نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے

⑤ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَافٌ يَخْتَلِفُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ۔ (بخاری)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کوئین ﷺ سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا کہ آیا یہ منہ نماز سے یا نہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ایک لینا ہے کہ شیطان بندے کی نماز میں سے ایک لینا ہے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں پوری توجہ اور پورے آداب کیساتھ نہیں کھڑا رہتا بلکہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو شیطان مردود ایسے نماز کی نماز کے کمال کو ایک لینا ہے یعنی اس طرح نماز کا کمال باقی نہیں رہتا یا اس ادھر ادھر دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ نماز میں کوئی شخص گردن گھما کر ادھر ادھر اس طرح دیکھے کہ منہ قبلہ کی طرف سے پھر جائے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے شخص کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔

اور اگر کوئی شخص نماز میں ادھر ادھر اس طرح دیکھے کہ منہ کے ساتھ ساتھ سینہ بھی قبلہ کی طرف سے بالکل پھر جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کن انھیوں سے ادھر ادھر دیکھنے سے نہ تو نماز فاسد ہوتی ہے اور نہ مکروہ ہوتی ہے البتہ یہ بھی خلاف ادنیٰ ہے۔

نماز میں دعا کے وقت نگاہ آسمان کی طرف نہ اٹھانی چاہئے

⑥ وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدَّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لِيَنْحَظِفْنَ أَبْصَارَهُمْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کوئین ﷺ نے فرمایا۔ لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نہ اٹھانے سے باز رہیں ورنہ ان کی نگاہیں ایک لی جائیں گی۔“ (مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو متنبہ کرنے کے لئے اہل راہ زجر یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہئے کہ وہ نماز میں دعا مانگتے کے وقت اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نہ اٹھائیں ورنہ ان کی بیٹائی چھن لی جائے گی۔

اس سلسلہ میں یہ مسئلہ ہے کہ کوئی تو نماز میں مطلقاً اور خاص طور پر دعا کے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھانی مکروہ ہے کیونکہ اس طرح اس بات کا وہم پیدا ہوتا ہے کہ نعمو باللہ اللہ تعالیٰ کے لئے آسمان میں مکان متعین ہے کہ وہ صرف آسمان ہی پر موجود ہے حالانکہ وہ مکانیت سے پاک ہے وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔

نماز کے علاوہ دوسرے مواقع پر آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کے بارے میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی مکروہ ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جائز ہے مگر صحیح یہ ہے کہ نماز کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی دعا کے وقت نگاہ اوپر نہ اٹھانی چاہئے۔

ایک روایت میں منقول ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نماز میں اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے مگر جب یہ آیت نازل ہوئی وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ تو آنحضرت ﷺ اپنی نگاہ مبارک نیچے رکھنے لگے۔

آنحضرت کا اپنی نواہی کو نماز میں کاندھے پر بٹھانا

④ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّاسِ وَأَمْعَانَةَ بَنَتْ أَبِي الْغَاصِصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَأَذَارَكَهُ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا. (مشق بد)

”اور حضرت ابو قتادہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبیؐ کو نماز میں دیکھا ہے کہ سرور کوئینؐ (ایک روز لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور آپؐ کی نواہی) امہ بنت ابی العاصؓ آپؐ کے مبارک کاندھے پر جمی تھیں جب آپؐ رکوع کرتے ائمہ کو (اشارہ سے نیچے بٹھا دیتے) اور جب سجدے سے اٹھتے تو ان کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ابو العاصؓ سرکارِ دو عالمؐ کے داماد تھے جن کی شادی آپؐ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ سے ہوئی تھی انہیں کی بنی کا نام امہ بنت امہ تھا۔

ایک اشکال اور اس کا جواب: یہاں یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں آنحضرتؐ کا امہ کو اٹھانا اور نیچے بٹھانا اور پھر اٹھا کر کاندھے پر رکھنا فعل کثیر ہوا اور اصل فعل کثیر بھی ہو تو قلیل فعل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اس لئے حالت نماز میں یہ فعل مکروہ ضرور تھا لہذا ابھی میں نہیں آتا کہ سرکارِ دو عالمؐ نے ایسا کیوں کیا؟

خطابیؒ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ”آنحضرتؐ کا امہ کو اٹھانا اور بٹھانا قصداً نہ تھا چونکہ امہ حضرتؐ سے بہت زیادہ مانوس تھیں اور آپؐ کے مبارک کاندھے پر چڑھ کر بیٹھ جاتی تھیں اور پھر رکوع کے وقت کاندھے سے گر پڑتی تھیں گویا اس طرح آنحضرتؐ انہیں اتارتے تھے لہذا ان کو کاندھے سے اتارنا یا کاندھے پر بٹھانا آنحضرتؐ کا فعل نہیں ہوا بلکہ اس فعل کی نسبت آپؐ کی طرف مجازاً کر دی گئی اس توجہ کے پیش نظر یہ بھی نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہ فعل کثیر تھا کیونکہ فعل کثیر تو اس فعل کو کہتے ہیں جو بے درپے کیا جائے اور یہاں بے درپے نہیں پایا جاتا۔

ایک توجہ یہ بھی کی جاسکتی ہے کہ آنحضرتؐ کا یہ عمل اس وقت کا ہے جب نماز میں فعل کثیر حرام نہیں ہوا تھا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف آنحضرتؐ کے ساتھ مخصوص تھا۔

نماز میں جمائی کے وقت منہ بند کر لینا چاہئے

① وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُتِلَتْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ - (ذَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ لَيْلِيَةِ خَادِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِذَا قُتِلَتْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُلْ هَذَا قَوْلُ مَا لَكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَصْحَبُكَ مِنْهُ)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ سرور کوئینؐ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اسے چاہئے کہ وہ جی الامکان اسے روکے کیونکہ (جمائی کے وقت) شیطان (منہ میں) ٹھس جاتا ہے۔“ (مسلم)

اور بخاری کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ”جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو جی الامکان اسے روکنا چاہئے اور ”ہا“ نہ کہے (یہاں کہ جمائی کے وقت بے اختیار منہ سے یہ لفظ نکل جاتا ہے) اس لئے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور وہ اس سے بڑا ہے۔

تشریح: پیٹ بھرے خواس کی کمزورت اور بدن کے قتل گئی وجہ سے جمائی آتی ہے اور یہ عبادت میں کسل و سستی کا باعث بنتی ہے اس لئے اس کی نسبت شیطان کی طرف فرمایا گئی ہے کہ جمائی لیتے وقت شیطان منہ میں ٹھس جاتا ہے یعنی ایسی حالت میں اس کے لئے نماز کی

صلہ فعل کثیر وہ ہے جو بار بار کیا جائے اور خصوصاً دونوں ہاتھوں سے کیا جائے۔

بہکانے اور عبادت سے روکنے کا موقع بہت اچھی طرح میسر آتا ہے اور اس کے پھنسنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی حالت میں نمازی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس سے عبادت میں کسل اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شیطان کا مین منشا ہے۔

لہذا فرمایا گیا ہے کہ نماز میں جب کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہئے کہ حتی الامکان جمائی کو روکے اور ایسی صورت میں منہ بند کرے اور منہ بند کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہئے کہ ہونٹ میچھنے لگے جائیں اور نچلا ہونٹ دانتوں میں پکڑ لیا جائے یا جب جمائی آئے تو بائیں ہاتھ کی پٹت منہ پر رکھ لی جائے۔

بعض فرماتے ہیں کہ جمائی روکنے کی سب سے بہتر ترکیب یہ ہے کہ جب جمائی آئے تو فوراً دل میں یہ خیال پیدا کر لینا چاہئے کہ آنحضرت ﷺ کو بھی جمائی نہیں آئی۔ محض اس خیال سے جمائی رک جائے گی کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ مجرب ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے ساتھ ایک واقعہ

④ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مَنِيعٍ ثَلَّثَ النَّبَا حَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي فَأَمَّا كُنْتُ اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُ فَأَزِدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ عَلَيَّ سَابِقَةً مِنْ سَوَابِقِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كَأَنَّكُمْ لَقَدْ كُتِبَ دَعْوُهُ أَجْبَى سَابِقَتَانِ زَيْتٍ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْتَبِهُنَّ لِأَخِيذٍ مِنْ بَغْدِي فَرَزْدَةُ خَاسِمَاءَ (متن طبع)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ (ایک روز) سرور کونین ﷺ نے فرمایا آج رات جنوں میں ایک دیوا یعنی ایک سرکش شیطان چھٹ کر میرے پاس آیا تاکہ میری نماز میں خلل ڈالے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر حاد کر دیا چنانچہ میں نے اسے پکڑ لیا اور چاہا کہ مسجد (نبوی) کے ستونوں میں سے کسی ستون سے اسے باندھ دوں تاکہ تم سب لوگ اسے دیکھ لو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی زَيْتٍ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْتَبِهُنَّ لِأَخِيذٍ مِنْ بَغْدِي اے پروردگار مجھے اسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے لئے مناسب نہ ہو چنانچہ میں نے اسے ڈبل بنا کر چھوڑ دیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو عاقل بادشاہت سے مراد جنات و شیاطین کو مسخر کرنا اور ان پر تصرف حاصل کرنا ہے چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اپنے لئے کی تھی اور یہ مرتبہ صرف اپنے لئے ہی چاہا تھا اس لئے آنحضرت ﷺ نے یہ نہیں چاہا کہ اس شیطان کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ کر ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس خصوصیت پر کچھ اثر پڑے اور اپنے تصرف کا ظہار ہو ورنہ تو آنحضرت ﷺ کو خود بھی یہ خصوصیت اور مرتبہ اور شیاطین و جنات پر تصرف کی قدرت حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حاصل تھی۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان کو چھو نماز کو نہیں توڑتا۔

نماز میں کسی خاص موقع پر اشارہ کیا جاسکتا ہے

⑤ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَاهَا شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْبِغْ فَإِنَّمَا التَّطَيُّقُ لِلنِّسَاءِ وَفِي زَوَائِدِهِ قَالَ التَّنْبِيْخُ لِلرِّجَالِ وَالتَّطَيُّقُ لِلنِّسَاءِ (متن طبع)

”اور حضرت سہل بن ابی سعدؓ کہتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا جس شخص کو نماز میں کوئی بات پیش آئے تو اسے چاہئے کہ وہ سبحان اللہ کہے اور دیک و باری تعالیٰ بجا اور توبہ کے لئے مخصوص ہے اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ فرمایا سبحان اللہ کہنا مردوں کے لئے مخصوص ہے اور تعالیٰ بجا اور توبہ کے لئے (مخصوص) ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ حالت نماز میں اگر کوئی خاص واقعہ پیش آجائے مثلاً کوئی شخص گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور باہر دروازہ پر اسے کسی

نے آواز دی یا کسی نے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی اور اسے معلوم نہیں کہ صاحب خانہ نماز پڑھ رہا ہے اور باہر دروازہ پر اسے کسی نے آواز دی پھر یہ کہ گھر میں کوئی دوسرا شخص ایسا موجود نہیں ہے جو باہر کی آواز کا جواب دے تو ایسی صورت میں مرد نمازی کو چاہئے کہ وہ پوزیشن "سبحان اللہ" کہہ کر نماز میں مشغول ہونے کا اشارہ کر دے۔

ای طرح اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہو تو نہ کورہ بالا صورت میں اس کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ نہ کہے بلکہ تالی بجاوے تاکہ باہر سے آواز دینے والا سمجھ لے کہ گھر میں صرف عورت موجود ہے اور وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ عورتوں کو سبحان اللہ کہنے سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ جس طرح وہ خود غیر مردوں کے سامنے نہیں آسکتی اسی طرح وہ اپنی آواز بھی غیر مرد کو نہیں سناسکتی۔

اور ایسے موقع پر عورتوں کے لئے تالی بجانے کا بھی ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ دائیں ہاتھ کی پھٹی بائیں ہاتھ کی پشت پر ماری جائے۔ ایک ہاتھ کا پھٹی کو دوسرے ہاتھ کی پھٹی پر نہ مارا جائے جیسا کہ گالے والیاں تالی بجاتی ہیں کیونکہ اس طرح تالی بجانے سے نماز قاسد ہو جائے گی۔

الفصل الثانی

نماز میں سلام کا جواب نہیں دینا چاہئے

⑪ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَبَرَدْنَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يَصَلِّي فُسَلِّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُخَبِّرُ مَنْ أَمَرَهُ مَا يَشَاءُ وَإِنْ مِثْلًا أَخَذْتُ أَنْ لَا تَنْتَكِلُوا فِي الصَّلَاةِ فَرَدُّ عَلَى السَّلَامِ وَقَالَ إِنَّمَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِذَا كُنْتُ فِيهَا فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ. (رواه ابو داؤد)

"حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مکہ حبشہ سے واپسی سے قبل ہم سرور کوئین ﷺ کو جب کہ آپ ﷺ نماز میں ہوتے تھے سلام کرتے تھے اور آپ ﷺ ہمارے سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے پھر جب ہم مکہ حبشہ سے واپس ہوئے تو میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت میں نے آپ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا میں نے آپ ﷺ کو سلام کیا مگر آپ ﷺ نے جواب نہیں دیا جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا "خداوند تعالیٰ اپنے جس حکم کو چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اب یہ حکم ظاہر کیا ہے کہ نماز میں بات چیت نہ کیا کرو" پھر آپ ﷺ نے میرے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد فرمایا نماز صرف قرآن پڑھنے اور خدا کا ذکر کرنے کے لئے ہے لہذا جب تم نماز کی حالت میں ہو تو تمہارا بھی یہی حال ہونا چاہئے یعنی صرف قرآن پڑھو اور خدا کا ذکر کرو۔" (ابوداؤد)

تشریح: ان میں مکہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد سلام کا جواب دینا مستحب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی استسحار کرتا ہو یا قرآن پڑھتا ہو اور کوئی دوسرا شخص اسی حالت میں اسے سلام کرے تو اس کے لئے یہ مستحب ہے کہ وہ ان امور سے فراغت کے بعد سلام کا جواب دے۔

نماز میں اشارہ سے سلام کا جواب دینے کا مسئلہ

⑫ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ زَوَاةَ الْقَرْمِذِيِّ وَفِي زَوَاةِ التَّمَسَّائِيِّ نَحْوَهُ وَعَوْضَ بِلَالٍ صَهَبَتْ.

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلالؓ سے پوچھا کہ جب سرور کو نین ﷺ حالت نماز میں ہوتے تھے اور اس وقت کوئی آپ ﷺ کو سلام کرتا تھا تو آپ ﷺ سلام کا جواب کس طرح دیتے تھے؟ حضرت بلالؓ نے فرمایا آپ ﷺ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کرتے تھے۔“ (ترمذی) اور نسائی میں ایک روایت بجائے ابن عمرؓ کے صیب سے اچھی طرح منقول ہے (یعنی ترمذی کی روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے حضرت بلالؓ سے یہ سوال کیا اور نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت صیبؓ نے حضرت بلالؓ سے یہ سوال کیا تھا۔)

تشریح: آنحضرت ﷺ اگر حالت نماز میں ہوتے اور اس وقت کوئی آپ ﷺ کو سلام کرتا تو آپ ﷺ اس کے سلام کا جواب اپنے ہاتھ کے اشارہ سے دیا کرتے تھے اور اشارہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ کا پنجہ کھول کر پھیل کر زمین کی طرف لے جاتے تھے جیسا کہ ابوداؤد وغیرہ کی روایت میں اس کی صراحت بھی کی گئی ہے اور آپ ﷺ صرف انھی سے اشارہ کر لینے پر اکتفا کر لیا کرتے تھے۔ نماز میں سلام کا جواب ہاتھ یا سر کے اشارہ سے دینا مکروہ ہے: فتاویٰ طبریہ میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص حالت نماز میں کسی کے سلام کے جواب میں ہاتھ یا سر کے اشارہ کرے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔

خلاصہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سر یا ہاتھ کے اشارہ سے سلام کا جواب دے گا۔ تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ صحیح اور مفتی بہ قول جو شرح فیہ اور شامی وغیرہ میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ نمازی کو کسی کے سلام کا جواب ہاتھ یا سر کے اشارہ سے دینا مکروہ شریکی ہے لہذا اب اس صیغہ کی توجیہ یہ کی جائے گی کہ آنحضرت ﷺ حالت نماز میں سلام کا جواب ہاتھ کے اشارہ سے اس وقت دیا کرتے تھے جب نماز میں بات چیت ممنوع نہیں قرار دیا گیا تھا جب نماز میں کسی قسم کی کوئی بھی گفتگو ممنوع قرار دے دی گئی تو سلام کا جواب بھی زبان یا اشارہ سے دینا منسوخ ہو گیا کیونکہ اشارہ کرنا بھی ایک طرح کلام ہی کے سخی میں ہے۔

نماز میں چھینکنے کے بعد حمد کرنا

(۱۲) وَعَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ خَلِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمْتُ فَقُلْتُ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا أَطْيَبُ مَنَازِكًا مَنَازِكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الْقَائِيَةُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الْقَائِلَةُ فَقَالَ رِفَاعَةُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَأَ هَاجِرٌ بَصُفْعَةٍ وَلَا تُلَوِّنُ مَلَكًا أَنِيهِمْ يَضَعُدُ بَهَا۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و النسائی)

”اور حضرت رفاعہ ابن رافعؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے سرور کو نین ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی نماز کے درمیان مجھے چھینک اٹھی میں نے یہ کلمات حمد کہے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا أَطْيَبُ مَنَازِكًا مَنَازِكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى تمام تعریف خدا کے لئے ہے بہت زیادہ تعریف بہت پاکیزہ معنی خالص باہرکت) اور برکت کی گئی تھی (تعریف) کہ دوست رکھتا ہے ہمارا رب اور پسند کرتا ہے۔ آنحضرت ﷺ جب نماز پڑھ پکے (تو ہماری طرف) متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ نماز میں باتیں کرنے والا کون ہے؟ آنحضرت ﷺ کی ناراضگی کے خوف) سے کوئی نہیں بولا پھر آپ ﷺ نے دوسری مرتبہ یہی فرمایا جب بھی کوئی نہیں بولا جب تیسری مرتبہ آپ ﷺ نے یہی فرمایا تو رفاعہؓ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں ہوں آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے (میں نے دیکھا) کہ تیس سے زیادہ فرشتے تن کلمات کو لے جانے میں جلدی کر رہے تھے کہ ان میں سے کون پہلے اس کو لے جائے۔“ (ترمذی) ابوداؤد و نسائی

تشریح: ابن مالکؓ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز میں چھینکنے والے کو حمد کرنا جائز ہے لیکن اولیٰ یہ ہے کہ حمد دل نہ کرے یا خلاف اولیٰ سے بچنے کی خاطر چھینک کے بعد سکوت اختیار کرے جیسا کہ شرح فیہ میں مذکور ہے۔

جمائی شیطانی اثر ہے

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَائِمُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا تَنَافَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْطِمْ مَا اسْتَطَاعَ زَوَاهِ الثَّوْبِ وَلْيُغْضِ لَهْ وَلَا يَنْفُصَ فَلَْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِئَةٍ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”نماز میں جمائی لینا شیطان (کے اثر) ہے ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اسے حق الامکان روکنا چاہیے۔ تردیٰ کی ایک دوسری روایت اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز میں جے جمائی آئے تو اسے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہئے۔“ (تردیٰ)

تشریح: پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جمائی کا آشیٹانی اثر کی وجہ سے ہے کیونکہ جمائی عبادت میں کسل و سستی اور غیور و غفلت کا باعث بنتی ہے اور شیطان ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے اس لئے جمائی کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

نماز کے راستہ میں انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ کرنے کا حکم

(۱۵) وَعَنْ كُتَيْبِ بْنِ عُجُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَخَذَ كَفَّيْهِ فَخَسَّنَ وَضُوءَهُ لَمْ يَخْرُجْ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَنْشَبُكَ أَنْ يَنْفُصَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ (رواه احمد والترمذی والابوداؤد والنسائی والدارمی)

”اور حضرت کتب ابن عجرہؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو ابھی طرح وضو کرے پھر نماز ارادہ کرے مسجد کی طرف چلے (اور اسے چاہئے کہ راستہ میں) انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ کرے کیونکہ وہ اس وقت سے گویا نماز میں ہے۔“ (احمد، تردیٰ، ابو داؤد، نسائی، دارمی)

تشریح: حدیث کے پہلے جزو کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص وضو کرے تو اسے چاہئے کہ وہ وضو کے تمام شرائط و آداب کو ملحوظ رکھے اور حضور قلب کے ساتھ وضو کرے تاکہ وضو پورے کمال اور حسن کے ساتھ ادا ہو۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ جس قدر توجہ اور حضور قلب وضو میں حاصل ہوگا اسی قدر نماز میں خشوع و خضوع اور توجہ پیدا ہوگی۔

تشبیک کیا ہے؟ حدیث کے دوسرے جزو کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی وضو کے بعد نماز کے ارادہ سے مسجد کی طرف چلے تو راستہ میں انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ کرے یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کھینکا ہوا نہ چلے کیونکہ جب وہ نماز کی نیت سے گھر سے نکلا ہے تو گویا وہ نماز میں ہے اور خشوع و خضوع کے متعلق ہونے کی وجہ سے تشبیک چونکہ نماز میں ممنوع ہے اس لئے نماز کے راستے میں یہ بھی ممنوع ہے اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جو چیز نماز میں ممنوع ہے وہ نماز کے لئے مسجد آتے ہوئے راستہ میں بھی ممنوع ہوگی۔

اس حدیث سے اس بات پر غمیہ مقصود ہے کہ بندہ کو چاہئے کہ وہ نماز کے راستہ میں حضور اور خشوع و ادب اور وقار کے ساتھ چلے امام بخاریؒ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب ”مسجد میں تشبیک“ کے موضوع پر قائم کیا ہے جس کے تحت انہوں نے دو حدیثیں نقل کی ہیں ”دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مسجد میں انگلیوں کے درمیان تشبیک جائز ہے لہذا علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے ثابت شدہ ممانعت کی تعلق اس صورت سے ہے کہ جب کوئی شخص انگلیوں کے درمیان تشبیک محض کھیل اور تفریح و طبع کی خاطر کرے اور کوئی شخص بطریق تمییز کرے تو جائز ہے یا پھر بخاریؒ کی روایت کردہ احادیث کی یہ توجیہ بھی کی جاسکتی ہے کہ ان احادیث کا تعلق اس وقت سے ہے جب کہ انگلیوں کے درمیان تشبیک کی ممانعت کا حکم نہیں ہوا تھا۔ واللہ اعلم

(ہرگز نہیں)۔ (ترمذی)

تشریح: نماز میں گردن اوھر اور پھر کر دیکھنا آخرت میں ہلاکت کا سبب اس لئے ہے کہ اس کا کرنے والا اصل شیطان کی اطاعت کرتا ہے کیونکہ شیطان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ بندہ نماز میں پوری توجہ اور لگن کے ساتھ نہ رہے بلکہ ان کی نظر اور اس کا اوھر اور پھر بھٹکتا رہے۔

حدیث کے الفاظ فَاِنْ كَانَ لَا يَدُ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا احساس و شعور اور تمہاری سعادت اس بات سے متاثر نہیں ہوتی کہ تمہاری نماز میں نقصان ہو جائے یا نماز کا مکمل ختم ہو جائے تو کم از کم فرض نماز میں توبہ نہ کرو کہ اوھر اور پھر کر کے اس نماز کے کمال کو ختم کرو۔ ہاں نفل نماز میں تو کسی نہ کسی حد تک انگریزی بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ نفل نماز فرض نماز کے مقابلہ میں کچھ سہل ہے کہ فرض نماز کے لئے بہت زیادہ اور کامل اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں ذرا سا بھی نقصان خوردی حیثیت سے تباہی و ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے اور عقلمندی اور سعادت کا نقصا تو یہ ہونا چاہئے کہ اوھر اور پھر کر نفل نماز میں بھی کوئی نقصان نہ پیدا کرنا چاہئے حقیقت میں نفل نماز کا نقصان فرض نماز کے نقصان کا باعث ہے اس لئے کہ نوافل در حقیقت فرض کی تکمیل کرنے والے ہیں لہذا حدیث کے اس جملہ سے مطلب اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ نفل نماز میں اوھر اور پھر دیکھنا مکروہ نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد اس بات کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ فرض نماز اپنی عظمت و اہمیت کے اعتبار سے اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ اس قسم کے افعال کا ارتکاب کر کے نماز میں نقصان پیدا کیا جائے۔

نظائر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ نماز میں اوھر اور پھر دیکھنے کی کراہت فرض نماز کی بہ نسبت نفل نماز میں کم ہے۔

نماز میں کن انکھیں سے اوھر اور پھر دیکھنا مکروہ نہیں ہے

(۱۹) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ زَوْجَ الْوَلَدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْخُظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينَهُ شِمَالًا وَيَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ۔ (رواہ الترمذی والسنائی)

”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نماز میں کن انکھیں سے دائیں بائیں دیکھتے تھے مگر پیچھے نہ کر طرف اپنی گردن بھی نہیں موڑتے تھے۔“ (ترمذی والسنائی)

تشریح: آنحضرت ﷺ نماز میں دائیں بائیں کن انکھیں سے یا تو اس لئے دیکھتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز میں اس طرح دیکھنا نماز کو باطل نہیں کرتا یا پھر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے مقتدیوں کے احوال دیکھنے کے لئے آپ ﷺ اس طرح دیکھا کرتے تھے۔ بہر حال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گردن گھما کر اوھر اور پھر دیکھنا تو مکروہ ہے مگر کن انکھیں سے اس طرح دیکھنا کہ گردن کا رخ تبدیل نہ ہو مکروہ نہیں ہے اگرچہ اس طرح نہ دیکھنا بھی اولیٰ ہے۔

نماز میں شیطانی اثرات

(۲۰) وَعَنْ عَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَةَ قَالَ أَلْفَطَّاسُ وَالتَّعَاسُ وَالتَّخَاثُفُ فِي الصَّلَاةِ وَالْخَيْضُ وَالْقَيْضُ وَالزُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عبد بن ثابت اپنے والد محرم سے اور وہ اپنے والد یعنی عدی کے دادا سے جنہوں نے اس حدیث کو آنحضرت ﷺ تک پہنچایا ہے نقل کرتے ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے فرمایا ”نماز میں چھٹکنا، او گھٹنا، جمائی کا آنا اور جھٹکا آنا اور نہ کبیر کا بھونکا شیطان کے (اثر سے) ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جب نماز میں پیدا ہوتی ہیں تو شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ ان چیزوں سے نماز پر اثر پڑتا ہے۔ یہاں چھینک سے مراد بکثرت چھینکا ہے لہذا یہ حدیث اس روایت کے منافی نہیں ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے کیونکہ اس چھینک سے مراد معتدل طریق پر چھینکا ہے اور معتدل کا اطلاق تین سے کم پر ہوتا ہے۔ ان دونوں احادیث کے درمیان ظاہری وجہ تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ ”نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں چھینکے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور مکروہ چھینک وہ ہے جو نماز میں آئے۔“

ان چیزوں سے شیطان اس لئے خوش ہوتا ہے کہ چھینکا قنوت و حضور کے لئے مانع ہے اور او گھ اور جمائی عبادت میں کسل و سستی کا باعث ہیں اور حیض و تکبیر و قے مفید صلوة ہیں۔ حدیث میں پہلے تین چیزیں (چھینک، او گھ، جمائی) ذکر کے بعد ”فی الصلوۃ“ ذکر کر کے آخری تین چیزیں (یعنی حیض، قے، تکبیر) کو جدا کر دیا گیا ہے اور اس سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ پہلی تین چیزیں مفید صلوة نہیں ہیں بلکہ مکروہ ہیں جب کہ آخری تینوں چیزیں مفید صلوة ہیں یعنی ان سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

رونے سے نماز باطل نہیں ہوتی

(۲۱) وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَصَلِّيُ وَيَجُودُ بِهِ أَزِيدُ كَأَزِيدِ الْيَمْرِ جَلِي يَغْنَى يَتَكَبَّرُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي صُدْرِهِ أَزِيدُ كَأَزِيدِ الْيَمْرِ الْوَحْيِ مِنَ الْبُكَاءِ زَوْادًا أَحْمَدُ وَزَوْيَ التَّسَامِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَأَيُّوَذَاوُذَ الثَّانِيَةِ۔

”اور حضرت مطرف ابن عبد اللہ بن شخیر اپنے والد کرم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں ایک روز سرور کو تین ۷ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ ۷ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ ۷ کے اندر سے دیک کے جوش جیسی آواز آ رہی تھی یعنی آنحضرت ۷ رو رہے تھے“ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت ۷ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس وقت آپ ۷ کے سینہ سے ٹپکی کی آواز آنے لگی۔“ (احمد)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رونے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہوا یہ میں اس مسئلہ کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں بہت روتے اور دوزخ یا جہنم وغیرہ کے ذکر اور یاد سے متاثر ہو کر آہ کرے یا آواز بلند روئے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اور اگر کوئی شخص کسی جسمانی درد اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے آہ کرے یا آواز بلند روئے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔

نماز میں نکلن مایاں نہ ہٹانے کا حکم

(۲۲) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسُخُ الْمَخَصَّ فَإِنَّ الرِّحْمَةَ تَوَاجَهَتْ۔ (رواہ احمد و الترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ سرور کو تین ۷ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو جائے تو اسے ہاتھ سے نکلری نہ ہٹانا چاہئے کیونکہ رحمت سامنے ہوتی ہے۔“ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: رحمت سامنے ہوتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے منہ موڑ کر نماز کی حالت میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اس لئے ایسے مقدس و با عظمت موقع پر نماز کی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ نکلریوں سے کھیل کرے یا اس قسم کا کوئی دوسرا فعل کرے بے ادبی کا معاملہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے انوار فضل و رحمت

سے محروم ہو جائے۔

سجدہ کی جگہ صاف کرنے کے لئے پھونک نہ ماری جائے

(۲۳) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يَقُولُ لَهُ الْفَلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا الْفَلَحُ تَرْتُبُ وَجْهَكَ (رواہ الترمذی)

”اور ام المومنین حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے ہمارے ایک غلام کو دیکھا کہ وہ جب سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کی جگہ صاف کرنے کے لئے پھونک مارتا ہے تاکہ اس کے منہ کو خاک آلود نہ ہو جائے آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا کہ ”فلح“ اپنے منہ پر مٹی لگئے دو۔“ (ترمذی)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ سجدہ کی جگہ کو پھونک مار کر صاف نہ کرو بلکہ اپنے منہ کو خاک آلود نہ ہو جانے دو کیونکہ بارگاہِ خداوندی میں حاضری کے وقت اظہارِ عز و بے کسی کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس سے بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔

کوکھ پر ہاتھ رکھنا دو زخیوں کے آرام لینے کی صورت ہے

(۲۴) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةٌ اَغْلَى النَّارِ۔ (رواہ فی شرح السنہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا نماز میں اختصار (یعنی کوکھ پر ہاتھ رکھنا) دو زخیوں کے آرام لینے کی صورت ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس باب کی حدیث نمبر ۱۴ کی تشریح کے ضمن میں خصوصاً اختصار کی وضاحت کی جا چکی ہے وہاں یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ میدانِ حشر میں جب دو زخی کرکے بہت زیادہ تکلیف محسوس کریں گے تو وہ اپنے کوکھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس طرح وہ کچھ دیر کے لئے آرام اور سکون کی خواہش کریں گے اس لئے آنحضرت ﷺ نے نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے کو منع فرمایا ہے کہ دو زخیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔

نماز میں سانپ و بچھو مارنے کا مسئلہ

(۲۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُفْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَالْخَيْتَةِ وَالْعُقُوبِ۔ (رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و النسائی و السنہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”نماز میں دو کالوں یعنی سانپ اور بچھو کو مار ڈالو۔“ (احمد، ترمذی اور نسائی)

تشریح: ابنِ ملکؒ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے سانپ یا بچھو سامنے آجائے تو ان کو ایک چوٹ یا دو چوٹ کے ساتھ مارتا جائے اس سے زیادہ چوٹ نہ ماری جائے کیونکہ یہ عمل کثیر ہو جائے گا جس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ شرحِ منیہ میں بعض مشائخ کا قول مذکور ہے کہ یہ (یعنی نماز میں سانپ، بچھو مارنے کا حکم) اس صورت میں ہے جب کہ نمازی کو بہت زیادہ بیٹنی تین قدم پے در پے چلنا نہ پڑے اور نہ زیادہ مشغولیت ہو یعنی تین چوٹ پے در پے مارنے کی ضرورت نہیں آئے اور اگر کوئی نمازی سانپ یا بچھو مارنے کی غرض سے پے در پے تین قدم چلے گا یا پے در پے تین چوٹیں مارے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ اختلاف زیادہ چلتا یا اتنی مقدار مشغولیت

اختیار کرنا عمل کثیر ہے۔ سرخسی نے اسے مبسوط میں ذکر کیا ہے اور پھر کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس سلسلہ میں یہ فرق نہ کیا جائے کہ تین قدم چلنے سے یا تین چوٹیں مارنے سے نماز قاسد ہو جائے گی کیونکہ جس طرح حدیث پیش آجائے (یعنی وضو ٹوٹ جانے کی شکل میں زیادہ چلنے کی سہولت دی گئی ہے) اسی طرح اس مسئلہ میں بھی سہولت دی گئی ہے لیکن حقیقی طور پر صحیح بات یہی ہے کہ تین قدم چلنے یا تین چوٹ مارنے سے نماز قاسد ہو جائی ہے

البتہ اتنی سہولت ہے کہ ایسے موقع پر جب کہ سانپ یا بچھو نماز میں سامنے آجائے اور اس کا نماز ضروری ہو تو ایسی صورت میں ان کو ہانپنے کے لئے نماز توڑ دینا مباح ہے جیسا کہ کسی مظلوم کی فریادری یا کسی کو ڈوبنے اور ملاکت سے بچانے کی خاطر نماز توڑ دینا مباح ہے یعنی اگر کسی بچھت سے گر جائے یا بچھ میں جھل جائے یا کنوئیں وغیرہ میں ڈوب جانے کا قوی خطرہ ہو اور قریب ہی ایک شخص نماز میں ہو تو ایسی صورت میں اس نمازی کو چاہئے کہ نماز کو توڑ دے اور انہیں بچانے کی کوشش کرے یا اسی طرح کسی نمازی کو حالت نماز میں اپنی یا غیر کی کسی چیز کے ضائع ہونے کا خوف ہو اور اس کی قیمت ایک درہم تک ہو تو اسے اس چیز کو بچانے کے لئے نماز توڑ دینا جائز ہے۔

اس حدیث سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف کالے سانپ ہی کو مارا جاسکتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ حدیث میں کالے سانپ کی تخصیص محض تغلیب کی گئی ہے چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ ہر قسم کے سانپوں کو مارنا جائز ہے کالے سانپ ہی کی تخصیص نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ نماز کی حالت میں دروازہ کھولتے تھے

(۳۶) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابَ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ جَنَّتْ فَاِسْتَفْتَحَتْ فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُضَلَّافَةٍ وَذَكَرْتُ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقَبِيلَةِ۔

(اور امیر، والہود اور، والہود والہود والہود والہود)

”اور ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کونین ﷺ کبھی نفل نماز میں مشغول ہوتے اور دروازہ بند رہا کرتا تھا میں انہیں آئی تو دروازہ کھولتی اور آپ ﷺ چل کر میرے لئے دروازہ کھول دیا کرتے تھے پھر مصلے پر واپس آجاتے (اور اپنی نماز میں مشغول ہو جاتے) اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ دروازہ قبلہ کی جانب تھا۔“ (امیر، والہود، وترقی، نسائی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ دروازہ چونکہ قبلہ کی طرف تھا اس لئے آنحضرت ﷺ دروازہ کھولنے کے لئے تشریف لاتے تھے تو آپ ﷺ کا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف سے پھرتا نہیں تھا کیونکہ قبلہ سامنے ہی ہوتا تھا پھر جب مصلے پر واپس تشریف لاتے تو پچھلے پاؤں ہٹ کر آتے تھے تاکہ پشت قبلہ کی طرف نہ ہو۔

علماء سمجھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا چہرہ مبارک زیادہ وسیع و عریض نہیں بلکہ بہت تنگ تھا اس لئے ایک دو قدم سے زیادہ چلنا نہیں چھٹا تھا کہ عمل کثیر ہوتا لیکن اس کے باوجود ایک اشکال پھر بھی واقع ہوتا ہے کہ دو قدم چلنا دروازہ کھولنا اور پھر مصلے پر واپس آنا یہ سب عمل کرنا کثیر ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ افعال بے درپے نہیں ہوتے تھے کہ عمل کثیر ہو سکیں۔

نماز میں وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ

(۳۷) وَعَنْ ظَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَا أَخَذْتُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْعِدِ الصَّلَاةَ زَوْاهُ أَبْوَ دَاوُدَ وَ زَوْي الْقُرْمِذِيِّ مَعَ زِيَادٍ وَ نَقِصَانٍ۔

”اور حضرت طلحہ بن علیؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”نماز کی حالت میں جب تم میں سے کسی کی بغیر آواز کے رخ خارج ہو تو اسے چاہئے کہ جاکر وضو کرے اور نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اس روایت کو ترمذی نے بھی کچھ کی زیادتی کے ساتھ نقل کیا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر نماز کی حالت میں کسی کی ریح خود بخود خارج ہو جائے تو اسے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنا افضل ہے لیکن فقہی شرائط کے مطابق اگر کوئی شخص وضو کر کے نماز شروع نہ کرے بلکہ جہاں سے نماز چھوڑی تھی اسی پر بقیہ نماز کی بناء کرے تو جائز ہے چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا یہی مسلک ہے اور انہوں نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے لیکن حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔

یہ مسلک تو خود بخود ریح خارج ہونے کا ہے، اگر کوئی شخص حالت نماز میں قصد ریح خارج کرے تو اس کے لئے دوبارہ وضو کر کے از سر نو نماز پڑھنا واجب ہے۔

(۲۸) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذْتَ كُفَّ فَنِي صَلَاتِهِ فَلْيَا خُذْ بِأُتْبَعِهِ ثُمَّ لِيَنْصُرْ ف۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کسی کا وضو حالت نماز میں ٹوٹ جائے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنی ناک پکڑ کر نماز سے نکل آئے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر حالت نماز میں کسی شخص کی ریح خارج ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ ناک پکڑ کر وضو کے لئے چلا جائے تاکہ لوگ یہ گمان کریں کہ تسبیح پھوٹی ہے۔ ناک پکڑ کر نماز سے نکلنے کا حکم اس لئے فرمایا گیا تاکہ ایسا شخص ایسے موقع پر شرمندگی و ندامت سے بچ جائے۔ کیونکہ ظاہر ہونا کہ اس شخص کی ریح خارج ہوئی ہے عام طور پر شرمندگی و ندامت کا باعث بنتا ہے پھر یہ لوگ اس کے بارے میں کوئی یہ بیگونی نہ کریں گے بلکہ یہ چاہیں گے کہ اس کی تسبیح پھوٹ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ نماز سے نکل گیا ہے۔

اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو لوگوں کی نظروں میں مایوس اور نکل اعتراض بنتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ اس فعل کو پوشیدہ رکھے اور لوگوں پر ظاہر نہ کرے تاکہ لوگ نہ اس کی بے آبروئی کے درپے ہوں اور نہ حکم کھلا اس کی طرف وہ عیب منسوب کیا جائے جسے وہ چھپائے رکھنا چاہتا ہے اور اس کا یہ فعل چھپا جھوٹ میں شمار نہیں ہو گا بلکہ معارضہ فی قسم سے ہو گا۔

(۲۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذْتَ كُفَّ وَقَدْ جَلَسْتَ فَنِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَارَتْ صَلَاتُهُ وَوَاهُ الْبَرَّ مَذِيٌّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ إِنْ شَأْنُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ اِضْطَرَّ بِنَا فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ۔

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”اگر تم میں سے کسی کا وضو اس وقت ٹوٹے جب کہ وہ اپنی نماز کے آخری قصد میں (بمقدار تشہید چھٹھ چکا) ہو اور سلام نہ پھیرے ہو تو اس کی نماز پوری ہوگی۔ تردید نے اسے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کی اسناد مضبوط نہیں ہے اور انہوں نے اس کی اسناد میں اشطراب کیا ہے۔“

تشریح: حدیث کی مذکورہ میں امام ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قصد وضو توڑے گا تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی کیونکہ ان کے نزدیک نماز کا اپنے کسی بھی فعل کے ذریعہ نماز سے نکلنا فرض ہے یعنی اگر کوئی شخص نماز کے پورے ارکان ادا کرنے کے بعد نماز کو مکمل طور ختم کرنا چاہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا فعل اختیار کرے جو نماز کا خاتمہ کا ذریعہ بن جائے جیسا کہ سلام پھیرنا۔ چنانچہ اپنی بات سمجھ لیجئے کہ امام اعظمؒ کے نزدیک نماز کو مکمل سلام کے ذریعہ ہی ختم کرنا فرض نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص نماز کے ارکان کے بعد بجائے سلام پھیرنے کے کوئی ایسا دوسرا فعل اختیار کرے جو نماز کے منافی ہو تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ امام

نے کسی واقعہ کو اس طرح بیان کرنا کہ واقعہ کی پوری صراحت نہ ہو ایسے انداز کو تعریض کہتے ہیں ۱۲۔

اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آخری قعدہ میں شہدہ وغیرہ پڑھنے کے بعد قصد اپنی وضو توڑ دالے تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی کیونکہ اس نے نماز کے ارکان پورے کرنے کے بعد ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جو نماز کے خاتمہ کا ذریعہ بن گیا ہے اگرچہ وہ ترک واجب کا گنہ گار ہو گا مگر فرض ادا ہو جائے گا کیونکہ امام اعظمؒ کے نزدیک سلام کے ذریعہ نماز کو پورا کرنا واجب ہے۔ صاحبین یعنی امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک قصد وضو توڑنے کی شرط نہیں ہے بلکہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا صورت میں کبھی کی وضو خود بخود ٹوٹ جائے تو جب بھی اس کی نماز تمام ہو جائے گی یعنی فرض پورا ہو جائے گا۔

لہذا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ حدیث قصد وضو توڑنے پر محمول ہے اور صاحبین کے نزدیک مطلق ہے خواہ کوئی قصد وضو توڑ دے یا اس کی وضو خود بخود ٹوٹ جائے۔ چنانچہ یہ حدیث حنفیہ خصوصاً صاحبین کے مسلک کی موید ہے بخلاف حضرت امام شافعیؒ کے کہ ان کے نزدیک نماز کو صرف سلام کے ذریعہ پورا کرنا فرض ہے۔

حدیث مضطرب وہ حدیث کہلاتی ہے جو مختلف الفاظ اور مختلف وجوہ سے نقل کی گئی ہو اور یہ چیز حدیث کے ضعف کی علامت ہوتی ہے کیونکہ حدیث کا اس طرح مروی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ راویان حدیث کو حدیث پوری طرح یاد نہیں رہی۔ لاطعی قاری نے اس حدیث کو مضطرب و ضعیف تسلیم نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے جن کو امام حاکمی نے نقل کیا ہے اور اصول حدیث میں یہ بات مسلم ہے کہ کسی حدیث ضعیف کا متعدد طرق سے مروی ہونا اسے حسن کے قرب کر دیتا ہے۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

آنحضرت ﷺ کا ایک واقعہ

(۳۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا كَثُرَ انْصَرَفَ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ كَمَا كُنْتُمْ ثُمَّ خَرَجَ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ وَزَأْنِبَةُ يَقْظُظُ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَتَسَيَّتُ أَنْ أَغْتَسِلَ زَوَّاهُ أَحْمَدُ وَرَوَى عَالِكٌ عَنْ عِظَاءَ بْنِ يَسَارٍ مَوْسَلًا۔

”حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) سرور کو تین نماز کے لئے (مسجد میں) تشریف لائے، جب عکبر کہنے کا ارادہ کیا کیا تو آپ ﷺ پیچھے مڑے اور صحابہ کو یہ اشارہ کر کے کہ تم اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو، مسجد سے باہر نکلے، چنانچہ آپ ﷺ نے غسل کیا اور اس حال میں واپس تشریف لائے کہ آپ ﷺ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے نکل رہے تھے، پھر آپ ﷺ نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ”مجھے غسل کی حاجت تھی مگر میں غسل کرنا بھول گیا تھا۔“ (احمد) امام مالکؒ نے بھی اس حدیث کو عطاء ابن یسارؓ سے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

سجدہ کی جگہ کو گرمی سے بچانے کے لئے حضرت جابرؓ کا طریقہ

(۳۱) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ قُبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِيَتَنَزَّلَ فِي كَفِّي أَصْبَغُهَا لِيَجْهَنِّي أَسْتَحِدُّ عَلَيْهَا لِبَشَّةِ الْخَرَزِ۔ (رواہ ابو داؤد وروی الترمذی وروی)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں ظہر کے نماز ضرور کو میں ﷺ کے ہمراہ کھڑا تھا اور ایک ٹھکی میں ننگریاں لے لیا تھا کہ وہ میرے ہاتھ میں ٹھنڈی ہو جائیں۔ چنانچہ (سجدہ کی جگہ کی) شدت گرمی سے بچنے کی خاطر میں ان ننگریوں کو سجدہ کے وقت اپنی پیشانی کے نیچے رکھ لیا تھا۔“ (ابو داؤد و ترمذی)

تشریح: اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز میں اس قدر فعل اختیار کرنا صحابہؓ اور انھیں عمل کثیر بھی نہیں ہے۔

نماز میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شیطان کا ایک عجیب معاملہ

(۳۲) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّيَ فَنَسِيَ غَنَاءَهُ يَقُولُ: اغْوِذْ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ: أَلْعَنَكَ بَلْعَنَةُ اللَّهِ ثَلَاثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَمَا هُوَ يَبْسُطُ لَوْ شَاءَ فَنَزَلَ شَيْطَانٌ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَزَانَاكَ تَبْسُطُ يَدَكَ قَالَ: إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ الْيَهُودَ جَاءَ بِشَهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِ قُلْتُ: اغْوِذْ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتَ: أَلْعَنَكَ بَلْعَنَةُ اللَّهِ الثَّامَةَ فَلَمْ يَسْمَعْ أَجْرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَزِدْتُ: أَنْ أَخْذَهُ وَاللَّهِ لَوْ لَا دُخُوفُ أَحْيَتَا سُلَيْمَانَ لَا حُصْبَ فَوَقَّعَا يَلْعَبُ بِمَوْلَدَانِ أَهْلِ الْعَدِيَّةِ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) سرور کونین ﷺ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے (نماز کے درمیان) میں نے سنا کہ آپ ﷺ فرما رہے ہیں ”تجھ سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں“ پھر آپ ﷺ نے عین مرتبہ یہ فرمایا کہ ”تجھ پر لعنت کرتا ہوں، خدا کی لعنت“ اور (یہ فرماتے ہوئے) آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک اس طرح پھیلائے گویا آپ ﷺ کی کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں، جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم نے کہا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! ہم نے آج آپ ﷺ کو نماز میں ایسی بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی آپ مسیٹر علیہ وآلہ وسلم کو _____ یہ کہتے نہیں سنا اور آج ہم نے آپ ﷺ کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟“ آپ ﷺ نے یہ فرمایا اللہ کا شمن ابلیس ملعون آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ اسے میرے منہ میں ڈالے چنانچہ میں نے عین مرتبہ یہ کہا کہ ”میں تجھ سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں“ پھر میں نے کہا کہ ”میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں اللہ کی پوری لعنت وہ نہیں ہتا تو میں نے (یہ الفاظ) تین مرتبہ کہے، جب وہ پھر بھی نہ ہتا تو میں نے (اپنے ہاتھ پھیلا کر) اسے پکڑنا چاہا لیکن خدا کی قسم! اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ (مسجد کے ستون سے) صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔“ (مسلم)

تشریح: اسی باب کی حدیث نمبر ۷ کے ضمن میں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے تابع ہونے اور ان پر تصرف کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی جو قبول ہوئی اور جنات ان کے فرمانبردار ہو گئے چنانچہ یہ سوچ کر اس معاملہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتیازی حیثیت پر اثر پڑے گا آنحضرت ﷺ نے اس کو اپنا تابع کرنا نہیں چاہا اس حدیث سے یہ بات پوری قوت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ ابلیس یقیناً جنات کی قوم سے ہے۔

نماز میں اشارہ سے سلام کا جواب دینے کا مسئلہ

(۳۳) وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَصَلِّيَ فَلَسَّمَهُ عَلَيْهِ قَوْلًا لَوْ جُلَّ كَلَامًا فَوَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ إِذَا سَلَّمْتَ عَلَى أَحَدٍ سَلِّمْتُمْ وَهُوَ يَصَلِّيُ فَلَا يَفْكَكُمْ وَلَيْشَرُ بَيْدِهِ (رواه مالک)

”اور حضرت نافعؓ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا گذر ایک شخص پر ایسی حالت میں ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ نے اس شخص کو سلام کیا اور اس نے حضرت عبداللہؓ کے سلام کا جواب زبان سے دیا، حضرت عبداللہؓ اس کی طرف لوٹے اور فرمایا کہ ”جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھنے کی حالت میں سلام کیا جائے تو اس سے بولنا نہیں چاہئے بلکہ اسے چاہئے کہ وہ (سلام کا جواب دینے کے لئے) اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دے۔“ (مالک)

تشریح: اسی باب میں حضرت ابن عمرؓ کی ایک روایت (نمبر ۱۱۲) گذر چکی ہے۔ اس کی تشریح کے ضمن میں نماز کی حالت میں ہاتھ یا سر کے اشارہ سے سلام کا جواب دینے کا مسئلہ بیان کیا چکا ہے کہ یہ حکم پہلے تھا پھر بعد میں اشارہ سے بھی سلام کا جواب دینا منسوخ ہو گیا۔

بَابُ السَّهْوِ سجدہ سہو کا بیان

نماز کے سن و مستحبات اگر ترک ہو جائیں تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی یعنی نماز صحیح ہو جاتی ہے اور نماز کے فرائض میں سے کوئی چیز اگر سہو یا غلطی سے چھوٹ جائے تو نماز قاسد ہو جاتی ہے جس کا کوئی تدارک نہیں جس کی وجہ سے نماز کا اعادہ ضروری ہوتا ہے۔ نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز غم یا غلطی سے چھوٹ جائے تو اس کا تدارک ہو سکتا ہے اور نماز قاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر نماز کے پڑھنے کے بعد واقعی طرف ایک سلام پھیر کر دو سجود کر لئے جائیں اور سجدہ کے بعد پھر قعدہ کیا جائے اور اتحیات دو در شریف اور دعا حسب معمول پڑھ کر سلام پھیرا جائے انہیں سجدوں کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔

اتحادیات کچھ ایسے کر سکا کہ وہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال میں جو شرطی چیزوں کی ضرورت پر اور دنیاوی احکام کے بیان سے متعلق ہیں نہ کبھی سہو پڑا۔ پھر وہ یہ ممکن ہے کہ آپ کے انحال میں سہو پڑتا تھا۔ پھر اس صحت و خلعت کے پیش نظر یہ کلامت کے لوگ اس طرح سہو کے مسائل سے کچھ گور۔

الْفُضْلُ الْأَوَّلُ

رکعتوں کی تعداد بھول جانے کی صورت میں سجدہ سہو کا حکم

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَخَذَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَذْكُرَ كَيْفَ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَخَذَكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ - (بخاری ص ۱۸۱)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس شیطان آتا ہے اور اسے شک و شبہ میں مبتلا کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس (نماز) کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، لہذا تم میں سے کسی کو اگر یہ صورت پیش آئے تو اسے چاہئے کہ وہ آخری قعدہ میں اٹھ کر دو سجدہ کرے۔“ (بخاری ص ۱۸۱)

تشریح: حدیث میں جو صورت بیان کی گئی ہے وہ سہو سے متعلق نہیں ہے بلکہ شک کی صورت ہے اور شک و سہو کے درمیان فرق یہ ہے کہ سہو میں ایک جانب کا یقین ہوتا ہے کہ رکعتیں پڑھ لی گئیں اور شک میں تردد ہوتا ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا وہ اور شیطان ملعون کی کیا مجال تھی کہ وہ آنحضرت ﷺ کو شک و شبہ میں مبتلا کر دیتا۔ ہاں غلبہ استغراق اور آخرت کی طرف بے انتہا توجہ کی بنا پر آپ ﷺ کو سہو ہو جاتا تھا۔ سجدہ سہو واجب ہونے کے سلسلہ میں شک اور سہو دونوں کا یکساں حکم ہے، اس مسئلہ کی پوری وضاحت آئندہ حدیث کی تشریح میں ملاحظہ فرمائیے۔

② وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ إِذَا شَكَّ أَخَذَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ صَلَاتُهُ خَفِضَ شَفْعًا لَمْ يَكُنْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ صَلَاتُهُ أَفْضَلَ فَلَا تَزِيدُ عَلَيْهِ سَجْدَتَيْنِ عَلَى مَا اسْتَفْتَيْتُمْ ثُمَّ يُسْجَدُ سَجْدَتَيْنِ قِيلَ إِنْ يُسَلِّمُ فَإِنْ كَانَ صَلَاتُهُ خَفِضَ شَفْعًا لَمْ يَكُنْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ صَلَاتُهُ أَفْضَلَ فَلَا تَزِيدُ عَلَيْهِ سَجْدَتَيْنِ كَأَنَّهُمَا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ سَجْدَتَيْنِ لِلشَّيْطَانِ وَزَوَّاهُ مُسْلِمٌ وَزَوَّاهُ مَا لَيْكَ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا وَفِي رِوَايَةٍ شَفَعَهَا بَيَّهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ -

”اور حضرت عطاء بن یسار حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص درمیان نماز شک میں مبتلا ہو جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں یا چار رکعتیں تو اسے چاہئے کہ وہ اپنا شک دور کرے اور جس حد پر اسے یقین ہو اس پر بنا کر (یعنی کسی ایک حد کا یقین کر کے نماز پوری کر لے) اور پھر سلام پھیرے۔ پھر دو سجدہ کر لے۔ اگر اس نے پانچ رکعتیں پڑھی ہوں گی تو یہ پانچ رکعتیں ان دو سجدوں کے ذریعہ اس کی نماز کو جفت کر دیں گی اور اگر اس نے پوری چار رکعتیں پڑھی ہوں گی تو یہ دونوں سجدہ شیطان کی ذلت کا سبب نہیں گئے۔“ (بخاری ص ۱۸۱)

نقل کیا ہے نیز امام مالکؒ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ”کہ نمازی ان دونوں جہوں کے ذریعہ پانچ رکعتوں کو جنت کر دے گا۔“

تشریح: صورت مسلک یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے درمیان نماز وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو گیا یعنی اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اسے چاہئے کہ وہ کتر عدد کا قہقین کرے اور اسی گنگان غالب کر کے نماز پڑھ لے مثلاً اسے یہ شبہ ہو کہ نہ معلوم میں نے تین رکعتیں پڑھیں یا چار رکعتیں تو اس صورت میں اسے تین رکعتوں کا قہقین کر کے نماز پوری کرنی چاہئے اور پھر آخری قعدہ میں اتیمات پڑھنے سے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دوبارہ اپنی طرف سلام پھیر کر سہو کے دو جہدے کرنا چاہئے۔ بخاری کی روایت میں سلام پھیرنے سے پہلے جہدے سہو کرنے کی قید نہیں ہے چنانچہ اسی وجہ سے ائمہ کے یہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ جہد سلام پھیرنے سے پہلے کرنا چاہئے یا سلام پھیرنے کے بعد۔ اس مسلک کی تفصیل ہم آئندہ کسی حدیث کی تشریح کے ضمن میں بیان کریں گے۔

حدیث میں سہو کے دونوں جہوں کا فائدہ بھی بتایا گیا ہے چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے مذکورہ صورت میں تین رکعت کا قہقین کر کے ایک رکعت اور پڑھ لی حالانکہ حقیقت میں وہ چار رکعتیں پہلے پڑھ چکا تھا اس طرح اس کی پانچ رکعتیں ہو گئی تو یہ پانچ رکعتیں ان دونوں جہوں کی وجہ سے اس کی نماز کو شفع (جنت) کر دیں گی کیونکہ وہ دونوں جہدے ایک رکعت کے حکم میں ہیں یعنی یہ پانچ رکعتیں ان دونوں جہوں سے مل کر چھ رکعت کے حکم میں ہو جائیں گی اور اگر اس نے حقیقت میں تین ہی رکعتیں پڑھی تھیں اور سہو کی صورت میں اس نے تین ہی کا قہقین کر کے ایک رکعت اور پڑھی اور اس کی چار رکعتیں پوری ہو گئیں تو اس کے وہ دونوں جہدے شیطان کی ولایت کا سبب بن جائیں گے۔ یعنی اس صورت میں جب کہ اس شخص نے چار ہی رکعتیں پڑھی ہیں تو دونوں جہدے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ نماز کو جنت کر دیں جیسا کہ پہلی صورت (پانچ رکعتیں پڑھنے کی صورت) میں ان دونوں جہوں کی ضرورت تھی لیکن ان دونوں جہوں کا جو بظاہر زائد معلوم ہوتے ہیں یہ فائدہ ہوا کہ ان سے شیطان کی ولایت و ناکامی ہوئی۔ کیونکہ شیطان کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ نمازی کو شک و شبہ میں مبتلا کر کے اسے عبادت سے باز رکھے حالانکہ نمازی اسے اس کے برعکس دو جہدے اور کر کے عبادت چھوڑنے کے بجائے اس میں اور زیادتی کی جو یقینی بات ہے کہ شیطان کی ناکامی و نامرادی کا باعث ہے۔

اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شک کی صورت میں اقل (کتر) کو اختیار کرنا چاہئے تحرری (غالب گمان) پر عمل نہ کیا جائے چنانچہ جہور ائمہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

امام ترمذیؒ کا قول یہ ہے کہ اہل علم میں سے بعض حضرات کا مسلک یہ ہے کہ شک کی صورت میں نماز کا اعادہ کرنا چاہئے یعنی اگر کسی کو درمیان نماز کعتوں کی تعداد کے بارے میں شک ہو جائے تو اسے چاہئے کہ نماز کو از سر نو پڑھے۔

اس مسلک میں امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مسلک کا حاصل یہ ہے کہ ”اگر کسی شخص کو نماز میں شک ہو جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اگر اس شخص کی عادت شک کرنے کی نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ پھر سے سر سے نماز پڑھے اور اگر اس کو شک ہونے کی عادت ہو تو اپنے غالب گمان پر عمل کرے یعنی جتنی رکعتیں اس کو غالب گمان سے یاد ہیں تو اسی قدر رکعتیں سمجھے کہ پڑھ چکا ہے اور اگر غالب گمان کسی طرف نہ ہو تو کتر عدد کو اختیار کرے مثلاً کسی کو ظہر کی نماز میں شک ہوا کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار اور غالب گمان کسی طرف نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ تین رکعتیں شمار کرے اور ایک رکعت اور پڑھ کر نماز پوری کر لے پھر جہد سہو کر لے۔

اقب بات سمجھ لینی چاہئے کہ غالب گمان پر عمل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں غالب گمان کو اختیار کرنے کی اصل موجود ہے جیسا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ نماز پڑھنا چاہے جہاں اسے قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو اس کے لئے حکم ہے کہ وہ جس سمت کے بارے میں غالب گمان رکھے کہ ادر قبلہ ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی۔ غالب گمان کو اختیار کرنے کے سلسلہ میں احادیث بھی مروی ہیں۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابن مسعودؓ کی ایک روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک واقع ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ صحیح رائے قائم کر کے (یعنی کسی ایک پہلو پر غالب گمان کر کے) نماز

پوری کر لے۔ اس حدیث کو شیخ نے بھی شرح تفایہ میں نقل کیا ہے نیز جامع الاصول میں بھی نسائی سے ایک حدیث تحری (غالب گمان) پر نقل کرنے کے صحیح ہونے کے بارے میں منقول ہے۔

امام محمدؒ نے اپنی کتاب میں طحا میں تحری کی افادیت کے سلسلہ میں یہ کہتے ہوئے کہ "تحری کے سلسلہ میں بہت آثار وارد ہیں" بڑی اچھی بات یہ کہنا ہے کہ "اگر ایسا نہ کیا جائے یعنی تحری کو قائل قبول نہ قرار دیا جائے تو شک اور سہو سے نجات ملنی بڑی مشکل ہوگی اور ہر شک و شبہ کی صورت میں اعادہ بڑی پریشانی کا باعث بن جائے گا۔"

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس موقع پر مسئلہ کو روکا تجویز کرتے ہوئے کہا ہے کہ "اس موقع پر حاصل کلام یہ ہے کہ اس مسئلہ کے سلسلہ میں عین احادیث منقول ہیں۔ پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جب بھی کسی کو شک واقع ہو جائے تو وہ نماز کو از سر نو پڑھے۔ دوسری حدیث کا حاصل یہ ہے کہ "جب کسی کو نماز میں شک واقع ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ صحیح بات کو حاصل کرنے کے لئے تحری کرے یعنی غالب گمان پر عمل کرے۔ تیسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ "جب نماز میں شک واقع ہو تو یقین پر عمل کرنا چاہئے یعنی جس پہلو پر یقین ہو اسی پر عمل کیا جائے"

حضرت امام ابوحنیفہؒ نے ان تینوں حدیثوں کو اپنے مسلک میں جمع کر دیا ہے اس طرح کہ انہوں نے پہلی حدیث کو تو مرتبہ شک واقع ہونے کی صورت پر محمول کیا ہے، دوسری حدیث کو کسی ایک پہلو پر غالب گمان ہونے کی صورت پر محمول کیا ہے اور تیسری حدیث کو کسی بھی پہلو پر غالب گمان نہ ہونے کی صورت پر محمول کیا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحقؒ فرماتے ہیں کہ "حضرت امام اعظمؒ کے مسلک کے کمال جامعیت اور انتہائی محقق ہونے کی دلیل ہے۔

(۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَتَيْدُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتُ خَمْسًا فَسَجَدْتُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ أُنْسِي كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكَرْتُ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصُّوَابَ فَلْيَنْتَبِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْلِمِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ۔ (متن حدیث)

"اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) سرور کونین ﷺ نے ظہر کی نماز پانچ رکعت پڑھ لی، چنانچہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ "کیا نماز میں کچھ زیادتی ہو گئی ہے؟" آنحضرت ﷺ نے پوچھا کیا ہوا؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ "آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں" (یہ سن کر) آپ ﷺ نے سلام پھیر لینے کے بعد دو سجدے کئے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا "میں انسان ہی تو ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو اس طرح میں بھی بھول جاتا ہوں جب میں کچھ بھول جایا کروں، مجھے یاد دلایا کرو اور جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ صحیح رائے قائم کرے اور اس رائے کی بنیاد پر نماز پوری کر لے اور پھر سلام پھیر کر دو سجدے کر لے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں تشریح نقل کرنے کو نہیں کہا گیا ہے کہ مراد یہی ہے کہ اگر تحری فائدہ نہ دے یعنی کسی بھی عدد کے بارے میں غالب گمان نہ ہو سکے تو متعدد کو اختیار کر کے نماز پوری کر لی جائے چونکہ حضرات شوافع تحری کے قائل نہیں ہیں اس لئے وہ بھی اس حدیث کے الفاظ فلیتحر الصواب سے مراد "کتر عدد کو اختیار کرنا" لیتے ہیں۔

حنبل کے ہاں پانچ رکعت ادا کر لینے کی صورت میں مسئلہ کی کچھ تفصیل ہے۔ چنانچہ ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ بھول کر پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے اور پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اسے یاد آجائے تو اسے چاہئے کہ فورا بیٹھ جائے اور انتہیات پڑھ کر سجدہ ہو کر لے۔ اور اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کر چکا ہو تو پھر نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اس کی یہ نماز اگر فرض کی نیت سے پڑھا تھا تو فرض ادا نہیں ہو گا بلکہ نقل ہو جائے گی۔ اور اس کو اختیار ہو گا کہ ایک رکعت کے ساتھ دوسری رکعت اور سلاطے سے تاکر یہ رکعت بھی ضائع نہ ہو اور دوسریں بھی نقل ہو جائیں تاکر عصر اور فجر میں یہ واقعہ پیش آئے تب بھی دوسری رکعت ملا سکتا ہے اس لئے کہ عصر و فجر

نہیں ٹھہرتے تھے) مسجد کے دروازوں سے جانے لگے، صحابہؓ کہنے لگے کہ کیا نماز میں کی ہو گئی ہے؟ (کہ آنحضرت ﷺ نے چار رکعت کے بجائے دو رکعتیں پڑھی ہیں؟) صحابہؓ کے درمیان (جو مسجد میں باقی رہ گئے تھے) حضرت ابوبکر و حضرت عمرؓ بھی موجود تھے مگر خوف کی وجہ سے ان کو آنحضرت ﷺ سے کلام کرنے کی جرأت نہ ہوئی صحابہؓ میں ایک اور شخص (بھی) تھے جن کے ہاتھ لیے تھے اور جنہیں (ای) وجہ سے (ذوالیدین) یعنی ہاتھوں والا کے لقب سے پکارا جاتا تھا انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! کیا آپ (ﷺ) بھول گئے ہیں یا نماز میں کی ہو گئی ہے؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کی ہوئی ہے“ پھر صحابہؓ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا ”کیا تم بھی یکنی کہتے ہو جو ذوالیدینؓ کہہ رہے ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”جی ہاں یکنی بات ہے“ (یہ سن کر) آنحضرت ﷺ آگے آئے اور جو نماز (یعنی دو رکعت) چھوٹ گئی تھی اسے پڑھا اور سلام پھیر کر بخیر کی اور حسب معمول سجدوں جیسا ان سے بھی کچھ طویل سجدہ کیا اور پھر بخیر کہہ کر سر اٹھایا ”لوگ! ابنِ مرینؓ سے پوچھنے لگے کہ ”پھر اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے سلام پھیر دیا ہوگا؟“ انہوں نے کہا کہ مجھے عمران بن حصینؓ نے یہ خبر ملی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ”پھر آنحضرت ﷺ نے سلام پھیر دیا“ اس روایت کو بخاری و مسلمؒ نے نقل کیا ہے مگر الفاظ بخاری کے ہیں۔

اور بخاری و مسلمؒ کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے (ذوالیدینؓ کے جواب میں) لم انس و لم تقصرو یعنی نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کی ہوئی ہے (کے بجائے یہ فرمایا کہ ”جو کچھ کہہ رہے ہو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے“ انہوں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! (ﷺ) اس میں سے کچھ تو ضرور ہوا ہے۔“

تشریح: جمع المبارک میں اس حدیث کی بہت لمبی چوڑی شرح کی گئی ہے اگر اس کو یہاں نقل کی جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی البتہ اتنا بتانا ضروری ہے کہ اس حدیث کے بارے میں دو اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا اشکال تو یہ ہے کہ علماء کے نزدیک یہ بات مسلمؒ کے خبر میں تو آنحضرت ﷺ کو سہو ہونا ناممکن ہے اور افعال میں بھی اختلاف ہے مگر آنحضرت ﷺ نے یہاں ذوالیدینؓ کے جواب میں جو یہ فرمایا کہ نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کی ہی ہوئی ہے ”کیا خلاف واقعہ نہیں ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو خبر میں بھی سہو ہو سکتا تھا۔

اس کا جواب مختصر طریقہ پر یہ ہے کہ ”آنحضرت ﷺ سے سہو ہونا ان خبروں میں ناممکن ہے جو تبلیغ شریع، دینی علم اور دینی الہی سے متعلق ہیں نہ کہ تمام خبروں میں۔“

دوسرا یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آنحضرت ﷺ سے افعال بھی سرزد ہوئے اور آپ ﷺ نے گفتگو بھی کی مگر اس کے باوجود آپ ﷺ نے از سر نو نماز نہیں پڑھی بلکہ جو رکعتیں باقی رہ گئی تھیں انہیں کو پورا کر لیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ مسند نماز وہ کام و افعال ہیں جو قصد ادا ہوئے ہوں نہ کہ وہ کام و افعال جو سہو ہو گئے ہوں جیسا کہ امام شافعیؒ کا مسلک ہے۔ لیکن چونکہ یہ جواب نہ صرف یہ کہ خود اپنے اندر جمول دکھتا ہے بلکہ حنفیہ کے مسلک کے مطابق بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں مطلقاً کلام مسند صلوات ہے خواہ قصد ادا ہو یا سہو۔ اس لئے علماء حنفیہ کے نزدیک اس اشکال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ نماز میں کلام اور افعال کا جواز منسوخ نہیں ہوا تھا۔

حضرت امام احمدؒ کا مسلک بھی یہی ہے کہ نماز میں کلام مطلقاً مسند صلوات ہے خواہ قصد ادا ہو یا سہو اگر ان کے یہاں اتنی گنجائش بھی ہے کہ نماز میں جو کلام امام یا امتدی نے نماز کی کسی مصلحت کے پیش نظر صادر ہوا ہو گا وہ مسند نماز نہیں ہو گا جیسا کہ محدث مذکور میں پیش نظر ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ حدیث کو جب حضرت ابنِ مرینؓ ”لوگوں کے سامنے بیان کر چکے تو ان سے بطریق استفہام اکثر لوگوں نے پوچھا کہ کیا ابو ہریرہؓ نے تم کو حکم بھی کہا تھا یا ان لوگوں کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ نے سہو ہونے پر کیا صحابہؓ پہنچے یا تھا اسکے جواب میں ابنِ مرینؓ نے کہا کہ بخاری و مسلمؒ نے روایت میں تو یہ الفاظ مجھے یاد نہیں پڑتے، ہاں حضرت عمران ابنِ حصینؓ نے یکنی حدیث مجھے

سے روایت کی ہے ان کی روایت میں **ثُمَّ سَلَّمَ** کے الفاظ موجود ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے عہدہ سہو سلام کے بعد کیا تھا اور میں نے ابو ہریرہ کی روایت میں **ثُمَّ سَلَّمَ** کے جو الفاظ نقل کئے ہیں وہ عمران ابن حصین ہی کی روایت سے اس جگہ لایا ہوں۔

عہدہ سہو سلام پھیر کر کرنا چاہئے یا اس کے بغیر؟

⑤ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُحْيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظُّلُمَةَ فَقَامَ فِي الْوُضُوءِ الْأَوَّلِينَ لَمْ يَخْلُسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْظُرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَثُرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَةً ثِنْتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ۔ (مشعل علیہ)

"اور حضرت عبداللہ ابن یحییٰ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) سرور کوئین ﷺ نے صحابہ کو ظہری نماز پڑھائی، اور پہلی دو رکعتیں پڑھ کر پہلے قعدہ میں بیٹھ بغیر تیسری رکعت کے (تے) کھڑے ہو گئے، دوسرے لوگ بھی آپ ﷺ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے اور (آخری قعدہ میں) لوگ سلام پھیرنے کے منتظر تھے کہ آپ ﷺ نے بیٹھے بیٹھے تکبیر کی اور سلام پھیرنے سے پہلے دو عہدے کئے اور اس کے بعد سلام پھیرا۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت امام شافعی کے مسلک میں اس حدیث کے مطابق عہدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہی کیا جاتا ہے لیکن دوسری روایتوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے سلام پھیرنے کے بعد ہی عہدہ سہو کیا ہے نیز حضرت عمر فاروقؓ کے بارے میں بھی ثابت ہوا ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد ہی عہدہ سہو کیا کرتے تھے لہذا حضرت عمرؓ کا عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔

الفصل الثانی

دورود دعا عہدہ سہو سے پہلے پڑھنی چاہئے یا بعد میں

⑥ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَجَدَ سَجْدَةً ثِنْتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ زَوَاهُ الْبُتْرُ مَذِيذٌ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

"حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے (ایک روز) لوگوں کو نماز پڑھائی (درمیان نماز) آپ ﷺ کو سہو ہو گیا، چنانچہ آپ ﷺ نے (سلام پھیر کر) دو عہدے کئے اس کے بعد آپ ﷺ نے التحیات پڑھی اور سلام پھیرا امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔"

تشریح: حضرت عمران کا قول **فَسَجَدَ سَجْدَةً ثِنْتَيْنِ** کا مطلب یہی ہے کہ آپ ﷺ نے سلام پھیر کر سہو کے دونوں عہدے کئے جیسا کہ تیسری فصل کی پہلی حدیث سے جو انہیں سے مروی ہے بصراحت معلوم ہو جائے گا۔

اس حدیث میں نماز کا وہ رکن ذکر نہیں کیا گیا ہے جس کے بارے میں آنحضرت ﷺ کو سہو ہو گیا اور آپ ﷺ اس کی ادائیگی کو بھول گئے تھے نیز اس حدیث میں عہدہ سہو کے بعد تشہد پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے جب کہ دوسری روایتوں میں تشہد کا ذکر نہیں ہے۔

حضرت عمرانؓ کی اس روایت کی روشنی میں جو تیسری فصل میں آ رہی ہے یہ حدیث خفیہ کے مسلک کی دلیل ہے کہ پہلے سلام پھیر کر عہدہ سہو کرنا چاہئے۔ اسی طرح امام احمدؒ کا مسلک بھی یہی ہے بلکہ شوافع و مالک کے بعض حضرات کا بھی یہی مسلک ہے۔

اس مسئلہ میں علماء کے یہاں اختلاف ہے کہ دورود دعا جو التحیات میں پڑھی جاتی ہیں اس تشہد میں پڑھنا چاہئے جو عہدہ سہو سے پہلے عہدہ سہو کے بعد کے تشہد میں پڑھنا چاہئے؟ چنانچہ امام کریمؒ نے تو یہ اختیار کیا ہے کہ دورود دعا عہدہ سہو کے بعد کے تشہد میں

چڑھے جائیں اور ہدایہ میں بھی اسی کو صحیح کہا گیا ہے۔ البتہ ہدایہ کی بعض شروح میں یہ کہا گیا ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے تشہد میں چڑھنا بہتر ہے۔ امام غلامی کا قول یہ ہے کہ دونوں تشہد میں چڑھنا چاہئے۔ شیخ ابن ہمام نے بھی امام غلامی کے قول کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتیاطاً اسی میں ہے۔

خفیہ کا معمول پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ ”احتیاط چڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیرا جائے اس کے بعد سہو کے دو سجدے کے جائیں اس کے بعد دوبارہ احتیاط اور پھر درود دعا پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے۔

عَنْ الْمُعْتَصِرِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنْ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ الشُّهُو - (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت معمر بن شعیبہ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”جب امام دو رکعت پڑھ کر (پہلے قعدہ میں بیٹھے بغیر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے تو اگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آجائے تو اسے چاہئے کہ وہ (قعدہ کے لئے) بیٹھ جائے اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو چکا ہو (اور اس کے بعد اسے یاد آئے) تو وہ (اب) نہ بیٹھے اور (آخری قعدہ میں) سہو کے دو سجدے کر لے۔“ (ابو داؤد و ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صورت مذکورہ میں معتبر پوری طرح کھڑا ہو کر یا پوری طرح کھڑا نہ ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں خفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایسا شخص اگر بیٹھنے کے قریب تر ہو جائے تو احتیاط پڑھے اور اگر کھڑے ہونے کے قریب تر ہو تو نہ بیٹھے بلکہ اپنی بقیرہ دونوں رکعتیں پوری کر لے۔

”قریب تر بیٹھنے“ کا مطلب یہ ہے کہ اٹھنے وقت اس کے نیچے کا بدن (مثلاً ٹانگیں وغیرہ) سیدھا نہ ہو جائے، اور اگر نیچے کا بدن سیدھا ہو جائے تو کھڑے ہونے کے قریب تر ہوگا۔

شیخ ابن ہمام نے کہا ہے کہ اقربیت کے سلسلہ میں امام ابو یوسفؒ کی بھی ایک روایت ہے جس کو بخاری کے مشائخ نے اختیار کیا ہے مگر جیسا کہ اوپر بتایا گیا صحیح مسلک یہی ہے کہ جب تک پورا کھڑا نہ ہو جائے بیٹھا جا سکتا ہے پورا کھڑا ہو جانے کی صورت میں بیٹھنا نہیں چاہئے، بلکہ قول صحیح ہے اور اس کی تائید یہ حدیث بھی کرتی ہے۔

اگر کوئی شخص کھڑا ہونے سے پہلے قعدہ کے لئے بیٹھ جائے گا تو اس کے لئے سجدہ سہو کی ضرورت نہ ہوگی۔ ہاں جو شخص پورا کھڑا ہو جائے گا اور پہلا قعدہ چھوٹ جائے گا تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔

اس سلسلہ میں اپنی بات اور جان لیجئے، جب کوئی شخص پہلے قعدہ میں بیٹھے بغیر تیسری رکعت کے لئے پوری طرح کھڑا ہو جائے تو اس کو بیٹھنا نہیں چاہئے کیونکہ اگر وہ بیٹھ جائے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَنْ عَفْرَاءَ بِنْتِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثٍ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مِنْهُ لَهُ قِيَامٌ إِلَيْهِ وَخَلَّ يُقَالُ لَهُ الْبُحْرَانِي وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طَلْقٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ صَبِيغَةً فَخَرَجَ غَضَبًا يَخْرُجُ إِذَا دَاءٌ حَتَّى اتَّهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكَعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ - (رواہ مسلم)

”حضرت عمران ابن حصینؒ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) سرور کونین ﷺ نے عصر کی نماز پڑھائی اور تین رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گھر میں تشریف لے گئے۔ ایک شخص نے کہا کہ جس کا نام خرقا تھا اور اس کے ہاتھ کچھ لمبے تھے (یعنی ذوالبدین) کھڑے ہو کر عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ“ اور انہوں نے (یعنی ذوالبدین) نے واقعہ بیان کیا (یعنی تین رکعت پڑھ کر سلام پھیرنے کے بارے میں ذکر کیا یہ سن کر: آنحضرت ﷺ غصہ میں اپنی چادر مبارک کھینچنے ہوئے باہر نکلے اور لوگوں کے پاس (مسجد میں) پہنچے اور فرمایا کہ ”کہ کیا ذوالبدین ٹھیک کہہ

رہے ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”جی ہاں“! چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ایک رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا اور سو کے دو جدے کر کے سلام پھیر دیا۔ ”(مسلم)“

تشریح: آنحضرت ﷺ تین رکعت کے بعد سلام پھیر کر گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے تشریف لائے، اس عرصہ میں قبلہ کی جانب سے منہ بھی پھرا، گفتگو بھی ہوئی اور بہت زیادہ چلتا ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے اسرئو نماز نہیں پڑھی بلکہ صرف ایک رکعت جو پڑھنے سے رہ گئی تھی پڑھی، لہذا یہ افعال سہواً ہونے کے باوجود (بھی خفیہ کے مسلک میں چونکہ مسند نماز ہیں اس لئے خفیہ کی جانب سے اس حدیث کی توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ نماز میں گفتگو کی طرح یہ بھی منسوخ ہے یعنی یہ افعال و کلام پہلے نماز میں جا کر تھے پھر بعد میں منسوخ ہو گئے۔ اور یہ واقعہ جواز کے منسوخ ہونے سے پہلے کا ہے۔

”خبر باق“ انہیں ذوالیدین کا نام ہے جن کی حدیث اس سے پہلے (نمبر ۴) گزر چکی ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اور وہ واقعہ جو حدیث نمبر ۳ میں ذکر کیا گیا ہے دونوں ایک ہی ہیں لیکن اس حدیث اور حدیث نمبر ۳ میں چونکہ بعض باتوں میں بات نام تضاد ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ دونوں ایک ہی واقعہ نہیں ہیں بلکہ الگ الگ واقعات ہیں اور دونوں واقعات میں آنحضرت ﷺ سے گفتگو کرنے والے حضرت ذوالیدین ہی تھے۔

اس حدیث کے آخری جملوں سے یہ بات بصراحت معلوم ہو گئی کہ آنحضرت ﷺ نے پہلے سلام پھیرا پھر مجدد سہو کیا، اس کے بعد سلام پھیر کر نماز پوری کی، چنانچہ علامہ طبرانیؒ نے کہا ہے کہ یہی مسلک امام ابوحنیفہؒ کا ہے کہ ان کے یہاں سلام کے بعد سہو کے دو جدے زیادتی اور نقصان کے پیش نظر کئے جاتے ہیں اس کے بعد تنقید پڑھا جاتا ہے اور سلام پھیرا جاتا ہے۔

نماز میں کئی کاشک واقع ہو جانے کی صورت میں کیا کیا جائے

④ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَنَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَنْشُكُ فِي النَّفْثَانِ فَلْيَصِلْ حَتَّى يَنْشُكُ فِي الزَّيَادَةِ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کونینؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جس شخص کو نماز پڑھتے ہوئے کئی کاشک ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ اور پڑھ لے تاکہ زیادتی کاشک ہو جائے۔“ (احمد)

تشریح: مطلب یہی ہے کہ شک واقع ہو جانے کی صورت میں اگر کسی ایک جانب غالب گمان نہ ہو اور شک بھی کی میں واقع ہو مثلاً چار رکعت والی نماز میں شک ہو جائے کہ نہ معلوم تین پڑھی ہیں یا چار تو ایسے شخص کو چاہئے کہ زیادتی میں شک کرے یعنی کم تردد کو اختیار کرے جیسے صورت مذکورہ میں تین رکعت کو اختیار کرے ایک رکعت اور پڑھ لے تاکہ اب کئی کے شک کے بجائے زیادتی کاشک ہو جائے کہ نہ معلوم چار رکعتیں پڑھی ہیں یا پانچ رکعتیں۔

آنحضرت ﷺ سے نماز میں کئی جگہوں پر سہو ہوا تھا: نماز میں آنحضرت ﷺ سے چند مقامات پر سہو ہوا تھا: ایک تعدد اول میں سہو ہوا تھا جیسا کہ عبد اللہ ابن جبرینہؓ کی روایت ہے کہ میں مذکور ہوا۔ دوسرا سہو آخری دونوں رکعتوں میں ہوا تھا۔ جیسا کہ حضرت ذوالیدینؓ کے واقعہ۔ حدیث نمبر ۴ سے معلوم ہوا۔ تیسرا سہو آخری رکعت میں ہوا تھا جیسا کہ خربانیؒ والی حدیث نمبر ۴ میں گذرا اور چوتھا سہو آپ ﷺ کو پانچویں رکعت کی زیادتی میں ہوا تھا جیسا کہ عبد اللہ ابن مسعودؓ کی حدیث نمبر ۳ سے معلوم ہوا۔ لہذا علماء مجتہدین نے آنحضرت ﷺ کے عمل پر قیاس کرتے ہوئے یہ کلیہ بنایا کہ اگر نماز میں کسی شخص سے نماز کے واجبات میں سے کسی واجب میں سہو

لے نام جرمِ حدیث اور نکتہ ابوجہر سے قریش کی ایک شاخ زہرہ میں پیدا ہوئے جن میں دس صحابہؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی ان میں ایک ہیں۔ غزوہ تبوک میں حضورؐ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ۳۲ھ میں ہجرت سال کی عمر میں وفات پائی ۳۲۔

ہو جائے تو اس پر سو کا سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں بعض احادیث گزری ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے سو ہو جانے کی صورت میں بعض موقعوں پر توجہ ہو سلام سے پہلے کرنا اور بعض مواقع پر سلام پھیرنے کے بعد کیا۔ لہذا آنحضرت ﷺ کا عمل چونکہ دونوں طرح تھا اس لئے یہی کہا جائے گا کہ دونوں طریقے جائز ہیں لیکن ائمہ نے اس سلسلہ میں اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق الگ الگ صورت کو مقرر کر دیا ہے۔ سجدہ سو کے وقت کے بارے میں ائمہ کے مسلک: چنانچہ حضرت امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ ہر موقع پر سجدہ ہو سلام سے پہلے کرنا چاہئے۔ اس طرح وہ ان احادیث کو کہ جن سے سلام سے پہلے سجدہ ہو کر ثابت ہوتا ہے ان احادیث پر کہ جن سے سلام کے بعد سجدہ ہو کر ثابت ہوتا ہے ترجیح دیتے ہیں۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ تمام مواقع پر سلام پھیر کر سجدہ ہو کرنا چاہئے کیونکہ اس کے ثبوت میں بہت زیادہ صحیح احادیث وارد ہیں۔ نیز کہ ابو داؤد، ابن ماجہ، احمد، اور عبد الرزاق نے ثوبان کی یہ روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”ہر سو کے لئے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے ہیں“ لہذا جب آنحضرت ﷺ کا عمل اعتقاد مروی ہے کہ کبھی تو آپ ﷺ نے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا ہے اور کبھی سلام پھیرنے کے بعد۔ تو ایسی صورت میں امام اعظمؒ نے آنحضرت ﷺ کے قول کو بطور دلیل اختیار کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک نقل سے قوی ہے جیسا کہ اصول فقہ میں مذکور ہے۔

حضرت امام احمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ جس موقع پر آنحضرت ﷺ نے سلام سے پہلے سجدہ کیا ہے اس موقع پر سلام سے پہلے ہی سجدہ کرنا چاہئے اور جس موقع پر آپ ﷺ نے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کیا ہے اس موقع پر سلام پھیر کر ہی سجدہ کیا جائے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت امام احمدؒ کا یہ قول سب سے قوی اور بہتر ہے۔

آئی بات سمجھ لیتی چاہئے کہ سجدہ سو کے بارے میں یہ تمام اختلافات کہ سجدہ سلام کے بعد کرنا چاہئے یا پہلے محض فضیلت سے متعلق ہیں یعنی بعض ائمہ کے نزدیک سلام کے بعد سجدہ کرنا زیادہ افضل ہے اور بعض کے نزدیک سلام سے پہلے افضل ہے لیکن جہاں تک جواز کا تعلق ہے تو جیسا کہ ائمہ اربعہ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے اس بات پر سب متفق ہیں کہ جائز دونوں طرح ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہے کہ ”صحیح تر یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر کر سجدہ ہو کرنا چاہئے۔“

بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

قرآن کے سجدوں کا بیان

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مسلک کے مطابق قرآن مجید میں چودہ آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے اور سننے سے خواہ متناقص نہ ہو ایک سجدہ واجب ہوتا ہے۔ ان آیتوں کی تفصیل اللہ اللہ آگے آئے گی۔ دیگر ائمہ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ سجدہ تلاوت صرف ایک مرتبہ دو تکبیروں کے درمیان (یعنی ایک تکبیر سجدہ میں جاتے وقت اور دوسری تکبیر سجدہ سے اٹھتے وقت) کیا جاتا ہے اس سجدہ کے لئے رفیع دین، تشہد اور سلام کی ضرورت نہیں پڑتی۔

سجدہ تلاوت صحیح ہونے کی وہی سب شرطیں ہیں جو نماز کے صحیح ہونے کی ہیں یعنی طہارت، حرکی پردہ پوشی، نیت، اور استقبال قبلہ تحریمہ اس میں شرط نہیں۔ اس کی نیت میں آیت کی تعین شرط نہیں ہے کہ یہ سجدہ فلاں آیت کے سبب سے ہے۔ اور اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی جائے تو فوراً سجدہ کیا جائے تو نیت بھی شرط نہیں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

سورۃ نجم کا سجدہ

① عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ - (رواہ البخاری)

"حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ "سرور کونین ﷺ نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ ﷺ کے ساتھ مسلمانوں، مشرکوں جنوں اور سب آدمیوں نے (بھی) سجدہ کیا۔" (بخاری)

تشریح: آنحضرت ﷺ سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ "فَاصْبِرْ صَبْرًا دَائِمًا" "سجدہ کرو اللہ کا اور عبادت کرو۔" پر پہنچے تو آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی فرمائش و ادائیگی کی غرض سے سجدہ کیا جب آپ ﷺ نے سجدہ کیا تو تمام مسلمانوں نے بھی آپ ﷺ کی متابعت میں سجدہ کیا، اسی طرح مشرکین نے بھی جب اپنے بتوں یعنی لات و منات اور عزی کے نام سے تو انہوں نے بھی سجدہ کیا یا پھر مشرکوں کے سجدہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ مکہ میں مسجد الحرام کے اندر جب سورہ نجم کی ان آیتوں۔

الْفَوْءُ يَنْشُمُ اللَّامُتِ وَالْفَرْوَى وَمَنَاتٍ الثَّالِثَةُ الْأَخْوَى الْكُفْرُ وَاللَّهُ الْأَكْبَرُ۔

"یعنی: بھلا تم لوگوں نے لات و عزی کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں مشرکوں! کیا تمہارے لئے تو بیٹے ہیں اور خدا کے لئے بیٹیاں۔"

کو پڑھنے لگے تو شیطان ملعون نے اپنی آواز کو آنحضرت ﷺ کی آواز سے مشابہ بنا کر یہ پڑھا

فَلَيْكَ الْفَرْوَى يَنْشُمُ اللَّامُتِ وَإِنْ شَفَاعَتَهُنَّ لَتَرْجُلِي۔

"یعنی: یہ بت بلند مرغابیاں ہیں اور یہ لک ان کی شفاعت امید بخش ہے۔"

مشرکین یہ سمجھے کہ (نعموز اللہ آنحضرت ﷺ نے ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے اس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے چنانچہ جب آنحضرت ﷺ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی سجدہ کر ڈالا۔"

بعض مفسرین نے اس موقع پر یہ تفسیر کی ہے کہ یہ الفاظ شیطان نے ادا نہیں کئے تھے بلکہ نعموز اللہ خود آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے ہوا نکل گئے تھے۔ یہ قول بالکل غلط اور محض ذہنی اختراع ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ شیطان ملعون نے اپنی آواز کو آنحضرت ﷺ کی آواز سے مشابہ بنا کر یہ الفاظ ادا کر دیئے جس سے مشرکین یہ سمجھ بیٹھے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں۔

حدیث میں "مسلمانوں، مشرکوں، جنوں اور سب آدمیوں" سے مراد وہ ہیں جو آنحضرت ﷺ کے پاس اس وقت موجود تھے۔ لفظ "انْس" "تیم بعد تخصیص ہے۔"

سورۃ انشقاق اور سورۃ علق کے سجدے

② وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا الشَّمَاةُ انشَقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ بِاسْمِ رَبِّكَ۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرور کونین ﷺ کے ساتھ (سورۃ انشراح یعنی اِذَا السَّمَاءُ انشَرَّتْ) اور (سورۃ علق یعنی اِنزِلْنَا سُورَةَ بَلَدٍ مِّنْ لَّدُنَّا) میں سجدہ کیا۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول کا رد ہوتا ہے کہ مفصل میں سجدہ نہیں ہے

سجدہ تلاوت واجب ہے

(۳) وَعَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الشَّجْدَةَ وَلَحْنٌ غَنَدَةً فَيَسْجُدُ وَتَسْجُدُ مَعَهُ فَتَزْجُمُ حَتَّى مَا يَسْجُدُ أَخَذَ نَالِي حَتَّى يَهْبِهِ فَوَضَعَا يَسْجُدُ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ سجدہ کی کوئی آیت پڑھتے اور ہم آپ ﷺ کے قریب ہوتے تھے تو جب آنحضرت ﷺ سجدہ کرتے ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ سجدہ کرتے اور (اس وقت) ہم لوگوں کا اس قدر اڑو حام ہوتا تھا کہ ہم میں سے بعض کو تو پیٹ پیٹائی ٹیک کر سجدہ کرنے کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ سجدہ کی کوئی آیت تلاوت فرماتے تو اس موقع پر آپ ﷺ کے ساتھ سجدہ کرنے کے لئے اتنے زیادہ لوگوں کا جھوم ہوا تھا کہ جگہ کی کمی کی وجہ سے بعض لوگوں کو تو آپ ﷺ کے ساتھ سجدہ کرنا بھی نصیب نہ ہوتا تھا اور وہ پھر بعد میں سجدہ کرتے تھے۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے کیونکہ تلاوت کا سجدہ واجب نہ ہوتا تو لوگ انتظار زیادہ اہتمام اڑو حام کیوں کرتے۔

ایسے موقع پر جب کہ تلاوت کرنے والے کسی لوگ بیٹھے ہوں اور اس کی تلاوت سن رہے ہوں تو سجدہ کی کوئی آیت پڑھنے کے بعد سجدہ کرنے کے سلسلے میں شکت یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا شخص آگے ہو جائے اور تلاوت سننے والے اس کے پیچھے ہو کر صف باندھیں اس طرح سب لوگ سجدہ کر لیں۔ یہ اقتداء ضرور ہے حقیقتاً اقتداء نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ کا سورۃ نجم میں سجدہ نہ کرنا

(۴) وَعَنِ زَيْدِ بْنِ اَبِي اَنَسٍ ثَابِتٌ فَرَأَتْ عَلِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمُ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا۔ (متن علیہ)

”اور حضرت زید ابن ابی انسؓ ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کونین ﷺ کے سامنے سورۃ نجم تلاوت کی اور آپ ﷺ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت امام شافعیؒ کی جانب سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر سورۃ نجم میں سجدہ بیان جواز کے لئے نہیں کیا، حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ چونکہ مفصل میں سجدہ نہیں ہے اس لئے آپ ﷺ نے سجدہ نہیں کیا اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کی طرف سے اس حدیث کی توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ ﷺ نے اس وقت پر سجدہ یا تو اس لئے نہیں کیا کہ اس وقت آپ ﷺ با وضو نہیں تھے، یا یہ کہ وہ وقت کراہت تھا، یا پھر آپ ﷺ نے سجدہ اس لئے ترک کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ سجدہ تلاوت فی الغور واجب نہیں ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس وقت تو سجدہ نہ کیا ہو البتہ بعد میں کسی وقت کر لیا ہو۔ لہذا اس سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ سورۃ نجم کا سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ گزر چکا ہے کہ خود آنحضرت ﷺ نے اور دوسرے لوگوں نے بھی سورۃ نجم کا سجدہ کیا تھا۔

سورہ ص کا سجدہ

⑤ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ صَ لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مُجَاهِدٌ قُلْتُ لَا بَيْنَ عَبَّاسٍ أَسْجُدُ فِي صَ فَقَرَأَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ ذَاوُدُ وَهَلِيمَانِ حَتَّى أَتَى فَبَهَذَا هُمُ الْقَتِيدُ
فَقَالَ يُسَبِّحُكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أَمَرَ أَنْ يَقْنَدِي بِهِمْ - (رد الواعظ)

"اور حضرت ابن عباسؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا "سورہ ص کا سجدہ بہت تاکید کی سجدوں میں سے نہیں ہے اور میں نے سرور کوئین ﷺ کو اس سورہ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔"

"ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت مجاہدؒ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا کہ "کیا میں سورہ ص میں سجدہ کروں" حضرت ابن عباسؓ نے آیت وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ ذَاوُدُ وَهَلِيمَانِ سے فَبَهَذَا هُمُ الْقَتِيدُ پر مبنی اور فرمایا "تمہارے ہی ﷺ بھی اسی لوگوں میں سے ہیں جنہیں پہلے نبیوں کی کتاب کا حکم تھا۔" (بخاری)

تشریح: لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ بہت تاکید کی سجدوں میں سے نہیں) کا مطلب فقہ حنفی کی رو سے یہ ہے کہ یہ سجدہ فرائض میں سے نہیں ہے بلکہ واجبات تلاوت میں سے ہے۔

علماء لکھتے ہیں کہ سوچیں میں آنحضرت ﷺ کا سجدہ کرنا حضرت داؤد علیہ السلام کی موافقت اور ان کی توبہ کی قبولیت کے شکر کے طور پر تھا۔

حضرت ابن عباسؓ نے حضرت مجاہدؒ کے سوال کے جواب میں پہلے آیت پر مبنی جس سے اس بات کی دلیل دینا مقصود تھا کہ آنحضرت ﷺ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں سابقہ انبیاء کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا حضرت ابن عباسؓ کے جواب کے مطلب یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے تو ہمیں بطریق اولیٰ ان کی پیروی کرنی چاہئے یعنی جب حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا اور آنحضرت ﷺ نے بھی ان کی موافقت و پیروی میں سجدہ کیا تو ہم کو چاہئے کہ ہم بھی سجدہ کریں۔

الْفَضْلُ الثَّانِي

قرآن میں کل کتنے سجدے ہیں؟

⑥ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اقْرَأْ أَوْسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفْصَلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ - (ابن ماجہ اور ابوداؤد ابن ماجہ)

"حضرت عمرو ابن العاصؓ کہتے ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے انیس (یعنی عمرو ابن العاصؓ کو قرآن میں پندرہ سجدے پڑھائے ان میں سے تین تفصیل (سورتوں میں ہیں اور دو سجدے سورہ حج میں ہیں۔" (ابوداؤد ابن ماجہ)

تشریح: مشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں لفظ اقراء کے بجائے لفظ اقراء فی ہے یعنی آنحضرت ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے سامنے پڑھوں۔ اس حدیث کے مطابق قرآن کریم کی پندرہ آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے اور سننے سے ایک سجدہ واجب ہوتا ہے۔ آیتوں کی تفصیل یہ ہے:

① سورہ اعراف کے آخر میں یہ آیت:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْكُونُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَبْخِرُونَ لَهُ وَيَسْلُجُونَ

”بیچلے جو لوگ (یعنی فرشتے) تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے غرور اور انکار نہیں کرتے اور اس کا سجدہ کرتے ہیں۔“

① سورہ عدد کے دوسرے رکوع میں یہ آیت:

وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَلَوْعًا وَكَوْهًا وَظِلًا لَّهُمْ بِالْغَدُوِّ وَالْاَصَالِ۔

”وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں خوشی سے، کوئی ناخوشی سے اور ان کے سایہ صبح و شام۔“

② سورہ نمل کے پانچویں رکوع کے آخر کی یہ آیت:

وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنْ ذَاتِ اَنْبۜوۜءٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ، يَبۜخَلُوْنَ زُرِّيۜهٖمۜ مِنْ لَّدُنۜهِمْ وَهُمْ لَا يُفۜعِلُوْنَ مَا يُؤۜمِرُوْنَ۔

”اور تمام چاند اور آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا بھی غرور نہیں کرتے اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں نیز انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔“

③ سورہ بنی اسرائیل کے بارہویں رکوع میں یہ آیت:

وَيَخۜرُّوْنَ لِلّٰهِ اَذۜفَانِ يَتَكَبَّرُوْنَ وَيَرۜفۜدُہُمۜ خُشُوۜعًا۔

”اور وہ منہ کے بل گر پڑتے ہیں (اور) روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے (یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو آنحضرت ﷺ سے پہلے ایماندار لوگ تھے)۔“

④ سورہ مریم کے چوتھے رکوع میں یہ آیت:

وَ اِذَا نَادٰی عَلٰیہِمْ اٰیٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوۡا سَجۜدًا وَّبَکِّیۜتًا۔

”جب چھی جاتی ہیں ان پر رحمن کی آیتیں تو گرتے ہیں وہ سجدہ کرنے کے لئے روتے ہوئے (یہ انبیاء اور ان کے اصحاب کا حال بیان کیا گیا ہے)۔“

⑤ سورہ حج کے دوسرے رکوع میں یہ آیت:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰہَ یَسۜجُدُ لَہٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ الشَّمۜسُ وَالْقَمَرُ وَ النُّجُوۡمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ کَثِیۜرٌ مِّنَ النَّاسِ وَ کَفِیۜرٌ حَقٌّ عَلَیۜہِ الْعَذَابُ وَمَنْ لَّہِیۜنَ اللّٰہُ فَمَا لَہٗ مِنْ مُّکۜرٍ مَّا اِنَّ اللّٰہَ یَفۜعَلُ مَا یَشَآءُ۔

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو (مخلوق) آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے آدمی ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو خدا اذیل کرے اس کو کوئی

۱۔ اس آیت میں ولہ یسجدون پر سجدہ ہے۔

۲۔ اس آیت میں بالغو والاصال پر سجدہ ہے۔

۳۔ اس آیت میں ویفعلون ما یؤمرون پر سجدہ ہے۔

۴۔ اس آیت میں یرفدہم خشوعاً پر سجدہ ہے۔

۵۔ اس آیت میں یسجدوا و بکیتاً پر سجدہ ہے۔

۶۔ اس آیت میں یسجد لہ پر سجدہ ہے گر پوری آیت پڑھنے کے بعد سجدہ ہے۔

عزت دینے والا نہیں، بے شک خدا جو جانتا ہے کرتا ہے۔"

② سورہ حج کے آخری رکوع کی یہ آیت:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔

"اے ایمان والو! رکوع کرتے اور سجدہ کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔"

③ سورہ فرقان کے پانچویں رکوع کی یہ آیت:

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ فَلَنُؤَاتِيَنَّكُمْ مِنَ الرِّحْمَنِ لِمَا تُفَرِّقُونَ۔

"اور جب ان (مرب کے کافروں) سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمن کا تو کہتے ہیں کہ رحمن کیا چیز ہے۔ کیا ہم سجدہ کر لیں اس کو جس کو تم کہتے ہو اور ہم کو نعمت بخشی ہے۔"

④ سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں یہ آیت:

إِلَّا تَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يَخْرِجُ الْحَبَّ وَالْعُوبَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔

"اور تمہیں سمجھنے کے خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور تمہارے پوشیدہ و ظاہر اعمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں؟ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔"

⑤ سورہ الم تہزل السجدہ کے دوسرے رکوع میں یہ آیت:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔

"ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں وہ آیتیں یاد دلائی جائیں تو سجدہ کرنے کے لئے گر جائیں اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کریں اور یہ لوگ غرور نہیں کرتے۔"

⑥ سورہ ص کے دوسرے رکوع میں یہ آیت:

وَخَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۚ وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَنَا لُزْقَىٰ وَحْشَنَ مَائِدٍ۔

"اور (داؤد علیہ السلام) گرجے سجدہ کے لئے اور توبہ کی۔ پس تم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ہمارے یہاں ان کا تقرب ہے اور عمدہ مقام ہے۔"

⑦ سورہ حم سجدہ کے پانچویں رکوع میں یہ آیت:

فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَهَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَنَا لَبِالْغَيْبِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔

۱۔ اس آیت میں لعلکم تغلبون پر سجدہ ہے۔

۲۔ اس آیت میں وزادہم تغلبوا پر سجدہ ہے۔

۳۔ اس آیت میں حضرت سلیمان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور یہاں رب العرش العظیم اور بعض کے نزدیک لعلکم تغلبون پر سجدہ ہے۔

۴۔ اس آیت میں لا یسکبیرون پر سجدہ ہے۔

۵۔ اس آیت میں وحسن مایہ پر سجدہ ہے۔

”اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں (جو فرشتے) تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور بھی تھکتے ہی نہیں۔“

۱۲۔ سورہ نجم کے آخر میں یہ آیت:

فَاسْتَجِذُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا

”سجدہ کرو اللہ کا اور عبادت کرو۔“

۱۳۔ سورہ اشقت میں یہ آیت:

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْمَعُونَ

”تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔“

۱۴۔ سورہ اقرآن میں یہ آیت:

وَاسْمِعُوا الْقُرْآنَ

”(اے محمد!) سجدہ کیجئے اور اللہ سے نزدیک ہو جائیے۔“

ائمہ کے ہاں سجدوں کی تعداد ائمہ کے یہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ قرآن کریم میں کل کتنی آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے ایک سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام احمدؒ نے اس حدیث کے مطابق کہا ہے کہ ایسی آیتیں پندرہ ہیں جن کی تفصیل اوپر کی گئی چنانچہ انہوں نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل کیا ہے۔

حضرت امام شافعیؒ کے یہاں آیت سجدہ کی تعداد چودہ ہے۔ اس طرح کہ سورہ ج میں دو سجدے ہیں اور سورہ ص میں کوئی سجدہ نہیں ہے۔

حضرت امام مالکؒ کے یہاں آیت سجدہ کی تعداد گیارہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ ص، سورہ نجم، سورہ اشقت اور سورہ اقرآن میں سجدہ نہیں ہے حضرت امام شافعیؒ کا قول قدیم بھی یہی ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ کل سجدوں کی تعداد چودہ ہے اس طرح کہ سورہ ج میں دو سجدے ہیں بلکہ ایک ہی سجدہ ہے جو دوسرے رکوع میں ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمرو ابن العاصؓ کی یہ حدیث جس سے سجدوں کی تعداد پندرہ ثابت ہوتی ہے ضعیف ہے اور اس کو دلیل بنانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے بعض روای مجہول ہیں۔

نماز میں بھی سجدہ تلاوت کرنا چاہئے: علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز فرض اور نماز نفل میں اگر کوئی آیت سجدہ کی قرأت کی جائے تو نمازی میں سجدہ کیا جائے یعنی جو سجدہ تلاوت نماز میں واجب ہو اسے خارج نماز میں ادا نہ کیا جائے۔ آیت سجدہ اگر فرض نماز میں پڑھی جائے تو اس کے سجدہ میں نماز کے سجدہ کی طرح سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہی بہتر ہے اور اگر نفل نماز میں یا خارج نماز میں پڑھی جائے تو اس کے سجدہ میں اختیار ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جائے یا اور کچھ جو احادیث میں وارد ہوئی پڑھی جائیں مثلاً یہ تسبیح:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مُسْتَمِنُونَ پر سجدہ ہے یا تعبدون پر ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مُعْبِدُونَ پر سجدہ ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مُسْتَجِلُونَ پر سجدہ ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مُقْتَرِبُونَ پر سجدہ ہے۔

سَجَدُوا وَجْهَهُ لِلَّذِي خَلَقَهُمْ وَصَوَّرَهُمْ وَشَقَّ سَمْعَهُمْ وَبَصَرَهُمْ وَخَوَّلَهُمْ قُوَّتَهُ فَنَسِيَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔

”میرے منہ سے اس ذات کا سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا جس نے اس کی کوئی نایا اور اس میں کان دو آنکھ پیدا کیں اپنی طاقت اور قوت سے پس بزرگ ہے اللہ اچھا پیدا کرنے والا ہے۔“

نماز میں آخر سورۃ میں سجدہ کی آیت آجائے کا مسئلہ: بعض علماء کا یہ قول ہے کہ نماز میں سجدہ کی جو آیت آخر سورۃ میں آجائے تو رکوع نہ کہنا ہی سجدہ کے لئے کافی ہو جاتا ہے یعنی رکوع کرنے میں سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جاتا ہے۔ یہ قول حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا ہے اور یہی مسلک حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔

نقد: کہ کتابوں میں اس مسئلہ کی تفصیل اس طرح مذکور ہے کہ اگر آیت سجدہ نماز میں پڑھی جائے اور فوراً رکوع کیا جائے یا آیت سجدہ کے بعد دو تین آیتیں پڑھ کر رکوع کر لیا جائے اور اس رکوع میں ٹھکے وقت سجدہ تلاوت کی بھی نیت کر لی جائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا اور اگر ایسی طرح آیت سجدہ پڑھنے کے بعد نماز کا سجدہ کیا تب بھی سجدہ ادا ہو جائے گا اور اس میں نیت کی بھی ضرورت نہ ہوگی مگر شرط یہی ہے کہ ہر دو صورت میں آیت سجدہ کے بعد تین آیتوں سے زیادہ قرات نہ کی گئی ہو کیونکہ تین آیتوں کے پڑھنے میں تو اختلاف بھی ہے مگر یہ مسلک مشفق علیہ ہے کہ تین سے زیادہ آیتیں پڑھنے کی صورت میں نماز کے رکوع یا تجوید میں سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا بلکہ الگ سے سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہوگا۔

دو سجدوں کی وجہ سے سورۃ حج کی فضیلت

﴿وَعَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيُضَلُّ سُورَةُ الْحَجِّ بَأَنِّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ هُمَا فَلَا يَقْرَأُ هُمَا وَاهُ الْيُذَوْدُ وَالْقُرْمُذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْتِثْنَاءُ بِالْقَوِيِّ وَفِي الْمَضَابِيحِ فَلَا يَقْرَأُ هُمَا كَمَا فِي شَرْحِ الْمُسْتَقْبَلِ۔ (رواہ ابو داؤد، دار السنہ)

”اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کو مین ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ سورۃ حج کو اس لئے فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں ابوحنیفہ دو سجدے نہ کرے تو وہ ان دونوں سجدوں کی آیتوں کو نہ پڑھے۔“ (ابوداؤد ترمذی) امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد قوی نہیں ہے اور مصابیح میں مثل شرح السنۃ کے فلا یقرأ ہما (تو وہ دونوں سجدوں کی آیتوں کو نہ پڑھے) کے الفاظ ہیں۔

تشریح: آنحضرت ﷺ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سجدے کی ان دونوں آیتوں کو نہ پڑھے تو اسے وہ آیتیں ہی نہ پڑھنی چاہیں تاکہ وہ ترک واجب کا گنہگار نہ ہو یعنی قرآن کریم پڑھنے والے کے حق میں سجدہ کی آیت کی تلاوت کی وجہ سے ایک سجدہ مشروع ہوا ہے اور سجدہ تلاوت کرنا تلاوت کے حقوق میں سے ہے لہذا اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کو ترک کرنے کے درپے ہو تو اس کے لئے یہی مناسب ہے کہ وہ ان آیتوں ہی کو نہ پڑھے جن کی وجہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے کیونکہ سجدہ واجب ہے اور اس کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے اس لئے ترک سجدہ سے ترک تلاوت اوٹی ہے۔

مشکوٰۃ کے ایک دوسرے صحیح نسخہ میں بجائے فَلَا يَقْرَأُ هُمَا کے فَلَمْ يَقْرَأْ هُمَا کے الفاظ ہیں اس طرح آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے معنی یہ ہوں گے کہ جس نے دو سجدوں کے سجدے نہ کئے گویا اس نے انہیں پڑھا ہی نہیں یعنی جب اس نے اس آیت کے قضا پر عمل نہ کیا تو اس کا پڑھنا پڑھنا دونوں برابر ہے۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سورۃ حج کا دوسرا سجدہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک واجب نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ نماز کا ہے کیونکہ وہاں لفظ ”اکسروا“ کا ذکر ہوتا اس بات کا قرینہ ہے۔

امام ترمذی نے آخر میں ہذا حدیث نہیں استناد دی بالقیوں کہ کہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

سورۃ المیزیل السجدہ کا سجدہ

⑧ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَلَوةِ الظُّهْرِ فَمَ قَامَ فَوَكَّعَ قَوْأُوا آلَهُ قَرَأَتْهُنَّ

السَّجْدَةِ۔ (رواہ البیہقی)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرور کو میں ﷺ نے ظہر کی نماز میں سجدہ کیا اور کھڑے ہوئے پھر رکوع کیا اور لوگوں کو یہ گمان تھا کہ آنحضرت ﷺ نے سورۃ المیزیل السجدہ پڑھی ہے۔“ (البیہقی)

تشریح: صحابہؓ نے محض سجدے سے معلوم نہیں کیا تھا کہ آپ ﷺ نے سورۃ المیزیل السجدہ پڑھی ہے بلکہ سورت کی ایک آیت آنحضرت ﷺ سے سنی ہوئی اس سے انہیں یقین ہو گیا ہو گا کہ آپ ﷺ یہ سورہ پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آنحضرت ﷺ (آیت آواز سے پڑھی جانے والی نذر میں) کبھی کبھی ایک آیت بآواز بلند بھی پڑھ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں سورۃ کی قرات ہو رہی ہے یا یہ کہ انتہائی شوق اور حضور قلب کی وجہ سے بے اختیار آپ ﷺ کی لسان مقدس سے کوئی آیت بآواز بلند جاری ہو جاتی تھی۔

بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے آیت سجدہ پڑھ کر جب سجدہ کیا اور سجدہ سے اٹھے تو بقیہ سورۃ پوری نہیں کی بلکہ رکوع میں چلے گئے چنانچہ یہ جائز ہے اگرچہ افضل یہی ہے کہ سجدے سے اٹھ کر بقیہ سورۃ پوری کی جائے اس کے بعد رکوع کیا جائے لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایسا بیان جواز کی خاطر کیا ہو یا جو دیکھ نص سے بصراحت تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ﷺ نے بقیہ سورہ پوری نہیں کی اور رکوع میں چلے گئے تاہم بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے محض رکوع پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مستعلاً سجدہ کیا جیسا کہ حنفیہ کے یہاں ایسی صورت میں رکوع ہی میں سجدہ ادا ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ افضل اور اولیٰ چونکہ سجدہ کر لینا ہی ہے اس آپ ﷺ نے افضل طریقہ کو اختیار فرمایا۔

سجدہ تلاوت قاری اور سامع دونوں پر واجب ہوتا ہے

⑨ وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَثُرَ وَتَسَجَّدْنَا مَعَهُ۔

(رواہ البیہقی)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ سرور کو میں ﷺ ہمارے سامنے قرآن کریم پڑھتے اور جب آیت سجدہ کی کسی آیت پر پہنچتے تو عکبر کہتے اور سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔“ (البیہقی)

تشریح: اس حدیث سے یہ ثابت بصراحت معلوم ہو گئی کہ سجدہ تلاوت قاری (یعنی قرآن کریم پڑھنے والے) اور سامع (یعنی تلاوت سننے والے) دونوں پر واجب ہے۔

صرف سجدہ کے وقت تکبیر کہنی چاہئے: یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ سجدہ تلاوت کے لئے تکبیر صرف سجدہ میں جاتے وقت کہنی چاہئے چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا اسی پر عمل ہے۔

البتہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی شخص سجدہ تلاوت کرے تو اسے پہلے ہاتھ اٹھا کر عکبر تحریر کہنی چاہئے اس کے بعد سجدہ کے لئے دوسری تکبیر کہے حضرت عاکفہؒ کی ایک روایت کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ سجدہ تلاوت کے وقت پہلے کھڑے ہونا اور اس کے بعد سجدہ میں جانا صحیح ہے۔

۱۰) وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ مَسْجِدَةً فَلَمَّسَ جَدَّ النَّاسِ كُلَّهُمْ مِنْهُمْ الزَّاحِبُ وَالشَّاحِدُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى أَنْ الزَّاحِبِ لَمْ يَسْجُدْ عَلَى بَيْدِهِ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے فتح مکہ کے سال (کوئی) آیت مجیدہ پڑھی چنانچہ تمام لوگوں نے (آنحضرت ﷺ) کے ساتھ اجماعاً تلاوت کیا مجیدہ کرنے والوں میں بعض توساریوں پر تھے اور بعض زمین پر تھے ساریوں والے اپنے ہاتھ ہی پر مجیدہ کرتے تھے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے یا تو آیت مجیدہ کے ساتھ کچھ اور آیتیں بھی ملا کر پڑھی ہوں گی یا پھر محض آیت مجیدہ بیان جواز کے لئے پڑھی ہوگی، کیونکہ حنفیہ کے مسلک کے مطابق صرف آیت مجیدہ کی تلاوت کرنا خلاف استحباب ہے۔

”ساریوں والے اپنے ہاتھ ہی پر مجیدہ کرتے تھے“ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ساریوں مثلاً گھوڑے وغیرہ پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے ہاتھوں کو زمین وغیرہ پر رکھ کر ان پر مجیدہ کرتے تھے اس طرح انہیں حالت مجیدہ میں زمین کی کسی جنتی حاصل ہو جاتی تھی۔

حضرت ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص گردن جھکا کر اپنے ہاتھوں پر مجیدہ کرے تو اس کا مجیدہ جائز ہو جائے گا اور یہی قول حضرت امام ابو حنیفہؒ کا ہے البتہ حضرت امام شافعیؒ کا یہ قول نہیں ہے۔

ابن ملکؒ نے حضرت امام اعظمؒ کا جو یہ قول ذکر کیا ہے یہ ان کے مسلک میں غیر مشہور ہے چنانچہ شرح منیہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جھجھ و اڑوہام کی وجہ سے اپنی ران پر مجیدہ کر لے تو جائز ہوگا اسی طرح ران کے علاوہ کسی دوسرے عضو پر بھی مجیدہ کرنا جائز ہے جب کہ اسے کوئی ایسا عذر پیش ہو جو مجیدہ کرنے سے مانع ہو، بغیر عذر ایسا کرنا جائز نہ ہوگا نیز اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ زمین پر رکھ کر اس پر مجیدہ کر لے تو اگرچہ اسے کوئی عذر نہ ہو یہ جائز ہے مگر مکروہ ہوگا۔

ابن ہمامؒ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیار ہو مجیدہ کی کوئی آیت پڑھے اور مجیدہ کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے مجیدہ کا اشارہ کر لینا کافی ہوگا۔

آنحضرت کا مفصل سورتوں میں مجیدہ نہ کرنا

۱۱) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَفْضِلِ مُنْذُ تَخَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ۔

(رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سرور کوئین ﷺ مدینہ تشریف لانے کے بعد مفصل سورتوں میں سے کسی سورۃ میں مجیدہ نہیں کیا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: حضرت ابن عباسؓ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مکہ میں تو مفصل سورتوں میں مجیدہ تلاوت کیا اور ان کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی کیا مگر جب آپ ﷺ مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں مفصل سورتوں میں مجیدہ تلاوت نہیں کیا۔

ابو ہریرہؓ کی حدیث سے تعارض: اس حدیث سے تو بصراحت یہ بات معلوم ہوئی کہ آنحضرت ﷺ نے مدینہ میں مفصل سورتوں میں مجیدہ تلاوت نہیں کیا حالانکہ اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت نمبر ایک گزر چکی ہے کہ جس میں ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے ہمراہ إِذَا الشَّمْسُ أَشْرَقَتْ اور إِذَا الْوُجُوهُ بَسَمَتْ ذَلِكِ الْيَوْمِ میں مجیدہ کیا ہے لہذا اب جب کہ ان دونوں حدیثوں میں تعارض پیدا ہو گیا تو ان میں سے کسی ایک کو راجح قرار دینا ہوگا اور راجح حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہوگی کیونکہ حضرت ابو ہریرہؓ مدینہ میں سات ہجری میں اسلام لائے اور ظاہر ہے کہ ان کی روایت کا تعلق مدینہ ہی سے ہے اور فنی طور پر بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت صحیح تر ہے چہرہ کہ ان کے علاوہ بہت زیادہ صحابہؓ کی روایت ہے کہ مفصل سورتوں میں مجیدہ ہے نیز اصول ہے کہ ثبت پہلو جتنی پہلو پر فوقیت رکھتا

ہے اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے متفق یہ روایات ہوتا ہے جب کہ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ثبت ہو کر ظاہر کر رہی ہے۔
لہذا حاصل یہ نکلا کہ مفصل سورتوں میں آنحضرت ﷺ کا سجدہ کرنا ثابت ہے اس لئے ان سورتوں میں سجدہ کی جو آیتیں ہیں ان کی تلاوت یا سماعت پر سجدہ کرنا چاہئے۔
مفصل چھوٹی سورتوں کو کہتے ہیں کہ وہ سورہ حجرات سے آخر تک ہیں۔

سجدہ تلاوت کی تسبیح

(۱۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ سَجْدَةً وَجَهِي لِلنَّوِي خَلْقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِخَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ زَوْاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کونین ﷺ رات کو قرآن کے سجدوں میں یہ تسبیح پڑھتے تھے۔ سَجْدَةً وَجَهِي لِلنَّوِي خَلْقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِخَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ میرے منہ نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی قوت و قدرت سے کان اور آنکھیں بنائیں (ابو داؤد ترمذی، نسائی) اور حضرت امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے کہ یہ ”حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: رات کی قیڑ اتناقی ہے کہ حضرت عائشہؓ نے آنحضرت ﷺ سے یہ تسبیح رات ہی میں کی ہوگی چنانچہ اسی کو بیان کیا ورنہ تو رات یا دن کی قیڑ کے بغیر مطلقاً طور پر بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ آنحضرت ﷺ یہ تسبیح سجدہ تلاوت میں پڑھتے تھے نیز بعض روایات میں یہ تسبیح بھی منقول ہے۔

رَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی۔

”میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھے بخش دے۔“

خفیہ کا صحیح مسلک یہ ہے سجدہ تلاوت میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا کافی ہے جیسا کہ نماز کے سجدوں میں پڑھتے ہیں لیکن اس میں بھی شبہ نہیں کہ سجدہ تلاوت کے جو تسبیحیں ثابت ہوئی ہیں ان کا پڑھنا اولیٰ ہے۔

(۱۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْأَنْبِيَاءُ كَانُوا أَصْلَى خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدَتْ فَسَجَدَتْ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي فَسَمِعَتْهَا تَقُولُ اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عَشْرًا أَجْرًا وَاضْعُ عَنِّي بِهَا وَرْزًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ زُخْرًا وَتَقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقْبَلُهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا اخْتَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ زَوْاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَقْبَلْهَا كَمَا تَقْبَلُهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔ (ترمذی)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک شخص سرور کونین ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے آج رات خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ گویا ایک درخت کے نیچے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ بھی دیکھا کہ جب میں نے سجدہ تلاوت کیا تو اس درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کے وقت سجدہ کیا تو میں نے یہ سنا کہ وہ درخت یہ دعا پڑھتا تھا۔ اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عَشْرًا أَجْرًا وَاضْعُ عَنِّي بِهَا وَرْزًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ زُخْرًا وَتَقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقْبَلُهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ اے اللہ! میرے لئے اس سجدہ کا ثواب اپنے پاس رکھ اور اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف فرما اور اس سجدہ کو میرے واسطے خیر بنا کر اپنے پاس رکھ اور میرے اس سجدہ کو ایسا قبول کر جیسا اپنے بندے داؤد سے قبول کیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے یہ دعا پڑھنے کی غرض سے اسی مجلس میں یا میں سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ تلاوت کیا اور میں نے آپ ﷺ کو (دعا کے) وہی کلمات کہتے ہوئے

سے جو اس آدمی نے درخت سے نکل کے تھے یعنی آپ ﷺ نے وہی دعا پڑھی۔ (ترمذی)

اس روایت کو ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے مگر ان کی روایت میں وَتَقْبَلُهَا مِنِّي كَمَا تَقْبَلُهَا مِنِّي عَبْدُكَ دَاوُدُ کے الفاظ نہیں ہیں نیز امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے سورہ ص کے سورہ کی آیت پڑھی ہوگی اور آنحضرت ﷺ کے بارے میں ہے کہ آپ ﷺ نے بھی یا تو سورہ ص ہی کے سورہ کی آیت پڑھی ہوگی یا پھر سورہ سورہ کی تلاوت کی ہوگی۔

الفصل الثالث

سورہ وانجم کا سورہ

(۱۲) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَالنَّجْمَ فَسَجَدَ لَهَا وَكَانَ مَعَهُ عَتِيقٌ أُنْشِئَ مِنْ فَرَسٍ أَخَذَ كَفَّامِينَ حَصَى أَوْ ثَوَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى حَنَظِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ زَانَتْهُ بَعْدَ قُبُلٍ كَافِرٍ مُتَقَفٍّ عَلَيْهِ وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رَوَايَةٍ وَهُوَ أَمِيَّةُ بْنُ خَلْفٍ۔

”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے ایک روز سورہ وانجم کی تلاوت فرمائی اور اس میں سورہ کیا آپ ﷺ کے پاس جو لوگ تھے انہوں نے بھی سورہ کیا۔ مگر قریش کے ایک بوڑھے نے نکری یا ٹی کی ایک مٹی لے کر اپنی پیشانی پر لگائی اور بولا کہ میرے لئے یہی کافی ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعہ کے بعد دیکھا کہ وہ شخص نکری کی حالت میں مارا گیا۔“ (بخاری و مسلم) اور بخاری نے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ”وہ بوڑھا امیر بن خلف تھا۔“

تشریح: یہ واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے امیر بن خلف قریش کا ایک محزز سردار اور ذی اثر فرد تھا اسلام اور آنحضرت ﷺ کے خلاف کی جانے والی تمام سازشوں میں اس کا ہاتھ بڑا اہم ہوتا تھا اسے اپنی بڑائی پر بڑا ناتواں تھا، چنانچہ اس موقع پر جب کہ آنحضرت ﷺ کے ہمراہ مجلس میں موجود تمام ہی اشخاص نے کیا مسلمان اور کیا کفار جب آنحضرت ﷺ کے ہمراہ سورہ کیا تو اس شخص نے ازراہ غرور و تکبر سورہ نہیں کیا بلکہ یہ حرکت کی کہ نکری یا ٹی کی ایک مٹی لے کر اسے پیشانی سے لگا لیا۔

سورہ ص کا سورہ

(۱۵) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لَهَا وَكَانَ سَجْدَ هَذَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسِيخًا هَذَا سُكْرًا۔ (رواہ النسائی)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے سورہ ص میں سورہ کیا اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سورہ ص کا یہ سورہ توبہ کی قبولیت کے لئے کیا تھا (جس کی تفصیل سورہ ص میں مذکور ہے) اور ہم یہ سورہ (ان کی قبولیت پر) شکر گزاری کے لئے کرتے ہیں۔“ (نسائی)

باب أَوْقَاتِ النَّهْيِ

ان اوقات کا بیان جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے

اس باب کے تحت وہ احادیث نقل کی جائیں گی جو اوقات نہی کو ظاہر کرتی ہیں یعنی جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ لہذا یہ باب

ان تینوں اوقات کو شامل ہے جن میں نماز حرام ہے جیسے طلوع آفتاب کا وقت، غروب آفتاب کا وقت اور استواء کا وقت یعنی نصف النہار کا وقت اور ان اوقات کو بھی شامل ہے جیسے فجر اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت۔

خفیہ کے مسلک میں یہ بھی فرض اور نفل دونوں کو شامل ہے چنانچہ پہلے تینوں اوقات یعنی طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور استواء کے وقت نماز جائز نہیں ہے خواہ ادا ہو یا قضا البتہ اسی دن کے عصر کی نماز جائز ہے اسی طرح نہ جنازہ کی نماز جائز ہو نہ تلاوت کا سجدہ جائز ہے ہاں اس جنازہ کی نماز جائز ہوگی اگر ان اوقات میں لایا گیا ہو اسی طرح وہ سجدہ تلاوت جائز ہوگی آیت سجدہ انہیں اوقات میں پڑھی گئی ہو۔ تاہم ان اوقات سے مؤخر کرنا اولیٰ ہوگا۔

نماز جنازہ سجدہ تلاوت اور قضا نماز فجر کے پورے وقت میں اور عصر کی نماز کے بعد بھی جائز ہے نفل نماز ان اوقات میں بھی مکروہ ہے اگر کوئی شخص ان اوقات میں نفل نماز شروع کر دے گا وہ لازم ہو جائے گی یعنی اس وقت سے اسے نماز توڑ دینی چاہئے اور پھر وقت مکروہ کے نفل جانے کے بعد اس کی قضا پڑھنی چاہئے اور اگر کوئی شخص نماز توڑے نہیں بلکہ اسی وقت پوری کرے تو وہ اس سے عہدہ برآ ہو جاتا ہے مگر نماز توڑ دینا ہی افضل ہے۔

حضرت امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ان اوقات میں قضا نماز اور اس جنازہ کی نماز جو اسی وقت لایا گیا ہو جائز ہے نیز تحیۃ المسجد کی نماز پڑھنی بھی جائز ہے اگر اتفاق سے مسجد میں داخل ہو جائے اور اگر کوئی شخص قضا تحیۃ المسجد کی نماز پڑھنے کی خاطر مسجد میں ان اوقات میں آئے یا قضا نماز میں تاخیر اس مقصد سے کرے کہ انہیں اوقات میں پڑھے تو اس صورت میں جائز نہیں کیونکہ ان اوقات میں قضا یا نماز میں پڑھنا حدیث کے بموجب ممنوع ہے اسی طرح ان کے نزدیک ان اوقات میں کسوف کی نماز وضو کے بعد کی دو رکعت نماز اور احرام و طواف کی دو رکعت نماز نیز سجدہ تلاوت میں کسی کی آیت انہیں اوقات میں پڑھی جانے جائز ہے۔

ان اوقات میں نماز پڑھنے کی کراہت خفیہ کے نزدیک ہر زمانہ اور ہر جگہ ہے لیکن حضرت امام شافعی اور ان علماء کے نزدیک جو حضرت امام شافعی کے ساتھ ہیں جمعہ کے روز استواء یعنی نصف النہار کے وقت نماز جائز ہے نیز ان اوقات میں مکہ معظمہ میں بھی نماز جائز ہے۔

اقی بات سمجھ لیجئے کہ حضرت امام عظیم ابوحنیفہؒ کا مسلک اس سلسلہ میں احوط (یعنی احتیاط پسندی پر مبنی) ہے کیونکہ جب کسی چیز کے بارے میں مباح اور حرام دونوں کے دلائل متعارض ہوں تو حرمت کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے۔

الفصل الاول

طلوع و غروب آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہئے

① عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَخَوَّيْ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَصِلُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا بَعْدَ غُرُوبِهَا وَ لَيْزِي رِيَاءِيَةً قَالَ إِذَا طَلَعَ الشَّمْسُ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلْيَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْزُغَ فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلْيَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ وَلَا تَخْشَوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ (متن ملہ)

”حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص آفتاب کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نماز پڑھنے کا قصد نہ کرے۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب سورج کا کنارہ نکل آئے تو نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج خوب

۱۔ طوع و معصات سے طلوع آفتاب تک فجر کے پورے وقت میں فجر کی دو سنتوں کے علاوہ دوسرے نوافل مکروہ ہیں البتہ فرض و واجب کی قضا پڑھی جا سکتی ہے مگر عصر کا پورا وقت مکروہ نہیں بلکہ فرض نماز کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے البتہ فرض و واجب کی قضا فرض عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔

ظاہر ہو جائے یعنی ایک نیزہ کے بقدر بلند ہو جائے) نیز جب سورج کا کنارہ ڈوب جائے تو مطلقاً کوئی بھی نماز خواہ فرض ہو یا نفل چھوڑ دیا جائے۔
تک کہ وہ بالکل غروب ہو جائے اور آفتاب کے طلوع ہونے و غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرے کہ اس لئے کہ سورج شیطان کے دونوں سیگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔" (بخاری، مسلم)

تشریح: حدیث کے الفاظ "قصہ نہ کرے" سے حضرت امام شافعیؒ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان اوقات میں قصد تہیۃ المسجد اور قضائے نماز پڑھے گا تو اس حدیث کی رو سے خلاف کرے گا ہاں اگر کوئی شخص اتفاقاً پڑھے تو جائز ہو گا لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مقصد مطلق طور پر ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کرنا ہے اس میں قصداً یا اتفاقاً قید لگانا حدیث کے منشاء کے خلاف ہے۔

شیطان کے دونوں سیگوں کے درمیان آفتاب نکلنے کا مطلب: "شیطان کے دونوں سیگوں کے درمیان آفتاب نکلنے کا مطلب اس کے سر کے دونوں جانبوں کے درمیان آفتاب کا نکلنا ہے یعنی شیطان طلوع آفتاب کے وقت آفتاب کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے تاکہ آفتاب اس کے سر کے دونوں جانبوں کے درمیان نکلے اور اس حرکت سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آفتاب کو پوجتے ہیں شیطان ان کا قلم بن جائے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس وقت نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے تاکہ خدا کے ان بانیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔"

وہ تین اوقات جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے

② وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثٌ مَسَاعِبَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نَصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقُوبَ فِيهِنَّ مَوَاقِنَا جَنَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَارِعَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَجَنِّ يَقُومُ قَائِمِ الظُّلُمَةِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ وَجَنِّ تَغِيْبُ الشَّمْسُ حَتَّى تَغْرُبَ۔ (رواہ مسلم)

"اور حضرت عقیقہ ابن عامرؓ فرماتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ تین وقتوں میں نماز پڑھنے اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اول آفتاب نکلنے کے وقت یہاں تک کہ بلند ہو جائے، دوسرے دوپہر کا سایہ قائم ہونے (یعنی نصف النہار) کے وقت یہاں تک کہ آفتاب ڈھل جائے اور تیسرے اس وقت جبکہ آفتاب ڈوبنے لگے یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔" (مسلم)

تشریح: "مردوں کو دفن کرنے" کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان اوقات میں مردے دفن نہ کئے جائیں بلکہ اس کا مطلب جنازہ کی نماز سے منع کرنا ہے کیونکہ مردے ہر وقت دفن کئے جاسکتے ہیں۔

فجر و عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھنی چاہئے

③ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَمَسِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ۔ (بخاری، مسلم)

"اور حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد اس وقت تک کہ (بقدر نیزہ) آفتاب بلند نہ ہو جائے کوئی نماز نہیں اور عصر کی نماز کے بعد اس وقت تک کہ آفتاب چھپ نہ جائے کوئی نماز نہیں۔" (مسلم)

تشریح: یہاں نفی سے مراد نماز کے کمال کی نفی ہے۔ اس لئے کہ ان دونوں اوقات میں نماز پڑھنا حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔

نماز کے اوقات

④ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَقَدِمَتْ الْمَدِينَةُ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ الْغَمَسِ عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ وَحِينَ يَبْدَأُ

لَهَا الْكَفَّارُ ثُمَّ صَلَّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْظُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقْبَلَ الْكَلْبُ بِالْمُحْ نَحْ ثُمَّ الْقَصْرِ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنْ حَبِثَ نَسِيَ حُجْرَتَهُمْ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَقِيءُ فَصَلَّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْظُورَةٌ حَتَّى تَصْلِيَ الْعَصْرَ ثُمَّ الْقَصْرِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ فَرْقَى الشَّيْطَانِ وَحَبِثَ يَسْجُدُ لَهَا الْكَفَّارُ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ هُوَ حَدَّثَنِي عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يَغْرُبُ وَطَرَهُ فَيَتَضَمُّضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَسْتَلِيزُ إِلَّا خَوَّرَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَطَايَاهُ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَوَّرَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَظْوَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَوَّرَتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَوَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَوَّرَتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَظْوَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَوَّرَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَسْفَلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمْدُ اللَّهِ وَالْحَمْدُ عَلَيْهِ وَمَجْدُهُ بِالَّذِي هُوَ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا الْبَصْرَ مِنْ خُطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ لَدُنْهُ أَمَّا... (رواه مسلم)

”اور حضرت عمرو ابن عبد... فرماتے ہیں کہ سرور کوئین ﷺ مدینہ تشریف لائے تو میں بھی مدینہ آیا اور آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یہ رسول اللہ مجھے نماز کے اوقات بتا دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”صبح کی نماز پڑھو اور پھر نماز سے رک جاؤ جب تک کہ آفتاب طلوع ہو کر بلند نہ ہو جائے اس لئے کہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دونوں بیگلوں کے درمیان نکلتا ہے اور اس وقت کافر (یعنی سورج کو پوجنے والے) اس کو سجدہ کرتے ہیں پھر (اشراف کی) نماز پڑھو کیونکہ اس وقت کی نماز مشہود ہے (یعنی فرشتے نماز کی گواہی دیتے ہیں) اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہاں تک کہ (جب) سایہ نیلہ پڑ چھ جائے اور زمین پر نہ پڑے (یعنی ٹھیک دوپہر ہو جائے) تو نماز سے رک جاؤ کیونکہ اس وقت دوزخ جھوٹی جاتی ہے، پھر جب سایہ چل جائے تو ظہر کے فرض اور جو چاہو (فصل) نماز پڑھو کیونکہ یہ وقت فرشتوں کے شہادت دینے اور حاضری کا ہے یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے کیونکہ آفتاب شیطان کے دونوں بیگلوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کافر (یعنی آفتاب کو پوجنے والے) اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں“ حضرت عمرو ابن عبد... فرماتے ہیں کہ میں نے (پھر) عرض کیا رسول اللہ ﷺ (اور اوصیائے فضیلت) کے متعلق (بھی) بتا دیجئے! آپ ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے جو شخص وضو کا پانی لے اور انیت کرنے، اور بسم اللہ پڑھنے اور دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھوئے کے بعد) کلی کرے اور ناک میں پانی دسے کہ اس کے چہرے (کے اندر) کے منہ کے اور ناک کے نتھنوں کے (صغیرہ) گناہ مٹ جاتے ہیں پھر جب وہ اپنے چہرے کو دھو کر حکم کے مطابق دھوئے تو اس کے چہرے کے گناہ اس کی انگلیوں کے سرے سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں اور جب وہ اپنے دونوں ہاتھ کھینوں تک دھوئے تو اس کے دونوں ہاتھوں کے گناہ اس کی انگلیوں کے سرے سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنے سر کا کچ کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں فٹنوں تک دھوئے تو اس کے دونوں پیروں کے گناہ اس کی انگلیوں کے سرے سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں اور پھر (وضو سے فارغ ہو کر) جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے (نیز نماز کے بعد) اللہ کی تعریف کرتا ہے (یعنی ذکر اللہ بہت زیادہ کرتا ہے) اور اسے اس بزرگی کے ساتھ جس کا وہ لائق ہے یاد کرتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کے لئے فارغ (یعنی اس کی طرف متوجہ) کرتا ہے تو وہ (نماز کے بعد) گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا۔“ (مسلم)

تشریح: حدیث کے الفاظ ”جب سایہ نیلہ پڑ چھ جائے اور زمین پر نہ پڑے“ کا تعلق مکہ و مدینہ اور ان کے گرد و نواح سے ہے کیونکہ ان مقامات پر بڑے دنوں میں نصف النہار کے وقت سایہ زمین پر بالکل نہیں پڑتا۔ حدیث کے آخری الفاظ سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہ بخش دئے جاتے ہیں تو اس سلسلہ میں تحقیقی بات یہ ہے کہ صغیرہ گناہ تو ضرور ہی بخش دیتے ہیں البتہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کا انحصار تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی پر ہے کہ چاہے تو وہ کبیرہ گناہ بھی اپنے فضل و کرم سے بخش سکتا ہے۔

آنحضرت ﷺ کا عصر کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا

⑤ وَعَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمُسَوِّزِيَّ مَخْرُجَةً وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا: افْرَأْ عَلَيْنَا السَّلَامَ وَسَلِّمْهَا عَنْ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: فَذَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَبَلَغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ: سَلِّ أُمُّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْهِمْ فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْهِي عَنْهُمَا ثُمَّ زَانَتْهُ بِصَاحِبَيْهِمَا ثُمَّ دَخَلَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْخَادِمَةَ فَقُلْتُ قَوْلِي لَهُ فَقَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تُنْهِي عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكَعَتَيْنِ وَأَرَأَيْكَ تَصَلِّيَهُمَا قَالَ: يَا ابْنَتُ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتُ عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَسَخَّلُونِي عَنْ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ - (بخاری)

”اور حضرت کریمؐ (حضرت ابن عباسؓ کے خادم) راوی ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ، مسور ابن مخرمہ اور عبد الرحمن ابن ازہرؓ نے انہیں (یعنی کریمؐ) کو حضرت عائشہؓ کی خدمت میں بھیجا اور ان سے ان تینوں نے کہا کہ (ہماری طرف سے) حضرت عائشہؓ کی خدمت میں سلام پیش کر کے ان سے عصر کے بعد دو رکعت نماز کے بارے میں پوچھنا کہ یہ کہتے ہیں کہ ”میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان تینوں نے جس پیغام کو پہنچانے کے لئے مجھے بھیجا تھا میں نے وہ پیغام ان تک پہنچا دیا“ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ”حضرت ام سلمہؓ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو“ میں (یہ جواب سن کر) ان تینوں صحابہؓ کے پاس واپس لوٹ آیا، انہوں نے مجھے (پھر) حضرت ام سلمہؓ کے پاس بھیجا، حضرت ام سلمہؓ نے (میرا سوال سن کر) فرمایا کہ ”میں نے سرور کوئین ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ ان دونوں رکعتوں (کے پڑھنے) سے منع فرمایا کرتے تھے۔ پھر میں نے (ایک دن) دیکھا کہ آپ ﷺ ان دونوں رکعتوں کو پڑھتے ہیں۔ جب آپ ﷺ (ان دونوں رکعتوں کو مسجد میں پڑھ کر گھر میں آیا ہر گھر میں پڑھ کر مکان کے اندر واپس لوٹے تو میں نے خادمہ کو آپ ﷺ کی خدمت میں بھیجا اور اس سے کہا کہ تم آنحضرت ﷺ سے جا کر کہو کہ ام سلمہؓ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ ان دونوں رکعتوں (کے پڑھنے) سے منع فرماتے تھے اور (اب) میں نے آپ ﷺ کو دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے (اس کی کیا وجہ ہے؟) آنحضرت ﷺ نے (خادمہ سے) کہا کہ ام سلمہؓ سے جا کر کہو کہ (ابو) امیہؓ کی بیٹی ام نے عصر کے بعد دو رکعتوں (کے پڑھنے) کے بارے میں پوچھا ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ (اسلامی تعلیمات اور احکام کیلئے کی غرض سے) میرے پاس آئے تھے چنانچہ (انہیں وہی احکامات بتانے کی شغلیات میں) ظہر کے بعد کی میری دونوں رکعتیں روٹی تھیں انہیں کو میں نے عصر کے بعد پڑھا ہے۔“

(بخاری)

تشریح: سائلین کا مطلب یہ تھا کہ جب آنحضرت ﷺ نے عصر کی نماز کے بعد نفل وغیرہ پڑھنے سے منع فرمایا تھا تو خود عصر کے بعد دو رکعت نماز کیوں پڑھی تھی چنانچہ انہوں نے حضرت کریمؐ کو حضرت عائشہؓ کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں اور حضرت عائشہؓ سے حقیقت حال معلوم کریں حضرت عائشہؓ نے حضرت کریمؐ کو حضرت ام سلمہؓ کا حوالہ دیا کہ ان سے معلوم کیا جائے، کیونکہ حضرت ام سلمہؓ اس بارے میں پوری طرح واقفیت رکھتی تھیں اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے آپ ﷺ کے اس عمل کے بارے میں پہلے ہی تحقیق کر لی تھی، حضرت عائشہؓ نے جب حضرت کریمؐ کو حضرت ام سلمہؓ کے پاس جانے کو کہا تو انھیں قاعدہ میں حضرت ام سلمہؓ کے پاس ہی جانا چاہئے تھا لیکن وہ پاس ادب پہلے ان تینوں صحابیوں کے پاس آئے جن کے پیغام میں یہ کہ وہ حضرت عائشہؓ کے پاس گئے تھے، جب ان صحابیوں نے انہیں حضرت ام سلمہؓ کے پاس بھیجا تو وہ ان کے پاس گئے اور ان تینوں صحابیوں کو پیغام انہیں پہنچا کر حقیقت حال سے مطلع ہوئے۔

حضرت ام سلمہؓ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ عصر کے بعد دو رکعتوں سے منع فرماتے تھے تو ان دونوں رکعتوں سے

آپ کی مراد مطلقاً نماز پڑھنا تھا اور اسی کے ضمن میں ان دونوں رکعتوں کی بھی شامل تھی۔ لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے ان دونوں رکعتوں ہی کے پڑھنے سے منع فرمایا ہو۔

ابوایوبہ حضرت ام سلمہ کے والد کا نام تھا چنانچہ آنحضرت ﷺ نے خادمہ سے فرمایا کہ ام سلمہ سے اس سوال کا جواب اس طرح دینا یا یہ کہ آنحضرت ﷺ نے براہ راست حضرت ام سلمہ کو جواب دیتے ہوئے ابوایوبہ کی بھی اکرہ کر مخاطب فرمایا۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علم دین کی تعلیم احکام شریعت کی تبلیغ اور مخلوق خدا کی ہدایت کرنا نمازِ نفل پر مقدم ہے اگرچہ سنت غیر مذکورہ ہی کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ظہر کی فرض نماز کے بعد کی سنتوں کو موخر کیا اور پہلے وفد عبد القیس کو دینی مسائل اور احکام شریعت کی تعلیم دی۔

یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اگر نوافل و قیہ فوت ہو جائیں تو انہیں دوسرے وقت قضا پڑھ لینا چاہئے جیسا کہ حضرت امام شافعی کا مسلک ہے مگر حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے مسلک میں نوافل و قیہ کو صرف انہیں کے اوقات میں پڑھنا چاہئے غیر وقت میں ان کی قضاء نہیں ہے چنانچہ ان کی جانب سے اس حدیث کی تاویل یہ کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ظہر کی فرض نماز کے بعد ہی سنت کی دونوں رکعتیں پڑھنی شروع کر دی گئی ہوں گی مگر وفد عبد القیس کو علم دین کی تعلیم دینے کی ضرورت کی وجہ سے آپ ﷺ نے نماز توڑ دی ہوگی اس وجہ سے آپ ﷺ نے ان دونوں رکعتوں کی قضا عصر کی نماز کے بعد پڑھی۔

اس موقع پر اگر یہ کہا جائے کہ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ نے عصر کے بعد جو دو رکعت نماز پڑھی تھی وہ دراصل ظہر کے فرض کے بعد کی سنتیں تھیں جو وفد عبد القیس کے ساتھ تعلیم دینے کی مشغولی کی بنا پر پڑھنے سے روک گئی تھیں لیکن ان احادیث کا کیا جواب ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ تو بیٹھ ہی عصر کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی یہ روایت منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ”اس خدا کی قسم جس نے آنحضرت ﷺ کو اس دنیا سے اٹھایا آپ ﷺ نے عصر کے بعد کی دو رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں یہاں تک کہ آپ ﷺ نے پروردگار سے ملاقات کی۔“ اس قسم کی دیگر روایتیں بھی منقول ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ عصر کی فرض نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا مکروہ ہے چنانچہ جمہور علماء کی بھی یہی رائے ہے نیز امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ کے بارے میں بھی ثابت ہے کہ وہ عصر کی فرض نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ایسے لوگوں کو ہارتے بھی تھے جو عصر کے بعد نفل وغیرہ پڑھتے تھے۔

لہذا اب یہی کہا جائے گا کہ اس ممانعت کے باوجود آنحضرت ﷺ کا عصر کی نماز کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا دراصل آپ ﷺ کے خصائص میں سے تھا جیسا کہ آپ ﷺ صوم وصال (پے در پے روزے رکھتے تھے مگر دوسروں کو اس سے منع فرماتے تھے۔

الْفَضْلُ الثَّانِي

فجر کی سنتوں کی قضا کا مسئلہ

① عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَاهِبِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّيْ بِغَدِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَكَفَّتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَكَفَّتَيْنِ وَكَفَّتَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فَلَهُمَا فَضْلُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاةَ أَبُو ذَرٍّ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَقَالَ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْوَاهِبِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو وَفِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ وَتَسْبِيحِ الْمُصَافِحِ عَنْ قَيْسِ بْنِ قَبْدَةَ نَحْوَهُ۔

”حضرت محمد ابن ابراہیم قمی ابن عمرو سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا (ایک دن) سرور کوئین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فجر کی فرض نماز کے بعد دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ ”صبح کی نماز دو رکعت (پھر فرمایا کہ) دو رکعت ہی پڑھا“ اس شخص نے عرض کیا کہ ”فجر کی فرض نماز سے پہلے دو رکعتیں (سنت) میں نے نہیں پڑھی تھیں انہیں کوئین نے اس وقت پڑھا ہے۔“ آنحضرت رحمۃ اللہ علیہ (یہ سن کر) خاموش ہو گئے۔ (ابوداؤد) امام ترمذی نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کی اسناد متصل نہیں ہے کیونکہ محمد ابن ابراہیم قمی ابن عمرو سے سنا ثابت نہیں ہے، نیز شرح السنہ اور مصابح کے بعض نسخوں میں قمی ابن عبد سے اسی طرح منقول ہے۔“

تشریح: حدیث کے جملہ جملہ الصبیح و الخفین سے پہلے ایک لفظ مقدر ہے یعنی یہ عبارت پوری طرح یوں ہے اجعلوا صلوة الصبیح و الخفین۔ لفظ و الخفین لغوی زیادتی کی تاکید کے لئے مکرر فرمایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی فرض دو رکعتیں پڑھو اس کے بعد اور کوئی نماز نہ پڑھو۔

آنحضرت رحمۃ اللہ علیہ نمازی کا جواب سن کر خاموش رہے۔ محدثین کی اصطلاح میں اس خاموشی کو تقریر کہا جاتا ہے آنحضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی عمل کیا گیا ہوا یا نہ اس پر سکوت فرمایا گیا آپ کسی عمل سے راضی ہوئے۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر فجر کی فرض نماز سے پہلے کی دو سنتیں نہ پڑھی جاسکیں تو فرض پڑھنے کے بعد ان کی قضاء پڑھنی چاہئے، چنانچہ حضرت امام شافعی کا یہی مسلک ہے۔

حضرت امام عظیم ابوحنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک اس سلسلہ میں مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کی قضاء نہ تو طلع آفتاب سے پہلے ہے اور نہ طلع آفتاب کے بعد ہے لیکن سنتیں اگر فرض کے ساتھ فوت ہوں گی تو وہ بھی فرض کے ساتھ زوال آفتاب سے پہلے قضاء پڑھی جائیں گی۔

حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محض سنتوں کی بھی پڑھی جاسکتی ہے مگر طلع آفتاب کے بعد سے زوال آفتاب تک۔

حضرت امام عظیم ابوحنیفہ اور حضرت ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ سنتوں میں اصل عدم قضا ہے اور قضا واجب کے ساتھ مخصوص ہے اور حدیث جو سنتوں کے قضا کے اثبات میں وارد ہے وہ ان سنتوں کے بارے میں ہے جو فرض کے ساتھ فوت ہوئی ہوں بقیہ سنتیں اپنی اصل (عدم قضا) پر رہیں گی یعنی ان کی قضا نہیں کی جائے گی جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو محمد ابن ابراہیم کی یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے اس لئے اسے کسی مسلک کی بنیاد اور دلیل بنانا ٹھیک نہیں ہے۔

اسی طرح دوسرے اوقات کی سنتوں کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وقت کے بعد تنہا ان کی قضا نہ کی جائے البتہ وہ سنتیں جو فرض کے ساتھ فوت ہوئی ہوں فرض کے ساتھ ان کی قضا کے بارے میں اختلاف ہے۔

خانہ کعبہ کا طواف ہر وقت کیا جاسکتا ہے

② وَعَنْ جُبَيْنِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و النسائی)

”اور حضرت جبیر ابن مطعم راوی ہیں کہ سرور کوئین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”اے عبد مناف کی اولاد کسی کو اس گھر (خانہ کعبہ) کا طواف کرنے سے نہ روکو! اور رات دن میں جس وقت کوئی چاہے اسے نماز پڑھنے دو۔“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

تشریح: خانہ کعبہ کی خدمت عبد مناف کی اولاد کے سپرد تھی اور وہاں کے انتظامات و نگرانی انہیں کے ذمہ تھی چنانچہ آنحضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں حکم فرمایا کہ رات دن کے کسی بھی حصہ میں کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہے تو اسے نہ روکو بلکہ اسے طواف کرنے دو، چنانچہ رات

ودن کے ہر حصہ میں خواہ آفتاب کے طلوع کا وقت ہو یا استواء (نصف النہار) کا وقت ہو تمام علماء کے نزدیک خانہ کعبہ کا طواف کیا جاسکتا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

خانہ کعبہ میں ہر وقت نماز پڑھنے کا مسئلہ: البتہ اس بارے میں علماء کا یہاں اختلاف ہے کہ خانہ کعبہ میں رات و دن کے کسی بھی حصہ میں خواہ اوقات مکروہہ کیوں نہ ہوں نماز پڑھی جاسکتی ہے یا نہیں؟ چنانچہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اس حدیث کی بناء پر خانہ کعبہ میں ہر وقت کو بھی نماز خواہ وہ طواف کی دور گتیں ہوں یا دوسری نماز ہو پڑھی جاسکتی ہے۔

حضرت امام احمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں صرف طواف کی دور گتیں کسی وقت بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ حضرت امام اعظمؒ ابو حنیفہؒ کے نزدیک خانہ کعبہ کے اندر اوقات مکروہہ میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے اوقات کی حرمت اور کراہت کے سلسلے میں مکہ کا حکم بھی دیگر شہروں کی طرح ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اوقات کی حرمت و کراہت کا حکم اور ان میں نماز پڑھنے کی ممانعت کے سلسلہ میں جو احادیث منقول ہیں وہ سب عام ہیں ان میں کسی جگہ اور کسی شہر کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں جگہ تو ان اوقات میں نماز پڑھنی جائز ہے اور فلاں جگہ نا جائز ہے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کی مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جس وقت چاہے نماز پڑھی جاسکتی البتہ اوقات مکروہہ میں وہاں بھی نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔ اس تاویل سے تمام احادیث میں موافقت اور مطابقت بھی ہو جاتی ہے جو ایک ضروری چیز ہے۔

جمعہ کے روز نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے کا مسئلہ

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بِنِصْفِ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ الْيَوْمَ الْجُمُعَةِ. (رواہ الشافعی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے ٹھیک دوپہر کے وقت جب تک کہ آفتاب اُٹل نہ جائے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے البتہ جمعہ کے دن (جائز ہے)۔“ (شافعی)

تشریح: حضرت امام شافعیؒ کا تو یہی مسلک ہے کہ جمعہ کے روز ٹھیک دوپہر کے وقت بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے مگر حضرت امام اعظمؒ ابو حنیفہؒ کے نزدیک جمعہ کے روز بھی نصف النہار کے وقت نماز پڑھنی درست نہیں ہے اس لئے کہ وہ احادیث جن میں مطلقاً ثابِت ہے اس حدیث کے مقابلہ میں زیادہ مشہور ہیں اور یہ حدیث ضعیف ہے جو ان احادیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی یا پھر یہ کہا جائے گا کہ قاعدہ کے مطابق کسی چیز کے بارے میں حرام اور مباح دونوں کے دلائل ہوں تو حرام کے دلائل کو ترجیح دی جائے گی۔

② وَعَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الصَّلَاةَ بِنِصْفِ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ الْيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ إِنَّ جَهَنَّمَ تُنْشِئُ الْيَوْمَ الْجُمُعَةَ وَوَاهُ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الْجُمُعَةُ وَوَاهُ الْيَوْمُ الْجُمُعَةُ لَمْ يَلْقَ أَبَا قَتَادَةَ۔

”اور حضرت ابو الخلیلؓ حضرت ابو قتادہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ”سرور کونین ﷺ ٹھیک دوپہر کے وقت جب تک کہ سورج نہ اُٹل جائے نماز پڑھنے کو مکروہہ سمجھتے تھے علاوہ جمعہ کے دن کے۔ نیز آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”علاوہ جمعہ کے دن کے روزانہ (دوپہر کے وقت) کو روزِ جمعہ کی جگہ لی جاتی ہے۔“ (اسی روایت کو امام ابو ہریرہؓ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت ابو قتادہؓ سے ابو الخلیلؓ کی ملاقات ثابت نہیں ہے (ہذا اس حدیث کی اسناد متصل نہیں ہے)۔“

الفصل الثالث

اوقات مکروہہ

(۱۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِجِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ تَظْلَعُ وَمَعَهَا فِرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَازْ فَهِيَ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ فَازْ فَهِيَ فَإِذَا رَأَتْ فَازْ فَهِيَ فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ فَازْ فَهِيَ فَإِذَا غَرَبَتْ فَازْ فَهِيَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي بِلَاقِ الشَّاعَاتِ - (رواه مالك و احمد والنسائي)

”حضرت عبداللہ صناعیؒ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے پھر جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے پھر جب دوپہر ہوتی ہے تو شیطان آفتاب کے قریب آ جاتا ہے اور جب آفتاب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے اور جب آفتاب غائب (یعنی غروب) ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے اور آنحضرت ﷺ نے ان اوقات میں (یعنی آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت اور ٹھیک دوپہر کے وقت) نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔“

(مالک احمد نسائی)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے نماز خواہ حقیقتہً ہو یا حکماً جسے نماز جائزہ یا مجہدہ طاعات اور امام مالکؒ نے باوجودیکہ یہ روایت خود نقل کی ہے عمروہ ٹھیک دوپہر کے وقت نماز کے حرام ہونے کے قائل نہیں ہیں بلکہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ”ہم نے اہل فضل کو دیکھا ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے اور دوپہر نماز ادا کرتے تھے۔“

نماز عصر کے بعد کوئی نماز جائز نہیں

(۱۱) وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغَفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَازِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُحَصَّنِ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ غَرَضَتْ عَلَيَّ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَصَلُّوا هَافِئِينَ حَافِظِينَ عَلَيْهَا كَانَ لَهَا أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ هَا حَتَّى يَظْلُعَ الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ الْمُنْجِمُ - (رواه مسلم)

”اور حضرت ابوبصرہ غفاریؒ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) سرور کونین ﷺ نے مقام محصن میں ہمیں عصری نماز پڑھائی اور پھر فرمایا کہ یہ نماز تم سے پہلے لوگوں پر لازم کی گئی تھی لیکن انہوں نے ضائع کر دیا (یعنی نہ تو انہوں نے اس کی مداومت کی اور نہ اس کے حقوق ادا کئے) لہذا جو شخص اس نماز کی حفاظت کرے گا (یعنی اس کو پختہ پڑھتا اور اس کے حقوق ادا کرتا رہے گا) اس کو دو گنا ثواب ملے گا اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ شاہد نہ نکلے اور شاہد ستارہ ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”دو گنا ثواب“ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ثواب تو اس لئے ملے گا کہ یہ (یعنی نماز پڑھنا) ٹھیک عمل ہے اور ہر ٹھیک عمل پر ثواب ملتا ہے اور دوسرا ثواب اس نماز کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ملے گا جو خلاف کچھلی قوموں کے کہ انہوں نے اس کی محافظت نہیں کی اس لئے وہ سخت عذاب ہونگے۔

ستارہ کو شاہد اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ رات کو حاضر ہوتا ہے یعنی طلوع ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک غروب نہ ہو جائے عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔

عصر کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کی ممانعت

(۱۲) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زِلْنَا بِصَلَاتِهِمَا وَلَقَدْ

نَهَى عَنْهُمَا يَغْنَى الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - (رواہ بخاری)

”اور حضرت معاویہؓ نے (لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا کہ تم لوگ نماز پڑھتے ہو اور ہم سرور کو نہیں ﷺ کی محبت میں رہے لیکن ہم نے آپ کو یہ دور رکعتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ آپ نے تو ان کو کئی عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: دیگر روایات میں تو صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ عصر کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے تھے لیکن یہاں حضرت معاویہؓ اس سے انکار کر رہے ہیں لہذا اس حدیث کی تاویل یہ کی جائے گی کہ حضرت علیؓ کے ارشاد کی مراد آپ ﷺ یہ دور رکعتیں باہر لوگوں کے سامنے تو پڑھتے نہیں تھے۔ البتہ گھر میں عام لوگوں کی نگاہوں سے الگ ہو کر پڑھتے ہوں گے تاکہ دوسرے لوگ اس سلسلہ میں آپ ﷺ کی پیروی نہ کریں کیونکہ عصر کے بعد یہ دور رکعتیں صرف آنحضرت ﷺ ہی کو پڑھنی درست تھیں دوسرے لوگوں کے لئے جائز نہیں تھیں۔ حضرت امام طحاویؒ اس مسئلہ میں کہ آیا عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھنا جائز ہیں یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے متواتر احادیث ثابت ہیں کہ آپ ﷺ نے عصر کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی دوسری نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے نیز صحابہؓ کا عمل بھی اسی پر رہا ہے اس واسطے یہ کسی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اس کا خلاف کرے یعنی عصر کے بعد نماز پڑھنے کو جائز قرار دے۔

(۱۳) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ وَقَدْ صُعِدَ عَلَيَّ ذَرْجَةُ الْكَعْبَةِ مِنْ عَرَفَاتِي فَقَدْ عَرَفْتُ مِنْ لَمْ يَعْرِفُنِي فَأَنَا جُنْدَابٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَوةَ بَعْدَ الضُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ - (رواہ احمد و زرینی)

”اور حضرت ابو ذرؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے کعبہ کے زینہ پر چڑھ کر فرمایا کہ جس شخص نے مجھے پہچانا (یعنی میرا نام جان لیا) اس نے مجھے (یعنی میری سچائی کو) پہچان لیا اور جس نے مجھ کو نہیں پہچانا تو میں اس کو بتا دیتا چاہتا ہوں کہ ”میں جندبؓ ہوں“ میں نے سرور کو نہیں ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حج کی نماز کے بعد جب تک آفتاب طلوع نہ ہو جائے کوئی نماز نہیں ہے اور نہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز ہے جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے مگر مکہ میں ”مگر مکہ میں“۔ (احمد و زرینی)

تشریح: خانہ کعبہ کا دواڑہ چونکہ بلند ہے اس لئے اس پر چڑھنے کے لئے زینہ تھا، چنانچہ اب بھی ایک چوٹی زینہ منبر کی شکل میں ہے جو خانہ کعبہ کے سامنے چاہ فرمزم کے پاس رکھا رہتا ہے جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو دروازہ کے سامنے لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس زینہ کو وہاں سے ہٹا کر اپنی جگہ دیکھ دیتے ہیں لہذا احتمال ہے کہ اس وقت بھی اس قسم کا یا کسی دوسری طرح کا زینہ ہو گا جس کے ذریعہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہوں گے۔

بہر حال حضرت ابو ذرؓ نے کہ جن کا نام جندبؓ تھا۔ خانہ کعبہ کے زینہ پر چڑھ کر یہ بات کہی تاکہ لوگ ان کی صداقت شعاری اور سچائی کی بناء پر حدیث کو صحیح جانیں۔ اس طرح حضرت ابو ذرؓ نے گویا اس طرف اشارہ فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابو ذرؓ سے زیادہ کسی راست گو اور سچے انسان پر نہ تو آسمان نے سایہ کیا اور نہ زمین نے اپنے اوپر اٹھایا۔

مکہ مکرمہ میں اوقات مکرمہ میں نماز کے جائز ہونے کے مسئلہ کو اس سے پہلے حدیث نمبر سات میں بتایا جا چکا ہے اس موقع پر تو صرف اتنی بات جان لیجئے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

بَابُ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلِهَا

جماعت اور اس کی فضیلت کا بیان

جماعت کی فضیلت اور تاکید میں صحیح احادیث اس کثرت سے وارد ہیں کہ اگر سب کو یکجا کیا جائے تو ایک دفتر تیار ہو سکتا ہے اس باب

کے تحت اسی قسم کی احادیث نقل کی جائیں گی جن سے جماعت کی فضیلت و تاکید اور اس کے احکام و مسائل کا علم حاصل ہو گا۔ ان احادیث کو دیکھنے کے بعد یقینی طور پر آپ یہی نتیجہ اخذ کریں گے کہ جماعت نماز کی تکمیل میں ایک اعلیٰ درجہ کی شرط ہے۔ نبی کریم ﷺ نے بھی جماعت کو ترک نہیں فرمایا حتیٰ کہ حالت مرض میں جبکہ آپ ﷺ کے لئے خود چل کر مسجد میں پہنچنا ممکن نہ تھا وہ آدمیوں کے سہارے سے مسجد تشریف کے گئے اور جماعت سے نماز پڑھی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت محمدیہ میں جماعت کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے اور ہونا بھی چاہئے تھا کیونکہ نماز عظیم عبادت کی شان اسی کی متقاضی تھی کہ جس چیز سے اس کی تکمیل ہوا سے اعلیٰ درجہ پر پہنچایا جائے۔

جماعت فرض و واجب ہے یا نہیں؟ اس بارے میں علماء کے بیان اختلاف ہے کہ آیا جماعت سنت ہے یا واجب اور یا فرض میں ہے یا فرض کفایہ؟ چنانچہ بعض علماء کی رائے ہے کہ جماعت فرض میں ہے الا کسی عذر کی وجہ سے، یہ قول امام احمدؒ، داؤدؒ، عطاءؒ اور ابو ثورؒ کا ہے بعض علماء کا قول یہ ہے کہ جو کوئی نماز کے لئے اذان سنے اور مسجد میں حاضر نہ ہو تو اس کی نماز درست نہیں، حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک جماعت فرض کفایہ ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ اور ان کے قسبین کا مسلک یہ ہے کہ جماعت سنت مؤکدہ واجب کے قریب ہے لیکن فقہ کی کتابوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے بارے میں حنفی فقہاء کے دو قول ہیں، بعض کتابوں میں جماعت کو واجب لکھا گیا ہے اور بعض میں سنت مؤکدہ اور وجوب ہی کا قول رائج اور اکثر محققین حنفیہ کا مسلک بیان کیا گیا ہے چنانچہ مشہور محقق حضرت ابن ہمام لکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر مشائخ کا مسلک یہی ہے جماعت واجب ہے لیکن اس کو سنت کس لئے کہا جاتا ہے کہ جماعت کا ثبوت سنت یعنی حدیث سے ہے نہ یہ کہ خود جماعت سنت ہے جیسا کہ نماز عیدین، وہ واجب ہے مگر اسے سنت اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا ثبوت حدیث سے ہے۔

جماعت کے احکام و مسائل: کتاب بدائع میں لکھا ہے کہ جماعت کے لئے مسجد میں حاضر ہونا ہر عاقل بالغ غیر معذور پر واجب اور اگر ایک مسجد میں جماعت نہ ملے تو دوسری مسجدوں میں پھر نا واجب نہیں ہے البتہ جماعت کی سہولت حاصل کرنے کی خاطر اگر دوسری مسجدوں میں جائے تو یہی ہی بات ہوگی، قدوری نے لکھا ہے کہ اس صورت میں کہ اگر مسجد میں جماعت نہ ملے، تو چاہئے کہ اہل و عیال کو جمع کر کے گھر ہی میں جماعت سے نماز پڑھ لی جائے۔

اس مسئلہ میں علماء کے بیان اختلاف ہے کہ محلہ کی مسجد میں جماعت افضل ہے یا جامع مسجد میں، اگر ایک محلہ میں دو مسجدیں ہوں تو ان میں سے قدیم مسجد کو اختیار کرنا چاہئے اور اگر دونوں برابر ہوں تو پھر جو مسجد قریب ہو اسے اختیار کیا جائے، جماعت نماز تراویح میں اگرچہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ ہو چکا ہو اور نماز کسوف کے لئے سنت مؤکدہ ہے، رمضان کے وتر میں جماعت مستحب ہے رمضان کے علاوہ اور کسی زمانہ کے وتر میں جماعت مکروہ تنزیہی ہے مگر اس کے مکروہ ہونے میں یہ شرط ہے کہ مواظبت کی جائے اگر مواظبت نہ کی جائے بلکہ بھیگتی دو تین آدمی جماعت سے پڑھ لیں تو مکروہ نہیں۔

نماز خسوف میں اور تمام نوافل میں جماعت مکروہ تحریمی ہے بشرطیکہ نوافل اس اجتماع سے ادا کئے جائیں جس اجتماع سے فرائض کی جماعت ہوتی ہے یعنی اذان و اقامت کے ساتھ یا کسی اور طریقہ سے لوگوں کو جمع کر کے، ہاں اگر بے اذان و اقامت کے اور بے بلائے ہوئے دو تین آدمی جمع ہو کر کسی نفل کو جماعت سے پڑھ لیں تو کچھ مضائقہ نہیں۔

جماعت کی حکمتیں اور فائدے: جماعت کی حکمتیں کیا ہیں؟ اور اس کے فائدے مرتب ہوتے ہیں، اس موضوع پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس سلسلہ میں امام الکبیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے جو لطیف و جامع بات کہی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی چنانچہ اس موقع پر انہیں کی تقریر نقل کی جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ:

① کوئی چیز اس سے زیادہ سودمند نہیں کہ کوئی عبادت اس طرح سمجھا کر دی جائے کہ وہ عبادت ایک ضروری عادت ہو جائے کہ اس کو

چھوڑنا کسی عبادت کو ترک کرنے کی طرح ناممکن ہو جائے اور تمام عبادتوں میں نماز سے زیادہ عظیم و شہدار کوئی عبادت نہیں کہ اس کے ساتھ یہ خالص اہتمام کیا جائے۔

۷ مذہب میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جاہل بھی عالم بھی، لہذا یہ بڑی مصلحت کی بات ہے کہ سب لوگ جمع ہو کر ایک دوسرے کے مسائل عبادت کو ادا کریں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو دوسرا اسے بتادے گویا اللہ کی عبادت ایک زیور ہوئی کہ تمام پر کئے والے اسے دیکھتے ہیں جو خرابی اس میں ہوتی بنگار دے ہیں اور جو عمدگی ہوتی ہے اسے پسند کرتے ہیں پس نماز کی تکمیل کا یہ ایک ذریعہ ہوگا۔

۸ جو لوگ بے نمازی ہوں گے ان کا بھی اس سے حال کھل جائے گا اور ان کے وعدہ و نصیحت کا موقع ملے گا۔

۹ چند مسلمانوں کا مل کر اللہ کی عبادت کرنا اور اس سے دعا مانگنا حق تعالیٰ کی رحمت کے نزول اور قبولیت کے لئے ایک عجیب خاصیت رکھتا ہے۔

۱۰ اس امت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہے کہ اس کے نام کا کلمہ بلند ہو اور کلمہ نکر پست ہو اور روئے زمین پر کوئی اسلام سے غالب نہ رہے اور یہ بات جب ہی ہو سکتی ہے کہ یہ طریقہ مقرر کیا جائے کہ تمام مسلمان خواہ وہ کسی درجہ اور کسی طبقہ کے ہوں، عام و خاص مسافر اور مقیم، چھوٹے اور بڑے سب ہی اپنی کسی بڑی اور مشہور عبادت کے لئے جمع ہوں اور اسلام کی شان و شوکت اور اس کی ترغیب دی گئی اور اس کے چھوڑنے کی ممانعت کی گئی۔ (محمد اللہ ابوالفضل)

۱۱ جماعت میں یہ فائدہ بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حال پر اطلاع ہوتی رہے گی، اور ایک کے درود و مصیبت میں شریک ہو سکیں گے جس سے دینی اخوت اور ایمانی محبت کا پورا اظہار و استحکام ہو گا جو اس شریعت کا ایک بڑا مقصود ہے اور جس کی تاکید و فضیلت جا بجا قرآن عظیم اور احادیث نبوی کریم ﷺ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ (علم الیقین)

موجودہ زمانہ کی نظریاتی دوڑ کے مطابق دیکھا جائے تو جماعت اسلام کے نظریہ مساوات کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے دن میں پانچ مرتبہ خدا کے تمام بندے جو دنیاوی اعتبار سے کسی بھی منصب و مرتبہ کے ہوتے ہیں اپنی تمام برتری و فوقیت اور اپنے دنیاوی جاد و جلال کو بالائے طاق رکھ کر خدا کے حضور میں تمام عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر سر بسجود ہو جاتے ہیں اور زبان حال سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود وایز
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
ترک جماعت کے عذر: جیسا کہ بتایا جا چکا ہے ہر عامل بالغ غیر معذور پر جماعت واجب ہے لیکن اگر ایسا کوئی شخص ہو یعنی اسے ایسا عذر لاحق ہو جس کی وجہ سے وہ مسجد میں جا کر جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا تو اس کے لئے جماعت واجب نہیں رہتی چنانچہ فقہاء نے ترک جماعت کے پندرہ عذر (یا عذر از علم الفقہ) بیان کئے ہیں۔

۱ نماز کے صحیح ہونے کی شرط مشاغل طہارت یا ضرورت و غیرہ کا نہ پایا جانا۔

۲ پانی کا بہت زوروں کے ساتھ برسنے اس سلسلہ میں حضرت امامؒ نے اپنی کتاب موطنیں لکھا ہے کہ اگرچہ شدید بارش کی صورت میں جماعت کے لئے نہ جانا جائز ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ جا کر جماعت سے نماز پڑھی جائے۔

۳ مسجد کے راستہ پر سخت کچھڑ کا ہونا۔

۴ سردی اتنی سخت ہو کہ باہر نکلنے میں یا مسجد تک جانے میں کسی بیماری کے پیدا ہو جانے یا بڑھ جانے کا خوف ہو۔

۵ مسجد تک جانے میں مال و اسباب کے چوری ہو جانے کا خوف ہو۔

۶ مسجد جانے میں کسی دشمن کے مل جانے کا خوف ہو۔

۷ مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے ملنے کا اور اس سے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو بشرطیکہ اس کے قرض کے ادا کرنے پر قادر نہ ہو اگر قادر

ہو تو وہ ظالم سمجھا جائے گا اور اگر ترک جماعت کی اجازت نہ ہوگی۔

۸ رات اس قدر اندھیری ہو کہ راستہ نہ دکھائی دیتا ہو ایسی حالت میں یہ ضروری نہیں کہ لائین وغیرہ ساتھ لے کر جائے۔

۹ رات کا وقت ہو اور اندھیری بہت سخت چلتی ہو۔

۱۰ کسی مریض کی تیار داری کرنا ہو کہ اس کے جماعت میں چلے جانے سے اس مریض کی تکلیف یا وحشت کا خوف ہو۔

۱۱ پیشاب یا پاخانہ معلوم ہوتا ہو۔

۱۲ سفر کا ارادہ رکھتا ہو اور خوف ہو کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے گی اور قافلہ نکل جانے کا ہریل کا سسکہ بھی اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے مگر فرق اس قدر کہ وہاں ایک قافلہ کے بعد دوسرا قافلہ بہت دنوں کے بعد ملتا ہے اور یہاں ہریل ایک دن میں کئی بار جاتی ہے اگر ایک وقت کی ہریل نہ ملے تو دو محض جاسکتا ہے ہاں اگر ایسا ہی سخت حرج ہو اور جماعت چھوڑ دینے میں مضائقہ نہیں۔

۱۳ نقد وغیرہ پڑھنے یا پڑھانے میں ایسا مشغول رہتا ہو کہ بالکل فرصت نہ ملتی ہو۔

۱۴ کوئی ایسی بیماری مثلاً فالج وغیرہ ہو یا اتنا ضعیف ہو کہ چلنے پر قادر نہ ہو یا ناپایا ہو اگرچہ اس کو مسجد تک پہنچا دینے والا کوئی مل سکے یا انگڑا ہو یا دونوں طرف سے ہاتھ پاؤں کئے ہوئے ہوں۔

۱۵ کھانا تیار یا تیار کے قریب ہو اور ایسی بھوک لگی ہو کہ نماز میں جی نہ لگنے کا خوف ہو۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

جماعت کی نماز کا ثواب

① عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ ذَرَجَةً۔ (مشق علی)

”حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”جماعت کی نماز تمہارا نماز سے (ثواب میں) سانس میں درجہ زیادہ ہوتی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت ابن عمرؓ کی اس روایت سے تو جماعت کی نماز کے ثواب کی زیادتی سانس میں درجہ معلوم ہوتی ہے مگر دوسری روایتوں میں چھٹیس درجہ زیادتی مذکور ہے چنانچہ علماء محدثین لکھتے ہیں کہ اکثر روایتوں میں بیست تین ثابت ہے کہ جماعت کی نماز کا ثواب تمہارا نماز کے ثواب سے چھٹیس درجہ زیادہ ہوتا ہے حضرت عمرؓ کی ایک ایسی روایت ہے کہ جس میں سانس میں درجہ کا ذکر کیا گیا ہے، لہذا اس حدیث اور ان احادیث میں یہ تطبیق پیدا کی جائے گی کہ پہلے وحی کے ذریعہ چھٹیس ہی درجہ ثواب کی زیادتی معلوم ہوئی ہوگی پھر بعد میں حق تعالیٰ نے اپنے فضل کو کرم سے سانس میں درجہ ثواب کی زیادتی کا اعلان فرمایا ہو گا۔

یا تطبیق کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ کہا جائے کہ درجہات کا اختلاف نمازی کے احوال کے تفاوت کی بناء پر ہے یعنی کسی نمازی کے جماعت کی نماز کا ثواب اس کے اپنے احوال کی بناء پر سانس گنا ملتا ہے اور کسی نمازی کے جماعت کی نماز کا ثواب اس کے اپنے احوال کی بناء پر چھٹیس گنا ملتا ہے۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ ثواب کی زیادتی کی یہ فضیلت اس جماعت کی نماز کے ساتھ مختص ہے جو مسجد میں ادا کی جائے گی یا اس جماعت کی نماز کے لئے بھی ہے جو مسجد میں نہیں بلکہ گھر وغیرہ میں ادا کی جائے چنانچہ کچھ علماء کی رائے تو یہ ہے کہ یہ فضیلت مسجد کی جماعت کے ساتھ مختص ہے مگر دوسرے بعض علماء کا قول ہے کہ یہ فضیلت عمومی طور پر ہر جماعت کی نماز کے لئے ہے خواہ مسجد میں ادا کی

جانے والی جماعت ہو یا مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ۔

ترک جماعت پر وعید

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَّ بِخُطْبٍ فَيُخْطَبُ ثُمَّ أُمَرَّ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ أُمَرَّ رَجُلًا فَيُؤَمُّ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رَجَائٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْزَنَ عَلَيْهِمْ لِيُؤَفِّقَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَخَذَ هُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَزَافًا سَمِعْنَا أَوْ مِزْمَاتَيْنِ خَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ۔
(رواہ البخاری و مسلم رحمہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کیا کہ (کسی غلام کو) لٹکریاں بچ کرنے کا حکم دوں اور جب لٹکریاں جمع ہو جائیں تو (عشاء) کی نماز کے لئے اذان کہنے کا حکم دوں اور جب اذان ہو جائے تو لوگوں کو نماز پڑھانے کے لئے کسی شخص کو سامہ کر دوں اور پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں (جو بغیر کسی عذر کے نماز کے لئے جماعت میں نہیں آتے اور ان کو اچانک پکڑوں) ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ (آپ ﷺ نے یہ فرمایا) ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دیا اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے (جو لوگ نماز کے لئے جماعت میں شریک نہیں ہوتے ان میں سے) اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ (مسجد میں) گوشت کی قربانی بلکہ گائے یا بکری کے دوپچے کھل جائیں گے تو عشاء کی نماز میں حاضر ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے جماعت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جو لوگ جماعت کے لئے مسجدوں میں نہیں آتے ان لوگوں کو عذاب خداوندی میں گرفتار ہونے کی وعید کس مبالغہ کے ساتھ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بذات خود ارادہ فرمایا کہ جماعت ترک کر دیں اور ان لوگوں کو جماعت میں حاضر نہ ہونے کے جرم کی سزا دیں۔

آخر حدیث میں ایسے لوگوں کی ذمہ داری قرار دی گئی کہ انہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مسجد میں دنیا کی ایسی خیر شئی بھی مل جائے گی تو وہ نماز میں شریک ہونے کے لئے بھاگے ہوئے آئیں مگر آخر کی سعادت و ثواب اور حق جل شانہ کا قرب عظیم وغیرہ فانی چیز کے حصول کی طرف ان کا میلان نہیں ہوتا۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام کے لئے جانور ہے کہ وہ کسی عذر کی بنا پر کسی کو اپنا قائم مقام بنائے اور خود اپنی ضرورت کی وجہ سے چلا جائے۔

تاہینا شخص کو بھی جماعت میں شریک ہونے کی تاکید

③ وَعَنْهُ قَالَ أَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَعْلَمِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرَأَ خُصَّ لَهُ فَيُصَلِّيُ لِي يَتَّبِعُهُ فَيَرْخُصُ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَا فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ الْيَذَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک تاہینا شخص (حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ) سرور کونین ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میرے لئے ایسا کوئی ابھرتا نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لے جائے۔ پھر انہوں نے آنحضرت ﷺ سے درخواست کی کہ انہیں گھر میں نماز پڑھ لینے کی رخصت (یعنی اجازت) دے دی جائے، آنحضرت ﷺ نے انہیں اجازت دے دی (اس کے بعد) جب وہ (جلس نبوی ﷺ سے) واپس لوٹے تو آنحضرت ﷺ نے انہیں (پھر) بلایا اور ان سے فرمایا کہ کیا تم نماز کی اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا

اس کے بعد نماز پڑھے بشرطیکہ وقت میں وسعت ہو یعنی اتنا وقت ہو کہ وہ کھانے سے فراغت کے بعد باطمینان نماز پڑھ سکتا ہو۔

بول برائے حاجت کے وقت نماز نہ پڑھنی چاہئے

① وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَوةَ بِخَطَرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يَذِيقُهَا إِلَّا خَيْفَانٍ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرور کوئین ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کھانا سنانے والے کی صورت میں نماز کا کل نہیں ہوتی اور نہ اس حالت میں (نماز پوری ہوتی ہے) جب کہ دو عیبت (یعنی پیشاب و پاخانہ) اس کی نماز میں حضوری قلب کو ختم کریں۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے کھانا آگیا ہو یا اسے پیشاب و پاخانہ کی حاجت ہو تو اسے اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ بلکہ وہ ان چیزوں سے قانع ہو کر نماز پڑھے۔

علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ ”جب کسی کے سامنے کھانا آجائے اور اسے کھانے کی خواہش ہو یا اس کی طرح بول و براز کا تقاضا ہو تو ایسی صورت میں اسے نماز پڑھنی مکروہ ہے اور رنج و تے بھی اسی حکم میں ہے یعنی ان کو روک کر نماز پڑھے کیونکہ ان کی وجہ سے نماز میں حضوری قلب اور خشوع و خضوع باقی نہ رہے گا جس کی وجہ سے نماز کا ال طور پر ادا نہ ہوگی۔ مگر ان سب صورتوں میں وسعت وقت کی شرط ہے اگر وقت تنگ ہو تو ہر صورت نماز پیلہ پڑھنی چاہئے۔

فرض نماز کی تکبیر ہو جانے پر دوسری نماز نہیں پڑھنی چاہئے

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَضْتَ الصَّلَاةَ فَلَا صَلَوةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے فرمایا ”جب نماز مکمل ہو جائے (یعنی فرض نماز کے لئے تکبیر کہی جائے) تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھنی چاہئے۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مؤذن کے تکبیر کہنے کے بعد فجر کی سنتیں بھی نہ پڑھنی چاہئیں بلکہ امام کے ساتھ فرض نماز میں شریک ہو جانا چاہئے چنانچہ امام شافعیؒ کا یہی مسلک ہے مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر فجر کی سنتیں پڑھنے میں فرض کی ایک رکعت بھی ہاتھ لگ جائے گا تب تو سنتیں پڑھ لی جائیں اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جائے تاکہ سنتوں کا ثواب بھی ہاتھ سے نہ جائے اور جماعت کا ثواب بھی مل جائے۔ لیکن اس صورت میں سنتیں صف سے الگ ایک طرف پڑھنی چاہئیں ہاں اگر سنتیں پڑھنے میں فرض نماز کی دونوں رکعتیں فوت ہو جائے کا خوف ہو تو پھر اس صورت میں سنتیں چھوڑ دیں۔

حضرت ابن مالکؒ فرماتے ہیں کہ ”اس حدیث میں جو حکم ذکر کیا گیا ہے فجر کی سنتیں اس سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

صلوہا وان طود حکم الخیل۔

”فجر کی سنتیں (مذروہ) پڑھو اگرچہ تمہیں لشکر ملے۔“

لہذا اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی سنتوں کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے انہیں چھوڑنا نہیں چاہئے۔

حضرت علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ ”فجر کی سنتیں تمام سنتوں میں سب سے زیادہ اہم اور قوی ترین ہیں ان تک کہ حسن کی

حضرت امام ابو حنیفہؒ سے یہ روایت ہے کہ ”فجر کی سنتوں کو بلا غرضیہ کر پڑھنا جائز نہیں۔“

عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت

⑧ وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا - (بخاری ص ۱۷۸)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کسی کی عورت مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اس کو منع نہ کرو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: امام نوویؒ نے فرمایا ہے کہ ”یہ بھی کہ امت تخریکی پر محمول ہے اور حضرت مظہرؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانا جائز ہیں لیکن موجودہ دور میں فتنہ کے خوف سے عورتوں کو مسجد میں جانا مکروہ ہے چنانچہ اس کی تفسیر بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے کہ ”حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا ”اگر آنحضرت ﷺ اس چیز کو دیکھتے جو عورتوں نے پیدا کی ہے تو بے شک آپ ﷺ ان کو مسجد جانے سے منع کر دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔“

نیز حضرت ابن مسعودؓ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے عورتوں کو (مسجد میں) جانے سے منع فرمایا مگر بوڑھی عورتوں کو (اجازت دی وہ بھی) کار دیار کے (یعنی ملے اور پرانے) کپڑوں میں۔“

اس کا حال یہ ہے کہ اگر بوڑھی عورتیں بغیر بناؤ سنگار اور خوشبو لگائے بغیر مسجد میں جانا چاہیں تو ان کے لئے ایک حد تک اجازت ہے۔ مگر جوان عورتوں کو تو مسجد میں جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اس زمانہ میں عورتیں مسجدوں میں دینی مسائل و احکام سیکھنے کی خاطر جا کر رہتی ہیں لیکن اب تو اس کی بھی احتیاج نہیں کیوں کہ دینی مسائل و احکام اسی مشہور و واضح ہو چکے ہیں کہ گھر میں بیٹھی عورتوں کو آسانی معلوم ہو جاتے ہیں۔“

عورتیں خوشبو لگا کر مسجد میں نہ جائیں

⑨ وَعَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدْتَ الْخُذَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمْسُحْ طَبِيبًا - (رواہ مسلم)

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی زوجہ مطہرہ حضرت زینبؓ کہتی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ ”جب تم میں سے کوئی (عورت) مسجد میں جائے تو وہ خوشبو نہ لگائے۔“ (مسلم)

⑩ وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا امْرَأَةٌ أَصَابَتْ بَغْوَزًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”جو عورت بخور (یعنی خوشبو) لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک نہ ہو۔“ (مسلم)

تشریح: خوشبودار چیز کا دھواں لینے کو بخور کہتے ہیں جیسے اگر وغیرہ۔ اس حدیث میں خاص طور پر عشاء کے وقت کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ اندھیرے کا وقت ہوتا ہے اس میں کسی فتنہ و شر کے پیدا ہونے کا زیادہ خوف رہتا ہے۔ دیسے اوپر والی حدیث میں گزر رہی چکا ہے کہ آپ ﷺ نے مطلقاً خوشبو لگا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

عورتوں کو گھری میں نماز پڑھنا بہتر ہے

(۱۱) عَنْ ابْنِ عُثْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُؤْتِيَهُنَّ خَيْرٌ لِهِنَّ۔ (رواہ ابوداؤد)

”حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”تم اپنی عورتوں کو مسجدوں (میں آنے) سے نہ روکو لیکن (نماز پڑھنے کے لئے) ان کی گھر ان کے لئے بہتر ہیں۔“ (ابوداؤد)

عورت کو کس جگہ نماز پڑھنا افضل ہے

(۱۲) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي خُجْرَتِهَا وَصَلَاتِهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”عورت کا گھر کے اندر (یعنی دالان میں) نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور کوٹھری میں نماز پڑھنا گھر کے ہونے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت جتنا پوشیدہ اور بابرہ ہو کر نماز پڑھے اس کے لئے افضل اور بہتر ہے کیونکہ اس کا سارا اور ہمارے پردہ کے اوپر ہے، بلکہ وجہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نِعَمَ الصَّغِيرَةُ الْفَقِيرَةُ (یعنی اچھی سسرال قریب ہے۔) بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو نماز پڑھنے کے لئے جس قدر پردہ زیادہ ہو بہتر ہے۔

خوشبو لگا کر مسجد میں جانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی

(۱۳) وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَّا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْبَلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ تَطْيِيبُ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْعَجَنَاتِ وَزَوَاهِ الْبُؤَادِ وَزَوْى أَحْمَدُ وَالتَّمَسُّعُ نَخْوَفُ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب ابوالقاسم رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”اس عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو مسجد جانے کے لئے خوشبو لگائے یہاں تک کہ وہ اگر خوشبو لگائے ہوئے ہو تو اچھی طرح غسل نہ کرے جیسا کہ نپائی کاٹل کیا جاتا ہے۔“ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

تشریح: اس حدیث میں بھی اسی بات سے شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جانے کی جرأت نہ کرے یہاں تک کہ اگر کسی نے خوشبو لگا رکھی ہے تو اسے چاہے کہ وہ مسجد جاتے وقت غسل کر لے لیکن اگر اس نے پورے بدن پر خوشبو لگا رکھی ہے تو سارا بدن پانی سے دھو لے تاکہ اس کے بدن سے خوشبو جاتی رہے اور اگر بدن کے کسی خاص حصہ پر خوشبو لگی ہوئی ہو تو صرف اسی حصہ کو دھو لے اور اگر خوشبو کپڑوں پر لگی ہوئی ہو تو اس صورت میں وہ کپڑے تبدیل کر دے جائیں۔

خوشبو لگے ہوئے بدن کو دھونے یا کپڑے کو بدلتے یا حکم اسی صورت میں ہے جب کہ مسجد میں جانے کا ارادہ کر لے۔ اگر مسجد میں جانے کا ارادہ نہ ہو بلکہ گھری میں نماز پڑھنی ہو تو پھر اس حکم پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔

حضرت ابن مالکؒ فرماتے ہیں کہ یہ حکم خوشبو لگا کر مسجد جانے والی عورتوں کو زجر میں داخلہ کے طور پر ہے کیونکہ اس صورت میں فتنہ و شر زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر عورت کی طرف لوگوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔

خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورتوں کے بارے میں وعید

(۱۴) وَعَنْ أَبِي مُؤَسَّى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَيْنٍ ذَائِبَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَغْفَرَتْ فَغَمَزَتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَغِيثُ ذَائِبَةٌ زَوَاهُ الْقِرْمِذِيُّ وَلَا يَبِي ذَاوُدَ وَالتَّسَانِي لِحَنُوفٍ۔

”اور حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے (جب کہ وہ کسی غیر عورت کی طرف بری نظر سے دیکھے کیونکہ اجنبی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے) اور جو عورت خوشبو لگا کر (مردوں کی) مجلس سے گزرے (اور چاہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں تو وہ ایسی ہے جیسی ہے یعنی زانیہ ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

تشریح: جس عورت نے خوشبو لگا کر مردوں کی مجلس میں اپنے آپ کو جلوہ گاہ بنایا تو وہ زانیہ ہے کیونکہ اس نے خوشبو لگا کر غیر مردوں کو اس بات کی رغبت دلائی کہ وہ اس کی طرف دیکھیں اور جب انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ انکھوں کے زنا میں مبتلا ہوئے اور چونکہ یہ عورت اس فتنہ کا خود باعث بنی اس لئے کہ وہ ان کے فعل کا ارتکاب کیا۔

فجر اور عشاء کی نمازوں کی فضیلت

(۱۵) وَعَنْ أَبِي نَجْفٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَاضِيقَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَشَاهِدُ فَلَاحٍ قَالُوا لَا قَالَ أَشَاهِدُ فَلَاحٍ قَالُوا لَا قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثَقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُتَأَنِّفِينَ وَلَوْ قُلْعَمُونَ مَا فِيهِمَا لَا يَنْتَفِعُونَ وَمَا لَوْ خَبُوا عَلَى الزُّكْبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى يَمْنِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فِيهِ لَكُنْتُمْ لَا تَنْتَفِعُونَ وَإِنَّ صَلَاةَ الزُّجَلِ مَعَ الزُّجَلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الزُّجَلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ۔ (رواہ ابوداؤد و التسانى)

”اور حضرت ابی بن کعبؓ نے فرماتے ہیں کہ ایک روز سرور کونین ﷺ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی جب آپ ﷺ سلام پھیر چکے تو ایک شخص کا نام لے کر اس کے بارے میں فرمایا کہ فلاں شخص حاضر ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ نہیں آپ ﷺ نے (ایک دوسرے شخص کا نام لے کر اس کے بارے میں) فرمایا کہ فلاں شخص حاضر ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ نہیں (اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا) ”تمام نمازوں میں یہ دونوں (یعنی فجر و عشاء کی) نمازیں منافقین پر بہت گراں گزرتی ہیں، اگر تم جان لیتے کہ ان دونوں نمازوں کا کتنا ثواب ہے، تو تم (ذوکر اور مضمون کے بل (یعنی افسان و تخیل) آتے اور (ثواب و فضیلت نیز تقرب الی اللہ کے سلسلہ میں) پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لو تو اس میں شامل ہونے کے لئے جلدی پیچھے کی کوشش کرنے لگو اور آدمی اکیلے نماز پڑھنے سے دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے اور دو آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب کا باعث ہے اور جس قدر زیادہ (نمازیں) ایک ساتھ یعنی جماعت سے نماز پڑھتے (ہوں اللہ کے نزدیک یہ سب سے محبوب ہے۔“

(ابوداؤد، نسائی)

تشریح: منافق کا ہر عمل ریا پر مبنی ہوتا ہے اور اس کی ہر عبادت نمائش کی خاطر ہوتی ہے چنانچہ فجر و عشاء کے علاوہ دوسری نمازیں تو منافقین پر زیادہ گراں نہیں گزرتیں کیونکہ ان نمازوں میں نہ صرف یہ کہ زیادہ کسل و سستی نہیں ہوتی بلکہ ریا و نمائش بھی خوب ہو جاتی ہے برخلاف اس کے کہ فجر و عشاء کی نمازیں چونکہ محنت زیادہ پڑتی ہے، کسل بھی ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ریا و نمائش کا زیادہ موقع نہیں ملتا اس لئے یہ دونوں نمازیں ان پر بڑی گراں گزرتی ہیں۔ اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ فرمایا گیا ہے اور اس کے بعد ان دونوں نمازوں کی فضیلت کو ظاہر کر دیا گیا ہے تاکہ مخلص و صادق مسلمان ان نمازوں کی سعادت سے کسی بھی وجہ سے محروم نہ رہیں۔

جماعت سے نماز پڑھنے والوں پر شیطان غالب نہیں ہوتا

(۱۱) وَعَنْ أَبِي الدُّدَّةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ وَلَا نَقَامٍ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَمَّا يَأْكُلُ الذَّلْبُ الْقَاصِيَةَ۔ (رواہ احمد و ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت ابو داؤد راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا جس بستی اور جنگل میں تین آدمی ہوں ابو جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان پر شیطان غالب رہتا ہے لہذا جماعت کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس بکری کو بھیڑا کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو کر تنہا رہا جاتی ہے۔“ (احمد، ابو داؤد و ترمذی)

تشریح: اجتماعیت میں فلاح و کامیابی ہے اور انفرادیت میں خسران و ناکامی، چنانچہ اسلام اپنے قبیحین کو اجتماعیت کی تعلیم بڑی اہمیت کے ساتھ دیتا ہے اور اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ اگر اپنی قوم و ملی شان و شوکت کو برقرار رکھنا ہے اور اپنی امتیازی حیثیت کو پوری طاقت کے ساتھ دینا ہے مٹوانا ہے تو پھر اجتماعیت کے راستے سے بھی انحراف نہ کرنا، کیونکہ جب کہ اسلام کی اکثر و بیشتر عبادات شان اجتماعیت کی حامل ہیں۔

یہ تو دنیا کی دیکھی بات ہے کہ جو شخص تنہا رہتا ہے نہ تو اس کی کوئی حیثیت و وقعت ہوتی ہے اور نہ اس کی کسی بات میں کوئی طاقت ہوتی ہے جب کوئی چاہتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس پر قابو پا لیتا ہے لیکن جو افراد اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہیں نہ صرف یہ کہ ان کی ہر بات میں ایک وزن ہوتا ہے بلکہ ان کی قوت و طاقت سے سب ہی لوگ مرعوب رہتے ہیں۔ یہی حالت شیطان کی ہے کہ کسی تنہا مسلمان پر اس کا اثر بہت جلدی ہو جاتا ہے مگر اس کے برخلاف مسلمانوں کی کسی جماعت پر اس کے مکر و قریب کا جادو نہیں چلتا۔ چنانچہ اس حدیث میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی بستی یا کسی جنگل میں تین اشخاص رہتے ہوں اور اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ جس طرح ایک بھیڑیا بکروں کے کسی ریوڑ پر حملہ کرنے کی ہرأت نہیں کرتا مگر جب کوئی بکری ریوڑ سے الگ ہو کر بالکل تنہا رہ جاتی ہے تو بھیڑیا اسے آن و آمد میں اپنی غذا بنا لیتا ہے۔

بغیر عذر جماعت میں شریک نہ ہونے والے نمازی کی نماز قبول نہیں ہوتی

(۱۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ الْمُتَأَدِّيَ فَلَمْ يَمْتَنِعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عَذْرٌ قَالُوا وَمَا الْعَذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تَقْعَلْ مِنْهُ الْعُضْلُوهُ الْيُحْيَى صَلَّى۔ (رواہ ابو داؤد و الدارقطنی)

”اور حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اذان کہنے والے (یعنی مؤذن) کی اذان سے اور مؤذن کی تالیف ادا کرے (یعنی مسجد پہنچ کر جماعت میں شریک ہونے) سے اسے کوئی عذر نہ دے، لوگوں نے پوچھا کہ عذر کیا ہے؟ فرمایا کہ ”ادھن سے“ اور ”بیماری“۔ تو اس کی نماز جو بغیر جماعت (اگرچہ مسجد میں) پڑھے قبول نہیں کی جاتی۔“ (ابو داؤد، دارقطنی)

تشریح: حضرت ابن عباسؓ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے کہ لوگوں نے درمیان میں پوچھا کہ وہ کیا عذر ہے جو جماعت سے روک سکا ہے تو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ”دور، خواہ کسی دشمن سے جان کا ہو یا مال و آبرو کا، یا کوئی سخت بیماری ہو“۔ حضرت ابن الگ نے ”دور“ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ”دور خواہ تو کسی کے ظلم کا شکار ہو جائے کا ہو یا زور کسی قرضدار کا ہو ایسی صورت میں کہ وہ اپنی مفلسی کی وجہ سے قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو۔ ان ائذا کے علاوہ اس سے پہلے بقیہ عذر ذکر کئے جا چکے ہیں مثلاً سخت سردی یا کھانا سامنے آچکا ہو، یا اپنے کسی حاجت ہو یہ سب چیزیں ترک جماعت کے حق میں معقول عذر ہیں۔ اسی طرح بیماری بھی عذر ہے، مگر ایسی بیماری جس کی وجہ سے مسجد میں پہنچنا ممکن نہ ہو۔

بہر حال اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص مؤذن کی اذان سے اور پھر مؤذن کی تباہداری کرے یعنی جماعت میں بلاغہر شریک نہ ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر جماعت میں شریک نہ ہو تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی لیکن انہی بات سمجھ لیجئے کہ یہاں ”قبول نہ ہونے“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز سرے سے ادا نہیں ہوگی بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ اس کے ذمہ سے نماز کی فرضیت تو ساقط ہو جائے گی مگر اسے نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص غصب کی گئی زمین پر نماز پڑھے تو اس کے ذمہ سے نماز کی فرضیت تو ساقط ہو جاتی ہے مگر اسے نماز کا ثواب نہیں ملتا کی طرح اگر کوئی شخص حرام مال سے حج کرے تو اس کے ذمہ سے فرض تو اتر جاتا ہے مگر اسے ثواب نہیں ملتا۔

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حدیث اور اس سے پہلے گزرے والی حدیث کے پیش نظر کسی شخص کے لئے قصداً بلاغہر جماعت ترک کرنے کی مطلقاً اجازت نہیں ہے۔

جماعت کھڑی ہو جائے اور استنجے کی حاجت ہو تو پہلے استنجے سے فارغ ہو جانا چاہئے

(۱۸) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَزْمَعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْذُلْ بِالْخَلَاءِ - (رواہ الترمذی وروی مالک و ابو داؤد و النسائی رحمہ)

”اور حضرت عبداللہ ابن ازمع فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کوئین ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”اگر نماز کے لئے جماعت کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کسی کو پرخانہ کی حاجت ہو تو اسے چاہئے کہ وہ پہلے پرخانہ کو چلا جائے (اگرچہ جماعت ترک ہو جائے)۔“

(ترمذی، مالک، ابو داؤد، نسائی)

تین چیزوں کی ممانعت

(۱۹) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَلْجُلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ لَا يُؤْمَرُمْ وَخَلْ قَوْمًا فَيُخْصَ نَفْسَهُ بِالْإِدْعَاءِ ذُوْنَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ فِي فَعْرَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَاذِنَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يُفْصَلُ وَهُوَ حَقِيقٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ - (رواہ ابو داؤد و الترمذی رحمہ)

”اور حضرت ثوبان راوی ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے فرمایا ”تین چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا کسی کے لئے حلال نہیں ہے۔ اول تو یہ کہ کوئی شخص کسی جماعت کا امام بنے اور دعاء میں جماعت کو شریک کے بغیر اپنی ذات کو مخصوص کرے اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے جماعت کے ساتھ خیانت کی۔

دوم یہ کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں اجازت حاصل کئے بغیر نظر نہ ڈالے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے گھروالوں کے ساتھ خیانت کی۔ سوم یہ کہ کوئی شخص ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب یا خاندہ کو کئے ہوئے ہو یا تنگ کمر ہو (استنجے سے فارغ ہو کر ہلکا ہو جائے)۔“ (ابو داؤد، ترمذی)

کھانے کی وجہ سے نماز میں تاخیر کی ممانعت

(۲۰) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَوْخِجُوا الصَّلَاةَ لِبَطْعَانٍ وَلَا لِغَيْرِهِ - (رواہ فی شرح السنہ)

”اور حضرت جابر راوی ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے (صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا کہ ”کھانے کے لئے یا کسی اور وجہ سے نماز کو (اس کے وقت سے) موخر نہ کرو۔“ (شرح السنہ)

تشریح: اس سے پہلے ایک حدیث نمبر ۱۸۰ گریگی ہے جس سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ (جب کھانا سامنے آجائے تو پہلے کھا لیا جائے اور

اس کے بعد نماز پڑھی جائے اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کھانے وغیرہ کی خاطر نماز کو مؤخر نہ کیا جائے، چونکہ ان دونوں احادیث میں تعارض واضح ہو رہا ہے اس لئے کچھ ایسے کہ یہ حدیث اس بات پر محمول ہے کہ اگر کھانا کھانے کی صورت میں نماز کا وقت ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر کسی حکم سے کہ نماز کو مؤخر نہ کیا جائے۔

اور حدیث نمبر ۱۷ کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ وقت میں وسعت ہو اور کھانا سامنے آچکا ہو نیز کھانے کی خواہش بھی ہو تو یہ حکم ہو گا کہ پہلے کھانا کھالیا جائے اس کے بعد نماز پڑھی جائے۔ اس تشریح سے دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض باقی نہیں رہا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید

(۲۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُتَافِقٌ قَدْ عَلِمَ بِنَاقَةِ أَوْ مَرِيضٍ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيْسَ بِمَيِّتٍ زَجَلْنِي حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّ الْمَرِيضَ إِنْ كَانَ مِنْ سُنَنِ الْهَيْدَى فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُرْجَى فِيهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّا مُسْلِمًا فَلْيَبْخَافْ عَلَيَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ الْخُمْسَ حَيْثُ يَتَأَدَّى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَّ لَيْسِيَّةٍ سُنَنِ الْهَيْدَى وَالْهَيْدَى مِنْ سُنَنِ الْهَيْدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَوُ تَرَكْتُمْ مَسْجِدَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَكْتُمْ مَسْجِدَ اللَّهِ لَكُنْتُمْ لَعْنَتُهُمْ وَمَعْنَى رَجُلٍ يُتَخَلَّفُ فِيْهِ خَيْرٌ لَمْ يُعْمِدْ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الْأَكْبَرِ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُهَا حَسَنَةٌ وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَقَّ عَنْهُ بِهَا سِتَّةٌ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُتَافِقٌ مَعْلُومٌ التَّيْفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتِي بِهَا لِيَهْدِيَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفِّ - (رواه مسلم)

”حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نماز باجماعت سے صرف وہی منافق لوگ پیچھے رہ جاتے تھے جن کا اتفاق معلوم اور کھلا ہوا تھا (یعنی جن لوگوں کا اتفاق پوشیدہ تھا وہ بھی جماعت میں حاضر ہوتے تھے) یا بیمار وہ جانتے تھے (یعنی جس مریض کو مسجد آنے کی کچھ نہ کچھ طاقت ہوتی تھی وہ بھی جماعت میں آتا تھا) چنانچہ ”جو مریض دو آدمیوں کے درمیان (یعنی ان کے سہارے سے) اہل سکا تھا وہ بھی نماز میں آتا تھا۔ (اس کے بعد) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا ”بے شک مرد کو یمن ﷺ نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے ہیں اور ہدایت کے ان طریقوں میں سے (ایک طریقہ) اس مسجد میں (جماعت سے) نماز پڑھنا ہے جس میں اذان دی جاتی ہو۔“ ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا ”جس شخص کے لئے یہ بات خوش کن ہو کہ وہ کل کے دن خدا سے کامل مسلمان کی حیثیت سے ملاقات کرے تو اسے چاہئے کہ وہ ان پانچوں نمازوں کی اس جگہ حفاظت کرے جہاں ان نمازوں کے لئے اذان دی جاتی ہو (یعنی مسجد میں ان پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرتا رہے) کیونکہ اللہ جل شانہ نے تمہارے نبی کریم ﷺ کے لئے ہدایت کے (تمام) طریقے مقرر کر دیئے تھے اور ان پانچوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنا بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اگر تم اپنی نماز کو اپنے گھر میں (اگرچہ جماعت سے) پڑھو گے جیسا کہ پیچھے رہنے والا (یعنی منافق) نماز پڑھتا ہے تو ”بھوکہ“ تم اپنے نبی ﷺ کی سنت کو چھوڑنے والے ہو گے اور اگر اپنے نبی ﷺ کی سنت کو چھوڑ دو گے تو بیشک گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص پاک ہو کر ان طریقوں میں سے کسی مسجد میں جاتا ہے تو خداوند قدوس اس کے ہر قدم کے بدلہ جو (مسجد کی راہ میں) رکھتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی کو اس سے دور کر دیتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کھلے ہوئے منافق کے علاوہ کوئی

مجلس جماعت ہے جیسے نہ رہتا تھا (یعنی جماعت ترک نہ کرتا تھا) یہاں تک کہ بیمار آدمی اس حالت میں نماز میں لایا جاتا کہ وہ (انتہائی ضعف و کمزوری کی وجہ سے دو آدمیوں کا ہمارے ہوئے ہوتا اور اس کو صف میں لاکھڑا کر دیا جاتا تھا۔ "مسلم)

تشریح: سنن الہدی (ہدایت کے طریقے) ان طریقوں اور راستوں کو کہتے ہیں جن پر عمل کرنا ہدایت کا موجب اور حق تعالیٰ جل شانہ کے قرب اور اس کی رضا کا باعث ہو۔

آنحضرت ﷺ کے افعال کی قسمیں آنحضرت ﷺ کے افعال دو نوعیت کے ہوتے تھے ایک قسم کے افعال تو وہ تھے جنہیں آنحضرت ﷺ بطور عبادت کرتے تھے۔ دوسرے قسم کے افعال وہ تھے جو آپ ﷺ بطریق عادت کرتے تھے۔ جن افعال کو آپ ﷺ بطریق عادت کرتے تھے انہیں "سنن زوائد" کہا جاتا ہے اور جن افعال کو آپ ﷺ بطریق عبادت کرتے تھے انہیں "سنن ہدی" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

پھر سنن ہدی کی دو قسمیں ہیں ① سنن مؤکدہ۔ ② سنن غیر مؤکدہ۔

سنن مؤکدہ۔ وہ افعال ہیں جنہیں آپ ﷺ نے بطریق مواظبت کے کیا اور لوگوں کو ان افعال کے کرنے کی تاکید فرمائی۔

سنن غیر مؤکدہ۔ وہ افعال ہیں جو نہ تو آپ ﷺ سے بطریق مواظبت کے صادر ہوئے تھے اور نہ ان پر عمل کرنے کے لئے لوگوں کو تاکید فرماتے تھے۔

اس حدیث میں جس سنن ہدی کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے مراد "سنن مؤکدہ" ہیں۔ جو حضرات جماعت کو واجب قرار دیتے ہیں یہ تعریف ان کے نقطہ نظر کے بھی منافی نہیں ہے کیونکہ لغت و واجب بھی سنن ہدی کی تعریف میں داخل ہے۔

احمد اور طبرانی نے آنحضرت ﷺ سے مروی روایت نقل کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "ظلم پورا ظلم، کفر اور فحاشی (کا حامل) وہ (شخص) ہے کہ اللہ کے پکارنے والے کو سنا کہ وہ مسجد کی طرف (نماز کی جماعت میں شریک ہونے کے لئے) پکارتا ہے مگر اس (شخص) نے (جواب نہیں دیا) یعنی مسجد میں پہنچ کر جماعت میں شریک نہیں ہوا) اس روایت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو مسجد میں ہونے والی جماعت کو ترک کرتے ہیں آنحضرت ﷺ کی یہ سخت ترین وعید ہے۔

کما یصلی هذا المتخلف فی بیتہ (جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے) (ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص شخص تھا جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا) چنانچہ ابن مسعودؓ نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح یہ شخص جماعت کی سعادت سے اپنے آپ کو محروم کرے گھر میں نماز پڑھ لیتا، اسی طرح اگر تم لوگ بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے تو مجھ لو کہ اس شخص کی طرح تمہارا بھی یہ فعل آنحضرت ﷺ کی سنت کو چھوڑنے کے برابر ہوگا اور ظاہر ہے کہ سنت کو ترک کرنے والا شخص ضلالت و گمراہی کی تباہ کن گھاٹی میں گر جاتا ہے۔

جماعت کو چھوڑنے والا سخت گناہ گار ہوتا ہے

(۲۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا مَا فِي النُّبُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ أَفْقَتْ ضَلُوةُ الْعِبَادَةِ وَأَمَزَتْ فَنَسِيَانِي يَخْرُفُونَ مَا فِي النُّبُوتِ بِالنَّارِ۔ (رواہ احمد)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا "اگر گھر میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز قائم کر کے غلاموں کو حکم دیتا کہ (جو لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوئے ان کے) گھر بار آگ میں جلا دیے جائیں۔" (احمد)

تشریح: اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کے لئے جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب نہیں ہے اس لئے ان کو بچانے کا خیال ضروری ہے کہ یہ بے غلام و سرور کی سزائیں تکلیف نہ پاجائیں۔ اگر عورتیں اور بچے گھروں میں نہ ہوتے تو عشاء کی نماز قائم کرنے

کا حکم دیتا اور صحابہ سے کہتا کہ جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوئے ہیں ان کو ان کے گھر کے اسباب کو آگ کے شعلوں میں جھونک دیا جائے تاکہ انہیں احساس ہو کہ جماعت کو ترک کرنے کی سزا کیا ہے؟
اس سے معلوم ہوا کہ جماعت چھوڑنے والا سخت گناہ گار ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اسے جلائے کا قصد فرمایا۔

اذان ہو جانے کے بعد بغیر نماز پڑھے مسجد سے نہ نکلنے کا حکم

(۳۲) وَعَنْهُ قَالَ أَمَّا نَازِلُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَتَوَدَّوْا بِالصَّلَاةِ فَلَا تَخْرُجُوا حَتَّى يُصَلِّيَ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم مسجد میں موجود ہو اور نماز کے لئے اذان ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص بغیر نماز پڑھے مسجد سے نہ نکلے۔“ (احمد)

تشریح: علماء حنفیہ کے نزدیک اذان کے بعد مسجد سے نہ نکلنے کا یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جو کسی دوسری جماعت کا تنظیم نہ ہو یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسری مسجد کا امام ہو تو اذان کے بعد مسجد سے جاسکتا ہے اگر کوئی شخص دوسری مسجد کا امام نہ ہو یا جاکر وہیں آئے کا قصد نہ کرے تو اس کو اذان سن کر مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص نماز پڑھ چکا ہے تو اس کے لئے مسجد سے نکلنا مکروہ نہیں لیکن ظہر اور عشاء میں نماز میں اگر مؤذن بغیر کہنی شروع کر دے تو اسے بھی نماز پڑھ لینے کے باوجود جماعت میں شریک ہونا چاہئے تاکہ ترک جماعت کا الزام نہ آئے۔ دوسرے آثار کے نزدیک ایسی صورت میں ہر نماز میں شریک ہو جانا چاہئے۔ ان کے یہاں ظہر و عشاء کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔

(۳۳) وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَتَاهَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو شعثاءؓ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) اذان ہو جانے کے بعد ایک شخص مسجد سے نکلا تو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ ”اس شخص نے ابو القاسم (یعنی رسول اللہ ﷺ) کی نافرمانی کی۔“ (مسلم)

(۳۴) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَهُ الْإِذَاؤُنَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْلُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الزَّجْفَةَ فَهُوَ مُعَافٍ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت عمران ابن عوفؓ راوی ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے فرمایا ”جو شخص مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے پھر وہ بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے چلا جائے اور (جماعت میں شریک ہونے کے لئے) واپس آئے اور وہ بھی نہ رکھا ہو تو وہ معاف ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: اگر کوئی شخص مسجد میں موجود ہو اور اذان ہو جائے اور پھر وہ جماعت کی سعادت سے منہ موڑ کر مسجد سے چلا جائے تو یہ بڑی بدعتی کی بات ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا شخص ترک جماعت کا گناہ گار ہونے کی وجہ سے معاف کی طرح ہوتا ہے۔

زبان و عمل سے اذان کا جواب نہ دینے والے کی نماز کامل نہیں ہوتی

(۳۵) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ الْإِذَاءَ فَلَمْ يَجِبْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِمَّنْ عُلِيَ۔

(رواہ الدارقطنی)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے اذان سنی اور اس کا جواب نہ دیا تو اس کی نماز (کامل یا قبول نہیں ہوتی مگر کسی عذر کی وجہ سے) ایسا کیا تو معاف اللہ نہیں۔“ (دارقطنی)

تشریح: اذان کا جواب دینا ایک توربان سے ہوتا ہے جیسے مؤذن کلمات اذان کہے تو سننے والا ان کلمات کو دہرائے اور ایک جواب عمل سے ہوتا ہے چنانچہ جو شخص مؤذن کی اذان سن کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے وہ اپنے عمل سے مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زبان و عمل دونوں کے جواب پر نماز کی قبولیت اور نماز کی تکمیل منوط ہے یعنی جس شخص نے اذان سن کر اس کا جواب نہ توربان سے دیا اور نہ مسجد میں آکر عمل سے دیا تو اس کی نماز پائے تکمیل اور باب قبولیت کو نہیں پہنچتی اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اصل جواب عمل یعنی مسجد میں آنا ہی ہے اور اس کی زیادہ تاکید ہے۔

ناہیا شخص کو بھی جماعت نہ چھوڑنی چاہئے

(۷۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ مَكَتُومٍ قَالَ يَأْذُنُ اللَّهُ إِنْ الْمَدِينَةُ كَثِيرَةُ الْهَوَامِ وَالسَّيَاحِ وَأَنَا حَضَرْتُ الْبَصْرَ فَقَالَ تَجِدُنِي مِنْ رُخْصَةٍ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ هَذَا وَلَمْ يَزِغْ خُصًّا۔

(رداء البیروذی و الدارقانی)

”اور حضرت عبد اللہ ابن کثومؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مدینہ میں سوڑی جانور اور درندے بہت ہیں اور میں ناہیا ہوں (اس عذر کو وجہ سے) کیا آپ ﷺ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں جماعت میں نہ آؤں اور اپنی نماز گھر پر پڑھ لوں؟ آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کیا تم علی الصلوٰۃ اور علی الفلاح سنے ہو؟ میں نے عرض کیا ”جی ہاں“ ”افریبا“ ”جماعت میں آیا کرو“ اور انہیں جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔“ (البیروذی و الدارقانی)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے خاص طور پر علی الصلوٰۃ اور علی الفلاح کا ذکر کیا کیونکہ ان الفاظ میں نماز کی طرف بلانا اور ترغیب ہے۔

(۷۸) وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغَضَّبٌ فَقُلْتُ مَا أَغَضَبَكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ أُخِيَّةٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُمْ بِصَلَوَاتٍ جَمِيعًا۔ (رداء البیروذی)

”اور حضرت ام رداءؓ فرماتی ہیں کہ (ایک دفعہ میرے خاوند) حضرت ابودرداءؓ میرے پاس غصہ میں بھرے ہوئے آئے (ان کی حالت دیکھ کر میں نے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو غصہ بنا کر بنایا؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اس روز کو میں ﷺ کی امت کے بارے میں (کچل چکی) ایک نیکی بات جانتا تھا کہ وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں (مگر اب اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں)۔“ (بخاری)

فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے

(۷۹) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَسَنَةَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدْ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ أَبِي حَسَنَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَإِنَّ عُمَرَ غَدَا لَ السُّوقِ وَتَسْكُنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ فَقَمَرُ عَلَى الشَّيْءِ أَمَّ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهَا لَمْ أَرِ سُلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَاتَ يَصَلِّي فَقَالَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ عُمَرَ لَا أَسْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً۔ (رداء البیروذی)

”اور حضرت ابوبکر ابن سلیمان ابن ابی حاتمؓ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) حضرت عمر فاروقؓ نے فجر کی نماز میں (میرے والد) حضرت سلیمان ابن ابی حاتمؓ کو نہیں پایا۔ حضرت عمرؓ جب صبح کو بازار جانے لگے تو سلیمان کا مکان مسجد اور بازار کے درمیان تھا اس لئے وہ سلیمان کی والدہ شفاءؓ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ”کیا بات ہے؟“ آج میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا؟ سلیمان کی والدہ کہنے لگیں کہ بات یہ ہوئی کہ سلیمان نے آج پوری رات نماز پڑھنے میں گزار دی اور (صبح ہوتے ہوئے) ان کی آنکھ لگ گئی (اس لئے وہ نماز فجر میں حاضر نہ

ہو سکے، حضرت عمرؓ نے فرمایا ”میں حج کی نماز جماعت سے بڑھ لینا رات بھر (عبادت کے لئے) کھڑے رہنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔“ (ابن ماجہ)
 تشریح: اس حدیث سے نماز فجر یا جماعت پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ حضرت سلیمانؑ رات بھر عبادت خداوندی میں مصروف رہے اور نماز پڑھتے رہے مگر حج ہوتے ہوئے آنکھ لگ جانے کی وجہ سے چونکہ وہ فجر کی جماعت میں شریک نہ ہو سکے تو حضرت عمرؓ نے ان کی والدہ سے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ افضل نہیں ہے کہ رات بھر عبادت کی جائے مگر فجر کی جماعت چھوڑ دی جائے اگر کوئی شخص رات بھر عبادت خداوندی میں مشغول رہے کہ باوجود فجر کی جماعت میں شامل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے افضل کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مگر نماز بھر عبادت خداوندی میں مصروف رہنے اور پھر بعد میں بقضائے بشارت آنکھ وغیرہ لگ جانے کی وجہ سے فجر کی جماعت ترک ہو جائے تو میں اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ بہتر ہے کہ رات بھر آرام کیا جائے اور فجر کی جماعت میں پابندی سے شرکت کی جائے۔
 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رات میں عبادت کرنے اور تہجد کی نماز پڑھنے سے فجر کی جماعت میں شریک ہونا زیادہ فضیلت کی بات ہے۔

دو آدمیوں کی جماعت ہو جاتی ہے

(۴۵) وَعَنْ أَبِي مُؤَسَّى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّانِي فَمَا ظَوَّفَهُمَا جَمَاعَةً۔ (رواہ ابن ماجہ)
 ”اور حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ فرماتے ہیں کہ رسول کو تین نے فرمایا ”دو شخص ہوں یا دو سے زیادہ ہوں ان سے جماعت (ہو سکتی) ہے۔“
 (ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جماعت کے انعقاد کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں یا کم سے کم تین آدمیوں کا ہونا ضروری ہے بلکہ اگر صرف دو آدمی ہوں اور ان میں سے ایک امام بن جائے اور دوسرا مستدی، اس طرح دونوں مل کر نماز پڑھ لیں تو جماعت ہو جاتی ہے اور دونوں کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔

عورتوں کے مسجد جانے کا مسئلہ

(۴۶) وَعَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْتَنِعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَ ظُهُورِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا سَأَلَتْكُمْ فَقَالَ بِلَالٌ وَاللَّهِ لَتَمْتَنِعُنَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَفَقُلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَلَّوْنَ أَنْتَ لَتَمْتَنِعُنَّ وَفِي رِوَايَةٍ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهَ مَا سَمِعْتُ سَبَّهَ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أَخْبِرْكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ وَاللَّهِ لَتَمْتَنِعُنَّ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت بلال ابن عبد اللہؓ اپنے والد کرم (حضرت عبداللہ ابن عمرؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے (ایک روز) کہا کہ رسول کو تین نے فرمایا کہ ”جب عورتیں تم سے مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو تم انہیں (روک کر) ان کو مساجد کے حصہ سے محروم نہ کرو (یعنی مسجد میں جانے کا ثواب انہیں ملے) تو انہیں مسجدوں میں جانے سے روک کر اس ثواب کے حاصل کرنے سے نہ روکو بلالؓ نے کہا کہ ”خدا کی قسم ہم تو انہیں ضرور منع کریں گے“ حضرت عبداللہؓ نے بلالؓ سے فرمایا کہ ”میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے اور تم کہتے ہو کہ تم تو انہیں ضرور منع کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت سالمؓ نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ ”پھر (اس کے بعد) حضرت عبداللہؓ بلالؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اس قدر برا بھلا کہا کہ میں نے تو کبھی حضرت عبداللہؓ کی زبان سے انہیں اس قدر برا بھلا کہتے نہیں سنا اور پھر کہا کہ ”میں تو کہتا ہوں یہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے اور تم کہتے ہو کہ تم انہیں ضرور منع کریں گے۔“ (مسلم)

تشریح: حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے اس لئے ناراض ہوئے اور انہیں برا بھلا کہا کہ انہوں نے بظاہر ایسے الفاظ سے جواب دیا جس سے اپنی رائے کے ساتھ حدیث کا مقابلہ کرنا معلوم ہوتا تھا۔ اگر بلاؓ اس کی نزاکت کا احساس دلائے ہوتے کبھی کہ اب اس زمانہ میں عورتوں کا مسجد میں جانا مناسب نہیں ہے تو حضرت عبداللہؓ ناراض نہ ہوئے، بلکہ وہ جسے کہ علماء نے باحول کی نزاکت کے پیش نظر عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ ”ہمارے زمانہ میں امام عورتوں کی نیت نہ کرے۔“

اس سلسلہ میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ موجودہ دور کے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اب اس زمانہ میں جب کہ فتنہ و شر کا دور دورہ ہے عورتوں کے لئے مسجد میں جانا مکروہ ہے۔

(۳۲) وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْتَعِنَنَّ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسْجِدَ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَإِنَّا نَمْنَعُهُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَخَذَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا قَالَ فَمَا كَلِمَةُ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى مَاتَ۔ (رواہ احمد)

”حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”کوئی شخص اپنے اہل (یعنی اپنی بیوی) کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرے۔“ (یہ سن کر حضرت عبداللہؓ کے ایک صاحبزادہ (بلاؓ) نے کہا کہ ”ہم تو انہیں منع کریں گے۔“ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے ان سے فرمایا کہ ”میں تو آنحضرت ﷺ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو۔“ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت عبداللہؓ نے اپنے بیٹے سے (آخر عمر تک) گفتگو نہیں کی یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔“ (احمد)

تشریح: اس حدیث کی وضاحت وہی ہے جو پہلے کی جا چکی ہے کہ اپنے صاحبزادے سے حضرت عبداللہؓ کی اس قدر شدید ناراضگی کہ آخر عمر تک ان سے گفتگو نہیں کی محض اس بناء پر تھی کہ ان کے صاحبزادے نے اپنے مافی الضمیر کو اس انداز سے ظاہر کیا جو حدیث نبویؐ کے مقابل معلوم ہوتا تھا۔ بہر حال اس حدیث سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص کی اولاد سنت کو ترک کر دے یا سنت کے خلاف اپنی رائے کو غلط انداز میں پیش کرے تو اس سے ترک کلام کیا جاسکتا ہے۔

اس باب کی چونکہ یہ آخری حدیث ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے حاصل کرنے کے بعض طریقے اور مسائل جن کا جانا ضروری ہے نقل کر دیے جائیں۔

جماعت کے بعض مسائل

اگر کوئی شخص اپنے محلہ یا مکان کے قریب مسجد میں ایسے وقت پر پہنچا کہ وہاں جماعت ہو چکی تھی تو اس کو مستحب ہے کہ دوسری مسجد میں دوبارہ جماعت کے لئے جائے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے گھر واپس آکر آدمیوں کو جمع کر کے جماعت کر لے۔

اگر کوئی شخص نقل نماز شروع کر چکا ہو اور فرض جماعت ہونے لگے تو اس کو چاہئے کہ دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اگرچہ چار رکعت نقل کی نیت کی ہو۔ یہی حکم ظہر اور جمعہ کی سنت مؤکدہ کا ہے کہ اگر شروع کر چکا ہو اور فرض ہونے لگے تو دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور پھر ان سنتوں کو فرض کے بعد پڑھے۔ ظہر کی سنتیں ان سنتوں کے بعد پڑھی جائیں جو فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔

اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو پھر سنت وغیرہ شروع نہ کی جائے بشرطیکہ کسی رکعت کے چلے جانے کا خوف ہو یا اگر یقین یا گمان غالب ہو کہ کوئی رکعت نہ جانے یا نہ کی تو پڑھے۔ مثلاً ظہر کے وقت جب فرض شروع ہو جائے اور خوف ہو کہ سنت پڑھنے سے کوئی رکعت جاتی رہے گی تو پھر مؤکدہ سنتیں جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں چھوڑ دے اور فرض کے بعد دو رکعت سنت مؤکدہ پڑھ کر ان سنتوں کو پڑھ لے مگر قریشی سنتیں چونکہ زیادہ مؤکدہ ہیں لہذا ان کے لئے حکم ہے کہ اگر فرض شروع ہو چکا ہو تب بھی ادا کر لی جائیں، بشرطیکہ قعدہ آخریہ

مل جائے کی امید ہو اور اگر قعدہ اخیرہ کے بھی نہ ملے کا خوف ہو تو پھر نہ پڑھے۔
 اگر یہ خوف ہو کہ فجر کی سنت اگر نماز پختہ نہ ہو تو مستحب و غیرہ کی پابندی سے ادا کی جائے تو جماعت نہ ملے گی تو ایسی حالت میں چاہئے کہ
 صرف فرض اور اجابت پر اختصار کرے اور سنن و غیرہ چھوڑ دے۔ فرض شروع ہو جائے کی صورت میں جو سنتیں پڑھی جائیں خواہ فجر کی
 ہوں یا کسی اور وقت کی تو وہ ایسے مقام پر پڑھی جائیں جو مسجد سے علیحدہ ہو اس لئے کہ جہاں فرض نماز ہوئی ہو تو پھر کوئی دوسری نماز وہاں
 پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ نہ ملے تو صف سے علیحدہ مسجد کے کسی گوشہ میں پڑھ لے اور یہ بھی نہ ہو تو نہ پڑھے۔ اگر
 جماعت کا قعدہ مل جائے اور رکعتیں نہ ملیں تب بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا اگرچہ اصطلاح فقہاء میں اس کو جماعت کی نماز نہیں
 کہتے۔ جماعت سے ادا کرنا جب ہی کہا جائے گا کہ جب کل رکعتیں مل جائیں۔ یا اگر رکعتیں مل جائیں مثلاً چار رکعت والی نماز کی پھر رکعت سے مل
 جائیں یا تین رکعت والی نماز کی دو رکعت مل جائیں اگرچہ بعض فقہاء کے نزدیک جب تک کل رکعتیں نہیں ملیں جماعت میں شمار نہیں ہوتا۔
 جس رکعت کا شروع امام کے ساتھ مل جائے گا تو سمجھا جائے گا کہ وہ رکعت مل گئی۔ ہاں اگر رکوع نہ ملے تو پھر اس رکعت کا شمار ملنے
 میں نہ ہوگا۔

بَابُ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ

صفوں کے برابر کرنے کا بیان

صفوں کو برابر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے جماعت میں کھڑے ہوں تو صف بندی اس طرح کریں کہ آپس میں
 بالکل مل کر کھڑے ہوں تاکہ ایک دوسرے کے درمیان خلا نہ رہے اور آگے پیچھے ہٹ کر کھڑے نہ ہوں بلکہ برابر کھڑے رہیں اگر کسی صف میں
 ہوں تو وہ اس طرح قائم کی جائیں کہ ایک دوسری صف کے درمیان شروع سے لے کر آخر تک کیسا فرق رہے ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ
 سے تو دونوں صفوں کا درمیانی فاصلہ کم ہو اور کسی جگہ سے زیادہ۔ اس باب کے تحت جو احادیث نقل کی جائیں گی ان سے صفوں کو برابر
 کرنے کی اہمیت و تاکید معلوم ہوگی اور صف بندی کے جو مسائل و احکام ہیں وہ واضح ہوں گے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

صف برابر رکھنے کا حکم

① عَنْ الثَّعْمَانِ بْنِ نَشِيطٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفًا حَتَّى كَأَنَّهَا يُسَوِّي بِهَا
 الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَا قَدْ عَقَلَا عَنْهُ لَمْ تَخْرُجْ تَوْثَمًا فِقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَكْبُرَ فَرَأَى رَجُلًا يَدَاوِيَا صَدْرَهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ
 عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوِّيَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِقَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجْهِكُمْ - (رواہ سلم)

”حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہماری صفیں (اس طرح) برابر (سیدھی) کیا کرتے تھے کہ گویا تیرے بھی ان صفوں سے
 سیدھا کیا جاسکتا تھا یہاں تک کہ ہم بھی آپ ﷺ سے (صفوں کی برابر کرنے کی اہمیت) سمجھ گئے۔ ایک دن آنحضرت ﷺ (مکان سے نکل
 کر) شریف لائے اور (نماز کے لئے) کھڑے ہو گئے اور کبیر (خرید) کہنے ہی کو تھے کہ ایک آدمی کا سینہ صف سے کچھ نکلا ہوا آپ ﷺ
 نے دیکھ لیا چنانچہ (یہ دیکھ کر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اے اللہ کے بندو! اپنی صفیں سیدھی کر دو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف
 ڈال دے گا۔“ (مسلم)

تشریح: ”پ میں تیر کی ہمواری اور سیدھا پن اس قدر مشہور تھا کہ دوسری چیزوں کے سیدھے پن اور ہمواری کو بھی تیر سے تشبیہ دیا

کرتے تھے اس طرح گویا تیر بھی ان صفوں سے سیدھا کیا جاتا تھا۔ "یہ جملہ کسی چیز کی ہمواری اور سیدھے پن کے لئے مشکل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ تیروں کے ذریعہ دوسری چیزوں کو سیدھا اور برابر کرتے ہیں اور یہاں یہ مبالغہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ صفیں اس قدر سیدھی اور ہموار ہوتی تھیں کہ تیر بھی ان کے ذریعہ سیدھے کئے جاسکتے تھے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبارت اپنے عکس پر محمول ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا صفیں تیروں کے ذریعہ برابر کرتے تھے "حدیث کے آخری جملہ کا مطلب مولانا مظہر نے یہ بیان کیا ہے کہ ظاہری ادب و فرمانبرداری نہیں کرو گے تو تمہاری یہ ظاہری عافرائی تمہارے باطن یعنی لوگوں کے اختلاف کی طرف نہیں پہنچائے گی۔ جو آگے چل کر آپس کے بغض و عناد اور کدورت و عداوت کا سبب بن جائے گی اور پھر قلوب کے یہ اختلاف اور یہ باطنی برائی تفصیلتیں تمہاری ظاہری زندگی میں بھی اس طرح سرایت کر جائیں گی کہ تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا ہو جائے گی چنانچہ تم میں سے ہر شخص ایک دوسرے سے اعراض کرے گا اور کسی کے دل میں کسی کے لئے ہمدردی کا کوئی جذبہ باقی نہ رہ جائے گا ہر حال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ صفوں کو سیدھا اور ہموار رکھنے کی بڑی اہمیت ہے جب جماعت کھڑی ہو تو ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو صف کے برابر کر لے اور ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہ کھڑا ہونا چاہئے، اگر صف کو سیدھا کرنے کے اس حکم کی پیروی نہیں کی جائے گی تو جان لو کہ خداوند قدوس اس کی سزا نہیں دے گا کہ تمہارے درمیان بغض و نفرت پیدا ہو جائے گی جس سے تمہاری معاشرتی و سماجی امن و سکون کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا۔

جب تک ایک صف پوری نہ ہو دوسری صف قائم نہ کی جائے

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاثَوْا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي زَوَاةَ الْبُخَارَى وَفِي الْمَشَقِ عَلَيْهِ قَالَ اتَّبِعُوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي۔

"اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ (ایک روز جب) نماز کھڑی ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ "اپنی صفیں سیدھی کرو، اور آپس میں مل کر کھڑے ہو، بیشک میں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں (یعنی نماز کی حالت میں مکاشفہ کے ذریعہ نمازیوں کے احوال پر مطلع رہتا ہوں) اس روایت کو بخاری نے نقل کیا ہے اور بخاری و مسلم دونوں کی روایت یہ ہے کہ "اگر شخص نے فرمایا "صفوں کو پورا کر لیا کرو میں تم کو اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔"

تشریح: دوسری روایت کے الفاظ "صفوں کو پورا کر لیا کرو" کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایک صف پوری نہ ہو جائے دوسری صف قائم نہ کرو ایسا نہ ہونا چاہئے کہ آگے کی صف میں جگہ خالی ہو اور اس میں مزید نمازیوں کے کھڑے ہونے کی گنجائش ہو لیکن اس کے باوجود پیچھے دوسری صف قائم کر لی جائے ایسا کرنا غلط ہے۔

صف برابر رکھنا نماز کی تکمیل میں سے ہے

(۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ مُنْتَقِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ۔

"اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو برابر رکھا کرو کیونکہ صفوں کو برابر رکھنا نماز کی تکمیل میں ہے۔" (بخاری) مسلم کی روایت من تمام الصلوٰۃ کے بجائے من تمام الصلوة کے الفاظ ہیں

تشریح: قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اقيموا الصلوة یعنی نماز قیام ارکان، سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھو لہذا یہاں حدیث میں و

الفاظ اقامۃ الصلوۃ سے اسی آیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ صفوں کو برابر کرنا بھی اقیما الصلوۃ کے حکم میں داخل ہے۔

صف برابر رکھنے سے قلوب میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے

④ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسُحُ مَنَاقِبَهُ فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِثَلَاثِينَ مِنْكُمْ أُولُو الْأَخْلَامِ وَالثُّلُثِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوقُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوقُهُمْ قَالُوا اسْتَوُوا قَالَتْهُمْ مَسْعُودٌ فَانْتَبَهَ الْيَوْمَ اسْتَدْرَجَ خِلَافًا - (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو مسعودؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ (جب نماز پڑھتے کا ارادہ فرماتے تو ہمارے مونڈھوں پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرماتے تھے کہ ”برابر برابر ہو علق“ یعنی آگے پیچھے کھڑے) نہ ہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور تم میں سے جو لوگ عاقل و بالغ ہوں وہ میرے قریب رہیں پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں اور پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں۔“ حضرت ابو مسعودؓ نے (لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کر کے) فرمایا کہ آج تم لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہے۔ (مسلم)

تشریح: ”مختلف نہ ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ جب صف بندی کر کے نماز کے لئے کھڑے ہو تو اس بات کا بطور خاص خیال رکھو کہ سب کے بدن برابر رہیں ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو کر کھڑے نہ ہو اور اپنے بدن کا کوئی عضو صف سے باہر نہ نکالو اور اگر تم لوگ صف میں اپنے بدن کے ظاہری اعضاء کو غیر برابر اور نامساوی رکھو گے تو اس کا اثر باطنی طور پر یہ ہو گا کہ تمہارے قلوب میں اختلاف پیدا ہو جائے گا کیونکہ بدن کے ظاہری اعضاء اور قلب کے درمیان بڑا لطیف تعلق ہے اور ایک دوسرے کی تاثیر بڑی عجیب ہے اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھا سکتا ہے کہ جیسے ظاہری اعضاء کی خشک باطنی اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور باطنی اعضاء کی خشک ظاہری اعضاء کو متاثر کرتی ہے اسی طرح صف میں ظاہری بدن کو غیر برابر رکھا تو قلب پر اثر انداز ہوتا ہے جس کا خاصہ ہے کہ دلوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔

صف کی ترتیب

حدیث کے دوسرے جہز میں صف کی ترتیب یہ بتائی گئی ہے کہ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو صاحب عقل فہم اور بالغ ہوں، یعنی پہلی صف میں ان لوگوں کو کھڑا ہونا چاہئے جو بالغ اور عقل و فہم کے مالک ہوں تاکہ وہ نماز کی کیفیت اور اس کے احکام دیکھیں اور یاد کریں اور پھر امت کے دوسرے لوگوں کو ان کی تعلیم دیں، پھر دوسری صف میں وہ لوگ کھڑے ہوں جو ان کے قریب ہوں یعنی مراہل (جو بالغ ہونے کے قریب ہوں) اور لڑکے، اور پھر تیسری صف میں وہ کھڑے ہوں جو ان کے قریب ہوں یعنی عیشت (جن میں مرد و عورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں) پھر ان سب کے بعد آخر میں عورتوں کی صف قائم کی جائے یہاں حدیث میں عورتوں کی صف کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ متعین ہے آخر میں عورتوں ہی کی صف ہوتی ہے۔

آخر میں حضرت ابو مسعودؓ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ”آج تمہارے اندر افتراق و انتشار پیدا ہو گیا ہے اور انہیں میں تم لوگ جو اتنا اختلاف کرتے جو نیز قوتوں کی جو بھر ہماری ہے ان سب کی وجہ یہی ہے کہ تم لوگ اگر ان قوتوں اور اختلاف سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے ظاہری اختلاف کو ختم کرو یعنی صفوں کو برابر رکھو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے باطنی اختلاف کو بھی ختم کر دے گا۔

مساجد میں شور و غل نہ مچانا چاہئے

⑤ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلْبِثِينَ مِنْكُمْ أُولُو الْأَخْلَامِ وَالثُّلُثِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوقُهُمْ فَلَا تَأْكُلُوا بِأَنَابِكُمْ وَهَيْشَابِ الْأَسْوَاقِ - (رواه مسلم)

”اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے جو لوگ صاحب عقل اور بالغ ہوں وہ (نماز میں) میرے

قریب کھڑے ہوں پھر وہ لوگ کھڑے ہوں جو ان کے قریب ہوں۔" یہ الفاظ آپ ﷺ نے تین بار فرمائے اور تم (مساجد میں) بازاروں کی طرح شور و غل مچانے سے بچو۔" (مسلم)

تشریح: پہلی حدیث میں عورتوں کی صف کا ذکر نہ پیش نظر تھا اس لئے وہاں ضم الذین یلونہم کے الفاظ دو مرتبہ ذکر فرمائے گئے اور یہاں چونکہ عورتوں کی صف کا ذکر بھی پیش نظر تھا اس لئے یہ الفاظ تین مرتبہ فرمائے گئے اس طرح صف کے چار درجے ہو گئے، یعنی پہلی صف میں بالغ اور صاحب عقل و فہم لوگ کھڑے ہوں اس کے بعد کی صفوں میں مراہق اور لڑکے کھڑے ہوں۔ اس کے بعد صفوں میں محض کھڑے ہوں اور پھر آخر میں عورتوں کی صف قائم کی جائے۔

④ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ ثَأْنًا فَقَالَ لِهَيْمُ فَقَدَمُوا أَوْ تَأْتُوا ابْنِي وَلَيْتَا تَمَّ بِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يُشَاخِزُونَ حَتَّى يَخْرُجَهُمُ اللَّهُ۔ (رواہ مسلم)

"اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (جب) دیکھا کہ صحابہ (پہلی صف میں آنے میں) تاخیر کرتے ہیں تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ "آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو تاکہ وہ لوگ جو تمہارے پیچھے کھڑے ہوں تمہاری اقتداء کریں (اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا) ایک جماعت پیش (پہلی صف میں کھڑے ہونے میں) تاخیر کرتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی (اپنی فضل اور رحمت میں) انہیں پیچھے ڈال دے گا۔" (مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے جب صحابہ کو دیکھا کہ وہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کرتے تو ان سے فرمایا کہ آگے بڑھو اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر میری اقتداء کرو۔ یعنی میرے پیچھے مجھ سے قریب ہو کر کھڑے رہو تاکہ میرے افعال دیکھتے رہو اسی طرح جو لوگ تم سے پیچھے کھڑے ہوں وہ تمہاری متابعت کریں کیونکہ پہلی صف کے لوگ اگلی صف کے لوگوں کی متابعت پائیں طور کرتے ہیں کہ نماز کے جو افعال اگلی صف والے کرتے ہیں وہی افعال پہلی صف والے کرتے رہتے ہیں لہذا یہ متابعت اور اقتداء ظاہر کے اعتبار سے ہے ورنہ تو حقیقت میں سب نمازی امام ہی کے تابع ہوتے ہیں۔

صفیں پوری اور برابر رکھنی چاہئیں

⑤ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَانَا حَلَقًا فَقَالَ مَا لَكُمْ أَرَأَيْتُمْ هَؤُلَاءِ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلَا تَتَصَفُّونَ كَمَا تَصَفُّفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا بَلَى وَرَسُولُ اللَّهِ وَكَثِيفُ النَّصْلِ يَكُونُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يَتَصَفُّونَ الصَّفُوفُ الْأُولَى وَيَتَوَاتَرُونَ فِي الصَّفِّ۔ (رواہ مسلم)

"اور حضرت جابر ابن سمرةؓ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) نبی کریم ﷺ ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے دیکھ کر فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں الگ الگ جماعتوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں (یعنی اس طرح الگ الگ جماعت کرتے نہ بیٹھا کرو کیونکہ یہ نا اتفاق اور انتشار کی علامت ہے) پھر اسی طرح (ایک روز) آنحضرت ﷺ ہمارے درمیان تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگ (نماز میں) اس طرح صف کیوں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے خدا کے حضور میں (بندگی کے لئے کھڑے ہونے کے واسطے) صف باندھتے ہیں۔" ہم نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ فرشتے اپنے پروردگار کے حضور میں کس طرح صف باندھتے ہیں؟ فرمایا "پہلی صفوں کو پوری کرتے ہیں اور صف میں بالکل برابر رہا کھڑے ہوتے ہیں۔" (مسلم)

مرد اور عورت کی بہترین صف کون سی ہے؟

⑧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صَفُوفٍ الرِّجَالُ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ

صُفُوفِ النَّسَاءِ اجْزِئَهَا وَخَشَّهَا أَوَّلُهَا۔ (رداء مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے اور بدترین صف پچھلی صف ہے عورتوں کی بہترین صف پچھلی صف ہے اور بدترین صف پہلی صف ہے۔“ (مسلم)

تشریح: بہترین سے مراد ثواب کی زیادتی ہے یعنی پہلی صف والے دوسری صف والوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ثواب کے حق دار ہوتے ہیں۔

مردوں کے لئے بہترین صف پہلی صف کو اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ اس صورت میں وہ امام سے قریب ہوتے ہیں اور عورتوں سے دور اور پچھلی صف بدترین اس لئے ہوئی ہے کہ اس شکل میں امام سے دوری ہو جاتی ہے اور عورتوں سے نزدیکی۔ اس طرح عورتوں کے لئے پہلی صف اس لئے بدترین ہے کہ وہ پچھلی صف میں کھڑی ہونے سے مردوں سے نزدیک ہو جاتی ہیں پچھلی صف ان کے لئے اس وجہ سے بہترین ہے کہ اس صورت میں وہ مردوں سے دور رہتی ہیں۔

بہر حال حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کو تو پہلی صف میں کھڑا ہونے کی کوشش کرنی چاہئے اور عورتوں کو آخری صف میں شامل ہونے کی سعی کرنی چاہئے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

صفوں میں خلاء رکھنا چاہئے

⑨ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضُوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَخَادُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصُّفُوفِ كَمَا تَنْتَهَى الْحَدَفُ۔ (رداء ابو داؤد)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”اپنی صف میں ملی ہوئی رکھو (یعنی آپس میں خوب مل کر کھڑے ہو) اور صفوں کے درمیان قرب رکھو۔“ (یعنی آپس میں خوب مل کر کھڑے ہو) اور صفوں کے درمیان قرب رکھو۔ (یعنی دو صفوں کے درمیان قرب رکھو) یعنی دو صفوں کے درمیان اس قدر فاصلہ نہ ہو کہ ایک صف اور کھڑی ہو سکے نیز اپنی گردنیں برابر رکھو (یعنی صف میں تم میں سے کوئی بلند جگہ پر کھڑا نہ ہو بلکہ ہموار جگہ پر کھڑا ہوتا کہ سب کی گردنیں برابر رہیں) قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں شیطان کو کبریٰ کے کالے بچے کی طرح تہاری صفوں کی کشادگی میں گھستے دیکھتا ہوں۔“ (ابو داؤد)

صفیں پوری کرو

⑩ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمُوا الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ ثُمَّ الْوَلِيَّ يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصُّفُوفِ الْخَوَاصِرُ۔ (رداء ابو داؤد)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”پہلی صف کو پوری کرو پھر محسوس کے قریب (یعنی اس کے بعد) ہوا سے پوری کرو اور صف میں جو کمی رہے تو وہ سب سے پچھلی صف میں ہوئی چاہئے۔“ (ابو داؤد)

پہلی صفوں کی فضیلت

⑪ وَعَنِ النَّبِيِّ بْنِ عَارِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلْتَمُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِي بِهَا يُصَلُّ بِهَا صَفًّا۔ (رداء ابو داؤد)

”اور حضرت براء ابن عازبؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو لوگ پہلی صفوں کے قریب ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدم سے زیادہ محبوب کوئی قدم نہیں ہے جو چل کر صف میں ملے (یعنی اگر صف میں جگہ خالی رہ گئی ہو تو وہاں جا کر کھڑا ہو جائے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: چونکہ دوسری صف کو بھی ان صفوں پر جو اس کے بعد ہوتی ہیں فضیلت حاصل ہے اس لئے جب آنحضرت ﷺ نے پہلی صف کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی تو ”پہلی صفوں“ کے اور دوسری صف کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ فرمادیا۔

صف میں دائیں طرف کھڑا ہونا افضل ہے

(۱۶) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَنَامِيهِ الْمُصْطَفَى۔

(رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”صفوں کے دائیں طرف والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: علماء نے لکھا ہے کہ صف میں امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا خواہ امام سے دور ہی کیوں نہ ہو بائیں طرف کھڑے ہونے سے خواہ امام سے کتنا ہی نزدیک کیوں نہ ہو افضل ہے ہاں اگر صف میں بائیں طرف جگہ خالی ہو تو پھر صف کی دونوں جانب کو برابر کرنے کے پیش نظر بائیں طرف ہی کھڑا ہونا افضل ہوگا۔

آنحضرت ﷺ صفوں کو برابر کرنے کے بعد نماز شروع کرتے تھے

(۱۷) وَعَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُوءُ صُفُوفَنَا إِذَا أَقْبَضَتْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَقْبَلْنَا كَتَبُوا۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ثعمان ابن بشیرؓ فرماتے ہیں کہ ”جب ہم لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو (پہلے) نبی کریم ﷺ ہماری صفوں کو (دبان بٹا) تھے سے برابر فرماتے چنانچہ جب صفیں برابر ہو جاتیں تو آپ بحیر تحریر کہتے۔“ (ابوداؤد)

(۱۸) وَعَنِ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنِ يَمِينِهِ اعْتَدِلُوا اسْتَوُوا صُفُوفَكُمْ وَعَنِ يَسَارِهِ اعْتَدِلُوا اسْتَوُوا صُفُوفَكُمْ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ (جب نماز شروع کرتے تو پہلے) اپنے دائیں طرف (ستودہ ہو کر) فرمایا کرتے تھے ”سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی صفیں برابر کر لو“ پھر بائیں طرف (بھی ستودہ ہو کر) فرماتے تھے کہ ”سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی صفیں برابر کر لو۔“ (ابوداؤد)

نماز میں نرم مونڈھے والے بہتر ہیں

(۱۹) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ زَكَمَ إِلَيْكُمْ مَتَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے مونڈھے نماز میں بہت نرم ہوں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: نماز میں نرم مونڈھے کو توجہ و تشریح میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے کئی حقیقی ہیں چنانچہ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ”اگر کوئی

کے اعتبار سے دوسری صف کا درجہ پہلی صف سے کم ہے۔

(۱۸) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَسُ الصُّغُوفِ وَخَادُونَ مِنَ الْمَنَاجِبِ وَسُدُّو الْخَلْلَ وَلِئِنْ بَايَدْنِي أَخَوَانُكُمْ وَلَا تَقْذَرُوا فُرُجَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللَّهُ (رواه أبو داود) وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ قَوْلَهُ مَنْ وَصَلَ صَفًّا إِلَى آخِرِهِ

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”صفوں کو سیدھی کرو، اپنے مونڈھوں کے درمیان ہمواری رکھو صفوں کے خلاء کو پر کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہو یعنی اگر کوئی شخص تمہیں ہاتھوں سے پکڑ کر صف میں برابر کرے تو اس کو کہنا مانو اور صفوں میں شیطان کے لئے خلا نہ چھوڑو اور (فرمایا) جس شخص نے صف کو غلایا یعنی صف میں غلی جگہ پر جاکھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے (اپنے فضل اور اپنی رحمت سے) ملائے گا اور (یاد رکھو) جو شخص صف کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے توڑ ڈالے گے (یعنی مقام قرب سے دور پھینک دے گا)۔“ (ابوداؤد ترمذی نے اس حدیث کو من و وصل صفا سے آخر تک نقل کیا ہے (یعنی تسلی کی روایت میں من و وصل صفا سے پہلے عبارت نہیں ہے)

امام کو بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے

(۱۹) وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَسَّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّو الْخَلْلَ۔ (رواه ابوداؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”امام کو بیچ میں رکھو (یعنی صف بندی اس طرح کرو کہ امام دائیں اور بائیں آدھی برابر ہوں) اور (صف کے) خلاء کو بند کرو۔“ (ابوداؤد)

پہلی صف میں شمولیت نہ کرنے پر وعید

(۲۰) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصُّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُوَخَّضَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ۔ (رواه ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ ”نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”کچھ لوگ ہمیشہ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں پیچھے ڈالے گا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: حسی یوحنا اللہ فی النار کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ ”جو لوگ پہلی صف میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کریں گے اور برابر پیچھے کی صفوں میں شامل ہوتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں آخر الامر دوزخ میں داخل کرے گا یا دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں پیچھے رہنے والا کرے گا۔

بہر حال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو چاہئے تو یہ تھا کہ وہ پہلی صف میں شامل ہونے کی کوشش کرتے مگر انہوں نے چونکہ اپنی تساہلی اور کالی کی بناء پر ہمیشہ پہلی صفوں میں کھڑا رہے اپنے آپ کو اس ثواب سے محروم رکھا اس لئے اس کے بدلہ میں وہ یہ سزا پائیں گے۔

صف کے پیچھے تنہا کھڑے ہونے والے کا حکم

(۲۱) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصُّفِّ وَخَذَهُ فَاصْرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَوَأَهَّأَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ نے فرماتے ہیں کہ (ایک روز) نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے تنہا (کھڑا ہوا) مگر اچھے

تھا چنانچہ آپ ﷺ نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ "ابورؤافہ رضی اللہ عنہ" امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔
تشریح: چونکہ پہلی صف میں جگہ خالی تھی اس کے باوجود وہ شخص صف کے پیچھے تنہا کھڑا تھا اس لئے آنحضرت ﷺ نے اسے بطور احتیاج دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔

اس سلسلہ میں مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا یعنی پچھلی صف میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نمازی نہیں ہوگا۔ تو امام احمدؒ کے مسلک کے مطابق اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مگر حضرت امام اعظمؒ، حضرت امام شافعیؒ، اور حضرت امام مالکؒ ان تینوں ائمہ کے نزدیک صف کے پیچھے تنہا پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے۔ تاہم ان حضرات کا قول یہ بھی یہ ہے کہ صف کے پیچھے تنہا نماز نہیں پڑھنی چاہئے کیونکہ یہ مکروہ ہے۔

بَابُ الْمَوْقِفِ

امام اور مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

① عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَثُّ فِي بَيْتِ خَالِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ فَقُنْتُ عَنْ نِسَاءٍ فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَقَدْ لَنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشَّقِ الْأَيْمَنِ - (بخاری)

"حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) میں نے اپنے خالہ ام المومنین حضرت میمونہؓ کے یہاں رات گزاری چنانچہ (جب) نبی کریم ﷺ (تہجد) نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو میں آپ ﷺ کے بائیں طرف جا کر کھڑے ہو گیا آنحضرت ﷺ نے اپنے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ کر اس طرح پھیرا (کہ) مجھے اپنے پیچھے کی جانب سے لاکر دائیں طرف کھڑا کر لیا۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: شرح السنن میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے کئی مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔

① نفل نماز جماعت سے پڑھنا جائز ہے۔ ② اگر جماعت صرف دو آدمیوں کی ہو یعنی ایک امام ہو اور ایک مقتدی۔ تو مقتدی کو امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا چاہئے۔ ③ نماز میں تھوڑا سا غل جاز ہے۔ ④ مقتدی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ امام سے آگے ہو کیونکہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابن عباسؓ کو آگے کی جانب سے پھیرنے کی بجائے اپنے پیچھے سے پھیر کر دائیں طرف لا کھڑا کیا۔ ⑤ ایسے شخص کے پیچھے اقتداء جائز ہے جس نے شروع سے امام کی نیت نہ کر رکھی ہو۔

ہدایہ میں لکھا ہے کہ "صورت مذکورہ میں اگر تنہا مقتدی امام کے پیچھے بائیں طرف نماز پڑھے تو جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔"

تین آدمیوں کی جماعت

② وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ فَجُعِلَتْ حُتِّيَ فَقُنْتُ عَنْ نِسَاءٍ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَذَانِي حَتَّى أَقَامَنِي ثُمَّ جَاءَ جَبْرًاؤُا صَغِيرٌ فَقَامَ عَنْ نِسَاءٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِنَا جَمِيعًا فَقَدْ لَنَّا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ - (رواہ مسلم)

"اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو میں اگر آپ ﷺ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا آنحضرت ﷺ نے (اپنے پیچھے سے) میرا (دایہ) ہاتھ پکڑا اور (اپنے پیچھے کی جانب سے) مجھے لاکر اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ پھر

جابر ابن سمزہؓ نے اور آنحضرت ﷺ کے پاس طرف کھڑے ہوئے آنحضرت ﷺ نے ہمارے دونوں کے ہاتھ اکٹھا کرے (یعنی اپنے دائیں ہاتھ سے ایک گایاں ہاتھ پکڑا اور اپنے بائیں ہاتھ سے دوسرے کا دایاں ہاتھ پکڑا) اور میں (اپنی اپنی جگہ سے) بنا کر اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مقتدی کا کتوہ نام کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے اور اگر ایک سے زیادہ مقتدی ہوں تو پھر سب امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔
قاضی نے کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو ایک مرتبہ یا بغیر وقفہ سے دوسرے مرتبہ حرکت میں لانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

مقتدی مرد و عورت کس طرح کھڑے ہوں

④ وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَ بَنِيَّ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ سَلِيمٍ خَلْفَنَا. (رواہ مسلم)
”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اور بنیم نے اپنے مکان میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ نماز (جماعت سے) پڑھی اور ام سلمہ ہمارے پیچھے تھیں۔“ (مسلم)

تشریح: ام سلمہ حضرت انسؓ کی والدہ محترمہ کا نام تھا اور بنیم ان کے بھائی کا نام تھا۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بنیم ہی ان کا نام تھا لیکن کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ ان کا نام خیرہ تھا۔

اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر امام کے پیچھے مرد و عورت دونوں مقتدی کی حیثیت سے نماز میں شامل ہوں تو مردوں کو اپنی صف آگے قائم کرنی چاہئے اور عورتوں کی صف پیچھے رکھنی چاہئے۔

⑤ وَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَ بَنِيهِ أَوْ خَالِيهِ قَالَ فَأَقَامَتُنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةُ خَلْفَنَا. (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے ان کے (یعنی حضرت انسؓ کے) اور ان کی والدہ (ام سلمہ) یا ان کی خالہ کے ہمراہ نماز پڑھی حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (اس موقع پر) آنحضرت ﷺ نے مجھ کو اپنے دائیں طرف اور عورت (یعنی ان کی والدہ یا خالہ) کو اپنے پیچھے کھڑا کیا۔“ (مسلم)

⑥ وَ عَنْ أَنَسٍ بِكَوْنِهِ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَافِعٌ فَرُكِعَ قَبِيلٌ أَن يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ جِسْمًا وَ لَا تَقْلُدْ. (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابوبکرؓ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ نماز میں شامل ہونے کے لئے آنحضرت ﷺ کے پاس اس وقت پہنچے جب کہ آپ ﷺ رکوع میں تھے وہ (اس بات کے پیش نظر کہ رکوع ہاتھ سے چاہے جائے نیت اور تکبیر تحریمہ کے بعد صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے پھر آہستہ آہستہ چل کر صف میں شامل ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ سے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ (اطاعت اور نیک کام کے بارے میں) تمہاری حرص اور زیادہ کرے۔ لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا۔“ (بخاری)

تشریح: جس وقت حضرت ابوبکرؓ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور آپ ﷺ رکوع میں جا چکے تھے یہ بجائے اس کے کہ صف میں شامل ہو کر نیت اور تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں جاتے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی نیت اور تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں چلے گئے اور پھر وہاں سے دو قدموں کے برابر یا دو قدموں سے بھی زیادہ مگر غیر متوالی یعنی قدم بے درپے رکھتے

ہوئے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر قدم رکھتے ہوئے چلے اور صف میں شامل ہو گئے چنانچہ دو ایک قدم چلنے سے نماز کا اعادہ لازم نہیں آتا لیکن اولیٰ یحییٰ ہے کہ اس سے بھی احتراز کیا جائے۔

حدیث کے آخری لفظ ”لا تعد“ کی طرح مقول ہے ① ایک تو اسی طرح جیسا کہ یہاں حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ یعنی تاکہ کے زبر اور عین کے پیش کے ساتھ جو عود سے مانوڑ ہے اس کے معنی میں آئندہ ایسا نہ کرنا۔ ② دوسرے عین کے سکون اور وال کے پیش کے ساتھ لا تعد جو عود دوڑنا سے مانوڑ ہے۔ اس طرح اس لفظ کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ نماز کے لئے چلنے میں اس طرح جلد نہ کرنا بلکہ صبر و سکون اور اطمینان و وقار کے ساتھ چلو۔ یہاں تک کہ صف میں شامل ہو جاؤ پھر اس کے بعد نماز شروع کرو ③ تیسرے تاکہ کے پیش اور عین کے زبر کے ساتھ یعنی لا تعد جو اعادہ (لونا) سے مانوڑ ہے۔ اس شکل میں حدیث کے معنی یہ ہوں گے ”جو نماز تم چھ چکے ہو اسے لوٹاؤ نہیں۔“ بہر حال ان سب میں پہلا قول یعنی لا تعد (آئندہ نہ کرنا) ہی محل و نقل کی روشنی میں سب سے زیادہ صحیح اور اولیٰ ہے یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہونا نماز کو باطل نہیں کرتا کیونکہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ سے نماز کو لانے کے لئے نہیں فرمایا۔ ہاں کہہ بت بلاشبہ ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

تین آدمیوں کی جماعت ہو تو ان میں سے ایک امام بن جائے

④ عَنْ مَسْرُورٍ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا فَلَا نَعْلَمُ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنَّا أَحَدُنَا (رواہ الترمذی)

”حضرت مسرور ابن جندبؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب ہم تین آدمی (نماز پڑھنے والے) ہوں تو ہم میں سے ایک آدمی (جو ہم میں بہتر ہو) ہمارے آگے ہو جائے (یعنی ہمارا امام بن جائے)۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث سے تو تین آدمیوں کی جماعت کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک آدمی جو امام کا حق ہو۔ آگے ہو جائے اور امامت کا فریضہ انجام دے۔ یہی حکم دو آدمیوں کی جماعت کا بھی ہے کہ ایک آدمی امام بن جائے اور دوسرا مقتدی ہو، مگر دو آدمیوں کی جماعت کی صورت میں امام آگے نہیں ہوگا بلکہ دونوں برابر برابر کھڑے ہوں گے یعنی امام بائیں جانب رہے اور مقتدی دائیں طرف۔

امام کے لئے تنہا جگہ پر کھڑا ہونا مکروہ ہے

⑤ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّاسَ بِالْبَدَائِنِ وَقَامَ عَلَيْهِ دُكَّانٌ يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَلَقَدْ قَامَ خُذِفَةُ فَلَمَّا قَامَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ خُذِفَةُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَقَامٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ أَوْ تَحْتَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَكَ أَتَبِعُكَ جِئْتُ أَخَذْتُ عَلَى يَدَيَّ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عمارؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے (ایک روز) دکان میں جو کوفہ کے خدو یک ایک شہرہ کے لوگوں کی امامت کی چنانچہ وہ نماز پڑھنے کے لئے ایک چوترا پر کھڑے ہوئے۔ مقتدی ان سے نیچے کھڑے تھے (یہ دیکھ کر) حضرت خذیفہؓ ”صف سے نکل کر“ آگے بڑھے اور عمار کے دونوں ہاتھ پکڑے (اور انہیں نیچے کی طرف کھینچا تاکہ وہ چوترا سے اتر کر مقتدوں کے برابر کھڑے ہوں) حضرت عمارؓ نے حضرت خذیفہؓ سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت خذیفہؓ نے انہیں (چوترا سے) نیچے اتار لیا۔ حضرت عمارؓ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے تو حضرت خذیفہؓ نے ان سے کہا کہ ”کیا آپ نے یہ نہیں سنا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی جماعت کا امام بنے تو وہ اس جگہ پر نہ کھڑا ہو جو مقتدیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ سے بلند ہو۔“ یا اس کے مانند الفاظ فرمائے حضرت عمارؓ نے جواب

دیا کہ "اے میرے توبہ کرنے والے آپ نے آپ کا اتنا عجب کیا۔ (اور کوئی تعارض نہیں کیا یعنی آپ کا کہنا ان کے نیچے ہوتا ہے۔"

(المودود)

تشریح: صورت مذکورہ میں مسئلہ یہ ہے کہ امام تہا بلند مقام پر اس طرح کھڑا ہو کہ کچھ مقتدی تو اس کے ساتھ اسی بلند جگہ پر ہوں اور کچھ نیچے ہوں تو یہ مکروہ نہیں ہے البتہ اگر امام تہا بلند مقام پر کھڑا ہو اور تمام مقتدی نیچے ہوں تو یہ مکروہ ہو گا چنانچہ حضرت عمارؓ اس طرح کھڑے ہوئے کہ وہ تہا بلند جگہ پر تھے ان کے ساتھ کچھ مقتدی نہیں تھے اور اس لئے حضرت حذیفہؓ نے انہیں نیچے اتار کر کھڑا کیا۔

اگر امام نیچے اور مقتدی بلند جگہ پر ہوں تو کیا حکم ہے

صورت تو یہ ہے کہ امام بلند جگہ پر ہو اور مقتدی نیچے ہوں، اگر معاملہ اس کے برعکس ہو یعنی امام تو نیچے کھڑا ہو اور مقتدی بلند مقام پر ہوں تو مسئلہ میں مشابہت کے یہاں اختلاف ہے چنانچہ حضرت امام عطاء دی فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ نہیں ہے اس لئے کہ اس طرح اہل کتاب (یعنی غیر مسلموں) کے ساتھ مشابہت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے یہاں امام کو بطور خاص بلند جگہ پر کھڑا کیا جاتا تھا لہذا امام کو تہا بلند جگہ پر کھڑا ہونا تو ان کی مشابہت کے پیش نظر مکروہ ہو سکتا ہے لیکن امام کا نیچے جگہ پر اور مقتدیوں کا اونچی جگہ پر کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہو سکتا ہے۔

لیکن جب تک ظاہری روایات اور عقلی تقاضا کا تعلق ہے تو یہ بھی مکروہ ہے کیونکہ اس طرح امام کی حقارت لازم آتی ہے اور اس کی عظمت پر حرف آتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بلندی پر امام کو تہا کھڑا ہونا مکروہ ہے اس کی حد کیا ہے؟ یعنی وہ کتنی بلند جگہ ہو کہ اس پر امام تہا کھڑا نہ ہو؟ چنانچہ اس سلسلہ میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بقدر قد آدمی بلندی پر امام کے لئے تہا کھڑا ہونا مکروہ ہے لیکن دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ بلندی کی حد ایک ہاتھ ہے یعنی اگر ایک ہاتھ اونچی جگہ پر بھی امام کھڑا ہو گا تو یہ مکروہ ہو گا اور اسی قول پر فتویٰ ہے تو مسئلہ کی وضاحت بھی اب حدیث کی طرف آئے!

حدیث کے الفاظ وقام علی مکان یصلی سے ظاہری طور پر یہ کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ جس وقت حضرت حذیفہؓ نے حضرت عمارؓ کو لوکا اور انہیں نیچے اتارا اس وقت حضرت عمارؓ حقیقۃً نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تھے یعنی نیت باندھ چکے تھے یا انہوں نے صرف نماز پڑھنے کا ارادہ ہو گیا تھا اور کھڑے ہی ہو رہے تھے کہ حضرت حذیفہؓ نے انہیں نیچے اتارا؟ ظاہری طور پر یہی ہے کہ حضرت عمارؓ نے اس وقت تک نیت نہیں باندھی تھی بلکہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور یہ تھے اور نیت باندھنے والے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔

آنحضور ﷺ نے آنحضرت ﷺ کی حدیث جب بیان فرمائی تو آخر میں یہ الفاظ فرمائے کیونکہ انہیں حدیث کے الفاظ نعیم یاد نہیں رہے تھے۔ لہذا انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے یا تو بعینہ یہی الفاظ فرمائے تھے یا اس کے مانند دوسرے الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔

حدیث کے آخری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمارؓ کو یہ مسئلہ معلوم تھا اور وہ آنحضرت ﷺ سے یہ سن چکے تھے کہ امام کو تہا بلند جگہ پر نہ کھڑا ہونا چاہئے، لہذا یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ جب حضرت عمارؓ ارشاد نبوت پر مطلق تھے اور انہیں یہ مسئلہ معلوم تھا تو انہوں نے اس کے خلاف کیوں کیا؟

اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ حضرت عمارؓ کو یہ مسئلہ معلوم تھا اور وہ آنحضرت ﷺ سے اس کی ممانعت سن بھی چکے تھے مگر اس وقت ان کے ذہن میں نہ یہ حدیث رہی اور نہ انہیں یہ مسئلہ یاد آیا۔ ہاں جب حضرت حذیفہؓ نے تعارض کیا اور انہیں نیچے اتارا تو یہ

مسک ان کو یاد کیا اور ایک صادق بچے فرما رہا رہا ہونے کے ناطے انہوں نے فوراً اس پر عمل کیا۔

تعلیم کے پیش نظر امام تہما اونچی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے

⑧ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مَعْدَنْ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَغَابَةِ عَمِلَهُ فَلَانِ مَوْلَى فَلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْنِ عَمِلَ وَوُجِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقَبِيلَةَ وَكَتَبَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَفِي الْمُتَّفِقِ عَلَيْهِ نَحْوُهُ وَقَالَ فِي الْبُخَارِيِّ فَلَمَّا قَرَأَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِنِّيَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَعُفْتُ هَذَا لِقَاءَ ثَمُودَ ابْنِي وَلِقَاءَ ثَمُودَ ابْنِي صَلَاتِي۔

"اور حضرت سہل ابن سعد ساعدیؓ کے بارے میں منقول ہے کہ ان سے (ایک روز) پوچھا گیا کہ نبی کریم ﷺ کا منبر کس چیز پر بنی کس لکڑی کا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ "وہ جنگلی جھاڑ کی لکڑی کا تھا۔ جسے فلاں شخص نے جو فلاں عورت کا آزاد کردہ غلام تھا۔ آنحضرت ﷺ کے لئے بنایا تھا۔ چنانچہ جب وہ تیار ہو گیا اور مسجد میں رکھا گیا تو آنحضرت ﷺ (اس پر کھڑے ہوئے اور قبلہ رو ہو کر نماز کے لئے) جبکہ تحریمہ کی اور سب لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے آنحضرت ﷺ نے "منبر کی قرأت فرمائی اور رکوع کیا، اور دوسرے لوگوں نے بھی آنحضرت ﷺ کے پیچھے رکوع کیا، پھر آنحضرت ﷺ نے اپنے سر مبارک رکوع سے اٹھایا اور پچھلے پاؤں بیٹ کر (یعنی منبر سے اتر کر زمین پر جمہ) کیا۔" یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور بخاری و مسلم کی متعدد روایت بھی اسی طرح ہے اس حدیث کے راوی نے حدیث کے آخر میں (یعنی کہا ہے کہ "جب نماز سے) آنحضرت ﷺ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ "یہ میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میری نماز کی کیفیت اور اس کے احکام و مسائل (یکہ) لو۔"

تشریح: مذکورہ منبر سے لوگوں کے فائدہ پر ایک جنگلی جھاڑ سے بہت کثرت سے تھے وہیں کے جھاڑ کی لکڑی سے آنحضرت ﷺ کے لئے منبر بنایا گیا تھا۔

فلاں شخص سے مراد "یا قوم رومی" ہیں اور "فلاں عورت سے عائشہ انصاریہ" کی ذات مراد ہے۔

مولانا مظہرؒ نے لکھا ہے کہ "اس منبر پر چڑھنے اترنے کے لئے تین پڑھیاں تھیں جو بہت قریب قریب بنائی گئی تھیں اس کے ذریعہ سے منبر پر ایک باوجود قدم کے ساتھ چڑھتے آسان تھا۔ لہذا اس وجہ سے فصل کش لازم نہیں آیا کہ آپ ﷺ کی نماز باطل ہوتی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر امام اس بات کا ارادہ کرے کہ اس کی نماز کی حرکات و سکنات اور اس کی کیفیات کو دور و نزدیک کھڑے ہوئے سب ہی نمائندگی کریں اور اس کے ذریعہ نماز کے احکام و مسائل بتائیں تو اس کے لئے بلند جگہ پر تہا کھڑا ہونا چاہئے۔

ہذا لفظ بخاری (یہ الفاظ بخاری کے ہیں) کہ الفاظ اور اس کے بعد عبارت نقل کر کے معنی مشکوٰۃ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث چونکہ بخاری و مسلم دونوں ہی نے نقل کی ہے اس لئے اس کو پہلی فصل میں ذکر کرنا چاہئے تاہم کیوں اس حدیث کو اس فصل میں اس لئے نقل کیا گیا ہے کہ صاحب مصابح نے اس کو حسان میں (بخاری و مسلم کے علاوہ دوسرے) کہ حدیث کی روایتوں کے ساتھ نقل کیا تھا اس لئے صاحب مصابح کی اتباع میں ہم نے بھی اس فصل میں نقل کرنا مناسب سمجھا۔

اعتکاف میں آنحضرت ﷺ کی امامت

⑨ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتُمُونُ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ۔

”اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ”نبی کریم ﷺ نے اپنے حجرہ کے اندر نماز پڑھی اور لوگوں نے حجرہ کے باہر آپ ﷺ کی اقتدا کی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: لہذا حدیث کا تعلق رمضان شریف سے ہے آنحضرت ﷺ نے مسجد کے ایک حصہ میں اعتکاف کے لئے بوریہ کا ایک حجرہ بنا لیا تھا۔ آپ ﷺ نے اس حجرہ میں چند شب تراویح کی نماز پڑھی چنانچہ صحابہ اس موقع پر حجرہ سے باہر کھڑے ہو کر آپ ﷺ کی اقتدا کرتے تھے۔

الفصل الثالث

صف بندی کا طریقہ

(۱۰) وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْعِلْمَانُ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلَوةُ قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَعْلَى لَا أُخْبِرُكَ إِلَّا بِمَا أَمْسَى۔ (رواہ ابوداؤد)

”حضرت ابومالک اشعریؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے (لوگوں سے) کہا کہ ”کیا میں تمہیں نبی کریم ﷺ کی نماز کی کیفیت (اے آگاہ نہ کرو؟) (تو سنو کہ) آنحضرت ﷺ نے نماز (کے لئے) لوگوں کو کھڑا کر کے (اول مردوں کی صف قائم کی پھر ان کے پیچھے لڑکوں کی صف باندھی اور انہیں نماز پڑھائی۔“ ابومالکؓ نے آنحضرت ﷺ کی نماز کی کیفیت بیان کی (اور کہا کہ) آنحضرت ﷺ نے (نماز پڑھ کر) فرمایا ”نماز اسی طرح پڑھنی چاہئے۔ عبد الاعلیٰ (جنہوں نے یہ روایت ابومالک سے نقل کی ہے) کہتے ہیں کہ ”میرا خیال ہے کہ ابومالکؓ نے ”میری امت کی“ (یعنی) کہا ہے یعنی ابومالکؓ نے حدیث کے آخری الفاظ اس طرح نقل کئے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہلکذا صَلَوةُ قَائِمَتَيْنِ (یعنی میری) امت کی نماز اسی طرح ہونی چاہئے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ”میری امت کے لوگوں کو چاہئے کہ نماز کی جو کیفیت مجھ سے نقل کی گئی ہے اسی طرح نمازیں پڑھیں نیز اس سے یہ تمہارے بھی مقصود ہے کہ جو لوگ اس طریقہ سے یعنی سنت نبویؐ کے مطابق نماز نہیں پڑھیں گے وہ اپنے اس عمل سے یہ ظاہر کریں گے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی تابعدار امت میں سے نہیں ہیں۔

(۱۱) وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ بَشَّارًا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّغْرِ الْمَقْدَمَةِ فَخَبَّرَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي خَبْرَةً فَخَسَانِي وَقَامَ مَقَامِي فَأَمَّا اللَّهُ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي فَلَمَّا انْصَرَفَ إِذَا هُوَ أَنَا نِيْنُ كُتِبَ فَقَالَ يَا قَيْسُ لَا يَسْئُلُكَ اللَّهُ عَنْ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَشَّارُ أَن لَدَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقَبِيلَةَ فَقَالَ هَلْكَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَرَبَّ الْكُنْبَةِ فَلَمَّا قَالَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ أَسَى وَلَكِنْ أَسَى عَلَى مَنْ أَصَلُوا قُلْتُ يَا أَبَا يَعْقُوبَ مَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْعَقْدِ قَالَ الْأَمْرَاءُ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت قیس ابن عبادؓ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) میں مسجد میں پہلی صف میں کھڑا (نماز پڑھ رہا) تھا۔ ایک شخص نے مجھے سے مجھے کھینچا اور مجھ کو ایک طرف کر کے خود میری جگہ کھڑا ہو گیا خدا کی قسم! (اس غصہ کی وجہ سے کہ اس نے مجھے پہلی صف سے جو افضل ہے کھینچ لیا) یاد ہو کہ میں وہاں پہلے سے کھڑا تھا مجھے اپنی نماز کا بھی ہوش نہ رہا۔ (کہ میں نماز کس طرح ادا کر رہا ہوں اور کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں) جب وہ شخص نماز پڑھ چکا (اور میں نے بھی نماز پڑھنے کے بعد دیکھا) تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت ابی بن کعبؓ تھے (مجھے غصہ کی حالت میں دیکھ کر) انہوں نے فرمایا کہ ”اے جوان (اس وقت میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذابی نہ کرے۔ (چونکہ) تمہارے لئے آنحضرت ﷺ کی یہ وصیت ہے کہ تم آپ کے پاس کھڑے ہو کر رہیں (اس لئے) آپ کے بعد اب ام ام کے قریب

کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں) پھر قلعہ کی طرف منہ کر کے عین مرتبہ فرمایا ”رب کہہ کی قسم! اہل عقد (یعنی سردار ہلاک ہو گئے اور فرمایا خدا کی قسم! مجھے سرداروں کا کوئی غم نہیں ہے، غم تو ان لوگوں (یعنی رعایا) کا ہے جنہیں سردار گمراہ کرتے ہیں (ایسی طور کہ جو کام سردار کرتے ہیں وہی کام ان کی رعایا کر رہی ہے) جس ابن عباد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے عرض کیا کہ ”ابو یعقوب! اہل عقد سے آپ کی کیا مراد ہے؟“ فرمایا ”مراد (یعنی سردار و حکام)۔“ (سنن ابی)

تشریح: حضرت ابن بن کعب کے الفاظ اِنْ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَخ سے آنحضرت ﷺ کے ارشاد کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا۔

لِيلَيْسَ مِنْكُمْ أَوْ لَوْ الْأَخْلَامُ وَالنَّهْيُ۔

”یعنی (نماز میں) تم میں سے صاحب عقل و باطن میرے نزدیک کھڑے ہو کر ہیں۔“

اس ارشاد کا حاصل چونکہ یہ تھا کہ جو لوگ صاحب عقل و فہم اور باطن ہوں وہ امام کے قریب کھڑے ہو کر ہیں اور قس ابن عباد اس زمرہ میں آتے نہیں تھے۔ اس لئے حضرت ابی بن کعب نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا اور خود وہاں کھڑے ہو گئے۔

هَلَكْتُ أَهْلُ الْعَقْدِ (اہل عقد یعنی سردار و حکام ہلاک ہو گئے) اس کا مطلب یہ ہے کہ رعایا کے اعمال و کردار اور ان کے دینی و دنیاوی احکام و افعال یہاں تک صف بندی کی رعایت اور نگہداشت حکام و سرداروں کے ذمہ ہے لیکن وہ حکام و سردار جو اپنی رعایا کے دینی و دنیاوی کاموں کے نگہبان و سربراہ ہوں ان کی حیثیت سے لوگوں کے افعال و کردار پر نظر رکھتے تھے اور انہیں سنت نبوی پر چلاتے تھے ختم ہو گئے۔ اس لئے نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کا دینی کاموں میں سست رفتاری بے ارہ و روی، اور غلط انداز عمل و انداز فکر پیدا ہو گیا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعہ حضرت کعب نے اپنے زمانہ کے حاکم پر طعن کیا ہے مگر حضرت کعب کا انتقال چونکہ حضرت عثمان کی خلافت کے زمانہ میں ہوا ہے اس لئے یہ کہا جائے گا کہ ان الفاظ کا محمل خود خلیفہ کی ذات نہیں ہے بلکہ حضرت کعب کے پیش نظر حضرت عثمان کے وہ بعض حکام ہوں گے جو اپنے فرائض کو پورے طور سے انجام نہیں دیتے تھے۔

بَابُ الْأَمَامَةِ

امامت کا بیان

شریعت میں نماز کی امامت کا بڑا اہم اور عظیم الشان کام ہے تمام مقتدیوں کی نمازوں کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے امام مقرر کرنے کے سلسلہ میں شریعت نے کچھ شرائط مقرر کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اس اہم اور عظیم الشان منصب کا حامل کون شخص ہو سکتا ہے، اس باب کے تحت اس قسم کی احادیث نقل کی جائیں گی جن سے معلوم ہو گا کہ امام مقرر کرنے کے وقت کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور یہ کہ امامت کا استحقاق کن لوگوں کو حاصل ہے۔

اس سلسلہ میں جس طرح طریقہ یہ ہے کہ مقتدیوں کے چاہنے کہ حاضر نمازیوں میں جس شخص میں امامت کے لائق زیادہ اوصاف ہوں اس کو امام بنائیں اگر کئی شخص ایسے ہوں جن میں امامت کی لیاقت ہو تو کثرت رائے پر عمل کیا جائے یعنی جس شخص کی طرف زیادہ لوگوں کی رائیں ہوں اسی کو امام بنایا جائے اگر کسی ایسے شخص کی موجودگی میں جو امامت کا مستحق اور لائق ہو کسی غیر مستحق اور نالائق شخص کو امام بنایا جائے گا تو سب نمازی ترک سنت کے فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔

① امامت کا سب سے زیادہ اہم شخص کو ہے جو نماز کے مسائل خوب جانتا ہو بشرطیکہ ظاہری طور پر اس میں کوئی فتنہ وغیرہ نہ ہو اور کم سے کم بقدر قرأت مستنون اسے قرآن یاد ہو۔ ② پھر وہ شخص جو قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو آواز سے قرأت کے قاعدہ کے موافق پڑھتا

ہو۔ ۳) پھر وہ شخص جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو ۴) پھر وہ شخص جو سب میں عمر زیادہ رکھتا ہو ۵) پھر وہ شخص جو سب میں زیادہ خلق ہو ۶) پھر وہ شخص جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو ۷) پھر وہ شخص جو سب میں عمدہ لباس پہنے ہو ۸) پھر وہ شخص جس کا سب سے زیادہ بڑا ہو ۹) پھر وہ شخص جو مقیم ہو بہ نسبت مسافروں کے ۱۰) پھر وہ شخص جو اصلی آزاد ہو ۱۱) پھر وہ شخص جس نے حدیث اصغر سے تیمم کیا ہو نسبت اس شخص کے جس نے حدیث اکبر سے تیمم کیا ہو۔

جس شخص میں دو صف پائے جائیں وہ امامت کا زیادہ مستحق ہے۔ بہ نسبت اس شخص کے جس میں ایک ہی وصف پایا جاتا ہو۔ مثلاً وہ شخص جو نماز کے مسائل بھی جانتا ہو اور قرآن مجید بھی اچھی طرح پڑھتا ہو امامت کا زیادہ مستحق اور اہل ہے۔ بہ نسبت اس شخص کے جو صرف نماز کے مسائل جانتا ہو قرآن مجید اچھی طرح نہ پڑھتا ہو۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

امامت کا مستحق کون ہے؟

① عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ أَفْرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ بَسًا وَلَا يَوْمَنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْوِينِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِذْنِ رِوَايَةِ لَهُ وَلَا يَوْمَنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ۔

”حضرت ابو مسعودؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا قوم کی امامت وہ شخص کرے جو ”نماز کے احکام و مسائل جاننے کے ساتھ“ قرآن مجید سب سے اچھا پڑھتا ہو (یعنی تجوید سے واقف ہو۔ اور حاضرین میں سب سے اچھا قاری ہو) اگر قرآن مجید اچھا پڑھنے میں سب برابر ہوں۔ تو وہ شخص امامت کرے جو (قرأت سنو نہ اچھی طرح پڑھنے کے ساتھ) سنت کا علم سب سے زیادہ جانتا ہو۔ (اگر قرآن مجید اچھی پڑھنے اور) سنت کا علم جاننے میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو (دینہ میں) سب سے پہلے ہجرت کر کے آیا ہو اگر (علم قرأت اور) ہجرت میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو عمر میں سب سے بڑا ہو اور کوئی دوسرے کے علاقہ میں امامت نہ کرے (یعنی دوسرے مقررہ امام کی جگہ امامت نہ کرے) اور کسی کے گھر میں اس کی سند پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔“ (مسلم) اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”آپ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے کے گھر میں (اس کی اجازت کے بغیر) اگرچہ وہ صاحب خانہ سے افضل ہی کیوں نہ ہو) امامت نہ کرے۔“

تشریح: علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ فَاَسْلَمَهُمْ بِالسُّنَّةِ میں سنت سے مراد آنحضرت ﷺ کی احادیث ہیں عہد صحابہؓ میں جو شخص احادیث زیادہ جانتا تھا وہ بڑا فقیہ مانا جاتا تھا حضرت امام احمدؒ اور امام ابو یوسفؒ کا مکمل ہی حدیث پر ہے، یعنی ان حضرات کے نزدیک امامت کے سلسلہ میں قاری عالم پر مقدم ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ حضرت امام محمدؒ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ زیادہ علم جاننے والا اور فقیہ امامت کے سلسلہ میں بڑے قاری پر مقدم ہے کیونکہ علم قرأت کی ضرورت تو نماز کے صرف ایک ہی رکعت میں (یعنی قرأت کے وقت ہوتی ہے، برخلاف اس کے کہ علم کی ضرورت نماز کے تمام ارکان میں پڑتی ہے)۔

جن احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عالم پر سب سے (اچھا قرآن پڑھنے والا مقدم ہے اس کا جواب ان حضرات کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو لوگ قاری ہوتے تھے وہی سب سے زیادہ علم والے بھی ہوتے تھے کیونکہ وہ لوگ

قرآن کریم میں احکام کے سیکھتے تھے اسی وجہ سے احادیث میں قاری کو عالم پر مقدم رکھا گیا ہے، اور اب ہمارے زمانہ میں چونکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اکثر قاری مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لئے ہم عالم کو قاری پر مقدم رکھتے ہیں۔

اس کے علاوہ ان حضرات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عرض الموت میں حضرت ابو بکر صدیقؓ سے لوگوں کو نماز پڑھوائی اور جو دیگر قاری وہاں نہ تھے بلکہ سب سے زیادہ علم والے تھے حالانکہ اس وقت ان سے زیادہ بڑے بڑے موجود تھے۔ فاطمہؓ ہجو کے بارے میں ابن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنجل ہجرت چونکہ متروک ہے اس لئے اب یہاں حقیقی ہجرت کے بجائے معنوی ہجرت (یعنی گناہوں اور برائیوں سے ترک) کا اعتبار ہو گا یکنی وجہ ہے کہ فقہاء نے علم اور قرأت میں برابری کے بعد پرہیزگار کو مقدم رکھا ہے یعنی اگر دو شخص ایسے جمع ہوں جو عالم بھی ہوں اور قاری بھی ہوں تو ان دونوں میں امامت کا حق وہ شخص ہو گا جو دوسرے کی نسبت زیادہ پرہیزگاری کے وصف کے حامل ہو۔

اس حدیث میں امامت کے صرف اتنے ہی مراتب ذکر کئے گئے ہیں لیکن علماء نے کچھ اور مراتب ذکر کئے ہیں چنانچہ اگر عمر میں بھی سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو اگر اخلاق میں بھی سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو اچھے چہرے والا ہو یعنی خوبصورت ہو اگر خوبصورتی میں بھی سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو سب سے عمد لباس پہنے ہوئے ہو یا سب سے زیادہ شریف القلب ہو اگر تمام اوصاف میں سب برابر ہوں تو اس صورت میں بہتر شکل یہ ہے کہ قرعہ ڈالی جائے جس کا نام نکل آئے وہ امامت کرے یا پھر قوم نے چاہے اپنا امام مقرر کرے اور اس کے پیچھے نماز پڑھے۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی سلطنت و علاقہ میں امامت نہ کرے اسی طرح ایسی جگہ بھی امامت نہ کرے جس کا مالک کوئی دوسرا شخص ہو جیسا کہ دوسری روایت کے الفاظ فی اہلہ سے ثابت ہوا۔

لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مقام پر حاکم وقت امامت کرتا ہے یا حاکم وقت کی جانب سے مقرر شدہ اسی کا نائب جو امیر اور خلیفہ کے ہی حکم میں ہوتا ہے امامت کے فرائض انجام دیتا ہے تو کسی دوسرے شخص کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سبقت کر کے امامت کرے خاص طور پر عیدین اور جمعہ کی نماز میں تو یہ بالکل ہی مناسب نہیں ہے۔

ای طرح جس مسجد میں امام مقرر ہو یا کسی مکان میں صاحب خانہ کی موجودگی میں مقررہ امام اور صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر امامت کی طرف سبقت کرنا کسی دوسرے شخص کا حق نہیں ہے کیونکہ اس طرح امور سلطنت میں انعطاف آپس میں بغض و عناد ترک ملاقات، افتراق و اختلاف اور فتنہ فساد کا دروازہ کھلتا ہے اور جب کہ جماعت کی مشروریت ہی انہیں غیر اخلاقی چیزوں کے سدباب کے لئے ہوئی ہے چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت ابن عمرؓ کا یہ رویہ قابل تقلید ہے کہ وہ اپنے فضل و شرف اور علم و تقویٰ کے باوجود حجاج بن یوسف جیسے ظالم و فاسق کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔

② وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلْيُتْرِكْهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَخَذَهُمْ بِالْأَمَانَةِ أَفْرَأَهُمْ (ردہ مسلم)

”حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم (نماز پڑھنے کے لئے) تین آدمی (جمع) ہوں تو ان میں سے ایک امام بن جائے اور ان میں امامت کا زیادہ حق وہ ہے جو زیادہ تعلیم یافتہ ہو۔“ (مسلم)

تشریح: ”تین آدمیوں“ کی قید اتفاق ہے تین سے کم یا زیادہ ہونے کی شکل میں بھی یہی حکم ہے کہ ان میں سے ایک امام بن جائے اور باقی مقتدی علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ کے اکثر صحابہؓ عمر کا ایک بڑا حصہ ملے کر چکے تھے جب اسلام کی سعادت سے مشرف ہوئے اس وجہ سے وہ لوگ قرآن پڑھنے سے پہلے علم و بین سیکھتے تھے لیکن بعد میں یہ صورت نہ رہی بلکہ اب تو لوگ عمر کے ابتدائی حصہ ہی میں علم دین حاصل کرنے سے پہلے قرآن کریم پڑھا سیکھ لیتے ہیں۔

نابینا تھا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نابینا کی امامت بلا کر اہت خارج ہے اس سلسلہ میں حنفی مسلک میں یہ فقہی روایتیں بھی وارد ہیں کہ اگر نابینا قوم کا سرور ہو تو اس کی امامت خارج ہے بلکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر نابینا بہت زیادہ علم کا حامل ہو تو امامت کے سلسلہ میں وہ اولیٰ ہے۔ (شرح کنز، اشباہ والنظائر)

نابینا یدہ امام کی نماز قبول نہیں ہوتی

① وَعَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ إِذَا نَهَضُوا أَلَا يُقْبَلُ حَتَّى يَرْجِعَ وَآمُرَ أَنْ يَأْتَتْ وَرُؤُوسُهُمْ عَلَيْهَا مَسَاحِقُطُ وَإِمَامٌ قَوْمٌ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ زَوَاهِدٌ الْكِرَامِيُّونَ وَقَالَ هَذَا أَحَدُ عَشْرَ نَبِيٍّ

”اور حضرت ابوامامہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کالوں سے بلند نہیں ہوتی (یعنی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی) ایک تو اپنے مالک کے یہاں سے بھاگا ہوا غلام جب تک کہ وہ (اپنے مالک کے پاس) واپس نہ آجائے دوسرے وہ عورت جو اس حالت میں رات گزار دے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو تیسرے وہ امام جسے اس کی قوم پسند نہ کرتی ہو۔“ (امام ترمذی)

سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے

تشریح: غلام کے حکم میں باندی بھی داخل ہے یعنی اگر باندی بھی اپنے آقا کے یہاں سے بھاگ جائے تو اس کا بھی یہی حال ہو گا کہ جب تک وہ اپنے آقا کے پاس واپس نہ آجائے گی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

عورت کے بارہ میں جو فرمایا گیا ہے تو یہ اس مشکل میں ہے جب کہ عورت بدخلق ہو اور اس کا خاوند اس کی بدخلقی، نافرمانی و داری اور بے ادبی کی وجہ سے اس سے ناراض ہو اور اگر خاوند ہی بدخلق ہو اور اپنی بیوی سے ناخاموش و خفا رہے تو عورت گنہگار نہیں ہوگی بلکہ مرد ہی گنہگار ہو گا۔

امام کے بارہ میں حضرت ابن ملکؓ فرماتے ہیں کہ امام پر یہ گناہ اس وقت ہو گا جب کہ اس کی بدعت اور اس کے فسق یا اس کے جبل کی وجہ سے اس کے مقتدی اس سے ناراض ہوں اور اگر مقتدی کسی دینی غرض کے تحت اس سے کراہت و عداوت رکھتے ہوں تو امام مطلقاً گنہگار نہیں ہو گا اور نہ ایسے امام کے حق میں حدیث کا ذکر کو رہ بالا حکم ہے بلکہ مقتدی ہی گنہگار ہوں گے۔

اتنی بات بھی سمجھ لیجئے کہ حدیث میں مذکورہ امام سے نماز کا امام بھی ہے اور حاکم و خلیفہ بھی یعنی اگر کسی حاکم اور خلیفہ سے اس کی رعایا اس کی بد اعمالیوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے ناخوش ہوگی تو وہ بھی ایسا ہی گنہگار ہو گا۔

تین شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی

② وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاتُهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَزَجَلٌ أَمَى الصَّلَاةَ دِيْنًا وَالدِّبَا نَا نِيَابَتُهَا بَعْدَ أَنْ تَقُوْتَهُ وَزَجَلٌ اَعْتَبِدَ مَحْضُوْرًا۔ (رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی (یعنی انہیں نماز کا ثواب نہیں ملتا) ایک تو وہ شخص جو عمومی قوم کا امام اور وہ قوم اس سے خوش نہ ہو دوسرے شخص جو نماز میں آچھے آئے اور پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کا انتخاب وقت نکل جانے کے بعد آئے اور تیسرے شخص جو آزاد کو غلام سمجھے۔“ (ابوداؤد و ابن ماجہ)

تشریح: اعتبید محجورہ (آزاد کو غلام سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دے اور پھر بعد میں زبردستی اس سے خدمت لینے لگے یا غلام کو آزاد کر دیا مگر اس کی آزادی کو خود اس غلام سے چھپانے یا کسی آزاد شخص کے بارہ میں دعویٰ کرے کہ یہ میرا غلام ہے اور اس کے

ساتھ غلاموں جیسا سلوک بھی کرے۔ بارہوہ (غلام) مولیٰ لے کر اس پر مالکانہ تعزیر کرنے مگر حقیقت میں اس کی خریداری شرعی طور نہ ہوئی ہو جیسا کہ لوگ غیر شرعی طور پر غلام اور لونڈی مولیٰ لیتے ہیں۔

شرعی غلام اور لونڈی کی تفصیل فقہاء اس طرح لکھتے ہیں کہ ”اگر مسلمانوں کی جماعت دارالاسلام سے دارالحرب جاکر غلبہ حاصل کرے اور زبردستی حربی کافر کو خواہ مرد ہو یا عورت یا خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے غلام اور لونڈی بنا کر دارالاسلام میں لائے۔ اسی طرح کسی ملک کے حربی کفار دوسرے ملک کے حربی کفار پر غلبہ حاصل کر کے انہیں زبردستی لے آئیں تو ان دونوں صورتوں میں غلام اور لونڈی بنانے والے خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر ان غلام اور لونڈیوں کے مالک ہوتے ہیں ان غلام اور لونڈیوں کی خرید و فروخت کرنا ان کو رہن رکھنا ان کا بیڑہ کرنا۔ لونڈیوں کے ساتھ بغیر نکاح کے ہم بستری کرنا اور اسی طرح ان پر تمام مالکانہ تعزیرات کرنے جائز ہیں نیز اس صورت میں لونڈی کی اولاد بھی ان ہی کا حکم رکھتی ہے بشرطیکہ وہ مالک یا ذی رحم مالک سے پیدا نہ ہو اور اگر ان میں سے کسی سے پیدا ہوگی تو وہ آزاد ہوگی بہر حال فقہاء نے بردے کی یہ دونوں قسمیں لکھ کر مزید قسمیں بھی لکھی ہیں اور ان میں سے بعض کے بارے میں کہا ہے کہ ان صورتوں میں شرعی بردے نہیں ہوتے اور بعض کے بارے میں اختلاف کیا ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ مذکورہ بالا دونوں قسموں کے علاوہ اور کسی صورت میں شرعی بردے نہیں ہوتے اور نہ ان کی خرید و فروخت شرعی طور پر جائز ہوتی ہے۔

لہذا مسلمان کو چاہئے کہ وہ غلام اور لونڈی کے بارے میں احتیاط سے کام لیں اگر شرعی لونڈی ہو تو اسے خدمت میں لائیں ورنہ ایسا نہ کریں کہ جس پر بھی لونڈی ہو جانے کا داغ لگ جائے اگر وہ شرعی لونڈی نہ ہو جائوروں کی طرح اندھا دھند اس سے صحبت نہ کرنے لگیں کہ درحقیقت ایسا کرنا حرام کاری اور زنا میں مبتلا ہونا ہے اسی طرح اس کے ساتھ دیگر مالکانہ تعزیرات بھی نہ کئے جائیں۔

امامت سے عام گریز قیامت کی علامت ہے

⑧ وَعَنْ سَلَامَةَ بْنِ النُّجَعْرِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَسْوَاطِ الشَّاعَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَهُ إِذَا مَا يُصَلِّي بِهِمْ۔ (رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت سلامہ بنت حرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے (ایک علامت یہ ہے کہ مسجد کے لوگ امامت کو دفع کریں گے یعنی امام بننے سے گریز کریں گے) اور کوئی نماز پڑھائے وہاں ان کو نہ ملے گا۔“ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: یہ دراصل آخری زمانہ کے عام جبل و فتنے سے کنایہ ہے کہ قیامت کے قریب جبل و فتنے عمومی طور پر اس طرح پھیل جائے گا۔ اور لوگ اسے جاہل و نادان پیدا ہوں گے کہ کوئی شخص امامت کا اہل نہیں ہو گا تمام لوگ اپنی نادانلی و جہالت کے پیش نظر امامت سے گریز کرنے لگیں گے اور آپس پاس میں ایک دوسرے سے نماز پڑھانے کے لئے کہیں گے مگر یہ شخص امام بننے سے انکار کرے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی کو اپنے سے افضل سمجھ کر خود امامت سے گریز کرے اور اس سے نماز پڑھانے کے لئے کہے تو اس کا تعلق اس حدیث سے نہیں ہو گا کیونکہ دوسرے کو افضل اور اپنے سے بہتر سمجھ کر خود کو امامت سے گریز کرنا اور اس افضل کو امامت کے لئے کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

فاسق کی امامت جائز ہے

⑨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَإِنْ عَمِلَ الْكُفَّاءُ وَالضَّلَاطَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَإِنْ عَمِلَ الْكُفَّاءُ وَالضَّلَاطَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَإِنْ عَمِلَ الْكُفَّاءُ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تمہارے اوپر جہاد ہر سردار کے ہمراہ خواہ وہ نیک ہو یا بد واجب ہے اگرچہ وہ (سردار) گناہ گیارہ کرنا ہو اور تم پر نماز ہر مسلمان کے پیچھے واجب ہے خواہ وہ (نماز پڑھانے والا) نیک ہو یا بد واجب ہے اگرچہ گناہ گیارہ کرنا ہو اور نماز جنازہ ہر مسلمان پر واجب ہے خواہ نیک ہو یا بد اگرچہ گناہ گیارہ کرنا ہو۔“ (ابو داؤد)

تشریح: جہاد واجب ہے کا مطلب یہ ہے کہ بعض صورتوں میں تو جہاد فرض میں ہے اور بعض صورتوں میں فرض کفایہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھی جاسکتی ہے خواہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو بشرطیکہ اس کا فسق کفر کی حد تک نہ پہنچ چکا ہو فاسق کے پیچھے نماز ادا تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہر حال مکروہ ہے۔

علامہ لکھتے ہیں کہ نیک، بخشتی کی موجودگی میں فاسق کو امامت نہ کرنی چاہئے۔

”نماز جنازہ کے واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پر جنازہ کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے۔“

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

نابالغ کی امامت کا مسئلہ

⑩ عَنْ عُمَرَ وَ ابْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا بِمَاءِ مَعْرِ النَّاسِ نَمُوتُ بِنَا الْوُكَيْتَانِ نَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُونَ يُرْعَمُ أَلَّا اللَّهُ أَرْسَلَهُ أَوْ حَى إِلَيْهِ أَوْ حَى إِلَيْهِ كَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ فَكَأَنَّمَا يَغْزِي فِي صَدْرِي وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَلُومُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفُتُوحَ فَيَقُولُونَ الْوُكُؤَةُ وَ قَوْمُهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ بَيْعٌ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقَعَةُ الْفُتُوحِ تَادِرُ كُلَّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَ تَدِرُ أَبْنَى قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَ الْوَلِيُّ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا هِيَ جِئِينَ كَذَا وَ صَلَاةَ كَذَا هِيَ جِئِينَ كَذَا فَإِذَا خَضِرْتَ الصَّلَاةَ فَلْيُؤَخِّرْ أَحَدُكُمْ فَلْيُؤَخِّرْ مَعَكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا فَيُطَوُّوْا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتْلُقُ مِنَ الْوُكَيْتَانِ فَقَدْ مَوْنِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ أَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ سِتِينَ وَ كَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا مَسَّحْتُ تَقَلَّصْتُ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ أَلَا تَنْظُرُونَ عَنَّا إِنْتَ قَارِئُكُمْ فَاسْتَضَوْا فَقَطَّعُوا لِي قِمِيضًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرِحْتُ بِذَلِكَ الْقِمِيضِ۔ (رواه البخاری)

”حضرت عمرو ابن سلمہؓ فرماتے ہیں کہ ہم پانی کے کنارے رہتے تھے جو لوگوں کی گزر گاہ تھا قافلے ہمارے پاس سے گزرتے ہم ان سے پوچھتے تھے کہ لوگوں کے واسطے (ایک شخص یعنی آنحضرت ﷺ) نے جو دن نکالا ہے (وہ) کیا ہے؟ اور اس شخص (یعنی حضرت محمد ﷺ) کی صفات کیا ہیں؟ وہ لوگ ہم سے بیان کرتے کہ وہ (رسول ﷺ) دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں (اپنی برحق بنا کر) بھیجا ہے اور (حاکم) کے لوگ قرآن کی آیتیں سنا کر کہا کرتے تھے کہ یہ (ان کے پاس وحی آئی ہے) (اس طرح) ان کے پاس وحی آئی ہے چنانچہ میں (آنحضرت ﷺ) کے اوصاف کو جو قافلے والے بیان کرتے تھے اور کلام کی بعض باتوں کو جے والے جو آئیں پڑھ کر سنایا کرتے ان کو اس طرح یاد کر لیا تھا گویا وہ میرے سینے میں دم جاتی تھیں (یعنی قرآن کی آیتیں مجھے خود یاد ہو جایا کرتی تھیں) اہل عرب (آنحضرت ﷺ) کی جماعت کے (علاوہ) اسلام لانے کے سلسلہ میں مکہ کے حج ہونے کا انتظار کر رہے تھے (یعنی یہ کہتے تھے کہ اگر مکہ پر ہو گیا تو ہم اسلام لائیں گے اور یہ) کہا کرتے تھے کہ ان (رسول ﷺ) کو ان کی قوم پر چھوڑ دو اگر وہ اپنے لوگوں پر غالب آجئے (اور مکہ کو فتح کر لیا) تو مجھ کو وہ سچے نبی ہیں (کیونکہ ان کی اس ظاہری ہی سہ رسالتی اور راوی کی زوری کے باوجود اہل عرب پر غالب آجئے) اور مکہ کو فتح کر لیا ان کا مجھ ہو گا اور مجھ کو صرف سچے نبی ہی سے صار ہو سکتا ہے چنانچہ جب خدا نے اپنے دین کا پہلا بالاکا ادا کیا اور مکہ فتح ہو گیا تو لوگ اسلام قبول کرنے لگے لوٹ بڑے میرے والد نے اپنی قوم پر پہلی کی اور (سب سے پہلے) اسلام لے آئے جب وہ (یعنی میرے والد) لوٹ کر آئے تو اپنی قوم سے کہتے

گئے کہ ”ہذا کی قسم! میں نے ہی (ﷺ) کے پاس سے آیا تو آپ (ﷺ) نے فرمایا ہے کہ فلاں وقت میں ایسی (اور اتنی) نماز پڑھو اور فلاں وقت میں ایسی (اور اتنی) نماز پڑھو (یعنی آپ نے نماز کی کیفیات اور اوقات بیان کئے) اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور تم میں جو شخص قرآن سب سے زیادہ جانتے والا ہو وہ تمہاری امامت کرے چنانچہ جب نماز کا وقت آیا اور جماعت کی تیار ہوئی تو لوگوں نے آپس میں دیکھا کہ امام کے بنایا جائے! مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کا جانتے والا نہیں تھا کیونکہ میں (تو پہلے ہی سے) حافظہ والوں سے قرآن سیکر رہا تھا چنانچہ لوگوں نے مجھے آگے کر دیا (اور نماز میں میری اقتداء کی) اس وقت میری عمر چھ یا سات سال کی تھی اور میرے بدن پر فقط ایک چادر تھی چنانچہ جب میں سجدہ کرتا تو وہ چادر میرے بدن سے سرک جاتی تھی (اور کوئلے کھل جاتے تھے) قوم میں سے ایک عورت نے (یہ دیکھ کر) کہا کہ ہمارے سامنے سے تم لوگ اپنے امام کی شرم گاہ کیوں نہیں ڈھانکتے؟ تب قوم نے کپڑا خرید لیا اور میرے لئے کرت بنوایا (یا اس کرت کو جسے مجھے جیسی خوشی ہوئی ایسی خوشی کسی نہیں ہوئی تھی۔“ (بخاری)

تشریح: عام طور پر ”مسلمہ“ امام کے زمرے کے ساتھ ہے مگر یہ عمرو جو قوم کے امام بنے تھے ان کے والد کے نام ”مسلمہ“ میں امام احمد کے ساتھ ہے۔ اس کے بارہ میں علماء کے یہاں اختلاف ہے کہ عمرو ابن سلمہ بھی اپنے والد کے ہمراہ آنحضرت (ﷺ) کی خدمت میں اسلام قبول کرنے گئے یا نہیں؟ اسی وجہ سے اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ آیا یہ چالی ہیں یا نہیں؟ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد تمہا آنحضرت (ﷺ) کی خدمت میں گئے تھے یہ ان کے ساتھ نہیں گئے تھے۔

حضرت امام شافعیؒ لڑکے کی امامت کے جواز میں اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ لڑکے کی امامت جائز ہے البتہ جمعہ کی نماز میں نابالغ لڑکے کی امامت کے سلسلہ میں امام شافعیؒ کے دو قول ہیں ایک قول ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز میں بھی لڑکے کی امامت کے جواز کے قائل ہیں اور دوسرے قول سے عدم جواز کا اثبات ہوتا ہے۔

حضرت امام اعظمؒ حنفیہ، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمدؒ کہتے ہیں کہ نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے البتہ نفل نماز کے سلسلہ میں علماء حنفیہ کے یہاں اختلاف ہے چنانچہ شیخ کے مشائخ نماز میں نابالغ لڑکے کی امامت کے جواز کے قائل ہیں اور اسی پر ان کا عمل ہے نیز مصر اور شام میں بھی اس پر عمل کیا جاتا ہے ان کے علاوہ دیگر علماء نے نفل نماز میں بھی نابالغ لڑکے کی امامت کو ناجائز قرار دیا ہے چنانچہ علماء ماوراءالنہر کا عمل اسی پر ہے۔

زیلعیؒ نے شرح کنز میں اس مسئلہ کے متعلق کہا ہے کہ ”امام شافعیؒ نے اس مسئلہ میں کہ نابالغ لڑکے کی امامت جائز ہے حضرت عمرو ابن سلمہ کے اس قول فقہ حنفی الخ سے استدلال کیا ہے لیکن ہمارے (یعنی حنفیہ کے) نزدیک حضرت ابن مسعودؓ کے اس قول کی روشنی میں کہ ”وہ لڑکا جس پر حدود واجب نہیں ہوئی ہیں امامت نہ کرے“ نابالغ لڑکے کی امامت جائز نہیں ہے اسی طرح حضرت ابن عباسؓ کا قول بھی یہی ہے کہ ”لو کاجب تک عظم (یعنی نابالغ) نہ ہو جائے امامت نہ کرے۔“

لہذا یہ جائز نہیں ہے کہ فرض نماز پڑھنے والا نابالغ لڑکے کی اقتداء کرے جہاں تک عمرو ابن سلمہ کی امامت کا تعلق ہے تو اس کے بارہ میں یہ کہا جائے گا کہ ان کی امامت آنحضرت (ﷺ) کے ارشاد کی بنا پر نہیں تھی بلکہ یہ ان کی قوم کے لوگوں کا اپنے اجتہاد تھا کہ عمرو جو قوم کا قائلہ کے لوگوں سے قرآن کریم کچھ سیکھ چکے تھے اس لئے ان کو امام بنادیا۔

بڑے تعجب کی بات ہے کہ حضرات شوافع حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے تو استدلال نہیں کرتے۔ ایک نابالغ لڑکے (عمرو ابن سلمہ) کے نفل کو مستدل بناتے ہیں۔

آزاد کردہ غلام کی امامت

۱۱) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَنْزَلُونَ الْمَدِينَةَ كَانَ يُؤْتِيهِمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي خَدِيجَةَ وَفِيهِمْ عُمَرُ

وَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ (رواہ البخاری)

"اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ عذیبہ میں پہلے آنے والے مہاجرین آئے تو ابی حذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالمؓ انہیں نماز پڑھاتے تھے اور ان (مقتدریوں) میں حضرت عمرؓ، حضرت ابوسلمہؓ ابن عبدالاسد (بھی) ہوتے تھے۔" (بخاری)

تشریح: حضرت سالمؓ حذیفہ کے آزاد کردہ غلام اور بہت اچھے کاری تھے ان کا شمار نہایت بزرگ اور اونچے درجہ کے قراء صحابہ میں ہوتا تھا آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ "قرآن کریم چار لوگوں سے حاصل کرو اور ان چار لوگوں میں حضرت سالمؓ کا نام بھی شمار کیا تھا۔

حضرت عمرؓ حضرت ابوسلمہؓ ابن عبدالاسد اور ان جیسے دوسرے طویل القدر اور باعظمت و فضیلت صحابہؓ کی موجودگی میں حضرت سالمؓ کے امام مقرر ہونے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ یہ بہت اچھے کاری تھے یا پھر اس میں کوئی اور مصلحت ہوگی۔

وہ لوگ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْفَعُ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ يَوْمَئِذٍ جُلٍّ أَمْ قَوْمًا وَهُمْ لَكَ كَارِهُونَ وَأَمْرًا قَبِيحًا تَرَوْهُمْ عَلَيْهَا اسَاجِدُوا أَخْوَانٌ مِّنْكُمْ صَاغِرَانِ۔ (رواہ ابن ماجہ)

"اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے باشت بھرا (بھی) بلند نہیں ہوتی (یعنی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی) ایک تو وہ شخص جو قوم کا امام ہو اور قوم اس سے (دینی امور میں) ناخوش ہو۔ دوسرے وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا غائب (اس کی تا فرمایا یا اس کی جانب سے اپنے حق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے) اٹھا ہو تیسرے ایسے دو بھائی جو آپس میں ناخوش ہوں۔" (ابن ماجہ)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دو بھائیوں کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جو آپس میں ناخوش و ناراض ہوں اور تین دن سے زیادہ سلام و غیرہ ترک کئے رہیں۔

باب ما علی الامام

امام پر لازم چیزوں کا بیان

اس باب کے تحت وہ احادیث نقل کی جائیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ مقتدریوں کی رعایت کے سلسلہ میں امام کے لئے کیا چیزیں ضروری ہیں۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

نماز کو بھاری نہ بنانا چاہئے

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ لَيَسْتَمِعُ لِكَلَامِ النَّبِيِّ لِيَتَحَقَّقَ مُخَالَفَةُ أَنْ تَقْفُزَ أُمَّهُ (مسند علیہ)

"حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی نماز سے زیادہ سبکی اور کامل نماز کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی اور آپ ﷺ کی (عادت یہ تھی کہ) جب آپ (نماز میں) کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس اندیشہ سے کہ اس کی ماں کہیں فکر مند نہ ہو جائے نماز کو ہلکا کر دیتے تھے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے اول جز کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی نماز اور جو دورے کمال و اتمام کے بہت ہلکی ہوتی تھی اور ہلکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرأت اور تسبیحات حد سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور قرأت میں بے عمل مد و شد نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کی قرأت بے تکلف اور تریل کے ساتھ ہوتی تھی اور یہ تو آنحضرت ﷺ کی قرأت کی خاصیت تھی کہ اگرچہ وہ طویل ہوتی تھی مگر لوگوں کو ہلکی معلوم ہوتی تھی۔

حاصل یہ کہ آپ ﷺ کی قرأت ہلکی ہوتی تھی اور رکوع و سجود نیز تعدیل ارکان وغیرہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔
حقی مسلک میں یہ مسئلہ ہے کہ امام کے لئے مناسب نہیں ہے کہ تسبیحات وغیرہ کو اتنا طویل کرے کہ لوگ طویل ہوں کیونکہ نماز کو زیادہ طویل کرنا نماز کی طرف سے لوگوں کو بے توجہ بناتا ہے اور یہ مکروہ ہے ہاں اگر مقتدیوں ہی کی یہ خواہش ہو کہ قرأت و تسبیحات وغیرہ طویل ہوں تو پھر ان میں امام زیادتی کر سکتا ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں اس طرح امام کو یہ بھی نہ چاہئے کہ مقتدیوں کو خوش کرنے کی غرض سے قرأت اور تسبیحات میں اس درجہ سے بھی کمی کر دے جو سب سے کم مستون درجہ ہے۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ جب نماز میں کسی چیز کے رونے کی آواز سننے تو نماز ہلکی کر دیا کرتے تھے۔ تاکہ اس کی ہاں جو جماعت میں شامل ہوتی، بچے کی طرف سے فکر میں نہ پڑ جائے اور جس کی وجہ سے اس کی نماز کا حضور اور خشوع و خضوع ختم ہو جائے۔

خطائی نے اس جملہ کی تشریح میں کہا ہے کہ ”اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ امام رکوع میں ہونے کی حالت میں اگر آہٹ پائے کہ کوئی شخص نماز میں شریک ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لئے چاہئے کہ وہ رکوع میں اس شخص کا انتظار کرے تاکہ وہ شخص رکعت حاصل کرے مگر بعض حضرات نے اسے مکروہ قرار دیا ہے بلکہ ان حضرات کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے والے کے بارے میں یہ خوف ہے کہ وہ کہیں شرک کی حد تک پہنچ جائے گا پناہ یہی مسئلہ حضرت امام مالک کا بھی ہے۔ خفی مسلک یہ ہے کہ امام اگر رکوع کو تقرب الی اللہ کی نیت سے نہیں بلکہ اس مقصد سے طویل کرے کہ لوگوں کو اسے مطلع کرے کہ اس میں شامل ہو کر رکعت پالے تو یہ مکروہ تعزیری ہوگا۔ جس سے بھی بڑے گناہ سے محفوظ رہے گا اہل برکت سے تاہم ان کو شرک حد تک نہیں پہنچے گا کیونکہ اس سے کسی نیت پر اللہ کی عبادت بہ حال نہیں ہوگی۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر امام آنے والے کو پہچانتا نہیں ہے تو اس شکل میں رکوع کو طویل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ اس کا ترک اولیٰ ہے ہاں اگر کوئی امام تقرب الی اللہ کی نیت سے رکوع کو طویل کرے اور اس پاک جذبہ کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ ایسی حالت کا ہونا چونکہ نادر ہے اور پھر یہ کہ اس مسئلہ کا نام ہی ”مسئلہ الریا“ ہے اس لئے اس سلسلہ میں کمال احتیاط ہی اولیٰ ہے۔

② وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَادَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أَرِيدُ إِطْلَاقَهَا فَاسْتَمِعْ نِكَاءَ الصَّغْبَىٰ فَإِنَّهُ يُؤْذِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَخْدَةٍ مِنْ نِكَائِهِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت قتادہ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں نماز میں داخل ہو تاہوں تو نماز کو طویل کرنے کا ارادہ کر جاؤں مگر جب بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو یہ جان کر کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں سخت مگر ہمدرد کی نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں۔“ (بخاری)

③ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتَ أَخَذْتُكَ لِلنَّاسِ فَلْيَتَخَفَّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الشَّقِيقِيمَ وَالصَّغِيفَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّيْتَ أَخَذْتُكَ لِنَفْسِكَ فَلْيَطْلُقْ نَافْسًا۔ (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھانے تو اسے چاہئے کہ نماز کو ہلکی کرے کیوں کہ مقتدیوں میں بیمار، کمزور اور بڑھے بھی ہوتے ہیں (اور ان کی رعایت ضروری ہے) اور جب تم میں سے کوئی شخص تنہا اپنی نماز پڑھے تو اسے اختیار ہے کہ جس قدر چاہے نماز کو طویل کرے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں امام کے لئے یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھانے وقت مقتدیوں کی رعایت ضرور کرے اس بات کا لحاظ رکھے کہ مقتدیوں میں بیمار پوزے اور کمزور لاغر لوگ بھی ہوں گے جو نماز کی طوالت سے تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی اور تکلیف سے بچنے کی خاطر جماعت میں شریک ہونا ہی چھوڑ دیں اس لئے ان کی رعایت کے پیش نظر نماز ہلکی سی پڑھانی چاہئے یا اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو اسے اختیار ہے کہ جس قدر چاہے طویل نماز پڑھے۔

اسی طرح اگر تمام مقتدی حضور قلب کے حامل ہوں اور میں سے کوئی بیمار و ضعیف و غیر مذہب ہوں تو اس شکل میں بھی امام جس قدر چاہے طویل نماز پڑھائے۔

(۴) وَعَنْ قُسَيْبِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَتَأْخُذُ عَنْ صَلَاةِ الْفَلَانِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يَطِيلُ بِنَافِثًا وَإِنِّي وَشَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنِّي تَوْعِيدًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُتَقَرِّبِينَ فَأَتَيْكُمْ مَا صَلَّيْتُ بِالنَّاسِ فَلَيْتَ تَحْزَنُوا فَنَهَمَ الضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَذَلِكَ حَاجِبٌ (بخاری)

”اور حضرت قس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ نے مجھ سے فرمایا کہ (ایک دن) ایک شخص نے (نبی کریم ﷺ) کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ! میں صبح کی نماز سے اس لئے پیچھے رہ جاتا ہوں کہ فلاں آدمی ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے ابو مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو نصیحت کرنے کے بارے میں اس دن جیسا غصہ میں بھرے ہوئے کبھی نہیں دیکھا چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تم میں سے بعض لوگ (طویل نماز پڑھا کر جماعت سے) لوگوں کو نفرت دلانے والے ہیں (خبردار! تم میں سے) جو شخص لوگوں کو نماز پڑھانے تو اسے چاہئے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں کمزور، پوزے اور حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

غلط نماز پڑھانے والا امام اپنی غلطی کا خمیازہ خود بھگتے گا

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَالْخَطَاةُ وَالْغَلَطُ (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تمہیں امام نماز پڑھائیں گے چنانچہ اگر وہ نماز اچھی پڑھائیں گے تو اس کا فائدہ تمہارے لئے ہے (اور ان کے لئے بھی ہے) اور اگر انہوں نے غلطی کی ہے (پھر بھی) تو اب ملے گا اور اس کا گناہ ان پر ہوگا۔“ (بخاری)

تشریح: اگر امام اچھی طرح اور شریعہ و مسنون طریقہ سے پڑھائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب امام اور مقتدی دونوں ہی کو ملے گا اور اگر امام نماز پڑھائے قاعدہ اور غیر شریعہ و مسنون طریقہ سے پڑھائے گا تو اس کی ذمہ داری مقتدیوں پر نہیں ہے مقتدیوں کو تو اس صورت میں بھی ثواب ملے گا کیونکہ انہوں نے تو نماز اچھی طرح ادا کی اور جماعت میں شریک ہونے کی نیت کی البتہ امام اپنی غلطی اور غلط کا خمیازہ خود بھگتے گا کیونکہ اس نے نماز پڑھانے میں تقصیر کی ہے۔

اس حدیث کے ذریعہ دراصل آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو وصیت فرمائی ہے کہ بعد میں جب برے اور غلط کارحاکم پیدا ہوں گے اور امامت کریں گے تو وہ امامت کی ادا نیکی میں احکام و آداب کی رعایت نہیں کریں گے۔ لہذا اس وقت تم کو چاہئے کہ اپنی نماز درست اور صحیح طریقہ پر ادا کرو۔ اگر امام اچھی طرح نماز پڑھائے گا تو اس کا فائدہ امام اور مقتدی دونوں کو ہو گا ورنہ غلط نماز پڑھانے کی شکل میں مقتدیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا غلط نماز پڑھانے کی ذمہ داری تنہا امام پر ہوگی اور نقصان اس کی کو ہو گیا۔

وَهَذَا النَّبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَضْلِ الْقَائِي
اور اس باب میں دوسری فصل نہیں ہے۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

بوڑھے اور بیمار مقتدیوں کی رعایت امام کے لئے ضروری ہے

⑥ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَمْتُ قَوْمًا فَأَجِفَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ زَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَمَّ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ أَذْنُهُ فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي ثَلَاثِينَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ قَالَ تَحْوِلُ قَوْضِعَ فِينِ ظَهْرِي بَيْنَ كَيْفِي ثُمَّ قَالَ أَمَّ قَوْمَكَ وَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْمُرِيضَ وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمُ ذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ وَخَذَهُ فَلْيُصِلْ كَيْفَ شَاءَ۔

”حضرت عثمان ابن ابی العاصؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے جو آخری وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ ”جب تم لوگوں کی امامت کرو تو انہیں ملکی نماز پڑھاؤ۔“ (مسلم) ”مسلم“ کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عثمانؓ سے فرمایا کہ اپنی قوم کی امامت کرو۔“ حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اپنے دل میں کچھ کھٹک محسوس ہوتی ہے آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔“ (جب میں آپ ﷺ کے قریب آیا تو آپ ﷺ نے مجھے اپنے اٹھائے اور میرے سینہ پر دونوں چھاتیوں کے درمیان اپنا دست مبارک رکھا پھر فرمایا کہ پشت پھیرو (میں نے اپنی پشت آپ کی جانب کر دی) چنانچہ آپ ﷺ نے میری پشت پر دونوں منڈھوں کے درمیان اپنا دست مبارک پھیر کر فرمایا کہ ”چاؤ اور اپنی قوم کی امامت کرو اور (یہ یاد رکھو کہ) جب کوئی شخص کسی قوم کا امام بنے تو اسے چاہئے کہ ملکی نماز پڑھائے کیونکہ ان میں بوڑھے بھی ہیں اور بیمار بھی ان میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں اور حاجت مند بھی ہاں جب کوئی تنہا نماز پڑھے تو اسے اختیار جس طرح چاہئے پڑھے۔“

تشریح: حضرت عثمانؓ کے ارشاد انہی اجدہ فی نفسی شنبہ (یعنی مجھے اپنے دل میں کچھ کھٹک محسوس ہوتی ہے) کا مطلب یہ تھا کہ میں امامت کے حقوق کی ادائیگی سے اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں یا کچھ وسوسے اور شبہات ہیں جو دل میں آتے ہیں یا یہ کہ امامت کے وقت میرے دل کے اندر ایک قسم کی برتری اور غرور کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کیفیات کے دفعیہ کے لئے ان کے سینے اور پشت پر اپنا دست مبارک پھیرا جس کی برکت سے ان کے دل کی وہ کھٹک جاتی رہی جس کی موجودگی انہیں امامت پر آمادہ نہ ہونے دیتی تھی۔

فاذا صلی احدکم الخ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تنہا نماز پڑھنے والا اپنی نماز کے معاملہ میں غبار ہے چاہے تو وہ طویل نماز پڑھے چاہے مختصر لیکن علماء لکھتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے افضل یہی ہے کہ وہ طویل نماز پڑھے۔

اس زمانہ کے ائمہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے جب وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں تو بہت زیادہ طوالت سے کام لیتے ہیں مگر جب تنہا نماز پڑھتے ہیں تو صرف اتنے ہی اختصار پر اکتفا کرتے ہیں جس سے نماز ادا ہو جائے۔ ائمہ کو اس طریق کار کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

⑦ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتُرُنَا بِالْخُفْيَةِ وَيُؤْمِنُ مَتَابِ الصَّلَاةِ (رواہ انسائی)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ”نبی کریم ﷺ ہمیں ملکی نماز (پڑھانے) کا حکم دیا کرتے تھے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے تو سورہ صافات کی آیت کرتے۔“ (سنائی)

تشریح: حدیث کے دونوں جز میں بظاہر تو تعارض نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو آپ ہلکی نماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے اور دوسری طرف خود امامت کرتے وقت سورہ صافات کی قرات فرماتے جو ایک طویل سورت ہے اس تعارض کو رفع کرنے کے لئے علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ لمبی لمبی سورتیں اور بہت زیادہ آیتیں بہت کم عرصہ میں پڑھ لیتے تھے جس سے لوگوں کو کوئی گمراہی اور اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی اور یہ خصوصیت دوسروں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح دونوں جز میں تعارض محسوس نہیں رہا۔

بَابُ مَا عَلَى الْمَأْمُومِينَ مِنَ الْمَتَابِعَةِ وَحُكْمُ الْمَسْبُوقِ

مقتدی کے لئے امام کی متابعداری کے لزوم اور مسبوق کا بیان

اس باب کے تحت وہ احادیث ذکر کی جائیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ مقتدی کی امام کی متابعداری کتنی ضروری اور لازم ہے اور یہ کہ مقتدی کو امام کی متابعت کن چیزوں میں اور کس طرح کرنی چاہئے۔

نیز اس باب میں وہ احادیث بھی نقل کی جائیں گی جن سے مسبوق کا حکم معلوم ہوگا کہ وہ اپنی نماز کس طرح پوری کرے اور اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔ گذشتہ صفحات میں کسی موقع پر مسبوق کی تعریف کی جا چکی ہے یعنی مسبوق اس نمازی کو کہتے ہیں جو ابتداء سے جماعت میں شریک نہ ہو بلکہ ایک رکعت یا اس سے زیادہ ہو جانے کی بعد جماعت میں آکر شریک ہوا ہو۔

امام کی متابعت کے سلسلہ میں آنے والی احادیث کے ضمن میں جب موقع مسائل کی وضاحت کی جائے گی تاہم اس موقع پر اجمالی طور پر اتنی بات جانتے چلے کہ نماز کے ان ارکان میں جو فرض یا واجب ہیں تمام مقتدیوں کو امام کی متابعت و موافقت کرنا واجب ہے ہاں ان ارکان میں جو سنت و غیرہ ہیں مقتدیوں کے لئے امام کی متابعت ضروری نہیں چنانچہ اگر امام، شافعی المذہب ہو اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یمن کرے یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھائے تو حنفی مقتدی کو ہاتھوں کا اٹھانا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان دونوں موقعوں پر رفع یمن ان کے نزدیک تکلیف ہے اس طرح فہر کی نماز میں شافعی المذہب امام قنوت پڑھے تو حنفی مقتدیوں کے لئے قنوت پڑھنا واجب نہیں ہاں رات میں قنوت پڑھنا واجب ہے لہذا اسی طرح شافعی المذہب امام اگر اپنے مذہب کے موافق قنوت رکوع کے بعد پڑھے تو حنفی مقتدیوں کو بھی امام کی متابعت و موافقت کے پیش نظر رکوع کے بعد ہی قنوت پڑھنا چاہئے۔ (علم الفقہ)

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

امام کی متابعت

① عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ نَاصِلِي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ سَمِعَ اللَّهُ لِيَمْنُ حِمْدَهُ لَمْ يَخُورْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَحَتَّى يَصْغِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَهَنَّمَ عَلَى الْأَرْضِ. (مشنید)

”حضرت براہ ابن عاربؒ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے چنانچہ آپ جب سبحان اللہ لمن حمد کہتے تو جب تک آنحضرت ﷺ (جودہ کیلئے اپنی جبین مبارک زمین پر نہیں رکھتے تھے ہم میں سے کوئی شخص اپنی جبین مبارک (اگلی) نہیں تھا“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت براہؒ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم رکوع سے اٹھ کر آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہی سجدہ میں نہیں چلے جاتے تھے بلکہ کھڑے رہتے تھے اور جب آنحضرت ﷺ زمین پر اپنی جبین مبارک رکھ لیتے تو ہم سجدہ میں جاتے۔ مولانا مظہر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مقتدی کے لئے یہ سنت ہے کہ وہ اپنی نماز کے ارکان امام کی نماز کے ارکان کے اس قدر بعد ادا کرے اور اگر

امام کے افعال و مسئلہ اور مقتدی کے افعال و مسئلہ کے درمیان اور انکی کا اختلاف نہ ہو تو بھی جائز ہے مگر تکبیر تحریمہ کے وقت مقتدی کے لئے اتنا توقف کہ ضروری ہے کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہہ کر فارغ ہو تو مقتدی تکبیر تحریمہ کہیں۔

مگر حنفی فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی کے لئے امام کی متابعت بطریق مواصلت واجب ہے یعنی مقتدیوں کو ہر رکن امام کے ساتھ ہی بلا تاخیر ادا کرنا چاہئے، تحریمہ بھی امام کی تحریمہ کے ساتھ کریں، رکوع بھی امام کے رکوع کے ساتھ، قنوت بھی امام کے قنوت کے ساتھ، سجدہ بھی امام کے سجدہ کے ساتھ غرض کہ ہر فعل امام کے ہر فعل کے ساتھ کریں۔ ہاں اگر قنوت اولیٰ میں امام اس سے پہلے کھڑا ہو جائے کہ مقتدی التحیات پوری کریں تو مقتدیوں کو چاہئے کہ التحیات پوری کر کے سلام پھیریں۔ ہاں رکوع و سجود میں اگر مقتدیوں کے بیچ میں مرتبہ بھی نہ چڑھی ہوں اور امام سر اٹھائے تو صحیح مسئلہ یہی ہے کہ مقتدیوں کو چاہئے کہ وہ بیچ چڑھے بغیر ہی امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اگر مقتدی رکوع یا سجدہ سے اپنے سر امام کے سر اٹھانے سے پہلے اٹھا دیں تو ان کو چاہئے کہ وہ دوبارہ رکوع یا سجدہ میں چلے جائیں اور پھر امام کے ساتھ ہی اپنا سر اٹھائیں اس طرح یہ رکوع یا سجدہ سے دو نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی شمار ہوں گے۔

مقتدی امام سے پہلے کوئی رکن ادا نہ کریں

② وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّخٍ بِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَمَّا مَعَكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِصْرِ إِنْ قَالِي أَرَأَيْتُمْ مِنْ أَعَابِي وَمِنْ خُلَفَائِي۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی جب آپ نماز پڑھا چکے تو اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ تم لوگو! میں تمہارا امام ہوں لہذا تم رکوع کرنے، سجدہ کرنے کھڑے ہونے اور پھرنے یعنی نماز سے فارغ ہونے میں مجھ سے جلدی نہ کیا کرو میں تمہیں اپنے آگے اور (بدرجہ مکاشفہ بطور مجرہ یا بدرجہ مشاہدہ) اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔“ (مسلم)

③ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْدِئُوا الْإِمَامَ إِذَا كَثُرَ فَكْثُرُوا وَإِذَا قَالُوا وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لَكُمْ خَمِيدَةً فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ الضَّالِّينَ لَمْ يَذْكُرُوا إِذَا قَالُوا وَلَا الضَّالِّينَ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم اپنے امام پر جہل نہ کیا کرو جب امام تکبیر کہے تو تم (بھی اس کے ساتھ ہی) تکبیر کہو جب امام ولا الضالین کہے تو تم رکوع میں جاؤ اور جب امام سمع اللہ لمن حمد کہے تو تم الہم ربنا لک الحمد اے اللہ اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں) کہو۔“ اس روایت کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے مگر بخاری نے اپنی روایات میں وَإِذَا قَالُوا وَلَا الضَّالِّينَ کے الفاظ نقل نہیں کئے ہیں۔“

تشریح: ”فقہو لا آمین“ کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو مقتدی خاموش کھڑے رہ کر اسے سنیں اور سورہ فاتحہ کی قرات نہ کریں۔

حدیث کے آخری جزو سے یہ معلوم ہوا کہ امام جب رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمد کہے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہیں جیسا کہ امام اعظمؒ کا مسئلہ ہے۔

امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں یا کھڑے ہو کر

④ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَضَمَّ عُنْتَهُ فَجَعَلَ يَشْفِقُ الْأَتَمِنَ فَصَلَّى صَلَاتَهُ

مِن الصَّلَوات وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَأَى قَعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتِيَهُ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ۔ قَالَ الْحَمِيدِيُّ: قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جُلُوسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ لَمْ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقَعُودِ وَإِنَّمَا يُؤْتِيهِ خَدًّا بِالْأَخِيرِ فَلَا جِزْمَ فِي فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَاتَّفَقَ مُسْلِمٌ إِلَى أَجْمَعُونَ وَرَأَى فِي رِوَايَةٍ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْتَجْدُوا۔

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ”ایک مرتبہ کسی سفر کے دوران نبی کریم ﷺ گھوڑے پر سوار تھے کہ (انعام) آپ ﷺ پیچھے گر پڑے اس کی وجہ سے آپ ﷺ کی دانتی گر کر ٹوٹ (اٹھ) چلی گئی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر آپ ﷺ کا دل نہ رہا) چنانچہ آپ ﷺ نے (ان پانچ فرض) نمازوں میں سے کوئی نماز میں بیٹھ کر پڑھائی ہم نے آپ ﷺ کے پیچھے بیٹھ کر (ای) نماز پڑھی۔ جب آپ ﷺ نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو ہم نے (آپ) سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ امام اسی لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے لہذا جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو جب وہ رکوع کرے تو تم (بھی) رکوع کرو اور جب وہ رکوع سے اٹھے تو تم (بھی) رکوع سے اٹھو، جب وہ سجۃ اللہ میں حمد کے پورا تک الحمد کہو اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب مستحق بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔“ حیدریؒ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد کہ ”جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔“ آپ ﷺ کی پہلی بیماری میں تھا اور اس کے بعد (مرض الموت) میں انتقال سے ایک دن پہلے آنحضرت ﷺ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی تو لوگوں نے آپ ﷺ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور آپ ﷺ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا اور آنحضرت ﷺ کے اسی فعل پر عمل کیا جاتا ہے جو آخری ہے (یعنی یہاں فعل مسنونہ اور دوسرا فعل ناسخ ہوتا ہے)۔“ یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور مسلم بھی لفظاً انہی کے حواشی میں (یعنی روایت کو اس لفظ تک بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے) اور ایک دوسری روایت میں مسلم نے یہ الفاظ مزید نقل کئے ہیں کہ (آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ امام کے خلاف نہ کرو اور جب وہ (امام) سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔“

تشریح: اس روایت کے آخر میں جن حیدری کا قول نقل کیا گیا ہے یہ وہ حیدری نہیں جو جمع بین الصحیحین کے مؤلف ہیں بلکہ یہ بخاری کے استاد حیدری ہیں، بہر حال اکثر ائمہ کا مسلک حیدری کے قول کے مطابق ہی ہے کہ اگر امام کسی عذر کی بناء پر بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مستحق کھڑے ہو کر پڑھیں انہیں بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔

آنحضرت کی علالت اور حضرت ابوبکرؓ کی امامت کا واقعہ

⑤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُؤَدِّيَةٌ بِالصَّلَوةِ فَقَالَ مَرُّوا يَا بَكْرَانُ بِصَلِّي النَّاسِ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِلِكَ الْأَيَّامِ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً فَقَامَ يَهْدِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجُلَةٍ وَخُطَّافٍ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حَشَّةَ ذَهَبٍ يَتَأَخَّرُ قَامُوا أَلَيْهَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا يَفْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَفْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ التَّكْبِيرَ۔

”اور ام المؤمنین حضرت عائشہؓ مدینہؓ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ بہت زیادہ بیمار تھے تو ایک دن حضرت بلالؓ آپ ﷺ کو نماز کے لئے بلائے آئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ابوبکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے لوگوں کو ان

دلوں میں ستر نماز پڑھائیں پھر جب (ایک دن) آنحضرت ﷺ نے اپنی طبیعت کچھ بگنی محسوس فرمائی تو آپ ﷺ (نماز کے لئے مسجد کو) دو آدمیوں کا سہارا لے کر (اس طرح) آئے کہ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے صحابہ کے مونڈھوں پر ٹیک رکھے ہوئے تھے اور (ضعف و کمزوری کے سبب) آپ ﷺ کے پیچ مبارک زمین پر ٹھٹھتے جاتے تھے جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکرؓ نے آپ ﷺ کی آؤ کی آہٹ محسوس کی اور جیسے ہٹا کر فرمایا (کہ) آنحضرت ﷺ ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں اور امامت کریں) آنحضرت ﷺ نے (یہ) دیکھ کر کہ حضرت ابوبکرؓ کی طرف اشارہ کیا کہ پیچے نہ ہو پھر آپ ﷺ (آگے) بڑھے اور حضرت ابوبکرؓ کے بائیں طرف بیٹھ گئے چنانچہ حضرت ابوبکرؓ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور آنحضرت ﷺ ”ضعف و کمزوری کی بناء پر بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے حضرت ابوبکرؓ آنحضرت ﷺ کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابوبکرؓ کی نماز کی اقتداء کرتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: شرح السنہ میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کے ارشاد ”ابوبکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ آنحضرت ﷺ کے بعد تمام لوگوں میں افضل ہیں نیز یہ کہ تمام لوگوں میں حضرت ابوبکرؓ ہی آنحضرت ﷺ کی خلافت کے سب سے زیادہ مستحق اور سب سے اولیٰ ہیں چنانچہ آنحضرت ﷺ کی جانب سے حضرت ابوبکرؓ کو امامت کے اس عظیم اور سب سے اہم منصب کا اہل و اولیٰ قرار دینے کی پیش نظر یہ بعض جلیل القدر صحابہ کا یہ ارشاد باطل حقیقت پسندانہ اور فشاء رسالت کے عین مطابق تھا کہ ”آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ کو ہمارے دین (کی پیشوائی) کے لئے پسند فرمایا تو کیا ہم انہیں اپنی دنیا کی رہبری کے لئے پسند نہ کریں؟ یعنی جب آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ کو اپنی زندگی میں دین کا سب سے بڑا اور اہم منصب امامت عنایت فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ابوبکرؓ ہی کی وہ شخصیت ہو سکتی ہے جو مسلمانوں کی دینی پیشوائی اور رہبری کو انجام دے سکے تو حضرت ابوبکرؓ مسلمانوں کی دینی رہبری اور پیشوائی کے بدرجہ اولیٰ مستحق ہوئے لہذا خلافت جیسے عظیم الشان منصب کے سب سے زیادہ اہل و علیٰ ہیں۔

وخلین (دو صحابہ) سے مراد حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کی ذات گرامی ہے یعنی آپ ﷺ اپنی کمزوری و ناتوانی کے سبب مجروح مبارک سے مسجد نبویؐ تک ان دونوں جلیل القدر صحابہ کے مونڈھوں پر سہارا دیکر تشریف لائے۔

حدیث کے الفاظ والناس یقتلون بصلوة ابی بکرؓ (اور لوگ حضرت ابوبکرؓ کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے) کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ چونکہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابوبکرؓ آپ ﷺ کے پہلوئے مبارک میں کھڑے تھے اس لئے آنحضرت ﷺ جو فعل کرتے حضرت ابوبکرؓ بھی اسی طرح کرتے تھے اور جو فعل حضرت ابوبکرؓ کرتے تھے دوسرے مقتدی بھی اسی طرح کرتے جاتے تھے۔ لہذا یہاں اقتداء کے یہی معنی ہیں یعنی مراد انہیں ہیں کہ آنحضرت ﷺ تو حضرت ابوبکرؓ کے امام تھے اور حضرت ابوبکرؓ دوسرے مقتدیوں کے امام تھے کیونکہ مقتدی ہی کی اقتداء کرنا جائز نہیں۔

بہر حال اصل سچہ کہ امام آنحضرت ﷺ ہی تھے حضرت ابوبکرؓ بھی آپ ﷺ کی اقتداء کر رہے تھے اور دوسرے لوگ بھی آپ ﷺ ہی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔

کیا نماز کے دوران امامت میں تغیر جائز ہے

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز کے دوران امامت میں تغیر جائز ہے؟ یعنی نماز شروع ہو چکی ہے ایک امام لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے ایک دوسرا شخص آتا ہے اور شروع سے نماز پڑھا لے والے امام کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اور امامت شروع کر دیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ جیسا کہ واقعہ مذکورہ میں صورت پیش آئی کہ حضرت ابوبکرؓ نے لوگوں کو نماز پڑھانی شروع کر دی تھی کہ آنحضرت ﷺ بعد میں تشریف لائے اور حضرت ابوبکرؓ کی جگہ لوگوں کی امامت شروع فرمادی تو اس سلسلہ میں علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ علامہ کا اس بارہ میں

اجماع ہے کہ صورت مذکور میں آنحضرت ﷺ کا یہ فعل آپ ﷺ کے خصائص میں تھا، یعنی دوسروں کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح امامت میں تغیر کیا جائے۔

لیکن حضرت امام شافعیؒ نے اس میں اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ مذکورہ بالا صورت کی طرح امامت اور اقتداء جائز ہے (ملاحظہ فرمائیے مرقاة شرح مشکوٰۃ)

اس سلسلہ میں بعض علماء حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ حضرت ابوبکرؓ نماز شروع کر چکے تھے یعنی حضرت ابوبکرؓ نے اس وقت نماز شروع نہیں کی تھی چنانچہ آنحضرت ﷺ تشریف لائے اور امامت شروع فرمادی۔ واللہ اعلم اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ اگر امام کسی عذر کی بناء پر بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کھڑے ہو کر بتی نماز پڑھیں چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے۔

نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعہ، عیدین، نیز زیادہ نمازی ہونے کی صورت میں عام نمازوں میں بھی مؤذنون کے لئے جائز ہے کہ وہ امام کے ساتھ تکبیرات آواز بلند کہتے جائیں تاکہ جو مقتدی امام سے فاصلہ پر ہوں وہ بھی تکبیرات سن لیں۔

امام سے پہلے سر اٹھانے پر وعید

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا يَخْشَى الذَّبِّي يُوَفِّعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَحْتَوِلَ اللَّهُ رَأْسَهُ وَأَنْسَ حِمَارًا - (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ وہ شخص جو امام سے پہلے (دکوع و سجود سے) سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ جس شانہ اس کے سر کو بدل کر گدھے جیسا سر کر دے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: جو شخص نماز کے ارکان امام کے ساتھ ادا نہیں کرے بلکہ امام سے پہلے ہی ادا کر لیتا ہے مثلاً رکوع و سجود سے امام کے سر اٹھانے سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے تو ایسے شخص کے بارہ میں مذکورہ بالا حدیث سخت ترین وعید ہے۔

گو علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے حقیقی معنی پر محمول نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گدھے کے مانند کم فہم و عقل کر دے گا کیونکہ تمام جانوروں میں گدھا ہی سب سے زیادہ کم فہم ہوتا ہے لہذا یہ مسخ حقیقی نہیں ہو گا بلکہ مسخ معنوی ہو گا۔ تاہم علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس حدیث کو اپنے حقیقی معنی پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس امت میں بھی مسخ ممکن ہے جیسا کہ ”باب اشرار السامعہ“ میں مذکور ہے اور اس کے موید ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ان یحول اللہ صغیرا وحملا یعنی اللہ تعالیٰ اس سے نہیں ڈرتا کہ اس کی صورت کو گدھے جیسی صورت کر دے۔

خطابیؒ فرماتے ہیں کہ ”اس امت میں بھی مسخ جائز ہے لہذا اس حدیث کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنا جائز ہے۔

علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ یہ مسخ خاص ہے اور امت کے لئے جو مسخ ممتنع ہے وہ مسخ عام ہے چنانچہ احادیث صحیحہ سے بھی ایسی بات معلوم ہوتی ہے۔

مسخ صورت کی ایک عبرت ناک مثال

علامہ حجرؒ کے مذکورہ بالا قول کی تائید ایک عبرت ناک واقعہ سے بھی ہوتی ہے جو ایک جلیل القدر محدث سے محقول ہے کہ وہ طلب علم اور حصول حدیث کی خاطر دمشق کے ایک عالم کے پاس پہنچے جو اپنے علم و فضل کی بناء پر بہت مشہور تھا انہوں نے اس عالم سے درس لینا شروع کیا مگر حصول علم کے دوران یہ واقعہ طالب علم کے لئے حیران کن ثابت ہوا کہ اسناد پوری مدت میں بھی کبھی ان کے سامنے نہیں آیا درس کے وقت استاد اور شاگرد کے درمیان ایک پردہ حائل رہتا تھا، ان کو اس کی بڑی خواہش تھی کہ کم سے کم ایک مرتبہ اپنے استاد کے

چہرے کی زیارت تو کریں، چنانچہ جب انہیں اس عالم کی خدمت میں رہتے ہوئے بہت کاف عرصہ گزر گیا تو اس نے یہ محسوس کر لیا کہ طالب علم حصول حدیث کے شوق اور تحقیق شیخ کے بھرپور جذبات کا پوری طرح حامل ہے تو اس نے ایک دن درمیان میں حاکم پر دو کہ انھیں ایمان کے حیرت اور تعجب کی آفتاب نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ جو تخیل القدر عالم اور ان کا استاد جس کے علم و فضل کی شہرت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اپنے انسانی چہرہ سے محروم ہے بلکہ اس کا منہ گدھے جیسا ہے استاد نے شاکر کی حیرت اور تعجب کو دیکھتے ہوئے جو بات کہی اسے سننے اور اس سے عبرت حاصل کیجئے۔ اس نے کہا:

اے میرے بیٹے! نماز کے ارکان ادا کرنے کے سلسلہ میں امام پر پہل کرنے سے بچنا میں نے جب یہ حدیث سنی کہ ”کیا وہ شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ جل شانہ اس کے سر کو بدل کر گدھے جیسا کر دے گا۔“ تو مجھے بہت تعجب ہوا اور میں نے اسے بعید از امکان تصور کیا چنانچہ (ای میری بد قسمتی کہ میں نے تجربہ کے طور پر نماز کے ارکان ادا کرنے کے سلسلہ میں امام پر پہل کی جس کا نتیجہ میرے بیٹے اس وقت تمہارے سامنے ہے کہ میرا چہرہ واقعی گدھے کے چہرے جیسا ہو گیا۔

بہر حال ملاحظہ قاری اس کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد دراصل شدید تہدید اور انتہائی وعید کے طور پر ہے یا یہ کہ ایسے شخص کو روزِ یاد و زرخ میں اس عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔“

الفصل الثانی

امام کی موافقت کرنے کا حکم

(۷) وَعَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى أَخَذْتُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامَ عَلَى خَالٍ فَلْيَضْحَكُوا كَمَا يَضْحَكُ الْإِمَامُ زَوْءُ الْثَوْبِ وَمِثْلُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

”حضرت علی اور حضرت معاذ بن جبلؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص (جماعت میں شریک ہونے کے لئے) نماز میں آئے اور امام کسی حالت میں ہو تو جو کچھ امام کر رہا ہے وہی اسے کرنا چاہئے۔“ اس حدیث کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: حدیث کا حامل یہ ہے کہ افعال نماز میں اس شخص کو امام کی اقتداء کرنی چاہئے اور اسے ارکان نماز کی ادائیگی کے سلسلہ میں امام سے مقدم یا مؤخر نہ ہونا چاہئے۔

ابن ملکؒ فرماتے ہیں ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امام جس حالت میں بھی ہو اس کی موافقت اسے کرنی چاہئے، یعنی جماعت شروع ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص بعد میں شریک ہونے کے لئے آئے تو امام جس حالت میں ہو اسے اس کی موافقت کرنی چاہئے اگر امام حالت قیام میں ہو تو اسے بھی وہی حالت اختیار کرنی چاہئے اگر وہ رکوع میں ہو تو اسے بھی رکوع میں طے جانا چاہئے اگر سجدہ میں ہو تو اسے بھی سجدہ میں چلے جانا چاہئے دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ جماعت شروع ہو جانے کے بعد یوں ہی کھڑے رہتے ہیں یا باتوں میں مصروف رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جب امام رکوع میں جائے تو جا کر نماز میں شریک ہوں یہ طریقہ بہت غلط اور غیر شرعی ہے اس سے اجتناب ضروری ہے۔

امام ترمذیؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے تاہم علماء کا اس حدیث پر عمل ہے اور نوویؒ نے بھی کہا ہے کہ حدیث کی اسناد ضعیف ہے لیکن جس حدیث پر علماء کامل ہوتا تھا اسے امام ترمذیؒ صحیح قرار دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حدیث کی صحت علماء کے عمل سے ثابت ہو جائے جیسا کہ حضرت شیخ ابی الدین ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ مجھے آنحضرت ﷺ کی یہ حدیث پہنچی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ ستر

ہزار مرتبہ پڑھے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اسی طرح جس شخص کے لئے پڑھا جائے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے چنانچہ میں اس کلمہ کو روایت کردہ عدد کے مطابق خاص طور سے کسی کے لئے نیت کے بغیر پڑھا کرتا تھا اتفاق سے ایک دن میں ایک جگہ دعوت میں گیا وہاں میرے بہ چند رفیق بھی تھے ان میں سے ایک شخص جو ان تھا جو کشف کے سلسلہ میں بہت مشہور تھا کھانے کے دوران اچانک وہ رونے لگا میں نے حیرت زدہ ہو کر اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں کشف کے ذریعہ دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں عذاب میں مبتلا ہے یہ سنتے ہی میں نے کلمہ پڑھ کر وہ ثواب دل ہی دل میں اس کی ماں کے لئے بخش دیا اب وہ ہنسے لگا اور اس نے کہا کہ ”اب میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔“

اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد شخص نبی الدین ابن عربیؒ نے فرمایا کہ اس شخص کے کشف کے صحیح ہونے سے میں نے اس حدیث کو صحیح جانا اور اس حدیث کے صحیح ہونے سے اس شخص کے کشف کو صحیح مانا۔

رکوع میں شریک ہو جانے سے پوری رکعت ہو جاتی ہے

⑧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ مُسْجِدُونَ فَاسْتَجِدُّوا وَلَا تَعْبُدُوا مَخْبِئَاتِهِمْ أَذْذُكَ رُكْعَةً فَقَدْ أَذْذَكَ الصَّلَاةَ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب تم (جماعت میں شریک ہونے کے لئے) نماز میں آؤ اور مجھے سجدہ کی حالت میں پاؤ تو تم بھی سجدہ میں چلے جاؤ اور اس سجدہ کو کسی حساب میں نہ لگاؤ، ہاں جس شخص نے (امام کے ساتھ) رکوع پایا تو اس نے پوری رکعت پائی۔“ (ابو داؤد)

تشریح: علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت میں آکر اس حال میں شریک ہو کہ امام سجدہ میں ہو اور وہ بھی سجدہ میں چلا جائے تو اس کی پوری رکعت نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی شخص اس حال میں شریک ہو کہ امام رکوع میں ہو اور اسے رکوع مل جائے تو اس کی پوری رکعت ادا ہو جاتی ہے چنانچہ اس حدیث کے پہلے جزء کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت میں اس وقت شریک ہو جب امام سجدہ میں ہو تو وہ سجدہ میں چلا جائے۔ مگر اس سجدہ کی وجہ سے وہ اس رکعت کا ادا کرنا نہ سمجھے کیونکہ جس طرح رکوع میں شریک ہو جانے سے پوری رکعت مل جاتی ہے اسی طرح سجدہ میں شریک ہونے سے پوری رکعت نہیں ملتی۔

دوسرے جزء کے علماء نے دو مطلب بیان کئے ہیں ① حدیث میں لفظ ”رُكْعَةً“ سے رکوع مراد ہے اور ”صلوة“ سے رکعت یعنی جس نے امام کو رکوع میں پایا اور وہ رکوع اس نے بھی پایا تو اس کو پوری رکعت مل گئی ② رکعت اور صلوٰۃ دونوں اپنے حقیقی معنی میں استعمال کئے گئے ہیں اس طرح حدیث کے اس جزء کا مطلب یہ ہو گا کہ جس شخص نے جماعت میں ایک رکعت بھی پائی تو اس نے امام کے ساتھ پوری نماز کو پایا لہذا نماز باجماعت کا ثواب بھی ملے گا اور جماعت کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔

چالیس روز تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے والے کے لئے بشارت

⑨ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اللَّهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يَذْكُرُ الشَّكْرَ يَوْمَ الْأُولَى كَتَبَ لَهُ ثَمَنُ ثَوْبٍ أَتَانِ ثَوْبٌ وَثَوْبٌ أَتَانِ ثَوْبٌ مِنَ الثَّقَافِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص چالیس روز تک اللہ تعالیٰ کے لئے جماعت کے ساتھ اس طرح نماز کرے کہ وہ تکبیر اولیٰ بھی پائے تو اس کے لئے دو قسم کی نجات لکھی جاتی ہے ایک تو دروز سے نجات اور دوسری ثقیاف سے نجات۔“

(ترمذی)

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو مسلسل چالیس روز تک یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کی خاطر جماعت سے نماز اس طرح پڑھے کہ اس کی تکبیر تحریر فوت نہ ہو یعنی وہ ابتداء سے نماز میں شریک رہے کہ جب امام تکبیر تحریر کہے تو وہ بھی تکبیر کہے یا بعض علماء کے قول کے مطابق زیادہ سے زیادہ امام کے سبحانک الہم پڑھنے تک جماعت میں شریک ہو جائے تو اس کے لئے بارگاہ رب العزت سے دو چیزوں سے نجات کا پروانہ عنایت فرمایا جاتا ہے ایک تو دوزخ سے کہ اسے انشاء اللہ دوزخ کی آگ دیکھنا نصیب نہیں ہوگی اور دوسرے نفاق سے۔

نفاق سے نجات کا مطلب

نفاق سے نجات کا پروانہ دیئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرد مؤمن کو اس بات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا اس سے منافقوں جیسے عمل سرزد ہوں جیسے نماز میں کسل و سستی اور ریاء، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اہل حق اور اہل اخلاص کے سے عمل کرنے کی توفیق دے گا اور آخرت میں اسے اس عذاب سے کہ جس میں منافقین کو مبتلا کیا جائے گا بچائے گا نیز میدانِ حشر میں اس کے بارے میں یہ کوئی وی جانے گی کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے بلکہ بندہ مؤمن و صادق ہے اور رحم و کرم کی بارشیں محض اس وجہ سے ہوں گی کہ یہ شخص نماز میں اس قدر پہلے آیا کہ تکبیر اولیٰ میں شریک ہو سکے نیز بول کے پورے غلوں اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی خوشنودی اور رضامندی کو حاصل کیا۔ حق تعالیٰ ہم سب کو اس سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین۔

جماعت کی نیت سے مسجد میں جانے والے کو جماعت نہ ملنے کی صورت میں بھی ثواب ملتا ہے

⑩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَوَّضًا فَأَخْسَنَ وَضَوْئُهُ ثُمَّ وَافَقَ حِجَّةَ النَّاسِ قَدْ صَلَّوْا أَعْظَمَ اللَّهُ مِثْلَ آخِرِ مَنْ صَلَّاهَا وَخَسِرَ هَذَا يَنْقُضُ ذَلِكَ مِنْ أَجْوَدِهِمْ شَيْئًا۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھا (یعنی پورے شرائط و آداب اور حضور دل کے ساتھ) وضو کیا اور پھر مسجد میں گیا اور وہاں دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس نماز کے برابر ثواب عنایت فرمادیتا ہے جس نے وہاں جماعت میں حاضر ہو کر نماز پڑھی تھی اور اس کا ثواب دینے سے دوسرے (یعنی جماعت میں حاضر ہونے والوں) کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتا۔“ (ابو داؤد و الترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت میں شریک ہونے کی نیت سے مسجد میں آئے اور اتفاق سے اسے جماعت نہ مل سکے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جماعت میں شریک ہونے والوں کے برابر ہی ثواب عنایت فرماتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قصداً بر کر کے جماعت میں شریک ہونے سے نہ رہ جائے بلکہ اتفاقاً کسی عذر کی بناء پر اس کی جماعت جاتی رہے اگر کوئی شخص قصداً جماعت کے وقت حاضر نہ ہو بلکہ جماعت ہو جانے کی بعد آئے تو اسے یہ ثواب نہیں ملے گا۔

حدیث کے آخری جزء کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ ثواب ان نمازیوں کے ثواب میں سے جو جماعت میں حاضر تھے کم کر کے نہیں ملے گا کہ جس کی وجہ سے ان کے ثواب میں کمی ہو جائے بلکہ ان نمازیوں کو تو اپنے نفع یعنی جماعت میں شریک ہونے کا بھرپور اجر ملے گا اور اسے جماعت کی نیت اور جماعت کے حاصل کرنے کے غلبہ شوق کی بناء پر ثواب دیا جائے گا۔

جماعت کی فضیلت

⑪ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَفَضَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَيَّ هَذَا

فَيُصَلِّي مَعَهُ فِقَامًا زَجُلًا فَصَلَّى مَعَهُ (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ (ایک روز مسجد میں) ایک شخص ایسے وقت پہنچا جب کہ نبی کریم ﷺ نماز پڑھ چکے تھے آپ نے (اس شخص کو دیکھ کر) فرمایا کہ ”کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو اسے خدا کی راہ میں دے۔“ چنانچہ ایک شخص (آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد سن کر) نکلا اور اس نے اس شخص کے ساتھ نماز پڑھی۔“ (ترمذی و ابوداؤد)

تشریح: بتصدیق (خدا کی راہ میں دے) کا مطلب یہ تھا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس شخص کے ساتھ ہیں طور احسان کرے کہ وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ اسے جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو نیک راہ بتائے یا اس کے نیک راستہ اختیار کرنے کا باعث بنے تو اسے وہی اجر و ثواب ملے گا جو خدا کی راہ میں بخشش کا ثواب ملتا ہے۔

مولانا مظہرؒ فرماتے ہیں کہ آلے والے شخص کے ساتھ نماز پڑھنے کو صدقہ (خدا کی راہ میں دینے) سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ اس شخص کے ساتھ نماز پڑھنے والے نے اس کو چھپیں گناہ پر وہ ثواب صدقہ کیا کہ گناہ اس شخص کے ساتھ نماز پڑھتا تو جماعت نہ ہونے اور تہانماز پڑھنے کی وجہ سے ایک ہی نماز کا ثواب ملتا اور اس شخص کے باعث جماعت حاصل ہونے کی وجہ سے اسے ساتیں نمازوں کا ثواب ملا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

آنحضرت ﷺ کے مرض موت میں ابو بکرؓ کی اہمیت کا واقعہ

(۱۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَا تَخَذِينَ بِي عَنْ مَوْضِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى لَقَدْ نَعَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ فَقَالَ ضَعُوا الْمَاءَ فِي الْمِخْضِ قَالَتْ فَقَعْنَا فَاغْتَسَلْ فَذَهَبَ لِنُؤُوءٍ فَأَغْمَيْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَ نَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا الْمَاءَ فِي الْمِخْضِ قَالَتْ فَقَعْنَا فَاغْتَسَلْ ثُمَّ دَهَبَ لِنُؤُوءٍ فَأَغْمَيْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَ نَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا الْمَاءَ فِي الْمِخْضِ قَالَتْ فَقَعْنَا فَاغْتَسَلْ ثُمَّ دَهَبَ لِنُؤُوءٍ فَأَغْمَيْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَ نَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالنَّاسُ عَكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَايَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا زَقِيقًا يَأْمُرُ صِلَ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ حَقَّةً وَخَرَجَ بَيْنَ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعِشَاءُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَابْنُ بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ دَخَلَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْزَاهُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلِسْ أَسَى إِلَى جَنْبِهِ فَاجْلِسْ أَسَى إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَآ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا خَذَ النَّبِيُّ عَائِشَةَ عَنْ مَوْضِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاتِ فَهَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَتَكَرَّرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمِعْتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ (مشتمل علیہ)

”حضرت عبد اللہ ابن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ (ایک روز میں) ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ ”کیا آپ مجھ سے نبی کریم ﷺ کی بیماری کا حال (کہ جس میں آپ آخری مرتبہ نماز پڑھانے کے لئے مسجد شریف لے گئے تھے) بیان فرمائیں گی؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ”ہاں! کہیں نہیں! اتوں سو کہ جب! آنحضرت ﷺ زیادہ بیمار ہوئے تو (نماز کے وقت) ابو بکرؓ کا

لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟" ہم نے کہا کہ "ابھی نہیں یا رسول اللہ! لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔" (یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ "اچھا) میرے لئے گن (اشت) میں پانی رکھو۔" حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ "ہم نے گن میں پانی رکھ دیا۔" چنانچہ آپ نے غسل کیا اور چاہا کہ کھڑے ہوں مگر "کڑوری کی وجہ سے آپ کو شل آگیا اور بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو پھر فرمایا کہ "کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟" ہم نے کہا کہ "ابھی نہیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا، گن میں پانی رکھ۔" حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ (جب ہم گن میں پانی لکھ دیا تو آپ ﷺ نے غسل فرمایا اور چاہا کہ کھڑے ہوں مگر بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو پھر پوچھا کہ "کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟" ہم نے عرض کیا کہ ابھی نہیں لوگ آپ کے منتظر ہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا "گن میں پانی رکھو۔" (جب ہم نے پانی رکھ دیا تو) آپ بیٹھے اور غسل کیا اور پھر جب اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو فرمایا کہ "کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟" ہم نے عرض کیا کہ "نہیں لوگ آپ ﷺ کے منتظر ہیں یا رسول اللہ! اور لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے لئے آنحضرت ﷺ کا انتظار کر رہے تھے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے کسی کو (یعنی حضرت بلال کو) حضرت ابوبکرؓ کے پاس یہ کہلا کر بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، چنانچہ قاصد (یعنی حضرت بلالؓ) ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے لئے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں! آنحضرت ابوبکرؓ ایک نرم دل آدمی تھے (یہ سن کر) حضرت عمرؓ سے کہنے لگے کہ عمرؓ تم ہی لوگوں کو نماز پڑھا دو! (کہہ کر) میں تو آنحضرت ﷺ کی جگہ کھڑے ہونے کا تحمل نہیں ہو سکتا! لیکن حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ "اس عظیم مرتبہ کے سب سے زیادہ اہل آپ ہیں! چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے ان دنوں میں (یعنی آنحضرت کے ایام مرض میں) سترہ نمازیں لوگوں کو پڑھائیں۔" جب (ایک روز) آنحضرت ﷺ اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس فرمائی تو دو آدمیوں کا سہارا لے کر ان سے ایک حضرت عباسؓ تھے نماز طہر کے لئے (مسجد میں) تشریف لے گئے حضرت ابوبکرؓ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے جب انہوں نے آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری کی آیت کی تو پیچھے ہٹے کا ہاروا کیا، لیکن آنحضرت ﷺ نے انہیں اشارہ کے ذریعہ پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا اور ان دونوں سے (جن کا سہارا لے کر آپ ﷺ مسجد آئے تھے) پرہیز کیا کہ "مجھے ابوبکرؓ کے پہلو میں بٹھا دو!" چنانچہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو حضرت ابوبکرؓ کے پہلو میں بٹھا دیا اور آپ ﷺ بیٹھے (نماز پڑھا رہے) حضرت عبداللہؓ (اس حدیث کے راوی) کہتے ہیں کہ میں (حضرت عائشہ سے یہ حدیث سن کر) حضرت عبداللہؓ ابن عباسؓ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کیا میں آپ ﷺ سے وہ حدیث نہ بیان کر دوں جو میں نے حضرت عائشہؓ سے آنحضرت ﷺ کی بیماری کے بارہ میں سنی ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ "ہاں بیان کرو! چنانچہ میں نے ان کے سامنے حضرت عائشہؓ کی حدیث بیان کی حضرت ابن عباسؓ نے اس میں سے کسی بات کا انکار نہیں کیا البتہ یہ فرمایا کہ کیا حضرت عائشہؓ نے تم سے اس شخص کا نام بیان کیا ہے جو حضرت عباسؓ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں "حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ حضرت علیؓ تھے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت عائشہؓ نے حضرت عباسؓ کا نام تو لے لیا مگر دوسرے شخص کا نام نہیں لیا جو ان کے ساتھ آنحضرت ﷺ کو سہارا دے کر مسجد لے گئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ کے ایک طرف تو حضرت عباسؓ مستقل طور پر آپ ﷺ کو سہارا دے رہے ہوتے تھے مگر دوسری طرف ایک ہی شخص مقرر نہ تھا بلکہ نوبت بہ نوبت بدلتے جاتے تھے کبھی تو حضرت علیؓ سہارا دیتے کبھی حضرت اسامہؓ یا فضلؓ ابن عباسؓ یا عقیلؓ وجہ ہے کہ ایک دوسری طرف روایت میں حضرت عائشہؓ کے الفاظ کچھ اس طرح منقول ہیں جو بطریق احتمال سب ناموں کو شامل ہیں چنانچہ وہ الفاظ یہ ہیں کہ "آپ ﷺ کے دوسری طرف اہل بیت میں سے ایک شخص (سہارا دیتے ہوئے) تھے۔"

سورہ فاتحہ نہ پڑھنے سے ادھورا ثواب ملتا ہے

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَذْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَذْرَكَ الشَّجْدَةَ وَمَنْ فَاتَتْهُ قِرَاءَةُ آيَةِ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَتْهُ خَيْرٌ

کتابین۔ (رواہ مالک)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے جس نے رکوع پایا اسے پوری رکعت مل گئی اور جو شخص سورہ فاتحہ پڑھنے سے رو گیا وہ بہت سارے ثواب سے (مگی محروم) رہ گیا۔“ (ناک)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی تو چونکہ وہ اس وجہ سے بہت زیادہ ثواب سے محروم رہ گیا اس لئے اس کی نماز کا ثواب ناقص ہے۔

اس حدیث سے بین طریقہ پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے کیونکہ اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہوتا تو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کمی و نقصان نہیں ہوتا بلکہ نماز نہ ہونے کی وجہ سے سرے سے ثواب ملنا ہی نہیں۔

امام پر پھیل کرنے کی وعید

(۱۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَحْفَظُهُ قَبْلِ الْأَعْمَامِ فَإِنَّهَا نَاصِيَةٌ بَيْنَ الشَّيْطَانِ - (رواہ مالک)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ (بھی) فرماتے تھے کہ ”جو شخص (رکوع و سجود میں) اپنے سر کو ہام سے پھیل اٹھائے یا جھکائے (تو) جھوٹا (اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔“ (مالک)

بَابُ مَنْ صَلَّى صَلَوةً مَرَّتَيْنِ

دو مرتبہ نماز پڑھنے والے شخص کا بیان

اگر کوئی شخص ایک ہی نماز دو مرتبہ خواہ حقیقہ خواہ صورتاً پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا دونوں مرتبہ کی نماز میں ایک ہی قسم سے ادا ہوں گی یا ان کی حیثیت میں فرق ہو جائے گا؟ یعنی دونوں مرتبہ فرض ادا ہوں گی یا ایک مرتبہ فرض اور دوسری مرتبہ نفل؟ یہی باتیں بتانے کے لئے یہ باب قائم کیا گیا ہے اور انہیں مضامین پر مشتمل احادیث اس باب کے تحت نقل کی جائیں گی۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

حضرت معاذؓ کے دو مرتبہ نماز پڑھنے کی حقیقت

(۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ - (مشق علیہ)

”حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبلؓ (پہلے تو نبی کریم ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے اور پھر اپنی قوم کے پاس آکر انہیں نماز پڑھاتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت معاذ بن جبلؓ کا یہ معمول تھا کہ وہ عشاء کی سنتیں یا نفل آنحضرت ﷺ کے ہمراہ پڑھتے تھے تاکہ آنحضرت ﷺ کے ہمراہ اور مسجد نبویؐ میں نماز پڑھنے کی فضیلت و سعادت حاصل ہو جائے اور آنحضرت ﷺ سے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے پھر وہاں سے اپنی قوم میں آکر لوگوں کو فرض نماز پڑھایا کرتے تھے۔

(۲) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَجْعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَمْ تَكُنْ لِقَلَّةٍ - (رواہ ابوداؤد و الترمذی)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبلؓ عشاء کی نماز (پہلے تو نبی کریم ﷺ کے ہمراہ پڑھتے تھے پھر اپنی قوم کو اُتار کر ان کو

عشاء کی نماز پڑھانے اور وہ ان کے لئے نفل ہوئی۔

تشریح: حضرت معاذؓ آنحضرت ﷺ کے ہمراہ پہلے تو عشاء کی نماز پڑھتے وقت عشاء کی نیت کرتے ہوں گے یا نفل نماز کی نیت کر لیتے ہوں گے پھر اپنی قوم کے پاس آکر ان کی امامت کرتے اور اس وقت فرض نماز پڑھتے تھے۔

حدیث کے آخری الفاظ ”وہی لہٰذا نافلہ کا مطلب سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ دو مرتبہ نماز پڑھنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ ایک شخص نے اپنے مکان میں تنہا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد مسجد آیا تو دیکھا کہ وہاں وہی نماز کی جماعت ہو رہی ہے جو پہلے پڑھ چکا ہے۔ وہ مسجد میں جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے جماعت میں شریک ہو کر دوبارہ نماز پڑھ لیتا ہے اس صورت میں فرض نماز کی ادائیگی چونکہ پہلے ہو چکی ہے اس لئے یہ جماعت کی نماز اس کے لئے نفل ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کسی مسجد کا امام ہے وہ اپنی مسجد میں نماز پڑھانے سے پہلے کسی خاص موقعہ پر یا کسی خاص شخص کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے یہ نیت نفل نماز پڑھ لیتا ہے پھر اس کے بعد اپنی مسجد میں آکر لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے ایسی صورت میں بعد کی نماز فرض ادا ہوگی اور پہلی نماز نفل ہو جائے گی۔

اس تفصیل کو سمجھنے کے بعد اس جملہ کا مطلب آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے اور یہ کہ وہ دوسری نماز جو جماعت کے ساتھ فرض یا نفل ادا ہوئی ہے یا پہلی نماز دو مرتبہ پڑھنے والے کے حق میں نافلہ یعنی خیر و بھلائی کی زیادتی اور ثواب کی کثرت کا باعث ہوتی ہے۔

جن لوگوں نے اس جملہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ”وہ دوسری نماز جو حضرت معاذؓ قوم کے ہمراہ پڑھتے تھے حضرت معاذؓ کی نفل نماز اور ان کی قوم کی عشاء کی فرض نماز ہوتی تھی۔“ حقیقت سے دور ہے کیونکہ یہ بات تو اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب کہ اس مطلب کو بیان کرنے والے نے حضرت معاذؓ کا کوئی ایسا قول بھی پیش کر دیا جس میں حضرت معاذؓ خود یہ بتائیں کہ ان کی نیت دونوں مرتبہ کیا ہوئی تھی کیونکہ نیت کی حقیقت تو اس وقت تک معلوم نہیں ہوتی جب تک کی نیت کرنے والا اپنی نیت کے بارے میں خود نہ بتائے کہ اس کی نیت کیا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت معاذؓ نماز پڑھتے وقت نیت دل میں کرتے ہوں گے زبان سے اظہار نہیں کرتے ہوں گے جیسا کہ ابن ہمامؒ نے نفل کیا ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ اور صحابہؓ کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ زبان سے نیت کرتے تھے پھر یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ یہ جملہ ”وہی نافلہ“ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ اضافہ ہے جو صحیح روایتوں میں موجود نہیں ہے چنانچہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت امام شافعیؒ نے اپنے اجتہاد و مسلک کے مطابق اس کا اضافہ کیا ہے پھر یہ مشکوٰۃ کے اصل نسخہ میں یہ جگہ خالی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف مشکوٰۃ نے سنن کے کسی بھی طریق سے یہ جملہ نہیں پایا۔

علامہ توریشیؒ فرماتے ہیں کہ ”علماء حدیث کا یہ قول ہے کہ ”وہی لہٰذا نافلہ“ حدیث جابرؓ میں غیر محفوظ ہے۔

نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں ائمہ کا جو اختلاف ہے اسے پوری وضاحت کے ساتھ مظاہر حق جدید کی قسط ۹ میں ”باب القراءۃ فی الصلوٰۃ“ کی حدیث نمبر ۱ کی تشریح میں بیان کیا جا چکا ہے۔

الفصل الثانی

جماعت کے ساتھ دوبارے نماز پڑھنے کا حکم

③ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةً فَضَلَّيْتُ مَعَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْخَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِوَجْهِينِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُضَلِّمَا مَعَ قَالِ عَلَيَّ بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تَرَعَدَ فَرَأَيْتُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُضَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَ بَا زَسُوْنَا اللَّهُ إِنَّ كُنَّا قَدْ ضَلَّيْنَا فِي رَحَالِنَا قَالِ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا

صَلَّيْنَا فِي رَحَالِكُمْ أَنْتُمْ أَتَيْتُمْ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيًا مَعَهُمْ فَإِنَّمَا أَتَيْتُمُ الْمَسْجِدَ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و النسائی)

”حضرت زید بن ابی اسودؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ حج (حجۃ الوداع) میں شریک تھا چنانچہ (اس موقع پر ایک دن میں نے آپ ﷺ کے ہمراہ مسجد خیف میں صبح کی نماز پڑھی جب آپ ﷺ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو شخص جماعت کے آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں جنھوں نے آپ ﷺ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی آنحضرت ﷺ نے انہیں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا کہ ”ان دونوں کو میرے پاس لاؤ“ وہ دونوں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس حال میں حاضر کئے گئے کہ آنحضرت ﷺ کی بیعت کی وجہ سے ان کے منہ میں گوشت تھر تھرا رہا تھا آنحضرت ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اپنے مکان میں نماز پڑھ چکے تھے۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”آئندہ ایسا نہ کرنا، اگر تم اپنے مکان میں نماز پڑھ چکے ہو اور اس مسجد میں آؤ جہاں جماعت ہو رہی ہو تو لوگوں کے ساتھ (یعنی نماز پڑھ لو یہ نماز تمہارے لئے نفل ہو جائے گی۔“

(ابوداؤد، نسائی)

ترتیب: حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں پڑھی جانے والی نماز نفل ہو جائے گی خواہ پہلی نماز جماعت سے پڑھی ہو یا تنہا پڑھی

۳۰

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

④ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مَخْجَنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُذِنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَرَجَعَ وَمَخْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعْنِي أَنْ فَضَّلِي مَعَ النَّاسِ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتَ الْمَسْجِدَ وَكُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَأَقِمْتَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ سَكَنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ۔ (رواہ مالک و النسائی)

”حضرت بشر بن مخجنؓ اپنے والد مخترم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ (یعنی ان کے والد مخترم حضرت مخجنؓ) ایک مجلس میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھے کہ نماز کیلئے اذان ہو گئی چنانچہ آنحضرت ﷺ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے نماز پڑھ کر جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو دیکھا میں اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تمہیں کس چیز نے روک دیا تھا کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں مسلمان ہوں لیکن (بات یہ ہوئی کہ) میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ اور نماز (اپنے گھر میں) پڑھ چکے ہو اور مسجد میں جماعت کھڑی ہو تو لوگوں کے ساتھ (دوبارہ) نماز پڑھ لو اگرچہ تم نماز پڑھ چکے ہو۔“ (مالک، نسائی)

دوبارہ نماز پڑھنا باعث ثواب ہے

⑤ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسَدِ بْنِ عَزْرَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَفْضِلُ أَخَذَنَا فِي مَثَلِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَنَقَامُ الصَّلَاةَ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ سَأَلْتَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَلِكَ لَهُ مِنْهُمْ جَفْع۔ (رواہ مالک و ابوداؤد)

”اور قبیلہ اسد ابن خزیمہ کے ایک شخص کے بارے میں مروی ہے کہ اس نے حضرت ابویوب انصاریؓ سے پوچھا کہ ”ہم میں سے کوئی شخص (اپنے گھر میں) نماز پڑھ لیتا ہے پھر وہ مسجد میں آتا ہے اور (دیکھتا ہے کہ) وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے تو کیا میں نے ان کے ساتھ (دوبارہ)

نماز پڑھ لوں؟ میں اپنے دل میں ایک کھٹک محسوس کرتا ہوں (یعنی میرے دل میں) شہر پیدا ہوتا ہے کہ آیا دوبارہ نماز پڑھنا میرے لئے بہتر ہے یا نہیں؟ حضرت ابوالیوب انصاریؓ نے فرمایا کہ "میں نے (بھی اس مسئلہ کو) آنحضرت ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ "یہ (دوبارہ نماز پڑھنا) اس کے لئے جماعت کا فیصلہ ہے۔" (مالک، ابوداؤد)

تشریح: فلذلك له سهم جمع کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ مکان میں فرض نماز پڑھ لینے کے بعد پھر دوبارہ مسجد میں جماعت کے ساتھ وہی نماز پڑھتا ہے تو اس کے حق میں سراسر سعادت کی بات ہے کیونکہ اس طرح اسے جماعت کی فضیلت اور اس کا ثواب ہاتھ لگتا ہے لہذا اس سلسلہ میں دل کے اندر کوئی وسوسہ و شبہ پیدا نہ کرنا چاہئے۔

دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم

④ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَذْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَوَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّى جَالِسًا فَقَالَ أَلَمْ تُسَلِّمْ يَا يَزِيدُ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسَلَّمْتُ قَالَ وَمَا تَعْلَلُ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ قَالَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ إِذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةٌ وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ۔ (رواہ ابوداؤد)

"اور حضرت یزید ابن عامرؓ فرماتے ہیں (ایک روز میں نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ ﷺ اس وقت لوگوں کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے میں (ایک طرف) بیٹھ گیا اور ان لوگوں کے ساتھ جماعت میں شامل نہیں ہوا جب آنحضرت ﷺ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور مجھے (ایک طرف) بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ "یزید کیا تم مسلمان نہیں ہو کہ نماز نہیں پڑھی؟ میں نے عرض کیا "ہاں رسول اللہ! بیشک میں مسلمان ہوں!" آپؐ نے فرمایا تو پھر لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے تمہیں کس چیز نے روک دیا تھا؟ میں نے عرض میں اپنے مکان میں نماز پڑھ چکا تھا اور (اب آتے وقت) یہ خیال تھا کہ آپ (ﷺ) بھی نماز سے فارغ ہو چکے ہوں گے پھر فرمایا۔ "جب تم نماز کو آؤ اور لوگوں کو (نماز پڑھتے ہوئے) پایا تو تم بھی ان کے ہمراہ نماز میں شامل ہو جاؤ اگرچہ تم (پہلے وہ) نماز پڑھ چکے ہو اور یہ (دوسری مرتبہ) کی نماز تمہارے لئے نفل جو جائے گی اور وہ (پہلی نماز) فرض ادا ہو گئی۔" (ابوداؤد)

⑤ وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ فَقَالَ إِنِّي أَصَلُّ فِي بَيْتِي ثُمَّ أَذْوَكَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْأِمَامِ أَفَأَصَلِّي مَعَهُ قَالَ لَهُ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَيَتَهَيَّأُ أَجْعَلُ صَلَاتِي قَالَ ابْنُ عَمْرٍو ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَجْعَلُ أَتَتَهَيَّأُ شَاءَ۔ (رواہ مالک)

"اور حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں منقول ہے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا "میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں پھر مسجد میں (اے وقت پہنچتا ہوں کہ لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ہیں تو کیا میں بھی اس امام کے پیچھے نماز پڑھوں؟" حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ "ہاں! پھر اس شخص نے پوچھا کہ (ان میں سے) اپنی (فرض) نماز کے قرار دوں؟ (پہلی یا دوسری کو) حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کیا یہ تمہارا کام ہے؟ (یعنی ان میں سے کسی ایک کو فرض نماز مقرر کرنا تمہارا کام نہیں ہے) یہ تو اللہ بزرگ و برتر کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے تمہاری (فرض) نماز قرار دے۔" (مالک)

تشریح: یہ حدیث بعض شوافع اور غزالی کے اس قول کی تائید کرتی ہے کہ ان دونوں نمازوں میں ایک نماز بلا تین فرض ادا ہوتی ہے خواہ پہلی نماز ہو یا دوسری۔

لیکن اکثر احادیث سے یہ بات بصراحت معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں میں پہلی نماز فرض ادا ہوتی ہے اور دوسری نماز نفل ہو جاتی ہے

”اور حضرت تابع“ راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے مغرب یا فجر کی نماز (تہا) پڑھ لی اور پھر ان نمازوں کو امام کے ساتھ پایا یعنی جہاں جماعت ہو رہی تھی وہاں پہنچ گیا تو وہ ان کو دوبارہ نہ پڑھے۔ ”ذالک“

تشریح: یہ حدیث حضرت امام چنگیٹہ مسلک کی تائید کرتی ہے کیونکہ ان کے یہاں صرف مغرب اور فجر کی نمازوں کا اعادہ ممنوع ہے مگر حنفیہ کے یہاں عصر کی نماز بھی اس حکم میں ہے حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک تمام نمازوں میں اعادہ ہو سکتا ہے اس حدیث میں اس طرف اشارہ کروا گیا ہے کہ اگر وہ بالا حکم اس شخص کے بارے میں ہے جس نے پہلی مرتبہ جماعت سے نہیں بلکہ تنہا پڑھی ہو لہذا پہلی مرتبہ جماعت سے نماز پڑھ لینے کی شکل میں تو بطریق اولیٰ دوبارہ نماز پڑھنی چاہئے۔

بَابُ الشُّنَنِ وَقَصَائِلِهَا سنتوں اور اس کی فضیلتوں کا بیان

شریعت اسلامی میں نماز چونکہ سب سے عمدہ اور اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے نیز دوسری عبادتوں کے مقابلہ میں اس کی بڑی اہمیت اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے اس لئے اس عبادت میں جتنی زیادہ کثرت اور زیادتی اختیار کی جاتی ہے اسی قدر نہ صرف یہ کہ بندہ کی مساوت و بھلائی بے پناہ رخصتیں اور عروج پاتی ہیں بلکہ وہ اپنی پوری پوری عبودیت اور خداوند عالم کی حاکمیت و کبریائی کا اظہار بھی کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ شریعت میں دوسری عبادتوں کو چاہاں صرف فرائض تک محدود رکھا ہے وہاں اس عبادت کو فرائض و واجبات کے علاوہ سنتوں سے بھی لوازم اپنے چنانچہ ہر فرض نماز کے ساتھ کچھ سنتیں بھی مقرر کی گئی ہیں تاکہ نہ صرف یہ کہ وہ فرض کے ساتھ آسانی سے ادا ہو جائیں بلکہ فرض نماز کی ادائیگی میں جو نقصان و کوتاہی واقع ہوگی وہ پوری ہو جائے۔

سنتیں یعنی وہ نمازوں و رات میں فرض نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔

- ① رواج ہے یہ وہ سنت نمازیں کہلاتی ہیں جن پر آنحضرت ﷺ نے مداومت اختیار فرمائی۔
  - ② غیر رواج ہے یہ وہ سنت نمازیں کہلاتی ہیں جن پر آنحضرت ﷺ نے مداومت اختیار نہیں فرمائی جیسے عصر کے وقت کی سنتیں۔
- سنتیں پڑھنے کا بھی دو طریقہ ہے جو فرض نماز پڑھنے کا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ فرض نماز کی صرف دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت بھی پڑھنے کا حکم ہے اور سنت نماز کی سب رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت بھی پڑھی جاتی ہے اور سنت نماز کی رکعتوں میں جو سورتمیں پڑھی جاتی ہیں ان کا برابر نہ ہوتا خلاف سنت نہیں ہے نیز سنت نمازیں دن میں دو رکعت تک اور رات میں چار رکعت تک ایک ہی سلام سے پڑھی جاسکتی ہیں مگر دو رکعت کے بعد التحیات پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ (طریقہ)
- یہ بات بھی جان لیجئے کہ سنت نفل تطوع، مندوب مستحب، مرغوب نہ اور حسن یہ تمام الفاظ مترادف ہیں ان سب کے معنی ایک ہی ہیں۔ یعنی وہ نماز جس کے پڑھنے کو شارع نے نہ پڑھنے پر ترجیح دی ہے اگرچہ ان نمازوں میں بعض ایسی ہیں جو دوسرے بعض کے مقابلہ میں سنت مؤکدہ ہیں۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

سنتوں کی تعداد اور ان کی پڑھنے کی فضیلت

(۱) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِي يَوْمَ وَلَيْلَةٍ تَشْتِي غُضُوفَ كَعْبَةِ نَبِيِّ لَيْتَ لِي

فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَ زَكَّعَتَيْنِ بَعْدَ هَاوٍ وَ زَكَّعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ زَكَّعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ زَكَّعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَوةِ الْفَجْرِ أَرْبَاةَ الْبَرِّ مِذْيَ، وَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَامِينَ عَشْرَ مُسْلِمٍ يَصَلُّى لِلَّهِ كُلُّ يَوْمٍ ثَلَاثِي عَشْرَةَ زَكَّعَةً تَطْلُو عَا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ نَيْبٌ فِي الْجَنَّةِ.

”حضرت ام حبیبہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص دن و رات میں بارہ رکعتیں نماز پڑھے تو اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے (اور وہ بارہ رکعتیں یہ ہیں) چار رکعت ظہر کی فرض نماز سے پہلے (اور دو رکعت اس کے بعد، دو رکعت مغرب کی فرض نماز کے بعد، دو رکعت عشاء کی فرض نماز کے بعد، اور دو رکعت فجر کی فرض نماز سے پہلے۔“ (ترمذی)

”اور مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ام حبیبہؓ نے فرمایا میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ مسلمان ہر دن میں اللہ جل شانہ کے لئے فرض نمازوں کے علاوہ بارہ رکعتیں (سنت) پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے۔“ (اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔“

تشریح: حدیث میں دن و رات کی سنتوں کی جو تعداد مذکورہ تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے وہ تمام سنتیں مؤکدہ ہیں اور فجر کی دونوں سنت رکعتیں سب سے زیادہ مؤکدہ ہیں حتیٰ کہ حضرت امام حسن بصریؒ اور بعض حنفیہ حضرات نے ان کو واجب تک کہا ہے امام حسنؒ نے تو مغرب کی دونوں سنتوں کو بھی واجب کہا ہے لیکن اس حدیث کے پیش نظر ان کے قول کی تردید کی گئی ہے کہ وہ واجب نہیں بلکہ سنت ہیں۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَّعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ زَكَّعَتَيْنِ بَعْدَ هَاوٍ وَ زَكَّعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَ زَكَّعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ وَ حَدَّثَنِي خُطْبَةُ أَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصَلُّى زَكَّعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ تَطْلُعُ الْفَجْرُ۔ (بخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ”میں نے نبی کریم ﷺ کے ہمراہ ظہر کی فرض نماز سے پہلے دو رکعتیں، اس کے بعد دو رکعتیں اور آپ ﷺ کے گھر یعنی حضرت حفصہؓ جو ابن عمرؓ کی بہن تھیں کے حجرہ میں مغرب کی فرض نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھی ہیں نیز حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ حضرت حفصہؓ نے مجھ سے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ دو ہلکی رکعتیں اس وقت پڑھا کرتے تھے جب فجر طلع ہوتی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت ابن عمرؓ نے ظہر سے پہلے کی سنتوں کے لئے ”زکعتیں“ کا استعمال فرمایا ہے جس کا ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ آپ ﷺ نے ظہر سے پہلے دو رکعتیں پڑھیں لیکن اہل علم کا قول ہے کہ شبیہ (دو) جمع (چار) کے متناہی نہیں ہے یعنی ”زکعتیں“ کے معنی چار کے دو رکعت کے چار رکعت مراد لئے جائیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اس کو جیہ کہ ذریعہ اس حدیث میں اور اس حدیث میں کہ جس سے ظہر کی فرض نماز سے پہلے چار رکعت سنتیں ثابت ہوئی ہیں تقبیح ہو جاتی ہیں۔ (امام ترمذی)

حضرت شیخ عبدالحقؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت امام شافعیؒ کی مستدل ہے کیونکہ ان کے نزدیک ظہر کی نماز فرض ہے پہلے سنت دو رکعتیں مگر حنفیہ کے نزدیک چار رکعتیں ہیں حنفیہ مسلک کی مستدل بھی بہت سی احادیث مروی ہیں جو حضرت علیؓ حضرت عائشہؓ اور حضرت ام حبیبہؓ وغیرہ سے منقول ہیں نیز حضرت امام ترمذیؒ نے حنفیہ مسلک کے حق میں فرمایا ہے کہ اسی حکم پر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ میں سے اکثر اہل علم کا عمل ہے اور یہی قول سفیان ثوریؒ، ابن المبارکؒ اور اہل حق کا بھی ہے نیز حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ کا قول بھی چار رکعتوں ہی کے بارہ میں منقول ہے لیکن اس طرح کہ چار رکعتیں دو سلام کے ساتھ پڑھی جائیں حضرت

ابن عمرؓ کے اس ارشاد کی ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آنحضرتؐ ظہر کی چار رکعت ستیس گھر میں پڑھا کرتے تھے لہذا ازدواج مطہرات نے چار رکعتوں ہی کے بارہ میں ذکر کیا اور جب آپؐ فرض نماز پڑھانے کے لئے مسجد میں تشریف لاتے تو وہاں تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں پڑھتے تھے اس لئے تحیۃ المسجد کی دو رکعتوں کو حضرت ابن عمرؓ نے ظہر کی ستیس کچھ کر فرمایا کہ میں نے آپؐ کے ہمراہ ظہر کی فرض نماز سے پہلے دو رکعت سنت پڑھی ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ نے یہاں ظہر، مغرب، اور عشاء کی سنتوں کا تذکرہ کیا ہے فجر کی سنتوں کا تذکرہ نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت آنحضرتؐ کے ہمراہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لئے فجر کی ستیس خود ذکر نہیں کیں بلکہ حضرت حفصہؓ کی روایت کر دی تاکہ ان نمازوں کے ساتھ فجر کی ستیس بھی معلوم ہو جائیں۔

جمعہ کی ستیس

(۳) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فَيُصَلِّيَ وَكَعْتَيْنِ فَيَنْتَبِهَ.

(متفق علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریمؐ جمعہ کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپؐ (گھر میں) وہاں تشریف لاتے اور مکان میں دو رکعتیں پڑھتے۔“ (بخاری)

تشریح: حضرت ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں رکعتیں سے جمعہ کی ستیس مراد ہیں چنانچہ ایک قول کے مطابق حضرت امام شافعیؒ کا عمل اس حدیث پر ہے کہ جمعہ کی سنت ظہر کی سنت کی طرح یعنی دو رکعتیں ہیں دیگر صحیح احادیث میں منقول ہے کہ آنحضرتؐ جمعہ کی نماز سے پہلے بھی اور جمعہ کی نماز کے بعد بھی چار چار رکعت ستیس پڑھتے تھے چنانچہ حضرت امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد چھ رکعتیں سنت پڑھنی چاہئیں۔

جیسا کہ پہلے کسی موقع پر بتایا جا چکا ہے کہ نوافل نماز گھر میں پڑھنی افضل ہیں اس لئے آنحضرتؐ جمعہ کے بعد کی ستیس گھر ہی پڑھا کرتے تھے۔

آنحضرتؐ کے نوافل کی تعداد

(۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَفْطُوْعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يَصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي وَكَعْتَيْنِ وَكَانَ يَصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي وَكَعْتَيْنِ وَكَانَ يَصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ بَشَعٍ وَكُمَاتٍ فِيهِمْ أَلْوَنُ وَكَانَ يَصَلِّي لَيْلًا ظَوْرًا قَائِمًا وَأُتِيْلًا ظَوْرًا قَائِمًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعٌ وَسَجْدٌ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ إِذَا خَلَعَ الْفَجْرَ صَلَّي وَكَعْتَيْنِ زَوًّا مُسَلِّمًا وَزَادَ الْكُؤُودَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ.

”اور حضرت عبادہ ابن شقیقؒ ابن شقیقؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے نبی کریمؐ کی نفل نمازوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ”آنحضرتؐ پہلے میرے گھر میں ظہر کی چار رکعتیں پڑھتے پھر مسجد میں تشریف لے جاتے (اور وہاں لوگوں کے ہمراہ (ظہر کی فرض نماز پڑھتے پھر آپؐ (گھر میں) تشریف لاتے اور دو رکعتیں نماز پڑھتے۔ (اسی طرح) آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز لوگوں کے ہمراہ (مسجد میں) ادا فرماتے اور پھر گھر میں) تشریف لاکر دو رکعتیں نماز پڑھتے۔ نیز آپؐ عشاء کی نماز لوگوں کے ہمراہ (مسجد میں) پڑھتے اور پھر میرے گھر تشریف لاکر دو رکعتیں نماز پڑھتے اور آپؐ رات میں (تہجد کی نماز) (نور کت پڑھا کرتے تھے ان میں وتر کی نماز بھی شامل ہوتی اور رات میں دیر تک کھڑے ہو کر اور دیر تک بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور جس وقت آپؐ

کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو کھڑے ہی کھڑے رکوع و سجود میں چلے جایا کرتے تھے اور جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھے ہی ہونے رکوع و سجود میں جایا کرتے تھے اور جب صبح صادق ہوئی تو دو رکعت فجر کی سنت پڑھ لیتے تھے۔ ”(مسلم) ابو داؤد نے یہ الفاظ مزید نقل کئے ہیں کہ ”(الفجر کی دو سنتیں پڑھ کر پھر آپ ﷺ (سجدہ شریف لے جاتے اور وہاں لوگوں کے ہمراہ فجر کی فرض نماز ادا فرماتے۔“

تشریح: یہ حدیث اس بات کی صریح طور پر دلیل ہے کہ سنتیں گھر میں ہی پڑھنا افضل ہیں ”فیلہن الفلوتو“ کا مطلب یہ ہے ”جب آنحضرت ﷺ تہجد کی نماز ادا فرماتے تو اس کے ساتھ وتر بھی تین رکعت (جیسا کہ حنفیہ کا مسلک ہے) یا ایک رکعت (جیسا دیگر ائمہ کا مسلک ہے) پڑھ لیا کرتے تھے۔“

رات میں آنحضرت ﷺ کی نماز پڑھنے کے سلسلہ میں مختلف روایتیں منقول ہیں کہ کبھی رکعتیں پڑھتے کبھی آٹھ اور کبھی نو ای طرح کبھی دس کبھی گیارہ اور کبھی تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

ذکر جمع وقت جہذو هو قائم کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ ﷺ تہجد کی نماز کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے تو آپ حالت قیام ہی سے رکوع و سجود میں جایا کرتے تھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ قرأت تو کھڑے ہو کر کرتے ہوں اور رکوع و سجود بیٹھ کر کرتے ہوں ای طرح جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو رکوع و سجود بھی بیٹھے ہی کرتے تھے تاہم اس صورت کے بارہ میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ رکوع و سجود میں کھڑے ہو کر جایا کرتے تھے یعنی قرأت تو بیٹھ کر کرتے پھر کھڑے ہوتے اور تھوڑی سی قرأت کر کے تیر رکوع و سجود میں جاتے تھے۔

بہر حال تمام احادیث کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ آنحضرت ﷺ تہجد کی نماز تین طرح سے پڑھتے تھے۔

① پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔

② پوری نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے۔

③ قرأت بیٹھ کر کرتے پھر کھڑے ہوتے اور رکوع و سجود میں جاتے۔

اس تیسری صورت کا کس نہیں فرماتے تھے۔ یعنی اس طرح نماز نہیں پڑھتے تھے کہ قرأت تو کھڑے ہو کر کرتے ہوں اور پھر بیٹھ کر رکوع و سجود میں جاتے ہوں جیسا کہ یہ حدیث اس کی نفی کر رہی ہے۔

فجر کی سنتوں کی تاکید

⑤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّوَاتُلِ أَمَدًا تَعَاهَدًا بَيْنَهُ عَلَى رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ - (متن طبع)

”اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ”نبی کریم ﷺ نے تواتل کے پڑھنے میں کسی کی ایسی عاقبت اور عداوت نہیں فرماتے تھے جیسی کہ فجر کی (سنت کی) دو رکعت کے پڑھنے پر عداوت اور عاقبت فرماتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ فجر اس کی سنتیں اتنی زیادہ اہم اور مؤکدہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ کسی بھی حال میں خواہ سفر میں ہوئے یا حضر میں انہیں پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔

فجر کی سنتوں کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ بغیر کسی عذر کے فجر کی سنتوں کو بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے۔

فجر کی سنتوں کی فضیلت

⑥ وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا - (رواہ مسلم)

”اور اہم باتیں حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا فجر کی سنتوں کی دور کشیں دینا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔“ (اسلم)

تشریح: فجر کی سنتوں کو دنیا اور دنیا کی چیزوں پر یہ فضیلت اس صورت میں دی گئی ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی جائیں تب بھی فجر کی سنتیں ہی افضل ہوں گی کیونکہ دنیا کی چیزوں میں نکل کرنے اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے میں اچھائی کب ہے کہ فجر کی سنتوں کو ان سے افضل کہا جاتا۔

علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ مؤکدہ سنتیں فجر کی ہیں اس کے بعد مغرب کی سنتیں اور اس کے بعد ظہر کی فرض نماز کے بعد کی سنتیں اس کے بعد عشاء کی فرض نماز کے بعد کی سنتیں اور پھر سب کے بعد ظہر کی فرض نماز سے پہلے کی سنتیں۔

مغرب کی فرض نماز سے پہلے دو رکعت پڑھنے کا حکم

⑤ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَوةِ الْمَغْرِبِ وَكَتَعْتَيْنِ صَلُّوا قَبْلَ صَلَوةِ الْمَغْرِبِ وَكَتَعْتَيْنِ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ لِمَنْ شَاءَ كَتَوَاهِيَةً أَنْ يَشْجِلَهَا النَّاسُ مُنْتَفِعَةً (بخاری)

”اور حضرت عبداللہ ابن معقلؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”مغرب کی فرض نماز سے پہلے (دو رکعتیں) نماز پڑھو آپ نے یہ الفاظ دو مرتبہ فرمائے اور پھر ابوجہل اس بات کے مکروہ سمجھنے کے کہ لوگ انہیں سنت نہ قرار دے دیں تیسری مرتبہ یہ فرمایا کہ ”جو چاہے (پڑھ لیا کرے)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: دو مرتبہ آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ مغرب کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے دو رکعت نفل پڑھ لیا کرو مگر پھر یہ جان لو کہ لوگ دونوں رکعتوں کو سنت مؤکدہ کا درجہ دے دیں گے ”لعمریہ“ (جو چاہے) کہہ کر اس بات کی آگاہی دے دی کہ یہ دو رکعتیں سنت نہیں ہیں بلکہ ان کا درجہ زیادہ سے زیادہ استحباب تک ہے اگر کوئی شخص انہیں پڑھ لے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ اور جو شخص نہیں پڑھے گا اس سے کوئی موانعہ نہیں ہوگا۔

مغرب کی فرض نماز سے پہلے دو رکعتیں نفل پڑھنے کے سلسلہ میں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اکثر فقہاء نے انہیں پڑھنے سے منع کیا ہے چنانچہ باب ”فضل الاذان“ کی حدیث نمبر ۷ کے ضمن میں اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے اور اس باب کی تیسری فصل میں بھی اس کی کچھ تفصیل ذکر کی جائے گی۔

جمعہ کے بعد چار رکعت سنتیں پڑھنی چاہئے

⑥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا زَوَاةً مُسَلِّمَةً فِي آخِرِ لَيْلَةٍ فَإِذَا صَلَّيْنَا أَخَذَكُمْ الْجُمُعَةُ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا۔

”اور حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے جو شخص جمعہ (کی فرض نماز) کے بعد نماز پڑھنے والا ہو تو اسے چاہئے کہ وہ چار رکعت پڑھے۔“ مسلم اور مسلم کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھے تو اسے چاہئے کہ وہ اس کے بعد چار رکعت سنتیں بھی پڑھے۔“

الْفَصْلُ الثَّانِي

ظہر کی سنتیں پڑھنے کی فضیلت

⑦ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ

اَزْبَعْ بَعْدَ هَاخِرَةِ الْمَلَّةِ عَلَى الشَّارِبِ - (رواہ احمد و الترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ)

”حضرت امام حبیہؒ فرمائی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ظہر کی فرض نماز سے پہلے چار رکعت اور اس کے بعد چار رکعت کی محافظت کرتا ہے (یعنی انہیں پابندی سے جلاتا ہے) تو اللہ تعالیٰ اس پر (دوروز کی) ایک حرام کر دیتا ہے (ہاں طور کے اس کو مطلقاً دوروز میں نہیں ڈالے گایا ہے کہ اسے دوروز میں ابی طور پر نہیں رکھے گا)۔“ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: اس روایت سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کے بعد چار رکعت نماز ایک ہی سلام سے پڑھی جائے جب کہ دوسری روایت میں منقول ہے کہ ظہر کے بعد کی چار رکعتیں دو سلام کے ساتھ ادا کی جائیں، بہر حال اس موقع پر یہ بحث ہے کہ ظہر کی یہ چار رکعتیں جن کے بارہ میں حدیث میں ذکر کیا جا رہا ہے آیا سنت کی دو رکعتوں کے علاوہ ہیں یا سنت کی وہ دونوں رکعتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ظاہری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ چار رکعتیں سنت کی ان دونوں رکعتوں کے علاوہ ہیں جو فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں لیکن ملاحظہ فرمائیے کہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چار رکعتوں میں سنت کی وہ دونوں رکعتیں بھی شامل ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ان چار رکعتوں میں ہر رکعت سنت مؤکدہ ہیں اور دوروز رکعت مستحب اور اولیٰ یہ ہے کہ یہ چار رکعت دو سلام کے ساتھ ادا کی جائیں۔

ظہر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت

⑩ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ قَبْلِ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهَا تَسْلِيمٌ تَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ - (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت انسؓ فرمادی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ظہر سے پہلے کی وہ چار رکعتیں کہ جن (کے درمیان) میں سلام نہیں پھیلا جاتا (یعنی ان چار رکعتوں کے پڑھنے کے سلسلہ میں افضل ایسا ہے کہ چار رکعتیں پوری کر کے آخر میں سلام پھیلا جائے) ان کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔“ (ابو داؤد، ابن ماجہ)

تشریح: ظہر سے پہلے پڑھی جانے والی چار رکعتوں کی فضیلت ظاہر فرمائی جا رہی ہے کہ جب وہ پڑھی جاتی ہیں تو ان کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یعنی وہ بارگاہ رب العزت میں پہنچ کر قبولیت کا درجہ پاتی ہیں اور ان کے سبب سے رحمت الہی کے انوار نازل ہوتے ہیں۔

ان چار رکعتوں کے بارہ میں بھی اختلاف ہے آیا ان سے مراد سنت راتبہ کی وہی چار رکعتیں ہیں جو ظہر کے فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں یا ان کے علاوہ ہیں جن کو نمازی الزوال کہتے ہیں۔ چنانچہ مختار قول یہی ہے کہ یہ غیر راتبہ یعنی غیر کے فرض سے پہلے کی سنت مؤکدہ کے علاوہ نمازی الزوال کی چار رکعتیں ہیں۔

نمازی الزوال کی فضیلت

⑪ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّائِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَقْرَأَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تَفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عبداللہ ابن الشائبہؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سورج اُٹھنے کے بعد اور ظہر سے پہلے (فی الزوال کی) چار رکعت نماز پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ”یہ ایسا وقت ہے جس میں (ایک عمل کے ادا ہونے کے لئے) آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں لہذا میں اسے محبوب رکھتا ہوں کہ اس وقت میرا نیک عمل ادا ہو جائے۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج اُٹھنے کے بعد کا وقت ساعت فضیلت اس وقت جو بھی نیک عمل کیا جائے گا وہ بارگاہ رب

اعترت میں مقبولیت کا دور چاہئے گا اور ظاہر ہے کہ تمام نیک اعمال میں نماز بہ افضل ہے اس لئے اس وقت نماز پڑھنا افضل ہوگا۔

عصر کی سنتیں

(۱۲) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَمَ اللَّهُ أَمْرًا أَصْلَى قَبْلَ الْغَضْرِ أَزْنَعًا۔

(رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو عصر کی فرض نماز سے پہلے چار رکعت نماز پڑھتا ہے۔“ (احمد ترمذی ابوداؤد)

عصر کی سنتیں دو رکعت ہیں یا چار رکعت

(۱۳) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْغَضْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّلَامِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ۔ (رواہ الترمذی)

”اور امیر المؤمنین حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور ان کے درمیان مقرب فرشتوں اور ان کے بعد میں جو مسلمان اور مؤمنین ہیں سب پر سلام بھیج کر فرق کرتے تھے۔“ (ترمذی)

تشریح: یہاں ”سَلَامِ“ (سلام بھیجنے) سے مراد التحیات پڑھنا ہے، یعنی آپ ﷺ دو رکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے تھے اور پھر پانچ رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے۔

عصر کی سنتیں دو ہیں یا چار ہیں

(۱۴) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْغَضْرِ رَكْعَتَيْنِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”امیر المؤمنین حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عصر سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: عصر کی سنتوں کے بارہ میں متعدد روایتیں منقول ہیں بعض سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ عصر سے پہلے دو رکعتیں سنتی پڑھا کرتے تھے اور بعض روایتوں سے چار رکعت کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ علماء کلمے ہیں کہ نماز کا اختیار ہے چاہے تو وہ دو رکعت پڑھے اور چاہے تو چار رکعت تمام افضل چار ہی رکعت پڑھتا ہے۔

صلوة الاولین کی فضیلت

(۱۵) وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْغَضْرِ سِتًّا وَرَكَعَاتٍ لَمْ يَتَّكِلْهُمُ فِيمَا بَيْنَهُمْ يَسْتَوْعِدُونَ لَهُ بِعِبَادَةِ بِلَنِي عَشْرَةَ سَنَةً زَوَّادُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَبِي خَتْمَةَ وَسَمِعْتُ شُعْبَةَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى حَدِيثِ وَصَفَقَةَ جَدًّا۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز پڑھ کر چھ رکعت (نفل اس طرح) پڑھے اس کے اور میں کوئی فتنہ نہ ٹھکرتے کرے تو ان رکعتوں کا ثواب اس کے لئے بارہ سال کی عبادت کے ثواب کے برابر ہو جائے گا۔

امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے کیونکہ ہم یہ حدیث صرف عمر ابن شخیمؓ کی سند کے (۱) اور کسی سند سے نہیں جانتے اور میں نے عمر ابن ابی لیلیٰ بخاری سے سنا وہ کہتے تھے کہ یہ (عمر ابن شخیم) منکر الحدیث ہے نیز انہوں نے اس حدیث کو بہت ضعیف کہا ہے۔“

تشریح: مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعت نماز فصل تین سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اسے صلوٰۃ الاولائین کہتے ہیں یہ نماز سنت ہے اور اس نماز کا نام "صلوٰۃ الاولائین" حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔

حدیث سے بظاہر تو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد جو دو رکعت معمولی سنت پڑھی جاتی ہے وہ بھی ان چھ رکعتوں میں شامل ہے، نیز اگلی حدیث میں صلوٰۃ الاولائین کی جو بیس رکعتیں ذکر کی جا رہی ہیں ان میں بھی یہ دونوں رکعتیں داخل ہیں۔ علامہ بیہقیؒ نے فرمایا ہے کہ "پہلے دو رکعتیں سنت کی الگ سے پڑھ لی جائیں اس کے بعد میں اختیار ہے کہ چاہے کوئی چاروں رکعت پڑھ لے، چاہے دو ہی پڑھے۔

اس حدیث کو اگرچہ امام ترمذی وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے مگر فضائل اعمال کے سلسلہ میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا جائز ہے پھر اس کے علاوہ اس حدیث کو ابن خزیمہؒ نے اپنی صحیح میں اور ابن ماجہؒ نے بھی نقل کیا ہے، نیز میرکؒ کا قول یہ ہے کہ حضرت عمار ابن یاسرؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھتے تھے نیز انہوں نے فرمایا ہے کہ "میں نے اپنے محبوب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ ﷺ مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھا ہے اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اگرچہ وہ گناہ اور یا کے جھاگ کے مانند ہوں۔ (طبرانی)

حضرت مولانا شاہ احنافؒ محدث دہلوی کا قول ہے کہ "ہماری تحقیق یہ ہے کہ اس حدیث میں صلوٰۃ الاولائین کی جو چھ رکعت ذکر کی گئی ہیں یا کسی طرح اگلی حدیث میں جو بیس رکعتیں ذکر کی جائیں گے یہ دونوں اتحاد مغرب کے بعد کی سنت مذکورہ کی دو رکعت کے علاوہ ہے۔

صلوٰۃ الاولائین کی انتہائی تعداد بیس رکعت ہے

(۱۶) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (رواہ الترمذی)

"اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص مغرب کے بعد بیس رکعتیں (صلوٰۃ الاولائین) کی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہشت میں گھر بناتا ہے۔" (ترمذی)

تشریح: گو محدثین نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے لیکن علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ اس بارہ میں ایک حدیث اور منقول ہے کہ "نبی کریم ﷺ اس نماز کی بیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ صلوٰۃ الاولائین ہے لہذا جس شخص نے یہ نماز پڑھی تو کچھ بھوکہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔" چنانچہ اکثر علماء سلف اور مصلحائے امت اسے پڑھنا اپنی سعادت جو خوش بختی تصور کرتے تھے اور اسے پڑھتے تھے۔

علامہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ صلوٰۃ الاولائین کی رکعت کی تعداد کے سلسلے میں مختلف احادیث منقول ہیں چنانچہ ایک حدیث تو اس سے پہلے ہی گذر چکی ہے جس میں چھ رکعت ذکر کی گئی ہے ایک حدیث یہ ہے جس میں بیس رکعت منقول ہے اسی طرح بعض روایتوں میں دو رکعت اور بعض روایتوں میں چار رکعت بھی منقول ہے۔ لہذا ان تمام احادیث کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ صلوٰۃ الاولائین کی کم سے کم دو رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ بیس رکعت جو شخص دو سے لے کر بیس تک جتنی فریاد رکعتیں پڑھ گا اس کے حق میں اس قدر بہتری و بھلائی ہوگی۔

عشاء کی سنتیں

(۱۷) وَعَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَى صَبِيٍّ أَوْ بَعْتٍ

زکھایت۔ (رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ”نبی کریم ﷺ جب بھی (مسجد میں) عشاء کی فرض نماز پڑھ کر میرے پاس آتے تھے تو (سنت کی) چار رکعت یا پھر رکعت ضرور پڑھتے تھے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: عشاء کے بعد سنتوں کے سلسلہ میں جتنی بھی مشہور روایتیں منقول ہیں ان میں یا تو دو رکعت پڑھنا منقول ہے یا چار رکعت، صرف ایک ایک حدیث ہے جس میں چھ رکعت پڑھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے جن احادیث میں دو رکعت پڑھنے کا ذکر ہے ان میں سے کچھ پہلے بھی گزر چکی ہیں جن روایتوں سے چار رکعت پڑھنا معلوم ہوتا ہے ان میں سے جملہ ایک حدیث یہ بھی ہے جس کو سعید ابن منصور نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس شخص نے عشاء سے پہلے چار رکعت نماز پڑھی تو گویا اس نے اس رات میں تہجد کی نماز پڑھی اور جس شخص نے عشاء کے بعد چار رکعت نماز پڑھی تو گویا اس نے لیلاً القدر میں چار رکعت نماز پڑھی۔

بہر حال۔ اس روایت کی وضاحت یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد جو چار رکعتیں پڑھتے تھے اس میں سے دو رکعت تو سنت منکروہ ہوتی تھیں اور دو رکعت مستحب۔ البتہ اوست رکعت میں حرف او کے بارہ میں دو احتمال ہیں یا تو یہ شک کے لئے ہے یا پھر تنویح کے لئے ہے۔

ارشادی باری ادبار النجوم اور ادبار الجود سے فجر اور مغرب کی سنتیں مراد ہیں

(۱۸) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَارَ النُّجُومُ إِذَا بَارَ الْفَجْرُ وَإِذَا بَارَ الشُّجُومُ الْوُكُفَّانِ بَعْدَ الصُّغْرِ ب۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا (ترجمہ) اور ادبار النجوم سے فجر سے پہلے کی دو رکعتیں (یعنی فجر کی سنتیں) مراد ہیں اور (ترجمہ) ادبار الجود سے مغرب کے بعد کی دو رکعتیں (یعنی مغرب کی سنتیں) مراد ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: قرآن کریم کی سورہ طور کے آخر میں یہ آیت ہے:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ جَنَّاتٍ تَجْرُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝ (الحجر: ۵۴)

”جب تم اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیا کرو اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے چٹھہ بھرنے (یعنی ڈوبنے) کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کرو۔“

اس آیت کے بارہ میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ادبار النجوم ستاروں کے چٹھہ بھرنے کے وقت پروردگار کی پاکی بیان کرنے سے فجر کی سنتیں پڑھنی مراد ہیں کہ وہ ستاروں کے چٹھے کے وقت یعنی صبح صادق کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کی سورہ ق کی یہ آیت ہے:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۚ وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝ (ش: ۳۹-۴۰)

”اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی بارہ جود کے بعد بھی اس کی پاکی بیان کرو۔“

حدیث کے دوسرے جزم میں آنحضرت ﷺ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ ”اس میں ”جود“ سے مراد مغرب کی تین رکعت فرض ہیں اور ”ادبار الجود“ یعنی جود کے بعد پاکی بیان کرنے سے مغرب کے فرض کے بعد کی دو رکعت سنتیں پڑھنی مراد ہیں۔“

الفصل الثالث

ظہر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھنے کا ثواب

(۱۹) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنْزَلَ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِي صَلَاةِ الشَّحْرِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسْتَعْتَبُ اللَّهُ تِلْكَ السَّاعَةُ ثُمَّ قَرَأَ بِتَفْصِيلٍ طَلَاةً عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ زَوَاهِ التَّوْمِذِيِّ وَالتَّيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ۔

”امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ظہر سے پہلے اور سورج ڈھلنے کے بعد (ظہر کی سنت یا زوال کی) چار رکعت نماز (شواب اور فضیلت میں) تہجد کے وقت چار رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہوتی ہیں اور اس وقت (یعنی ظہر سے پہلے اور سورج ڈھلنے کے بعد) تمام جیس اللہ رب العزت کی پائی کی تسبیح کرتی ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”يَتَفَقَّهُوْا ظِلْمَ اللَّهِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ“ ”تمام چیزوں کے سامنے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اللہ جل شانہ کے لئے سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہیں اور وہ سب حیریں۔“ (ترمذی، بیہقی)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے اس وقت نماز پڑھنے کی ترغیب دلائے کے لئے اپنے ارشاد کی دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی آیت میں سجدہ سے مراد تابعداری ہے خواہ وہ طبعاً ہو یا اعتیازاً۔ اور اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں جس چیز کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اس مقصد کی تکمیل ہی اور حقیقت پروردگار کی تابعداری ہے۔

عصر کے بعد دو رکعت نماز کا ذکر

(۲۰) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَوُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَّعَتَيْنِ بَعْدَ الْغَضْرِ عِنْدِي قَطُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ قَالَتْ وَاللَّيْلِ ذَهَبَ بِهِمَا تَوَكُّهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ۔

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ”نبی کریم ﷺ نے کبھی بھی میرے نزدیک (یعنی میرے گھر میں) عصر کے بعد دو رکعت (نماز پڑھی) نہیں چھوڑی۔ (بخاری و مسلم) اور بخاریؒ کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا ”میں نے اس پاک ذات کی جس نے رسول اللہ ﷺ کی روح مبارک قبض کی۔ آپ ﷺ نے یہ دو رکعتیں کبھی نہ چھوڑیں یہاں تک کہ وصال حق فرمایا۔“

تشریح: جلد شدہ صفحات میں کسی موقع پر عصر کے بعد نماز پڑھنے کی سلسلہ میں بتایا جا چکا ہے یہ دو رکعت پڑھنی آنحضرت ﷺ کی خصوصیت تھی اور صرف آنحضرت ﷺ کے لئے جائز تھی، دوسرے لوگوں کو عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز نہیں کیونکہ اس کی مخالفت میں بہت زیادہ احادیث منقول ہیں۔

غروب آفتاب کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنے کا مسئلہ

(۲۱) وَعَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ قُلْفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّطَّاءِ بَعْدَ الْغَضْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يُضْرِبُ الْإِثْمَ عَلَى صَلَاةِ بَعْدَ الْغَضْرِ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى غَدِّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَّعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَضْرِ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا قَالَ كَانَ يَرَاتُوا يُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت مختار ابن قلفلؒ نے کہا میں نے (ایک دن) حضرت انسؓ سے عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے کے بارے پوچھا تو انہوں نے

فرمایا کہ (اس معاملہ میں) امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ کا تو اتنا سخت رویہ تھا کہ وہ عصر کے بعد نفل نماز کی نیت باندھنے والے کے ہاتھ پر دھرتے تھے (یعنی انتہائی سختی اور شدت سے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے) اور ہم نبی کریم ﷺ کے زمانہ مبارک میں آفتاب غروب ہونے کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعتیں (نافل نماز کی) پڑھا کرتے تھے۔ (یہ سن کر) میں نے حضرت انسؓ سے پوچھا کہ کیا آنحضرت ﷺ بھی یہ دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ ﷺ ہمیں نماز پڑھتے دیکھتے تھے لیکن ہمیں اس کے پڑھنے کا نہ تو حکم ہی دیتے تھے اور نہ ہمیں اس کے پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ (مسلم)

تشریح: حضرت انسؓ نے اپنے قول نہ تو ہمیں حکم ہی دیتے تھے اور نہ منع فرماتے تھے، سے آنحضرت ﷺ کی تصریح ثابت کی یعنی آپ ﷺ اس وقت نماز پڑھنے کو درست سمجھتے تھے کیونکہ اگر آپ ﷺ کے نزدیک اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہوتا تو آپ ﷺ اس سے ضرور منع فرماتے، لیکن خلفائے راشدین کے بارہ میں ثابت ہے کہ وہ حضرات اس وقت نماز پڑھنے کو درست نہیں سمجھتے تھے لہذا اس سلسلہ میں خلفائے راشدین کی اقتداء کافی ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر فقہاء نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے کیونکہ اس میں مغرب کی نماز کی تاخیر لازم آتی ہے۔

(۴۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِبُصَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَأُوا الشَّوَارِبَ فَوَكَّفُوا وَكَفَعْنِي خَشْيَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الْغَرِيبِ لَيْدَ خُلِّ الْمَسْجِدِ فَبَحَسْتُ أَنْ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَّيْتُ مِنْ كَثْرَةِ هُنَّ فَصَلَّيْتُهَا. (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ مسجد میں تھے (اس وقت یہ حال تھا کہ) جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو بعض صحابہؓ یتاہمینؓ مسجد کے ستونوں کی طرف دوڑتے اور دو رکعت نماز پڑھنے لگتے، یہاں تک کہ کوئی مسافر شخص اس مسجد میں آتا تو اکثر لوگوں کو انتہا تنہا اور رکعت نماز پڑھنے ہوئے دیکھ کر تکان کر تا کہ نماز ہو چکی ہے (اور اب لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں)۔ (مسلم)

تشریح: علامہ طبری شافعیؒ فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت نماز کے اثبات کی یہ حدیث ظاہری دلیل ہے۔ اس سلسلہ میں ملا علی قاریؒ بھیؒ کے قول کا مضموم یہ ہے کہ حدیث اس وجہ سے ان دونوں رکعتوں کے اثبات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اس طریقہ کے تادیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ عمومی طور پر مغرب کی نماز کی ادائیگی میں جلدی فرماتے تھے جب کہ ان دونوں رکعتوں کے پڑھنے سے نہ صرف یہ کہ مغرب کی ادائیگی میں تاخیر لازم آتی ہے بلکہ بعض علماء کے قول کے مطابق تو نماز کا اپنے وقت سے خروج ہی لازم آجاتا ہے۔

لہذا اس حدیث کی تادیل یا تو یہ کی جائے گی کہ حضرت انسؓ یہ ہمیشہ کا طریقہ نقل نہیں کر رہے تھے بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک دن بعض لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہو کہ مغرب کی اذان سنتے ہی مسجد آگئے ہوں اور وہاں نماز مغرب سے پہلے دو رکعت نماز نفل پڑھ لی ہو یا پھر اس کی سب سے بہتر تادیل جیسا کہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ پہلے یہ نماز پڑھی جاتی تھی مگر پھر بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا، لہذا اب اس نماز کا پڑھنا مکروہ ہے۔

(۴۳) وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ غُفَّةَ الْجُهَيْنِيِّ فَقُلْتُ أَلَا أَعِجِبُكَ مِنْ أَبِي تَيْمِيٍّ تَوَكَّفَ وَكَفَعْنِي قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ غُفَّةٌ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَمَا يَنْفَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ۔

(رواہ البخاری)

”اور حضرت مرثد ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عہدہ جہنیؒ (صحابی) کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ کیا میں آپ کو ابو جہمؒ (تابعی) کا ایک عجب انجیر فصل نہ بتا دوں؟ (وہ یہ کہ) ابو جہمؒ مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت نماز (نافل) پڑھتے ہیں؟ حضرت عہدہؒ نے فرمایا کہ یہ نماز تو ہم (میں) سے بعض صحابہؓ بھی کبھی آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں بھی پڑھا کرتے تھے، جب میں نے پوچھا کہ پھر نماز

پڑھنے سے آپ کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا کی مشغولیت نے۔ (بخاری)

تشریح: اس حدیث سے کم سے کم اتنی بات تو ثابت ہوئی گی کہ یہ نماز سنت نہیں ہے بلکہ مباح ہے کیونکہ اگر مسنون ہوتی تو حضرت عقبہؓ کو جو حمایت جیسے عظیم مرتبہ پر فائز تھے دنیا کی مشغولیت سنت کی ادائیگی یعنی اس نماز کے پڑھنے سے روکتی۔

نوافل گھروں میں ادا کئے جائیں

(۲۳) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجُوَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الْأَنْشَلِ فَصَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُمْ وَأَهْلَهُمْ نَسَبَتْ خُوْنٌ بَعْدَهَا فَقَالَ هَذِهِ صَلَاةُ الْيَتِيمِ زَوْاهُ الْيَتِيمُ وَأَوْفَى رِوَايَةِ الْقُرْمِذِيِّ وَالْشَّافِعِيِّ قَامَ نَاسٌ يُصَلُّونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْيَتِيمِ۔

"اور حضرت کعب ابن عجرہؓ فرماتے ہیں کہ (ایک روز نبی کریم ﷺ (انصار کے ایک قبیلہ) بنی عبد الانشل کی مسجد میں تشریف لائے اور وہاں مغرب کی (فرض اور سنت) نماز پڑھی، جب (بعض) لوگ (اپنی فرض) نماز پڑھ چکے تو آنحضرت ﷺ نے دیکھا کہ وہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل نماز (یعنی مغرب کی سنتیں بھی وہیں) پڑھ رہے ہیں آنحضرت ﷺ نے (دیکھ کر فرمایا کہ یہ) (یعنی مغرب کی سنت یا مطلقاً نفل نماز) گھر میں پڑھنے کی ہے۔" (ابوداؤد ترمذی) و سنائی کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب لوگ (فرض نماز کے بعد) نفل پڑھنے لگے ہوئے تو آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ یہ نماز (اپنے اپنے) گھروں میں پڑھو۔

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نفل نماز خواہ وہ سنت مواکہ ہو یا غیر مواکہ گھر میں پڑھنی افضل ہے کیونکہ نہ صرف یہ کہ گھر میں نوافل نماز پڑھنے والا رادہ نمائش سے دور اور اخلاص و صدق کے قریب تر ہوتا ہے بلکہ اس سے گھروں میں رحمت خداوندی اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔

ویسے جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے تو تمام علماء کے نزدیک متفقہ طور پر مسجد میں نفل نماز پڑھنی مکروہ نہیں ہے مسجد اور گھر کے پڑھنے میں صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا فرق ہے۔

لیکن اتنی بات بھی سمجھ لیجئے کہ گھروں میں نفل نماز پڑھنے کا یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے جو فرض نماز کی ادائیگی کے بعد گھروں کو واپس ہونے کا ارادہ رکھتے ہوں جو لوگ فرض کی ادائیگی کے بعد گھر نہیں جاتے جیسے مسجد کے اندر اشکاف میں بیٹھنے والے تو وہ مسجد ہی میں نوافل پڑھ لیں۔

بہر حال فرض نماز کے علاوہ نفل نمازیں گھر یا جہاں چاہئے آنحضرت ﷺ کا معمول یہی تھا کہ آپ فرض مسجد میں پڑھ کر جبرہ مبارک میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں نوافل پڑھتے تھے۔ ہاں کسی خاص عذر اور سبب کی بات تو اہلگ ہے کہ ایسے موقع پر مسجد ہی میں نوافل بھی پڑھ لیتے تھے۔ پھر بھی مغرب کی سنتیں گھر میں پڑھنے کا اہتمام تو آپ ﷺ بطور خاص فرماتے تھے اور اکثر گھر ہی میں پڑھتے تھے بلکہ وجہ یہ ہے کہ مغرب کی سنتوں کے بارہ میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز سنت مسجد میں پڑھے تو وہ مسنون ادا نہیں ہوئی بلکہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مغرب کی سنتیں مسجد میں پڑھنے والا مکروہ گارہوتا ہے۔ مگر جہود علماء کی رائے ہے کہ گنہگار نہیں ہوتا کیونکہ انہیں گھر میں ادا کرنے کا حکم مروی نہیں ہے بلکہ امر استحبابی ہے۔

ہدایہ کے حاشیہ میں جامع صغیر سے منقول ہے کہ کوئی شخص مغرب کی نماز مسجد میں پڑھے اور اس کو یہ خوف ہو کہ اگر گھر میں گیا تو کسی مشغولیت کی بناء پر سنت وہاں نہیں پڑھ سکوں گا تو اسے چاہیے کہ وہ مغرب کی سنت بھی مسجد کے صحن میں پڑھ لے اور اگر گھر پہنچ کر کسی

۱۔ مشغولیت زیادہ ہو تو نوافل کو دوسرے وقت پر چھوڑا جا سکتا ہے۔

کام میں مشغول ہو جانے کا خوف نہ ہو تو افضل یہی ہے کہ وہ گھر جا کر نماز شت پڑھے۔

مغرب کی سنتوں میں طویل قرات

(۲۵) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَنْفَرِقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مغرب (کی فرض نماز) کے بعد دو رکعت (شت میں بھی) اتنی طویل قرات فرماتے تھے کہ مسجد کے لوگ (اپنی اپنی نمازوں سے فارغ ہو کر چلے جاتے تھے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ مغرب کی سنتیں مسجد میں پڑھتے تھے لہذا اس سلسلہ میں کئی احتمال ہیں اول تو یہ کہ آنحضرت ﷺ کو کوئی ایسا غرض پیش آیا ہو گا جس کی وجہ سے وہ حجرہ مبارک میں تشریف نہیں لے جا سکے ہوں گے اس لئے سنتیں مسجد ہی میں پڑھ لیں۔

دوم یہ کہ آنحضرت ﷺ اس وقت احکاف میں ہوں گے اس لئے سنتیں پڑھنے کے لئے حجرہ مبارک میں نہیں گئے۔ چہارم احتمال یہ بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سنتیں مسجد میں پڑھی ہی نہ ہوں بلکہ اپنے حجرہ مبارک میں پڑھی ہوں جو مسجد سے بالکل ملایا ہوا تھا اور اس کا دروازہ بھی مسجد ہی کی طرف تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے سامنے سے آپ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو اور اسی کو یہاں بیان کیا ہو۔

جہاں تک حدیث کے اس جزء کا تعلق ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے مغرب کی سنتوں میں طویل قرات کی تو اس کے بارہ میں بھی ظاہری احتمال یہ ہے کہ آپ ﷺ نے کسی دن اتنی طویل قرات کی ہوگی ورنہ تو مغرب کی سنتوں میں آپ ﷺ اکثر چھوٹی سورتیں پڑھا کرتے تھے چنانچہ یہ ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ مغرب کی شت میں قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ کی قرات کیا کرتے تھے۔

مغرب کے بعد نفل پڑھنے کی فضیلت

(۲۶) وَعَنْ مَكْحُولٍ يُبْلَغُ بِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَكَعْتَيْنِ وَفِي زَوَايَا أَزْوَاجٍ وَكَعْتَيْنِ صَلَاتُهُ فِي عِلَّتَيْنِ مُؤَسَّلَةٍ۔

”اور حضرت مکحولؓ کہتے ہیں کہ اس روایت کو آنحضرت ﷺ تک پہنچاتے ہیں (یعنی آنحضرت سے بطریق ارسال روایت کرتے ہیں) کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص مغرب (کی فرض یا شت مؤکدہ) نماز پڑھ کر (دنیاوی) گفتگو کرنے سے پہلے دو رکعت اور ایک روایت میں ہے کہ چار رکعت نماز پڑھے تو اس کی یہ نماز عین میں پہنچائی جاتی ہے۔“

تشریح: ”دو رکعت“ سے شت بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی اسی طرح چار رکعت میں دو رکعت شت اور دو رکعت اس کے علاوہ چاروں ہی شت کے علاوہ مراد لی جاسکتی ہیں۔

بہر حال یہ دو رکعت یا چار رکعت جو شت کے علاوہ ہوں صلوٰۃ الاولاد میں بھی جاتی ہیں اس نماز کی فضیلت اس سے پہلے بھی نقل کی جا چکی ہے یہاں بھی اس کی فضیلت و عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ اس نفل نماز کے پڑھنے والے شخص کی یہ نماز اس نماز کے ساتھ اس کی فرض نماز بھی تمام عین میں پہنچائی جاتی ہے یعنی اس کی نمازیں قبولیت کے انتہائی مرتبہ پر پہنچتی ہیں اور اس شخص کو بے پناہ اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔

علیین کیا ہے؟

ساتویں آسان پر ایک مقام کا نام علیین ہے جہاں مومنین کی رو میں پہنچائی جاتی ہیں اور وہاں ان کے عمل لکھے جاتے ہیں۔
 (۱۷) وَعَنْ خَلِيفَةِ نَعْوَةٍ وَزَادَ فَكَانَ يَقُولُ عَجَلْنَا الزَّكَاتَيْنِ بَعْدَ الْمُغْرَبِ فَأَتَيْنَهُمَا تَوَفَّاعًا مَعَ الْمَكْتُوبَةِ زَوَاهِمًا وَدِفْنِ
 وَرَوَى الشَّيْخُ فِي الرِّيَازَةِ عَنَهُ نَحْوَهَا فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت حذیفہ سے (بھی) اسی طرح (یعنی اوپر والی حدیث) مروی ہے لیکن ان کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آنحضرت ﷺ فرماتے تھے کہ تم لوگ مغرب کے بعد دو رکعت (ستیں) جلدی پڑھ لیا کرو کیونکہ وہ (دونوں رکعتیں) فرضوں کے ساتھ اور (علیین میں) پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ دونوں روایتیں رزین نے نقل کی ہیں اور صحیحی نے حذیفہ کے زائد الفاظ کو اسی طرح شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں رکعتیں چونکہ فرض نماز کے ساتھ مقام علیین میں پہنچائی جاتی ہیں اس لئے ان کو فرض نماز کے بعد زیادہ تاخیر کر کے نہ پڑھو تاکہ وہ فرضیہ جو اعمال کو علیین تک پہنچاتے ہیں منتظر نہ رہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ ان اور اود اذکار کو جنہیں فرض کے بعد جلدی پڑھنا ثابت ہو چکا ہے ان دونوں رکعتوں کے بعد پڑھنا اس قبیل (جو احادیث میں فرض کے فورا بعد اور اود اذکار کے پڑھنے کے سلسلہ میں ثابت ہے) کے منافی نہیں ہے یاوں کہنا چاہیے کہ ان اور اود اذکار کو ان دونوں کے رکعتوں کے بعد پڑھنا بعدیت (یعنی حدیث کے اس حکم کہ فرض نماز کے بعد اور اود اذکار پڑھے جائیں) کا منافی نہیں ہے اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ پیچھے باب الذکر بعد الصلوۃ میں وہ احادیث گزر چکی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فرض نماز کے فورا بعد اور اود اذکار (جن کی تفصیل ان احادیث میں مذکور ہے) پڑھے جائیں۔

تو اب اگر ان اور اود اذکار کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کے بجائے اس حدیث کی فضیلت کے پیش نظر دو رکعت سنتوں کے بعد پڑھے جائیں تو ان احادیث سے ثابت شدہ قبیل (یعنی اور اود اذکار کو فرض نماز کے فورا بعد پڑھنے کے حکم) کے خلاف نہیں ہوگا۔

لیکن اس بات کے علاوہ یہاں ایک اور اشکال وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ ان دونوں رکعتوں کو گھر میں پڑھنے کی فضیلت بھی احادیث ہی سے ثابت ہے لہذا اگر کوئی شخص ان دونوں رکعتوں کو گھر میں پڑھے اور اس کا گھر بھی مسجد سے دور ہو تو ظاہر ہے کہ اس حدیث کے پیش نظر ان دونوں رکعتوں کے پڑھنے میں جلدی نہیں ہو سکتی۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے۔ آیا ان احادیث کے پیش نظر ان دونوں رکعتوں کو گھر ہی جاکر پڑھا جائے تاکہ گھر میں پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو۔ یا اس حدیث کے پیش نظر مسجد ہی میں پڑھا جائے تاکہ ان کو جلدی پڑھ لینے کی فضیلت حاصل ہو جائے؟۔

اس سلسلہ میں علماء کہیں کہے کہ نوافل نماز گھر میں پڑھنے کی فضیلت چونکہ بہت زیادہ ہے اور پھر یہ کہ اس کی تاکید بھی بہت زیادہ کی گئی ہے اس لئے مناسب یہی ہے کہ سنتوں کو گھر ہی میں پڑھا جائے۔ واللہ اعلم۔

فرض و نوافل کے درمیان فرق کرنا چاہیے

(۱۸) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَا قَالَ إِنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَأَاهُ مِنْهُ مَعَاوِيَةَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُفْتُ فِي مَقَامِي فَقَضَيْتُ فَلَمَّا دَخَلْتُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذْ صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا نُوَصِّلَ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ۔ (رواه مسلم)

”اور حضرت عمرو ابن عطا (تابعی) کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں (یعنی عمرو) کو حضرت نافع ابن جبیر (تابعی) نے حضرت سائب

(صحابی) کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے وہ چیزیں پوچھیں جو حضرت امیر معاویہؓ نے انہیں نماز میں کرتے ہوئے دیکھا تھا (اور اس سے انہیں منع کیا تھا) چنانچہ حضرت عمرو حضرت سائب کے پاس گئے اور ان سے اس چیز کی تفصیل معلوم کی تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں (ایک مرتبہ) میں نے حضرت امیر معاویہؓ کے ہمراہ مقصورہ میں جمعہ کی نماز پڑھی جب امام نے سلام پھیرا تو میں ای جگہ (جہاں جمعہ کی نماز پڑھی تھی) کھڑا ہوا گیا اور (فرض و سنت میں کوئی امتیاز کے بغیر جو حد کی سنت) نماز پڑھنے لگا۔ جب حضرت امیر معاویہؓ (نماز سے فراغت کے بعد) اپنے مکان پر چلے گئے تو میرے پاس ایک شخص کو یہ کہلا بھیجا کہ اس وقت تم نے جو کچھ کیا ہے آئندہ ایسا نہ کرنا، (یعنی جس جگہ نماز پڑھو ای جگہ امتیاز پیدا کئے بغیر نفل نماز نہ پڑھنا) چنانچہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھو تو اس (جمعہ کی فرض نماز) کو کسی (دوسری یعنی نفل یا قضاء) نماز سے نہ ملاؤ تاہنیکہ تم کوئی گھٹکو نہ کرو (یا مسجد سے) باہر نہ نکل جاؤ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں تاہنیکہ (درمیان میں) بات چیت نہ کر لیں (یا مسجد سے) باہر نہ چلے جائیں۔ "اسلم"

تشریح: پچھلے زمانہ میں جب کہ سلاطین و امراء نمازیں پڑھنے کے لئے مسجد میں آتے تھے تو ان کی امتیازی حیثیت و شان کے پیش نظر ان کے لئے مسجد کے اندر ایک مخصوص جگہ بنادی جاتی تھی جیسے مقصورہ کہا جاتا تھا، بادشاہ یا خلیفہ مسجد میں آکر ای جگہ نماز پڑھتا تھا۔ حدیث کے الفاظ اذاصلیت الجمعة میں جمعہ کی قید اتفاقی اور مثال کے طور پر ہے کیونکہ جمعہ کے علاوہ بھی تمام نمازوں کا یہی حکم ہے کہ فرض کے ساتھ نوافل نماز ملا کر نہ پڑھی جائیں چنانچہ اس کی تائید حضرت امیر معاویہؓ کی روایت کردہ حدیث کر رہی ہے جس میں کسی خاص نماز کے بارہ میں نہیں فرمایا گیا ہے بلکہ ہر نماز کے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب فرض نماز پڑھ لی جائے تو نوافل پڑھنے کے لئے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے فرض اور نوافل میں فرق و امتیاز پیدا ہو جائے مثلاً جس جگہ فرض نماز پڑھی گئی ہے وہی جگہ (خواہ سنت و مکروہ ہو یا غیر مکروہ) نہ پڑھی جائے بلکہ اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ کھڑے ہو کر پڑھی جائے تاکہ دو نمازوں کے درمیان امتیاز پیدا ہو سکے اور اس سے فرض و نفل کے درمیان امتیاز پیدا نہ ہو۔

چنانچہ حدیث کے الفاظ اذا خرج من المسجد سے مسجد سے حقیقۃً نکلنا بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی فرض پڑھ کر مسجد سے نکل کر گھر وغیرہ آجائے اور وہاں نوافل پڑھے جائیں اور کھانا کھانا بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی جس جگہ فرض نماز پڑھی ہے اس جگہ سے ہٹ کر نوافل دوسری جگہ پڑھے جائیں۔

فرض و نوافل کے درمیان نمازوں کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کی ایک اور صورت ہے اور وہ یہ کہ جب فرض نماز پڑھ لی جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص سے کوئی گفتگو نہ کر لی جائے تاکہ اس سے ان دونوں نمازوں کے درمیان فرق و امتیاز پیدا ہو جائے چنانچہ حتیٰ تنکلم سے یہی کہا جاتا ہے۔

آئی بات ٹوٹا رہے کہ فرض و نوافل کے درمیان جس فرق و امتیاز کے لئے کہا جا رہا ہے وہ بنیادی بات چیت اور گفتگو ہی سے حاصل ہوتا ہے ذکر اللہ وغیرہ سے وہ فرق حاصل نہیں ہوتا۔

(۲۹) وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ صَلَّى الْجُمُعَةُ بِمَكَّةَ فَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى نَتَبَةِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَلَمْ يَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ وَشَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ زَوْاهُ ابْنُ دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا۔

"اور حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ جب مکہ میں جمعہ کی نماز پڑھ چکے تو (جس جگہ فرض نماز پڑھتے اس سے) آگے بڑھ جاتے اور دو رکعت پڑھتے اس کے بعد پھر آگے بڑھتے اور چار رکعت نماز پڑھتے اور جب آپ عینہ میں ہوا کرتے تو (یہ معمول تھا کہ) جمعہ کی (فرض) نماز پڑھ کر اپنے مکان شریف لاٹے اور گھر میں دو رکعت نماز پڑھتے مسجد میں (فرض کے علاوہ کوئی نماز) نہیں پڑھتے تھے، جب ان سے

اسی (مگر میں پڑھنے اور مسجد میں نہ پڑھنے) کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ (اس لئے کہ نبی کریم ﷺ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔) (ابوداؤد) اور ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عطاء نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو دیکھا ہے کہ وہ جمعہ کے بعد دو رکعت پڑھ کر پھر چار رکعت پڑھتے تھے۔

تشریح: حضرت ابن عمرؓ کا فرض پڑھ کر سنت پڑھنے کے لئے آگے بڑھ جانا بمنزلہ مسجد سے نکلنے کے تھا جیسا کہ حضرت امیر معاویہؓ کے ارشاد میں مذکور ہوا۔

علمائے لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے معمول کے درمیان فرق غالباً اس لئے تھا کہ مدینہ میں حضرت ابن عمرؓ کا مکان مسجد کے قریب تھا اور مکہ میں چونکہ مسافر ہوتے تھے اور قیام کا حرم سے فاصلہ پر ہوا تھا اس لئے مدینہ میں تو آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ فرض پڑھ کر مکان پر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں سنتیں پڑھتے تھے مگر مکہ میں مکان کے دور ہونے کی وجہ سے سنتیں بھی مسجد ہی میں پڑھ لیتے تھے مگر جبکہ بدل کر دونوں نمازوں کے درمیان فرق کرتے رہتے تھے۔ اور اس طرح آگے بڑھتے ہو گھر کے قائم مقام کر لیتے تھے۔

مکہ اور مدینہ کے معمول کے درمیان دوسرا فرق یہ تھا کہ مکہ میں تو آپ جمعہ کے بعد چھ رکعت پڑھا کرتے تھے اور مدینہ میں دوسری رکعت پڑھتے تھے چنانچہ مکہ میں اس زیادتی کی وجہ یہ تھی کہ حرم میں چونکہ نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے وہاں زیادہ نماز پڑھتے تھے۔

چونکہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جمعہ کے بعد سنتیں چار رکعت ہیں اس لئے ملا علی قاریؒ نے حدیث کے الفاظ کہ حضرت ابن عمرؓ جمعہ کے بعد دو رکعت پڑھتے پھر اس کے بعد (آگے بڑھ کر) چار رکعت پڑھتے تھے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ پہلے جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے چار رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں یعنی ان دور کعتوں میں جو ان کے نزدیک احادیث سے ثابت تھیں اور جنہیں آپ پہلے پڑھا کرتے تھے دو رکعتوں کا اور اضافہ کر دیا اس طرح بعد میں چار رکعت پڑھنے لگے۔

صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک جمعہ کے بعد سنتیں چھ رکعتیں ہیں یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی فرض نماز پڑھ کر پہلے چار رکعت سنت پڑھی جائے پھر اس کے بعد دو رکعت سنت اور پڑھی جائے۔

فقہ حنفیہ میں سنتوں کی تفصیلی تعداد

چونکہ یہ بات ختم ہو رہی ہے اس لئے مناسب ہے کہ اس موقع پر تمام نمازوں کی سنتوں کی تفصیلی تعداد ذکر کر دی جائے تاکہ وہ ذہن میں محفوظ رہیں۔ فجر کے وقت فرض سے پہلے دو رکعت سنت مؤکدہ ہیں ان کی تاکید تمام مؤکدہ سنتوں سے زیادہ ہے یہاں تک کہ بعض روایات میں امام ابوحنیفہؒ سے ان کا وجوب منقول ہے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کے انکار سے کفر کا خوف رہتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو چاہے تمہیں گھوڑے کچل ڈالیں یعنی جان جانے کا خوف ہو تب بھی نہ چھوڑو، اس سے مقصود صرف تاکید اور ترغیب ہے ورنہ جان کے خوف سے تو فرائض کا چھوڑنا بھی جائز ہے۔

ظہر کے وقت فرض سے پہلے چار رکعت ایک سلام سے اور فرض کے بعد دو رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔

جمعہ کے وقت فرض سے پہلے چار رکعتیں ایک سلام سے سنت مؤکدہ ہیں اور فرض کے بعد بھی ایک ہی سلام سے چار رکعتیں سنت ہیں۔

عصر کے وقت کوئی سنت مؤکدہ نہیں، یہاں فرض سے پہلے چار رکعتیں ایک سلام سے مستحب ہیں۔

مغرب کے وقت فرض کے بعد دو رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔

جشاء کے وقت فرض کے بعد دو رکعت سنت مؤکدہ ہیں اور فرض سے پہلے چار رکعتیں ایک سلام سے مستحب ہیں۔

وتر کے بعد بھی دو رکعتیں نبی کریم ﷺ سے منقول ہیں لہذا وتر کے بعد دو رکعت مستحب ہیں۔

بَابُ صَلَوةِ اللَّيْلِ

رات کی نماز کا بیان

”رات کی نماز“ یعنی تہجد وغیرہ کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ سے جو روایات ان کے پڑھنے کے طریقے وغیرہ کے بارے میں منقول ہیں وہ اس باب کے تحت نقل کی جائیں گی۔

رات میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ سے مختلف روایتیں منقول ہیں ان میں سے جس روایت کے مطابق بھی نماز پڑھی جائے گی اشباع نبوی کی فضیلت اور سنت کی اور اشکی کی سعادت حاصل ہوگی ہاں اگر تمام روایات کی اتباع کے پیش نظر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ کبھی تو کسی روایت کے مطابق پڑھی جائے اور کبھی کسی روایت کے مطابق، تو یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ انتہائی مناسب اور بہتر بلکہ سنت کے عین مطابق ہوگا۔

رات میں آنحضرت ﷺ کی نماز کی رکعتوں کی تعداد کبارہ میں مختلف روایتیں منقول ہیں، چنانچہ تیرہ، گیارہ، نو، اور سات رکعتیں منقول ہیں۔ بعض علماء نے پانچ رکعتیں بھی روایت کی ہیں تاہم تیرہ سے زیادہ ثابت نہیں ہے، پھر یہ کہ بعض علماء نے یہ تعداد فجر کی سنت کے ساتھ ذکر کی ہے اور بعض نے فجر کی سنت کے علاوہ اور صبح قول بھی ہے، اسی طرح وتر کی تعداد کے بارہ میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں تو وتر ایک رکعت کے ساتھ منقول ہے اور بعض میں تین رکعتوں کے ساتھ، نیز بعض روایات میں وتر کی ایک رکعت کو بھی نماز تہجد کی رکعتوں میں شامل کر کے انہیں شمار کیا گیا ہے اور بعض روایات میں وتر کی رکعتوں کو ان سے الگ شمار کیا گیا ہے اسی طرح بعض روایات میں وتر کا اطلاق ایک رکعت پر کیا گیا ہے اور بعض میں تین، پانچ اور سات تک پر کیا گیا ہے بلکہ بعض روایات میں تو رات کی تمام نماز کو وتر کہا گیا ہے، انہیں تمام روایات کو آپ تفصیل کے ساتھ اس باب میں پڑھیں گے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

عشاء و فجر کے درمیان گیارہ رکعت

① عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَقُولَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُؤْتِي بِوَاحِدَةٍ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَأْتِ بِأَحَدٍ كُمْ خَمْسِينَ أَيْةً قَبْلَ أَنْ يَفْزَعَ زَأْسُهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمَوْذُنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَبِضَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكْعَةً رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اعْطَطَجَعَ عَلَى قَبِيضِهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْفَوْزُ فَيُؤْتِي بِهَا لِقَامَةً فَيَخْرُجُ۔ (بخاری)

”ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نماز عشاء سے فارغ ہو کر نماز فجر تک (اکثر گیارہ رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور (پھر آخر میں) ایک رکعت کے ساتھ وتر کر لیا کرتے تھے اور اس رکعت میں اتنا طویل سجدہ کرتے جتنی دیر میں کوئی شخص اپنا سر اٹھانے سے پہلے پچاس آیتیں پڑھ لے پھر جب مؤذن فجر کی آذان دے کر غاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح کی روشنی چلنے لگتی تو آپ ﷺ کھڑے ہوتے اور دو رکعتیں بھی (یعنی فجر کی سنتیں) پڑھتے اور (اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے) اپنی دائیں کرپٹ پر لیٹ جاتے تھے یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کے لئے (یعنی تکبیر کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لئے) آپ ﷺ کے پاس آتا تو آپ ﷺ نماز کے لئے (مسجد) تشریف لے جاتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے الفاظ و یو تر با واحدہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ﷺ وتر کے لئے ایک رکعت علیحدہ پڑھتے تھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے

کہ آپ ﷺ گیارہ رکعتیں اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ آخری دونوں رکعتوں یعنی نویں اور دسویں کے ساتھ ایک رکعت بڑھا کر تینوں کو درنہا کر دیتے تھے۔

ابن حجر شافعی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، اول یہ کہ وتر کی کم سے کم ایک رکعت ہے یعنی وتر کی ایک رکعت طویلہ سے پڑھی جاسکتی ہے، دوم یہ کہ تہجد کی نماز میں ہر دو رکعت پر سلام پھیر دینا چاہیے، چنانچہ حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد کا یہی مسلک ہے۔

فیجد السجدة الخ سے بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ ہر رکعت کا سجدہ بقدر مذکورہ طویل کرتے تھے لیکن اس کا مفہوم یہ بھی لایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ صرف وتر کے سجدوں میں سے ایک سجدہ یا وتر کے سب سجدے بقدر مذکور طویل کرتے تھے۔ بعض مقامات پر کچھ لوگ وتر کے بعد کیفیت معروف کے ساتھ دو سجدے کرتے ہیں اور بعض ضعیف فقہی روایات میں ان کی فضیلت بھی ذکر کرتے ہوئے سمجھ لیتا ہے کہ احادیث سے ان دونوں سجدوں کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ فقہ کی وہ روایت جو متعدد مختار ہیں ان میں ان کا کوئی ذکر ہے۔ نیز حرمین شریفین بلکہ پورے عرب میں کہیں بھی یہ سجدے نہیں کیے جاتے۔

اس سلسلہ میں ایک حدیث بھی منقول ہے جس میں ان سجدوں کو "اختراع محض" کا درجہ دیا گیا ہے پھر یہ کہ چاروں ائمہ میں سے کوئی بھی امام اس کے نہ منہوں ہونے کا قائل ہے اور نہ اسی متنب ہونے کا بلکہ ملا عرب کے اکثر حنفیہ تو اسے جانتے بھی نہیں اور بعض علمائے آسے مکروہ قرار دیا ہے، بہر حال اگر کسی جگہ یہ طریقہ رائج ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

دکھتین خفیفین یعنی فجر کی شتیں بلکی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ سنت کی دونوں رکعتوں میں قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ پڑھا کرتے تھے اور یہی متنب ہے مگر لازم نہیں ہے۔

فجر کی شتیں پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے آپ ﷺ اس لئے لیٹ جاتے تھے تاکہ تمام رات عبادت خداوندی اور نماز میں مشغول رہنے کی وجہ سے جو تکلف وغیرہ پیدا ہو جاتا تھا وہ تھوڑی دیر آرام کر لینے سے ختم ہو جائے اور فرض پوری چشتی اور بشارت کے ساتھ ادا ہوں، لہذا مختار یہ ہے کہ جو شخص رات میں عبادت الہی اور ذکر اللہ وغیرہ میں مشغول رہے اس کے لئے فجر کی شتیں پڑھ کر تھوڑی دیر کے لئے بغرض استراحت لیٹ جانا متنب ہے۔

فجر کی فرض نماز اور سنتوں کے درمیان بات چیت کرنا

① وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى دَخَنَتِي الْمَغْرِبَ لَمَّا كُنْتُ مُسْتَبَقَّةً حَدَّثَنِي وَالْأَصْحَابُ مَعَهُ - (رواہ مسلم)

"اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ جب فجر کی شتیں پڑھ لیتے تو اگر میں جاگتی ہوتی تو مجھ سے بات چیت میں مشغول ہو جاتے اور اگر میں سوئی ہوتی تو آپ ﷺ بھی لیٹ جاتے۔" (مسلم)

تشریح: حضرت ابن مالکؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کی فرض نماز اور سنتوں کے درمیان فرق کرنا جائز ہے نیز یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس وقت (یعنی فجر کی فرض نماز اور سنتوں کے درمیان) اپنے اہل خانہ سے بات چیت میں مشغول ہونا متنب ہے، گویا حضرت ابن مالکؒ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ "فرض اور سنت نمازوں کے درمیان گفتگو کرنا نماز کو یا اس کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے" یہ قول غلط ہے لیکن پھر بھی اس میں کوئی شے نہیں کہ آنحضرت ﷺ کا محور دنیا نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ ﷺ کی گفتگو دینی اور اخروی موضوع سے متعلق ہوتی تھی اس لئے اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ فرض و سنت نمازوں کے درمیان دنیاوی گفتگو میں مشغول ہونا خلاف اولیٰ ہے۔ کیونکہ سنت نمازوں کی مشروعیت کی حکمت ہی یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنے والا شخص

پہلے سے کچھ نمازیں پڑھ کر ”حالت کمال“ کے لئے تیار ہو اور اس سے غفلت و سستی دور ہو جائے تاکہ فرض نماز میں پورے خشوع و خضوع کمال حضور اور عبادت خداوندی کے حقیقی اور لطف جذبہ کے ساتھ شامل ہو سکے اور اس کا دل دماغ دنیا سے پوری طرح یکسو ہو کر توجہ الٰہی اللہ میں پوری طرح مستغرق ہو جائے، برخلاف اس کے سنت نماز پڑھ کر فرض شروع کرنے سے پہلے دنیاوی گفتگو میں مشغول ہونا اس حکمت کے خلاف ہے کیونکہ اس طرح دل دماغ شوق و حضور سے الگ ہو کر دنیا کی باتوں کے چکر میں بھٹک کر رہ جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے لکھا ہے کہ صحابہ و غیرہ میں سے بعض علماء نے طلوع فجر کے بعد نماز فجر ادا کرنے سے پہلے کسی دنیاوی گفتگو میں مشغول ہونے کو مکروہ کہا ہے ہاں ذکر اللہ یا ایسا دنیاوی کلام جس کی حقیقت میں اس وقت ضرورت ہو اس سے مستثنیٰ ہے۔ چنانچہ احمد، اسحاق، کاکی قول ہے۔

لہذا اس حدیث کے بارہ میں کہا جانے لگا کہ آنحضرت ﷺ فجر کی سنت پڑھ کر حضرت عائشہؓ سے جو کلام کرتے تھے یا تو وہ دینی اور اخروی ہوتا تھا یا پھر کسی حاجت اور ضرورت کی بنا پر آپ ﷺ ان سے گفتگو میں مشغول ہوتے تھے، چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت عائشہؓ کی ایک دوسری روایت کے یہ الفاظ اِنْ كَانَتْ لَهٗ اِلٰی حَاجَةٌ كَلَّمْنِي (اگر آپ ﷺ کو کوئی ضرورت مجھ سے متعلق ہو تو آپ ﷺ مجھ سے گفتگو کرتے) بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

فجر کی سنتوں کے بعد استراحت!

(۳) وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى ذُكِّفَتِي الْفَجْرُ احْطَطِجَ عَلَيَّ شِقِيهَ الْأَنْعِيمِ - (بخاری طبع)
”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ فجر کی دو رکعت سنتیں پڑھ کر اپنی دینی کروٹ پر (یعنی رو قبلہ) لیٹ جاتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

(۴) وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ذُكْعَةً مِنْهَا الْوُتْرُ وَذُكْعَتَا الْفَجْرِ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ رات میں تیرہ رکعتیں نماز پڑھتے تھے ان میں وتر کی تین رکعتیں اور فجر کی سنت

کی دو رکعتیں بھی شامل ہوتیں۔“ (مسلم)
تشریح: مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ رات میں جو تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے ان میں وتر کی تین رکعتیں اور فجر کی سنت کی دو رکعتیں بھی شامل ہوتی تھیں، نو حدیث کے الفاظ میں وتر کے ساتھ ”تین رکعت“ کا ذکر نہیں ہے لیکن تمام علماء کے نزدیک چونکہ وتر کی تین رکعتیں ہی پڑھا افضل ہے اس لئے ”تین رکعت“ کی قید لگانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ دوسری روایات میں تین رکعت کی صراحت بھی ہے۔ چنانچہ ترمذیؒ نے شامل میں حضرت عائشہؓ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ثم یصلی ثلثا پھر آپ ﷺ تین رکعتیں پڑھتے تھے اسی طرح مسلمؒ کی روایت ثم اوتر بثلث (یعنی پھر آپ ﷺ تین رکعت وتر پڑھتے تھے) کے الفاظ منقول ہیں۔ اس حدیث میں ”رکعتوں کی تعداد“ تیرہ اس طرح نقل کی گئی ہے کہ فجر کی سنت کی دو رکعتوں کو بھی ان میں شمار کیا گیا ہے ورنہ تو آنحضرت ﷺ رات میں مع وتر کے کل گیارہ رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے جیسا کہ دوسری روایتوں میں مذکور ہے چونکہ تہجد کی نماز پڑھنے اور فجر کی سنتیں پڑھنے کا درمیانی وقفہ زیادہ نہیں ہوتا تھا بلکہ تقریباً دونوں نمازیں ساتھ ہی پڑھتے تھے اس لئے ان دونوں رکعتوں کو بھی ان میں شمار کر لیا گیا ہے۔

(۵) وَعَنْ مَسْرُوفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ

وَإِخْدَى عَشْرَةَ ذُكْعَةً سُبُوِي ذُكْعَتِي الْفَجْرِ - (رواہ البخاری)

”اور حضرت مسروقؒ کہتے ہیں کہ میں نے ام لؤثین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے سرور کائنات کی رات کی نماز کے بارہ سو بار پڑھ کر دیکھا کہ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی تو آپ ﷺ سات رکعتیں پڑھتے تھے کبھی نو رکعتیں اور کبھی گیارہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے علاوہ فجر کی سنتوں کے۔“ (بخاری)

تشریح: ظاہر یہ ہے کہ ”علاوہ فجر کی سنتوں کے“ کا تعلق امدی عشرہ رکعتہ (گیارہ رکعتوں سے) ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جن روایات میں تیرہ رکعتیں مقول ہیں ان میں دو رکعت فجر کی سنت کی بھی شامل ہے۔

ملاحظہ فرمائیے کہ ایک روایت میں جو یہ مقول ہے کہ آپ ﷺ نے رات میں پندرہ رکعتیں بھی پڑھی ہیں تو اس کا محمول یہ ہے کہ پندرہ میں فجر کی سنت کی دو رکعتیں بھی شمار کی گئی ہیں، یعنی تیرہ رکعت تہجد کی اور دو رکعت فجر کی سنت کی لیکن اس احتمال سے بھی صرف نظر نہیں کیا جاسکتا کہ بارہ رکعتیں تو آپ ﷺ نے تہجد کی پڑھی ہوں اور تین رکعتیں وتر کی۔ چنانچہ اس کی دلیل ایک روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ جس روز آنحضرت ﷺ پر نیند کا غلبہ ہو جاتا تھا اور آپ ﷺ تہجد پڑھے بغیر سو جاتے تھے تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔

تہجد کی ابتدائی دو رکعتوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟

① وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ الْفَتْحَ صَلَاةَ بَرَكَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ جب رات میں (تہجد کی) نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو اپنی نماز کی ابتدا دو ہلکی رکعتوں سے فرماتے تھے۔“

تشریح: ”کتاب الزہار“ میں لکھا ہے کہ ”دو ہلکی رکعتیں“ وضو کی دو رکعتیں ہیں کہ ان میں تخفیف یعنی ان کو مختصر پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں رکعتیں تہجد کی ہوتی تھیں جو تحتہ الوضو کے قائم مقام تھیں اور آپ ﷺ اس وقت وضو کے لیے علیحدہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُفْتَحِ الصَّلَاةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات میں (نماز پڑھنے کے لئے نیند سے اٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کی ابتدا دو ہلکی رکعتوں سے کرے۔)“ (مسلم)

③ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ بَشَّ عِنْدَ خَالَتِي مِمَّنْ أَوَّلَ لَيْلَةٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ وَقَدْ قَلَّمَا كَانَ ثَلَاثُ اللَّيْلِ الْأَخْرَ أَوْ بَعْضُهُ فَقَدْ فَتَحُوا إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْبِلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَبْتَ لَوْلَى الْأَلْبَابِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقُبْرَةِ فَأَخْلَقَ شَيْئًا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجُفْنَيْنِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضَوْءَ حَسَنَيْنِ الْوُضُوءَيْنِ لَمْ يَكْثُرْ وَقَدْ أَتْلَعَ فَقَامَ فَصَلَّى قُفْمَتْ وَتَوَضَّأَتْ لَقُفْمَتْ عَنْ يُسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَذَانِي عَنْ يَمِينِهِ لَتَاثُ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ أَطْلَعَ جَمْعَ قَنَاقِ حَتَّى لَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ لَفَخَ فَإِذَا نَامَ بِأَلَانٍ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي يَمِينِي نُورًا وَفِي شِمَائِلِي نُورًا وَفِي فَرْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَّا مِنْ نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا وَرِزَادَ بَعْضَهُمْ وَفِي لِسَانِي نُورًا وَذِكْرَ وَغَضَبِي وَلَحْظِي وَذَمِّي وَشُعْرِي وَنَشْرِي۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا

و اجعل فی نفسی نورا و اعظم لی نورا و فی انحوی لیسلم اللہم اعطینی نورا۔

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہؓ کے یہاں ایک رات گزاری، آنحضرتؐ (بھی اس رات کو) انہیں کے یہاں تھے (یعنی اس رات کو حضرت میمونہؓ کے یہاں کی باری تھی) کچھ رات گئے تک آپؐ اپنی زوجہ (حضرت میمونہؓ) سے بائیں کرتے رہے پھر سو گئے، جب تہائی یا اس سے بھی کچھ رات باقی رہ گئی تو آپؐ اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھی اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاجْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَا یَکُنٰ لَیْلِ الْاَلْبَابِ (آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات و دن کے اختلاف (یعنی کئی) اندھیرا، کئی اجالا، کئی گرمی، کئی چارو، کئی درازی، کئی کئی میں بے شک عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں) آپؐ نے پوری سورۃ پڑھی، پھر اٹھ کر منگھ کے پاس گئے اور اس کا بند کھول کر پیالہ میں پانی ڈالا، پھر چھاور میانہ وضو کیا (یعنی نہ تو پانی اتنا زیادہ پھرایا کہ حد اصراف کو پہنچ جاتا اور نہ اتنا کم ڈالا کہ عشاء وضو بھی تر نہ ہوتے، بلکہ درمیانہ درجہ کا اچھا وضو کیا چنانچہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ درمیانہ وضو کا مطلب یہ ہے کہ) بہت زیادہ پانی نہیں بہایا بلکہ (جن اعضاء کا وضو فرض ہے) پانی ان اعضاء تک پہنچایا، پھر آپؐ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے (یہ دیکھ کر) میں بھی اٹھا اور (جس طرح آنحضرتؐ نے وضو کیا تھا) میں بھی اسی طرح وضو کر کے آنحضرتؐ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، آنحضرتؐ نے میرا کان پکڑ کر اپنی بائیں طرف سے مجھے گھما کر اپنی دائیں طرف مجھے کھڑا کر دیا جب آپؐ کی تہہ رکعت نماز پوری ہو گئی تو لیٹ گئے، چونکہ آپؐ سوئے وقت خراٹے لیتے تھے اس لئے سوکر خراٹے لینے لگے، اس سے میں حضرت بلالؓ نے آکر نماز کا وقت شروع ہو جانے اور جماعت کے تیار ہونے کی اطلاع کی، چنانچہ آپؐ نے وضو کے بغیر (سنت) نماز پڑھی اور آپؐ (فرض وقت کے درمیان) دعا میں بے ڈھتے تھے: اللہم اجعل فی قلبی نورا و فی بصیرتی نورا و فی سمعی نورا و عن نبی نورا و عن نسا و نورا و فو فی نورا و فو فی نورا و فو فی نورا و انا من نورا و انا من نورا و انا من نورا و انا من نورا (اے اللہ! میرے دل میں، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میرے دایں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے آگے، میرے پیچھے، نور عطا کر اور میرے لئے نور ہی نور پیدا کر دے) اور بعض راویوں نے یہ الفاظ بھی نقل کئے و فی لسانی نورا (یعنی میری زبان میں نور پیدا کر دے) بعض راویوں نے یہ الفاظ ذکر کئے ہیں۔ و غضبی و لغمی و ذہنی و شعری و بشری یعنی میرے اعصاب میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں، میرے بالوں میں، اور میری جلد میں نور پیدا کر دے (بخاری و مسلم) اور بخاری و مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں و اجعل فی نفسی نورا و اعظم لی نورا (یعنی اے اللہ! میری جان میں نور پیدا کر دے اور میرے لئے نور میں بڑائی دے) مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ ہے اللہم اعطینی نورا (یعنی اے اللہ! مجھے نور عطا فرما۔“

تشریح: جب حضرت بلالؓ نے آکر آنحضرتؐ کو نماز کا وقت ہو جانے کی اطلاع دی اور آپؐ نیند سے بیدار ہوئے۔ تو بغیر وضو کے ہی فجر کی سنتیں پڑھ لیں اس موقع پر یہ اشکال پیدا نہیں کیا جاسکتا کہ آپؐ نے وضو کے بغیر نماز کیسے پڑھی؟ کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہ سوجانے کے باوجود آنحضرتؐ نے وضو اس لئے نہیں کیا کہ نیت سوجانے سے وضو نہیں کرنا تھا بلکہ نیت سے بیداری کے بعد نماز پڑھنے کے لئے وضو اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ نیت میں وضو لوٹ جانے کا احتمال رہتا ہے۔ مگر آنحضرتؐ کا دل چونکہ بیش بہا بیدار رہتا تھا یہاں تک کہ نیند کی حالت میں بھی آپؐ کے دل پر کوئی غفلت غاری نہیں ہوتی تھی اس لئے آپؐ کے سونے میں یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ آپؐ کا وضو لوٹ گیا ہو، اور آپؐ کو معلوم نہ ہوا ہو۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ایسی بات چیت جس کا موضوع دین و آخرت اور وعظ و نصیحت ہو یا اپنے اہل خانہ سے بطریق اختلاف ہو تو وہ مکروہ نہیں ہے۔

یہ حدیث حضرت عائشہؓ کی کرشمہ حدیث کے مخالف نظر آتی ہے کیونکہ یہاں حضرت ابن عباسؓ کے قول سے تو معلوم ہوتا ہے کہ

آنحضرت ﷺ نے رات میں جو تیرہ رکعتیں پڑھیں ان میں دو ترکی تین رکعت تو شامل تھیں لیکن فجر کی شمت کی دو رکعتیں ان میں شامل نہیں تھیں۔ جب کہ عائشہؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرہ رکعتوں میں دو ترکے ساتھ ساتھ فجر کی دو رکعتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔

لہذا ان دونوں حدیثوں میں اس تاویل سے مطابقت پیدا کی جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ بھی تو یہور کعت اس طرح چڑھتے تھے کہ ان میں فجر کی دو سنتیں بھی شامل ہوتی تھیں جیسا کہ حضرت عائشہؓ نے ذکر کیا ہے اور کبھی اس طرح چڑھتے تھے کہ ان میں فجر کی دو سنتیں شامل نہیں ہوتی تھیں جیسے کہ یہاں حضرت ابن عباسؓ کے الفاظ سے معلوم ہوا۔

حضرت ابن عباسؓ کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نیند کی حالت میں خراٹے لیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ خراٹے لینا سانس کی کشادگی اور توانے جسمانی کی صفائی اور صحت کی علامت ہے اور اس سے کفار کو ہوسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نہ صرف یہ کہ روحانی اور باطنی طور پر کامل و اکمل تھے بلکہ جسمانی طور پر بھی انتہائی صحت مند، قوی اور مضبوط و صاف اعضاء جسم کے مالک تھے۔

حدیث میں مذکورہ دعاء "دعائے طویل" کہلاتی ہے یہ دعا اکثر شفا کے معمول میں داخل ہے اسے تہجد کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے۔ اس دعا کی بڑی عظمت و فضیلت اور برکت ہے چنانچہ حضرت شیخ امام شہاب الدین سیہ وردیؒ نے "عوراف" میں لکھا ہے کہ جس شخص کو بھی میں نے اس دعا پر موانعت و دامت کرتے دیکھا ہے اس کے پاس ایک برکت محسوس ہوئی ہے۔

وتر کی تین رکعتیں ہیں

⑨ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَقَدْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَيْقِظَ وَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى حُجِّمِ السُّورَةُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ أَطْلَعَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَهَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَقَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سَبَّ وَكَعَابَ كُلِّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ - (رواه مسلم)

اور حضرت ابن عباسؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ (ایک رات) سرور کائنات ﷺ کے ہاں سوئے چنانچہ (انہوں نے بیان کیا کہ) آپ ﷺ رات میں بیدار ہوئے، مسواک کی اور وضو کیا پھر یہ آیت پڑھی اِنَّ لِيْ خُلَاقِي السَّخُوْنٰتِ وَالْاَرْضِ اٰخِرُ سُوْرَةٍ تَكُ، اس کے بعد آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور دو رکعت نماز پڑھی جس میں قیام، کرع اور سجود کو طویل کیا پھر ادرکعت نماز سے (خارج ہو کر سو گئے اور خراٹے لینے لگے، تین مرتبہ آپ ﷺ نے اسی طرح کیا (یعنی دو رکعت نہ کوہ طریقہ پڑھ کر لیت جاتے پھر ادرکعت پڑھ کر دو رکعت پڑھتے اور پھر لیت جاتے) اسی طرح آپ ﷺ نے تین مرتبہ میں چھ رکعتیں پڑھیں اور تینوں مرتبہ میں سے ہر ایک آپ ﷺ مسواک بھی کرتے وضو بھی کرتے اور آتیش بھی بڑھتے تھے۔ پھر آخر میں آپ ﷺ نے وتر کی تین رکعتیں پڑھیں۔ (مسلم)

تشریح: یہ حدیث بصرات اس بات کی دلیل ہے کہ وتر کی تین ہی رکعتیں ہیں چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہی ہے۔ گو حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک وتر کی ایک ہی رکعت ہو سکتی ہے لیکن اس حد تک تو وہ بھی حنفیہ ہی کے ساتھ ہیں کہ ان کے نزدیک بھی وتر کے لئے صرف ایک رکعت پڑھنا مکروہ ہے۔

آنحضرت ﷺ کی نماز تہجد کی کیفیت

(١٠) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَأَرْفَعَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَتَوْتُ فَلَمَكْتُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَوْلُهُ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهَذَا ذُوْنُ اللَّيْلِ قَبْلَهُمَا أَرْبَعُ مَرَّاتٍ هَكَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَأَفْرَادُهُ مِنْ كِتَابِ
الْحَيْثَبِيِّ وَمَوْطَأِ مَالِكٍ وَشَيْئٍ مِنْ دَاوُدَ وَجَامِعِ الْأَصُولِ۔

”اور حضرت زید بن خالدؓ جی کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ) میں آج کی رات سرور کائنات ﷺ کی نماز کو دیکھتا رہوں گا چنانچہ (میں نے دیکھا کہ) پہلے آپ ﷺ نے دو رکعتیں اٹکی ہیں پھر دو رکعتیں طویل طویل کی ہیں، پھر آپ ﷺ نے دو رکعتیں پڑھیں جو ان دونوں رکعتوں سے کم (طویل) تھیں جو آپ ﷺ نے ان سے پہلے پڑھی تھیں، پھر آپ ﷺ نے دو رکعتیں پڑھیں جو پہلے پڑھی گئی دونوں رکعتوں سے کم (طویل) تھیں، پھر آپ ﷺ نے دو رکعتیں پڑھیں جو پہلے پڑھی جانے والی دونوں رکعتوں سے کم (طویل) تھیں۔ پھر آپ ﷺ نے وتر پڑھے اور یہ سب تیرہ رکعتیں ہو گئیں (مسلم) اور زید کا یہ قول کہ پھر دو رکعتیں پڑھیں جو پہلے پڑھی گئی دونوں رکعتوں سے کم تھیں، صحیح مسلم میں حیدری کی کتاب میں کہ جس میں انہوں نے فقط مسلم کی ہی روایتیں نقل کی ہیں اور موطا امام مالکؓ، سنن ابی داؤدؓ، نیز جامع الاصول سب میں چار مرتبہ منقول ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے صریح طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ ﷺ نے وتر کی تین رکعتیں پڑھی تھیں یا ایک ہی رکعت پڑھی تھی، کیونکہ اگر دو رکعتیں اٹکیں اٹکی اس نماز میں شانہ کی جائیں تو وتر کی تین رکعتیں ثابت ہو جائیں گی اور اگر ان دونوں رکعتوں کو بھی اس نماز میں شامل کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وتر کی ایک ہی رکعت پڑھی گئی تھی۔ تاہم صحیح اور ظاہر یہی ہے کہ دونوں اٹکی رکعتیں اس نماز میں شامل نہیں تھیں اس طرح آپ ﷺ نے وتر کی تین رکعتیں پڑھیں۔

حیدری کی کتاب ”جمع بین الصحیحین“ میں تین قسم کی احادیث منقول ہیں۔ ① متفق علیہ یعنی بخاری و مسلم دونوں کی روایتیں۔ ② افراد بخاری یعنی وہ روایتیں جنہیں صرف بخاری نے نقل کیا ہے۔ ③ افراد مسلم یعنی وہ روایتیں جنہیں صرف مسلم نے نقل کیا ہے۔ لہذا روایت کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهَذَا ذُوْنُ اللَّيْلِ قَبْلَهُمَا صحیح مسلم میں چار مرتبہ منقول ہے اسی طرح کتاب حیدری کی جس میں صرف مسلم کی روایتیں منقول ہیں۔ موطا، امام مالکؓ، سنن ابی داؤدؓ اور جامع الاصول میں بھی چار ہی مرتبہ منقول ہے۔ مؤلف مشکوٰۃ نے اس چیز کو یہاں اتنی شہود اور مبالغہ کے ساتھ اس لئے بیان کیا ہے کہ صاحب مصابح کا رد ہو جائے کہ انہوں نے اس عبارت کو تین مرتبہ نقل کیا ہے جس کی بنا پر رکعتوں کی تعداد گیارہ رہ جاتی ہے۔

آنحضرت ﷺ آخر عمر میں نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے

⑪ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا۔ (متفق علیہ)

”اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ جب عمر کے آخری حصہ میں پہنچے اور (بڑھاپے کی وجہ سے) بدن بخاری ہو گیا تو آپ ﷺ اکثر نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

نماز تہجد میں آنحضرت ﷺ کون کون سی سورتیں پڑھتے تھے؟

⑫ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَقَدْ عَرَفْتُ الْقَطَايِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عَشْرِينَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفْصَلِ عَلَى تَالِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ سُوْرَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى مِنْ حَمِّ الدُّخَانِ وَعَمَّ تَقْصَاءُ لَوْنٍ۔

(متفق علیہ)

”اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو سورتیں انہیں میں ہم مل ہیں اور سرور کائنات ﷺ جنہیں جمع کرتے تھے میں انہیں جانتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعودؓ نے اپنی ترتیب کے مطابق تیس سورتیں جو مفضل کے اوّل میں ہیں گن کر بتائیں۔ آنحضرت ﷺ ان

سورتوں کو اس طرح جمع کرتے تھے کہ ایک ایک رکعت میں دو دو سورتیں پڑھا کرتے تھے اور (ان میں سورتوں میں) آخر کی دو سورتیں ختم اللہ بخانی اور غنیمت ساء علون ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”آپس میں ہم مثل سورتوں“ سے مراد وہ سورتیں ہیں جو طوالت و اختصار میں آپس میں برابر ہیں۔ مفصل کا مطلب باب القراءۃ میں بیان کیا جا چکا ہے۔ کہ قول مشہور کے مطابق سورۃ ہجرات سے آخر تک کی سورتوں کو ”مفصل“ کہتے ہیں۔ وہ سورتیں جو آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی ترتیب کے مطابق کہ جنہوں نے کلام اللہ کو جمع کیا تھا، یکجا کیا تھا، ان میں سورتوں کی تفصیل ابو داؤد میں اس طرح مذکور ہے:

آنحضرت ﷺ ایک ایک رکعت میں دو، دو سورتیں (اس طرح) پڑھا کرتے تھے کہ سورۃ رحمن اور سورۃ نجم ایک رکعت میں، اقتربت الساعة اور الحاقہ ایک رکعت میں، طور اور زاریات ایک رکعت میں، اذواقعت الواقعة اور سورۃ نون ایک رکعت میں، سال مسائل اور والنازعات ایک رکعت میں، ویل للمطففین اور جمس ایک رکعت میں، ہڈ ثور مرزل ایک رکعت میں، هل اتی اور لا اقسیم بیوم القيامۃ ایک رکعت میں، عم یتساءلون اور حرسلات ایک رکعت میں، دخان اور اذا الشمس کورت ایک رکعت میں، ابو داؤد نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ ترتیب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے جمع کرنے کے مطابق ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ طریقہ کے مطابق آنحضرت ﷺ سورۃ دخان اور عم یتساءلون ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ دو سورتیں نہ صرف یہ کہ ہم مثل اور آپس میں برابر نہیں ہیں بلکہ اس طرح حدیث کے اس آٹھ گزہ اور حدیث کے ظاہری معنی و مفہوم میں مطابقت نہیں رہے گی، چنانچہ اس جزء کی توجیع یہ کی جائے گی کہ حدیث کے ابن الفاظ کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ”ان میں سورتوں میں کی آخری سورتیں ہم اللہ خان اور اس کے ہم مثل یعنی اذا الشمس کورت اور عم یتساءلون اور اس کے ہم مثل یعنی والحرسلات ہیں۔“ اس کا مطلب اب یہ ہو جائے گا کہ آپ ﷺ ایک رکعت میں ہم اللہ خان اور اذا الشمس کورت پڑھتے تھے جو ہم مثل اور برابر کی سورتیں ہیں اسی طرح ایک رکعت میں عم یتساءلون اور والحرسلات پڑھتے تھے جو ہم مثل اور برابر کی سورتیں ہیں۔

قرآن پڑھنے کی ترتیب: علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ قرآن کریم اسی ترتیب کے مطابق پڑھا جائے جو اب مروج ہے کسی دوسری ترتیب کے مطابق نہ پڑھا جائے، ہاں بچوں کو ضرورتاً یعنی تعلیم وغیرہ کی وجہ سے آخر کی طرف سے بھی پڑھا جاتا ہے، اگر نماز میں خلاف ترتیب قرآن پڑھا جائے گا تو یہ خلاف اولیٰ ہو گا بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو یہ مکروہ ہے چنانچہ حضرت امام احمدؒ کا لکھا مذکور ہے۔

پہلی رکعت میں سورۃ والناس پڑھ لینے کا مسئلہ: اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں سورۃ والناس پڑھ لے تو دوسری میں کیا پڑھے؟ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اس شکل میں دوسری رکعت میں بھی سورۃ والناس ہی پڑھنی چاہیے، لیکن حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر پہلی رکعت میں سورۃ والناس پڑھی گئی ہے تو دوسری رکعت میں سورۃ بقرہ شروع کر دی جائے اس طرح کہ اتم سے لے کر مٹھون تک کی آیتیں پڑھی جائیں، ایک روایت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ سے بھی یہی مقول ہے بلکہ یہی قول زیادہ اولیٰ ہے۔

الفصل الثانی

آنحضرت ﷺ کی نماز تہجد کی کیفیت

(۱۲) عَنْ حَدِیْقَةِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْثَرُ فَلَا تَأْثُرَ الْمَلَائِكَةُ

وَالْحَيُّوَاتِ وَالْكَبِيرَاتِ وَالْعَظَمَاتِ لَمْ اسْتَغْنِ فَقَرَأَ الْبَقْرَةَ لَمْ رَكْعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ لَمْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ يَقُولُ لِرَبِّي الْحَمْدُ لَمْ سَجَدَ فَكَانَ
سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى لَمْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَكَانَ يَقَعِدُ فَيَقْرَأُ
السُّجُودَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ وَكَانَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي فَصَلَّى أَرْبَعَ وَكَتَبَتْ قُرْآنَ فَيُهِنُ الْبَقْرَةَ وَآلِ
عِمْرَانَ وَالْإِسَاءَةَ وَالْمَالِدَةَ وَالْأَنْعَامَ شَكَّ مُغْنِيَةً۔ (رواہ ابو داؤد)

”حضرت حذیفہؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے سرور کائنات ﷺ کو رات میں (تہجد کی) نماز پڑھتے دیکھا ہے چنانچہ (ان کا بیان ہے کہ) آنحضرت ﷺ نے تین مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر یہ کہا ذوالملکوت والجبوت والکبریا والاعظمۃ (اللہ تعالیٰ، ملک، غلب، بڑائی اور بزرگی کا مالک ہے) اس کے بعد آپ ﷺ نے سجاوٹ الہم پڑھ کر سورہ بقرہ کی قراءت فرمائی اور اس کے بعد رکوع کیا آپ ﷺ کا رکوع (تقریباً) قیام کے برابر تھا، رکوع میں آپ ﷺ نے سبحان ربی العظیم کہا پھر رکوع سے سر اٹھایا اور آپ ﷺ کا رکوع ہوا یعنی قومہ (تقریباً) آپ ﷺ کے رکوع کے برابر تھا اور (رکوع سے) اللہ کریم اللہ من حمد کہنے کے بعد آپ ﷺ کہتے لِرَبِّي الْحَمْدُ (میرے پروردگار ہی کے لئے ساری تعریف ہے) پھر سجدہ کیا اور آپ ﷺ کے سجدہ کی مقدار آپ کے قومہ کے برابر تھی اور سجدہ میں آپ ﷺ کہتے سبحان ربی الاعلیٰ پھر آپ ﷺ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور آپ ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان (یعنی جلسہ میں) اپنے سجدے کے برابر بیٹھے اور یہ کہتے رب اغفر لی رب اغفر لی (اے میرے رب میری بخشش کر اے میرے رب مجھے بخش دے) اسی طرح آپ ﷺ نے چار رکعتیں پڑھیں۔ اور ان (چاروں رکعتوں میں) سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ یا سورہ انعام پڑھیں (حدیث کے راوی) شعبہ کو شک واقع ہو گیا ہے (کہ حدیث میں آخری سورہ مائدہ کا ذکر کیا گیا تھا یا انعام کا۔“

تشریح: ”آپ کا رکوع قیام کے برابر تھا“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً آپ ﷺ کا رکوع تقریباً قیام کے برابر تھا، یا یہ کہ آپ ﷺ رکوع میں اتنی ہی دیر تک رہتے تھے جتنی دیر تک قیام کرتے تھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے معمول سے کچھ زیادہ قیام کو طویل کیا تھا اسی طرح رکوع کو بھی مقدار معمول سے زیادہ دراز کیا، ہاں کبھی دونوں یعنی قیام اور رکوع برابر بھی ہوتے تھے جیسا کہ ناسیؓ نے حضرت عوف بن مالکؓ کی روایت نقل کی ہے۔

”رب اغفر لی“ دو مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اس سلسلہ میں یہ احتمال بھی ہے کہ آپ ﷺ رب اغفر لی دو مرتبہ کہتے تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے احتمال دوسے نزدیک تر مرتبہ کہنا ہو۔ واللہ اعلم۔

نماز تہجد میں زیادہ قیام کی فضیلت

﴿۱۲﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّعَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يَكُتِبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَائِمِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقِطِبِينَ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن النعاسؓ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا جو شخص دس آیتوں کے (پڑھنے کے) ساتھ قیام کرے تو وہ غافلین میں شمار نہیں کیا جاتا یعنی اس کا نام صحیفہ طاقین میں نہیں لکھا جاتا) اور جو شخص سو آیتوں کے (پڑھنے کے) ساتھ قیام کرے تو اس کا نام فرماہزاروں میں لکھا جاتا ہے اور جو شخص ہزار آیتوں کے (پڑھنے کے) ساتھ قیام کرے تو اس کا نام بہت زیادہ ثواب پانے والوں میں لکھا جاتا ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز میں دس، سو یا ہزار آیتوں کی قراءت ترتیل اور اطمینان کے ساتھ کرے تو اسے نہ کوہ بالا ثواب اور سعادت کی فضیلت حاصل ہوگی اور اگر کوئی شخص اپنی نماز میں دس آیتیں پڑھے گا تو فضیلت و ثواب کے اعتبار سے وہ آدمی اس

سے کمتر ہو گا جو سو آیتیں اپنی نماز میں پڑھے گا، اسی طرح جو شخص سو آیتیں اپنی نماز میں پڑھے گا تو وہ فضیلت و سعادت کے اعتبار سے اس شخص سے کم تر ہو گا جو اپنی نماز میں ایک ہزار آیتوں کی قراءت کرے گا۔
اس موقع پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں، اول تو یہ کہ آیتوں کی مذکورہ تعداد ایک رکعت میں پڑھنے کا اعتبار ہو گا یا ایک سے زائد رکعت میں یہ تعداد پڑھی جائے۔

دوم یہ کہ یہ تعداد سورۃ فاتحہ کی آیتوں کو شامل ہے یا اس کے علاوہ ہے۔

پہلے سوال کے متعلق علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ آیتوں کی مذکورہ تعداد دو یا دو سے زیادہ رکعتوں میں پڑھی جائے۔

دوسرے سوال کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کے ظاہری الفاظ تو یہی مروا رہے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ دس آیتیں ہوں لیکن صحیح اور ظاہر یہ ہے کہ حدیث میں مذکورہ ثواب اس شکل میں بھی حاصل ہوتا ہے کہ مذکورہ تعداد سورۃ فاتحہ کو شامل کر کے پڑھی جائے یا اس طور کہ سات آیتیں تو سورۃ فاتحہ کی ہو جائیں گی اور تین آیتیں مزید کہ جو نماز کی قراءت کا دواویہ درج ہے۔

قاتلین کے معنی ہیں اطاعت پر مواعظت اور دواومت کرنے والے یا عبادت خداوندی میں قیام (یعنی کھڑے ہونے) کو طویل کرنے والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز میں سو آیتیں پڑھتے ہیں ان کا نام اطاعت خداوندی پر مواعظت و دواومت کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ یا عبادت خداوندی میں قیام کو طویل کرنے والوں کی جماعت میں لکھا جاتا ہے جو انتہائی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے۔ علامہ طبری کے الفاظ سے جو اس حدیث کی تشریح میں ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث مطلق ہے، ”دن یا رات کے ساتھ عقید نہیں ہے یعنی خواہ کوئی کبھی بھی نماز ہو، دن کی ہو یا رات کی ہو جس نماز میں بھی آیتوں کی مذکورہ تعداد پڑھی جائے گی، ثواب حاصل ہو گا تاہم علامہ بغوی نے اس حدیث کو کامل ترین موقع پر یعنی باب ”ملاۃ اللیل“ میں نقل کر کے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ رات میں یعنی تہجد کی نماز میں مذکورہ تعداد میں جو آیتیں پڑھی جائیں گی تو اس کا ثواب بہت زیادہ حاصل ہو گا۔
بعض علماء نے لکھا ہے کہ ”قیام کرنا“ اس بات سے کیا ہے کہ مذکورہ تعداد میں آیتیں یا کی جائیں اور انہیں ہر وقت پڑھا جائے نیز یہ کہ ان کے معنی و مقاصد میں غور و فکر اور ان پر عمل کیا جائے۔ واللہ اعلم۔

نماز تہجد میں آنحضرت ﷺ کی قراءت کا طریقہ

(۱۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ عُلُوًّا وَيَنْخَفِضُ عُلُوًّا۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رات کی نماز میں سرور کا نکات ﷺ کی قراءت مختلف ہوتی تھی۔ کبھی تو آپ ﷺ بلند آواز سے قراءت فرماتے اور کبھی پست آواز سے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے اسی کے مطابق قراءت فرماتے، چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ ﷺ تنہا ہوتے، اور دوسروں کی غیبت خراب ہونے کا غرض نہ ہوتا تو آپ ﷺ باواز بلند قراءت فرماتے تھے اور اگر اس پاس کوئی سویا ہوا ہوتا تو پھر آپ ﷺ اس کی غیبت اجاٹ ہونے کے خوف سے قراءت پست آواز سے فرماتے تھے۔

(۱۶) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَدَرٍ مَا يَسْمَعُهُ مِنْ فِي الْخُفْرَةِ وَخَوْفِي النَّيْتِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سرور کا نکات ﷺ اتنی آواز سے قراءت فرماتے تھے کہ اگر آپ ﷺ حجرہ کے اندر پڑھتے ہوتے تو باہر محکم میں موجود شخص سن لیتا تھا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: یعنی نہ تو آپ بہت زیادہ بلند آواز سے قراءت کرتے تھے اور نہ بالکل ہی پست آواز سے کہ کوئی سن بھی نہ سکے، بلکہ اتنی آواز سے

پڑھا کرتے تھے کہ اگر آپ ﷺ حجرو کے اندر نماز پڑھتے ہوئے ہوتے تو وہ لوگ جو باہر محن میں موجود ہوتے تھے آپ ﷺ کی قراءت سن لیتے تھے۔

آئی بات جان لیجئے کہ قراءت کے سلسلے میں یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق رات یعنی تہجد کی نماز سے ہے کیونکہ جب آپ ﷺ مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو رات کی نماز کی بہ نسبت زیادہ بلند آواز سے قراءت فرماتے تھے۔

تہجد کی قراءت میں البوکریٰ و عمرؓ کا طریقہ

①۷ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ يُصَلِّي وَيُخَفِّضُ مِنْ صَوْتِهِ وَمُزْبَعْمَرٌ وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَّزْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخَفِّضُ صَوْتَكَ قَالَ قَدْ اسْتَعَفْتُ مِنْ تَأْخِيثٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَّزْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْفِظْ الْوَسْطَانِ وَأَعْلِزْ الشَّيْطَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنْ أَرَفَعَ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا (رواه البوراء ووردی الترمذی نحو)

”اور حضرت ابو قتادہؓ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ سرور کائنات ﷺ رات میں باہر نکلے تو انہیں حضرت البوکریٰؓ کے پاس سے گزرے جو نماز میں پست آواز سے (قرآن کریم) پڑھ رہے تھے، پھر آپ ﷺ حضرت عمرؓ کے پاس سے گزرے جو نماز میں بلند آواز سے (قرآن کریم) پڑھ رہے تھے، ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ جب (صبح کی) حضرت البوکریٰؓ و حضرت عمرؓ دونوں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بیٹھا (حاضر) ہوئے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ البوکریٰؓ (آج کی رات) ہم تمہارے پاس سے گزرے تو تم نماز میں پست آواز سے (قرآن کریم) پڑھ رہے تھے؟ حضرت البوکریٰؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں جس سے مناجات کر رہا تھا اسے ہی سنا رہا تھا (یعنی میں اپنے پروردگار کی مناجات میں مشغول تھا اور وہ سننے کے لئے بلند آواز کا محتاج نہیں ہے وہ ہر طرح سے سنا ہے) پھر آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ عمرؓ (آج کی رات) ہم تمہارے پاس سے (بھی) گزرے تھے تم نماز میں بلند آواز (قرآن کریم) پڑھ رہے تھے، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں (آواز بلند) قرآن کریم پڑھ کر ان اسوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا تھا (جو عبادت خداوندی یعنی تہجد کے وقت اٹھنا تو چاہتے ہیں مگر تیرے غلبہ کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل نہیں پاتیں) اور شیطان کو جگاتا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے (دونوں کی باتیں سن کر حضرت البوکریٰؓ سے) فرمایا کہ البوکریٰؓ اپنی آواز کو کچھ اور بلند کرو اور حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ عمرؓ! تم اپنی آواز کو پست کرو یعنی اس طرح آنحضرت ﷺ نے حد اعتدال کی طرف دونوں کی راہنمائی فرمائی۔“ (البوراء ووردی ترمذی)

آنحضرت ﷺ ایک آیت پڑھتے ہوئے تمام رات کھڑے رہے

①۸ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ بِأَيَّةِ وَالْآيَةِ أَنْ تَعْلَمَ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْلِظَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (رواه النسائی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ ایک رات نماز تہجد میں سرور کائنات ﷺ صبح تک کھڑے رہے اور یہ آیت پڑھتے رہے۔ اِنْ تَغْلِظَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں اگر تو انہیں بخش دے تو وہ رحمت والا ہے۔“ (نسائی و ابن ماجہ)

تشریح: حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن باری تعالیٰ کے حضور اپنی امت کے حق میں یہ آیت عرض کریں گے اور رحمت دو عالم شائع ہوگا، سرکار دو عالم ﷺ نے تہجد کے وقت اپنی امت کے حسب حال یہ آیت پڑھی یعنی پروردگار کے حضور آپ ﷺ نے اپنی

انت کا حال عرض کیا اور خدا کی بخشش کے طلب گار ہوئے، صدق چاہئے سرکار ﷺ کے (آپ ﷺ پر میری جان قربان) کہ نماز تہجد میں کھڑے ہونے کے وقت سے لے کر صبح تک بار بار اسی دعا آپ ﷺ پڑھتے اور اپنی انت کی مغفرت و بخشش چاہتے رہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف صلوة۔

فجر کی سنتیں پڑھ کر دہائی کروٹ پر لیٹنا چاہئے

(۱۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتَ أَخَذْتَ نِكَمَ وَتَغَيَّيْتَ الْفَجْرَ فَلْيُضْطَجِعْ عَلَى

يَمِينِهِ۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی شخص فجر کی سنت کی دو رکعتیں پڑھ لے تو اسے چاہئے کہ جماعت شروع ہونے تک اپنی دہائی کروٹ پر لیٹ رہے۔“ (ترمذی و ابوداؤد)

تشریح: فجر کی سنتیں پڑھ کر جماعت شروع ہونے تک دہائی کروٹ پر لیٹ رہنے کی توجیہ بعض حنفی علماء نے یہ بیان کی ہے کہ نماز تہجد اور رات میں عبادت خداوندی میں مشغول رہنے کی وجہ سے چونکہ سستی اور طبیعت میں گرمائی پیدا ہو جاتی ہے اس لئے فجر کی سنتیں پڑھ کر تھوڑی دیر لیٹ رہنے کا حکم دیا تاکہ کسل و سستی ختم ہو جائے اور کچھ راحت و سکون حاصل ہو جائے جس کی وجہ سے فرض نماز اطمینان و سکون اور قلب و دماغ کی نشاط و فرحت کے ساتھ ادا ہو۔

ابن مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں خدا کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اور نماز تہجد پڑھتا ہے اس شخص کے حق میں یہ (یعنی فجر کی) سنتیں چڑھنے کے بعد دہائی کروٹ پر لیٹ جانے کا حکم، امر استحباب ہے۔

حضرت سید زکریاؒ جن کا شمار حنفیہ کے یہاں علم حدیث کے مشائخ میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ لائق اور بہتر یہ ہے کہ یہ طریقہ (یعنی) سنت پڑھ کر دہائی کروٹ پر لیٹنا پوشیدہ طور پر اختیار کرے یعنی گھر میں ایسا کرے۔ مسجد میں لوگوں کے سامنے نہ کرے، نیز یہ کہ لیٹنا محض لیٹنے کی حد تک رہے اور اپنے آپ کو نیند سے بچائے، ایسا نہ ہو کہ لیٹ کر سو جائے اور اٹھ کر جماعت میں شریک ہو اور اس طرح فرض نماز بغیر وضو پڑھ لے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

مدامت عمل

(۲۰) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمِّي الْفَضْلَ كَأَنِّي أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلَّتِ الدَّائِمَ قُلْتُ فَأَمَّا حِينَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ قُلْتُ كَأَنِّي يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ۔ (مسلم علیہ)

”اور حضرت مسروقؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہؓ سے دریافت کیا کہ سرور کوئین ﷺ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مدامت عمل۔ میں نے پھر (ایہ) پوچھا کہ رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لئے آپ ﷺ کس وقت کھڑے ہوتے تھے؟ تو فرمایا کہ آپ ﷺ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب مرغ کی آواز سننے لگے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”مدامت عمل“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک اور با مقصد عمل جس کو کرنے والا پیشہ پابندی کے ساتھ کرتا رہے اور جیسا کہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ اگرچہ وہ عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو۔

ہمارے اطراف میں تو عام طور پر مرغ رات کے بالکل آخری حصہ یعنی صبح کے قریب بولتے ہیں مگر عرب میں عمومی طور پر آجی رات

کے بعد سرگ بولتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ سرگ کے بولنے کی آواز سن کر اٹھتے تھے اور اس وقت تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔

آنحضرت ﷺ کارات کا معمول

(۲۱) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ تَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا وَأَيْتَاءُ وَلَا نَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ تَأْتِينَا إِلَّا وَأَيْتَاءُ - (رواہ السنن)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں، اگر ہم کہنا چاہتے کہ سرور کوئین ﷺ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو آپ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے ہی دیکھتے تھے اور اگر یہ چاہتے کہ آنحضرت ﷺ کو سوتے ہوئے دیکھیں تو آپ ﷺ کو سوتے ہوئے ہی دیکھتے تھے۔“ (سنن)

تشریح: حضرت انسؓ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ رات میں تہجد وغیرہ پڑھنے کے سلسلہ میں معتدل رویہ اختیار فرماتے تھے، نہ تو تمام رات تہجد وغیرہ ہی میں گزار دیتے تھے اور نہ تمام رات سوتے ہی رہتے تھے بلکہ آپ ﷺ ہر رات میں سوتے ہی تھے اور تہجد وغیرہ کی نماز بھی پڑھتے تھے۔

لہذا آپ ﷺ چونکہ نماز تہجد وغیرہ کے لئے نہ تو تمام رات بیدار ہی رہتے تھے اور نہ تمام رات سوتے ہی رہتے تھے اس لئے آپ ﷺ رات میں نماز تہجد وغیرہ میں مشغول بھی دیکھے جاتے تھے اور سوتے ہوئے بھی آپ ﷺ کو دیکھا جاتا تھا۔

(۲۲) وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ إِنَّ زُجَلَاءَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ وَأَنَا فِي مَسْجِدٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا زَقْفَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى أَزِي فَعَلَهُ فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ اضْطَجَعَ هَوْنًا مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَظَلَّ فِي الْأَفْقِ فَقَالَ رَبِّمَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا حَتَّى بَلَغَ إِلَيَّ إِنَّكَ لَا تَخْلُقُ الْعِمْعَادَ ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ فَوَاضَهُ فَأَسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكَ ثُمَّ أَفْرَغَ فِي قَدَحٍ مِنْ إِذَا وَهْ عِنْدَهُ مَاءٌ فَأَسْتَنْثَمْتُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى حَتَّى قُلْتُ قَدْ صَلَّيْتُ قَدْ زَامَ قَدْ زَامَ صَلَّيْتُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَقَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ يَسْلُ مَا قَالَ فَقَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ - (رواہ السنن)

”اور حضرت حمید بن عبد الرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ سرور کوئین ﷺ کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ (ایک مرتبہ) جب کہ میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ سفر میں تھا تو (اپنے دل میں یا اپنے بعض احباب سے) کہا کہ خدا کی قسم! آنحضرت ﷺ (جب تہجد کے لئے اٹھیں گے تو آپ ﷺ کو میں نماز کے وقت دیکھتا رہوں گا تا کہ میں آپ ﷺ کے افعال دیکھوں) اور پھر اسی کے مطابق عمل کروں) چنانچہ جب آنحضرت ﷺ نے عشاء کی نماز کی جسے عتمة کہتے ہیں پڑھ لی تو لیٹ گئے (اور کچھ دیر آرام کیا، پھر آپ ﷺ بیدار ہوئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ آیت رَبِّمَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ڈھکی بھال کر آپ ﷺ اس آیت تک پہنچے إِنَّكَ لَا تَخْلُقُ الْعِمْعَادَ بے شک تو وعدہ سے پھر انہیں کرتا۔ پھر آپ ﷺ اپنے بستر کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں سے مسواک نکالی، اس کے بعد ایک چھماگل میں سے جو آپ ﷺ کے پاس رکھی ہوئی تھی (وضو کرنے یا مسواک نہ کرنے کے لئے) یہاں سے پانی نکالا پھر مسواک کرنے کے بعد (وضو کرنے کے پہلے سے وضو کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد) ہو گئے اور (جب) آپ ﷺ نے نماز پڑھ لی، میں نے (دل میں) کہا کہ مجھے دیر آپ ﷺ سوتے تھے اتنی ہی دیر اب آپ ﷺ نے نماز پڑھی پھر آپ ﷺ لیٹ گئے اور میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ کتنا دیر آپ ﷺ نے نماز پڑھی تھی اتنی ہی دیر سوتے، پھر آپ ﷺ بیدار ہوئے اور جو کچھ پہلے کیا تھا وہی اب کیا یعنی مسواک وغیرہ کی اور جو کچھ (یعنی آیت مذکورہ) پہلے پڑھا تھا وہی اب پڑھا، آنحضرت ﷺ نے نماز فجر سے پہلے ہی طرح تین مرتبہ کیا۔“ (سنن)

تشریح: آیت پڑھنے کے سلسلہ میں دو احتمال ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مسواک کر کے آپ ﷺ نے اس رات میں مذکورہ آیت إِنَّكَ لَا تَخْلُقُ

أَنْتَ خَلَقْتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَبِعَلَّكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْحَقُّ حَقٌّ
وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ أَلَلْهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِالِكَ أُنِيتُ وَبِكَ
خَاصَصْتُ وَبِالِكَ حَاسِبْتُ فَاعْزِلْنِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَزْتُ وَمَا أَعْلَلْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ عَيْنِي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ
وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ (اے میرے رب تیرے ہی نے تمام تعزیمیں ہیں تو ہی آسمانوں اور زمین کو قائم رکھے والا
ہے اور اس چیز کو جو ان کے درمیان ہے اور تمام تعزیمیں تیرے ہی نے ہیں تو ہی زمین و آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں سب کو
روشن کرنے والا ہے اور تمام تعزیمیں تیرے ہی نے ہیں اور تو ہی زمین و آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان سے سب کا بادشاہ ہے اور
سب تعزیمیں تیرے ہی نے ہیں تو ہی حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے تیرا کلام حق ہے، تیرے حق سے ہر شے حق ہے، تو ہی حق ہے، تمام ہی
حق ہیں، محمد ﷺ حق ہیں اور قیامت حق ہے، اے پروردگار! میں تیرا تابعدار ہوں، میں نے تیرے تمام احکامات قبول کئے، میں تجھ پر
ایمان لایا اور تجھی پر ہمسوہ کیا، تیری طرف میں نے رجوع کیا، تیری ہی مدد سے میں (دین کے) دشمنوں سے مجھڑا ہوں اور تیرے ہی پاس
اپنی فریاد لایا ہوں، پس تو میرے ان گناہوں کو بھی بخش دے جو میں نے پہلے کئے ہیں اور ان گناہوں کو بھی جو بعد میں مجھ سے سرزد ہوں گے
نیز ان گناہوں کو بھی (بخش دے) جو میں نے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر کئے اور جو کچھ میری فطانت میں ہیں جنہیں تو ہی مجھ سے بہتر جانتا ہے
(سب کو معاف کر دے) اور تو ہی (جسے چاہے) آگے کرنے والا اور پیچھے ڈال دینے والا ہے تو ہی معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔"

(بخاری و مسلم)

تشریح: ظاہر تو یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ یہ دعا اقتضائے عکبر تحریر کے بعد یاد رکھ کے بعد قومہ میں پڑھتے تھے جیسا کہ بعض روایات
میں اس کی تصریح ہے۔

② وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرِيلَ
وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطْفِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ أَلْكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ (رواہ مسلم)

"اور ام المؤمنین حضرت عائشہ مدینہ فرماتی ہیں کہ سرور کونین ﷺ جب رات میں کھڑے ہوتے اور (تہجد کی) نماز شروع کرتے تو یہ دعا
پڑھتے۔ اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطْفِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ
عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ أَلْكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اے
اللہ! اے پروردگار! جبریل، میکائیل، اسرافیل کے اے پید کرنے والے آسمانوں اور زمین کے اور اے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے تو
ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ کرے گا اے اللہ! اس حق میں جو اختلاف کیا گیا ہے اس میں
میری راہنمائی کر، کیونکہ مجھے تو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دے۔" (مسلم)

نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی تسبیح اور اس کی فضیلت

③ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَاَزَى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَعَهُ
لَا شَرَّ لَكَ لَهُ الْمَلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي أَوْ قَالَ لَمْ دَعَا مُسْتَجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى فَلَيْتَ صَلَاتُهُ۔ (رواہ البخاری)

"اور حضرت عبادہ بن صامت راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا جو شخص رات میں بیدار ہو تو یہ تسبیح پڑھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَعَهُ لَا
شَرَّ لَكَ لَهُ الْمَلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اس کے لئے بواضاہت ہے اور اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور پاک ہے اللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے اور گناہوں سے بچتا اور عبادت کی قوت اللہ کی مدد سے ہے) اور اس کے بعد یہ کہے ”وَبِالْغَفْلِ لِي“ (اے میرے رب بخش دے) آیا فرمایا کہ پھر دعا کرے (یعنی راوی کو شک واقع ہو گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خاص طور پر ”وَبِالْغَفْلِ لِي“ پڑھنے کو فرمایا یہ فرمایا کہ جو دعا چاہے پڑھے) اس کی دعا قبول کی جائے گی، پھر اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔“ (بخاری)

تشریح: ”تعار“ کے معنی بعض نے نیند سے بیدار ہونے اور بعض نے کروٹ لینے کے لئے ہیں اور ابن مالکؒ نے اس کے معنی آواز کے ساتھ جانے کے لئے ہیں جیسا کہ بیدار ہونے کے وقت منہ سے آواز نکلتی ہے لہذا آنحضرت ﷺ نے اسے پسند اور بہتر قرار دیا ہے کہ جانے کے بعد جو آواز منہ سے نکلے وہ تسبیح وغیرہ کی آواز ہو چنانچہ اللہ سے تعلق رکھنے والے جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے کلمہ یا کسی قسم کی تسبیح دعا کی آواز نکلتی ہے۔

بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس دعا کو جو نیند سے بیدار ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے ”دوہم الکبیر“ کہتے ہیں یعنی جس طرح کوئی شخص روزِ سوم و غیرہ تھکی میں رہتا ہے اور جب چاہتا ہے اس میں سے نکلتا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اسی طرح یہ دعا ہے جو مومن کے قلب و دماغ میں محفوظ رہتی ہے جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اور یہ دعا اس کے منہ سے نکلتی ہے تو وہ بارگاہِ رب العزت میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔

الفصل الثانی

جاننے کے وقت آنحضرت ﷺ کی دعا

④ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَمَحْشُودُكَ اسْتَغْفِرُكَ لِدُنْيِي وَأَسْأَلُكَ وَخَمْتُكَ اللَّهُمَّ وَدُنْيِي عِلْمًا وَلَا تُغْرِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ (رواہ ابو داؤد)

”ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کونین ﷺ جب رات میں (نیند سے) بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَمَحْشُودُكَ اسْتَغْفِرُكَ لِدُنْيِي وَأَسْأَلُكَ وَخَمْتُكَ اللَّهُمَّ وَدُنْيِي عِلْمًا وَلَا تُغْرِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ“ (اے اللہ! میرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اے اللہ! اس تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ! میرے علم میں زیادتی عطا فرما اور مجھے ہدایت یافتہ بنانے کے بعد حق سے باطل کی طرف، میرے دل میں کجروی پیدا نہ ہونے دے اور اپنے پاس سے میرے لئے ایمان و ہدایت پر ثابت قدمی اور درمی تو فیض کی رحمت عطا فرما یہ شک تو ہی بخشنے والا ہے۔“

رات میں بیداری کے بعد ذکر اللہ کی فضیلت

⑤ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِنٌ مُسْلِمٌ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرٍ أَفْتِنَازٍ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا أَغْطَاهُ اللَّهُ الْإِنْفَ۔ (رواہ احمد و ابو داؤد)

”اور حضرت معاذ بن جبلؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا، جو بھی مسلمان رات میں پاکی کی حالت میں (یعنی وضو یا تحیم کر کے) ذکر

اللہ کرتا ہوا سو جائے اور پھر رات میں بیدار ہونے کے بعد غدا سے پہلائی کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے (دنیا آخرت میں ضروری) پہلائی دیتا ہے۔" (احمد ابو داؤد)

نماز تہجد سے پہلے آنحضرت ﷺ کی تسبیح و دعا

① وَعَنْ شَرِيقِ الْهَوَازِجِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مِمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ أَحَدًا قَبْلَكَ كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَثُرَ عَشْرًا وَأَحْبَدَ اللَّهُ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ عَشْرًا وَهَلَّلَ اللَّهُ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ الْآخِرَةِ وَضَيْقِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ۔ (رواه ابو داؤد)

"اور حضرت شریق الہوزنجی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا کہ سرور کونین ﷺ رات میں بیدار ہونے کے بعد (عبادت) کس چیز سے شروع کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ تم، نے مجھے سے (آج) وہ چیز پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھی (تو سنو کہ) آنحضرت ﷺ جب رات میں بیدار ہوتے تو (پہلے) اللہ اکبر دس مرتبہ الحمد للہ دس مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ دس مرتبہ سبحان الملک القدوس دس مرتبہ کہتے، دس مرتبہ استغفار کرتے، لا الہ الا اللہ دس مرتبہ کہتے اور دس مرتبہ یہ کہتے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ الْآخِرَةِ وَضَيْقِ الْقِيَامَةِ (اے پروردگار! میں تجھ سے دنیا کی (یعنی غمیوں) اور آخرت کی غمی سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ ﷺ نماز تہجد شروع فرماتے)۔" (ابو داؤد)

تشریح: صوفیاء کرام رحمہم اللہ کے یہاں دس تسبیحات ہیں جو سات سات مرتبہ پڑھی جاتی ہیں اور جنہیں ان کی اصطلاح میں "مسیبعت عشرہ" کہتے ہیں، اس حدیث میں سات تسبیحات ہیں جنہیں دس دس مرتبہ پڑھنا ذکر کیا گیا۔ چنانچہ صوفیاء کی اصطلاح "مسیبعت عشرہ" کے مقابلہ میں تخرشین کرام رحمہم اللہ کے یہاں اس حدیث میں مذکورہ تسبیحات اور ان کے اعداد کو "مشرعات سبعہ" کہتے ہیں۔

الفصل الثالث

② وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَثُرَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزٍ وَتَفْخِيمٍ وَتَغْلِيظٍ وَزَوَاهِ الْقِرْمِذِيِّ وَأَنُودَاوُدَ وَالتَّيْسَانِي وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَتَبَعُهُ قَوْلُهُ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَا تُلَاقِي فِيهِ آخِرَ الْخَلْقِ ثُمَّ يَقْرَأُ۔

"حضرت ابوسعید الخدریؓ فرماتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ جب رات میں نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر یہ پڑھتے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ (اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری حمد کرتے ہیں تیرا نام بارگاہ تیری برتری بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے) پھر اللہ اکبر کہہ کر (اللہ بہت بڑا ہے) کہتے اور یہ پڑھتے۔ اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزٍ وَتَفْخِيمٍ وَتَغْلِيظٍ (میں اللہ شننے والے، جاننے والے کی شیطان سرود سے، اس کے دوسو سے، اس کے کبیرے اور اس کے برے شعر سکھانے سے پناہ مانگتا ہوں، (تروی، ابو داؤد، نسائی، ابو داؤد نے اپنی روایت میں حدیث کے الفاظ لا الہ الا اللہ تین مرتبہ کہنے اور آخر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر پڑھتے۔ یعنی اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الخ پڑھنے کے بعد قراءت فرماتے۔"

③ وَعَنْ زَيْنِعَةَ بِنْتِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيَّةِ قَالَ كُنْتُ أَيْتُ عِنْدَ حُجْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ

مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ شُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهُوَ ثُمَّ يَقُولُ شُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ الْهُوَ - ذَوَاتُ التَّسْلِيَةِ وَاللِّتْسَانِيَةِ
نَحْوُهُ وَقَالَ هَذَا خَلِيفَةُ حَسَنٍ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت ربیع بن کعب اہل بیتؑ فرماتے ہیں کہ میں سرور کوئینؑ کے حجرہ مبارک کے قریب ہی رات بسر کیا کرتا تھا، چنانچہ میں آپؑ کی آواز سنا کرتا تھا کہ جب آپؑ رات میں (تجدید کی) نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو درجہ شُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ (تمام عالم کا پروردگار پاک ہے) کہا کرتے تھے، پھر درجہ شُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ (اللہ پاک ہے میں اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پالی بیان کرتا ہوں) (نسائی) اتروائی نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

بَابُ التَّخْرِیضِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ رات کے قیام پر رغبت دلانے کا بیان

قیام اللیل (رات کا قیام) کا مطلب ہے ”رات میں عبادت خداوندی مثلاً نماز تہجد اور ذکر اللہ وغیرہ میں مشغول رہنا“ اسی مناسبت سے ”تاکم اللیل“ ان خوش نصیب اور باسعادت لوگوں کو کہا جاتا ہے جو راتوں کو اٹھ کر اپنے پروردگار کی عبادت اور اس کے ذکر و یاد میں مشغول رہتے ہیں۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

رات میں عبادت خداوندی سے روکنے کے لئے شیطان کی مکاریاں

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَدُّ الشَّيْطَانُ عَلَى قَائِمَةٍ زَامٍ أَحَدَكُمْ إِذَا هُوَ ذَامَ ثَلَاثَ عَشْرَ نَضْرِبَ عَلَى كُلِّ عَقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَلِبَ النَّفْسِ وَالْأَصْبَحَ حَبِيبَ النَّفْسِ كَسَلًا - (بخاری ص ۱۷۷)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کوئینؑ نے فرمایا۔ ”جب تم میں سے کوئی شخص (رات میں) سوتا ہے تو شیطان مردود اس کے سر کی گدی پر تین گہ لگاتا ہے۔ ہر گہ پر (یہ کہہ کر) امارتا ہے (یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے) کہ ”ابھی بہت رات باقی ہے سوتا رہ“ لہذا اگر کوئی شخص (شیطان کے اس کریم میں نہیں آتا اور عبادت الہی کے لئے جاگتا ہے اور (دل میں ہی یا زبان سے) اللہ کو یاد کرتا ہے تو غفلت و سستی کی) ایک گہ کھل جاتی ہے پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو (نجاست کی) دوسری گہ کھل جاتی ہے اور اس کے بعد جب نماز چلتا ہے تو (کیالت و بطالت کی) تیسری گہ (ابھی کھل جاتی ہے) چنانچہ ایسا شخص شادمان اور پاک نفس صبح کرتا ہے روز نہ تو اس شخص نہ جاگتا ہے نہ ذکر کرتا ہے اور نہ وضو کر کے نماز چمکتا ہے تو وہ کامل اور پلید نفس صبح کرتا ہے۔“ (بخاری ص ۱۷۷)

تشریح: ”گہ“ کے معنی و مراد کے تعین میں اختلاف ہے ابن مالکؒ کا قول یہ ہے کہ ”گہ“ سے مراد ”کسل و سستی کی گہ“ ہے یعنی شیطان اپنی مکاریوں کے ساتھ رات میں عبادت خداوندی کے لئے اٹھنے والوں کے کسل و سستی کا باعث ہوتا ہے۔

میرکؒ کے قول کے مطابق بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ”یہ حقیقت پر محمول ہے یعنی شیطان مردود واقعی سونے والے کی گدی پر گہ لگا دیتا ہے جیسا کہ جادوگر جادو کر کے وقت کسی پر گہ لگاتے ہیں اس کی تائید ایک روایت سے بھی ہوئی ہے جو حرقات میں منقول ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ بلا پر محمول ہے، گویا گہ لگانا جو ساحر کا فعل ہے کہ وہ اس کے ذریعہ مسحور کو اس کی مراد سے روک دیتا ہے

اس کے ساتھ سونے والے کو رات میں نماز پڑھنے اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے سے شیطان کے روکنے کو مشابہت دی گئی ہے۔ یعنی جس طرح ایک ساحر سحر کے وقت کسی پر گر لگا کر اس کو اس کے مقاصد سے روک دیتے ہیں یا کسی طور کہ مسور کی علی قوتیں منقوع ہو جاتی ہیں اسی طرح شیطان بھی رات میں سونے والوں کو اپنی مکاریوں کے ذریعہ ذکر اللہ اور نماز میں مشغول ہونے کے لئے اٹھنے سے روک دیتا ہے۔

کچھ علماء کا قول یہ ہے کہ ”اس سے مراد دل کی گہرہ اور شیطان کی طرف سے سونے والے کو ایک چیز پر محمور اور قائم کرنا ہے یعنی شیطان سونے والے کے دل میں یہ دوسرا ڈالے اور اس بات کا اسے یقین دلاتا ہے کہ ابھی رات بہت باقی ہے، سونا رہ، لہذا شیطان کی قریب کاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بیدار ہو کر نماز پڑھنے سے رک جاتا ہے۔

حدیث کے آخری جزو کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رات میں شیطان کے مکر و فریب میں نہیں پھنستا اور اس کے بہکاوے میں نہیں آتا بلکہ وہ وقت پر اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے لئے صبح اپنی جا میں شادمانی و خوش فہمی اور پاک نفسی و پاکیزگی کی سعادتیں ملنے ہوتے آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ تمام دن خدا کی رحمتوں کے سایہ میں رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ ہر قسم کے خوف و خطر سے لاپرواہ ہو کر دین و دنیا کے امور میں اطمینان سے لگا رہتا ہے۔

اس کے برخلاف جو شخص رات میں شیطان کی عیاریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے مکر کے چال میں پھنس جاتا ہے جس کی وجہ سے نہ تو وہ رات میں اٹھ کر ذکر اللہ کرتا ہے اور نہ ہی نماز تہجد میں مشغول ہوتا ہے بلکہ سویرا ہٹا ہے تو اس کے لئے صبح اپنے دامن میں کسالت و بطالت و غفلت و ولید نفسی کے غلیظ و میرے کر آتی ہے جس کی وجہ سے وہ تمام دن پلید نفس، غمگین دل، متکبر اور اپنے امور کی انجام دہی میں حیران و پریشان اور کسل مند رہتا ہے یہی سستی و غفلت کی وجہ سے وہ اپنے جس کام کو بھی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس میں ناکام اور بد دل رہتا ہے کیونکہ وہ شیطان کے مکر و فریب کے چال میں متعین اور قرب خداوندی کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے۔

آنحضرت کی کثرت عبادت اداء شکر کے لئے ہوتی تھی

① وَعَنِ الْمُهَاجِرَةِ قَالَتْ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّعَتْ قَدَّمَاهُ فَيَقِيلُ لَيْلَهُمْ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غَفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا۔ (بخاری ص ۱۷۷)

”اور حضرت مہاجرہؓ کہتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے رات میں (نماز پڑھنے کے لئے) اس قدر قیام کیا (یعنی اتنی دیر تک کھڑے رہے) کہ آپ ﷺ کے مبارک پاؤں پر درم آگیا (یا حال دیکھ کر آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپ ﷺ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں آپ ﷺ کے توانگے پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں؟) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”کیا میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ ہوں۔“ (بخاری ص ۱۷۷)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے تمام گناہ بخش دیئے ہیں اور مجھے دین و دنیا کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے تو کیا میرا حق یہی ہے کہ میں عبادت کی محنت و مشقت اٹھا کر اس خدا کا جس نے مجھے اپنی بیشمار رحمتوں اور نعمتوں سے سرفراز کیا ہے شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ نہیں بلکہ خدا نے مغفرت و بخشش کی جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور اپنی جس لامحدود بے انتہا نعمتوں سے مجھے نوازا ہے اس کے پیش نظر میرا فرض ہے کہ میں اس کی خوشنودی و رضا حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ محنت و مشقت اٹھاؤں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کروں تاکہ اس کا شکر ادا کرنے والا بندہ بن جاؤں۔

عبادت کے بارہ میں حضرت علیؓ کا مقولہ: حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی ذات علم و فضل و ذہانت و فراست اور عقل و دانش کے اعتبار سے پوری امت میں امتیازی مقام کی حامل ہے عبادت کے بارہ میں انہوں نے جو تجویز فرمائی ہے اور جو اسے قائم کی ہے اسے سنئے اور اپنے

لے لے مشعل راہ قرار دیتے فرمایا:

”جن لوگوں نے (نعتوں کی) طلب (یعنی جنت کی آرزو اور ثواب کی تمنا) میں عبادت کی تو ایسی عبادت سوداگروں کی عبادت ہے۔“
 ”جن لوگوں نے (غضب خداوندی اور دوزخ کے) ڈر سے عبادت کی تو وہ غلاموں کی عبادت ہے۔“
 اور ”جن لوگوں نے اپنے مولیٰ کی دی ہوئی نعتوں کی اور اسکی شکر کے لئے عبادت کی تو وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے“ (اور یہی عبادت سب سے اونچے درجے کی عبادت ہے)

رات میں خداوند کی عبادت کے لئے نہ اٹھنے والے کی برائی

(۳) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ مَا زَالَ نَائِبًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ وَقَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ بَالِ الشَّيْطَانِ فِيهِ أَذْيُهُ أَوْ قَالَ فِيهِ أَذْنَبُ (متن علیہ)

”اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن) سرور کوئین ﷺ کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا، چنانچہ آپ ﷺ سے کہا گیا کہ وہ شخص صبح تک سویرا رہتا ہے نماز کے لئے نہیں اٹھتا“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”وہ ایسا شخص ہے کہ اس کے کان میں یا آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے دونوں کانوں میں شیطان بیٹھ کر رہتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”نماز“ سے مراد تہجد کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور فجر کی نماز بھی یعنی یا تو یہ شخص تہجد کی نماز کے لئے نہیں اٹھتا ہو گا یا یہ کہ فجر کی نماز اس کی قضاء ہو جاتی ہوگی۔

بہر حال شیطان کے بیٹھنا کرنے کے بارہ میں بعض علماء نے کہا ہے کہ حقیقتہً ایسا ہوتا ہے چنانچہ بعض صالحین کے بارہ میں منقول ہے کہ (کسی دن) ان کی آنکھ نہ کھلی جس کی وجہ سے (تہجد یا فجر کی فرض) نماز وہ نہ پڑھ سکے چنانچہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو سیاہ رنگ کا تھا آیا اور اس نے اپنا پر اٹھا کر ان کے کان میں بیٹھ کر دیا۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ ”شیطان کا بیٹھنا کرنا“ اس بات سے کہتا ہے کہ شیطان ایسے آدمی کو حیر و زلیل سمجھتا ہے کہ کوئی نہ یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کو حیر و زلیل سمجھتا ہے تو اس پر بیٹھ کر رہتا ہے۔

عورتوں کے لئے نماز تہجد کا ذکر

(۴) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَنْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَرَعَا يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْغُزَّائِنِ وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْفَقَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَابِ الْخُجُوتِ يَرِيدُ أَنْزَوْا جَعَلْتُ لَكُمْ بَصُلِينَ وَتُتَ كَاتِسِيَةً فِي الدُّنْيَا عَارِيَةً فِي الْآخِرَةِ۔ (رواہ بخاری)

”اور ام المومنین حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ ایک روز رات میں سرور کوئین ﷺ گھبرا کر یہ کہتے ہوئے پیدا ہو گئے کہ سبحان اللہ آج کی رات کس قدر خزانے اتارے گئے ہیں اور کس قدر فتنے نازل کئے گئے ہیں، اے کوئی جو ان حجروں و انبیل کو اٹھا دے، آپ ﷺ کی مراد ازدواجِ مطہرات سے تھی کہ وہ (اٹھ کر) نماز پڑھیں تاکہ رحمت خداوندی حاصل کر سکیں اور عذاب و فتنوں سے بچ سکیں کیونکہ اکثر عورتیں دنیا میں (تو) کپڑے پہنے والی ہیں لیکن آخرت میں ننگی ہوگی۔“ (بخاری)

تشریح: حدیث کے پہلے جز کا مطلب یہ ہے کہ جو خزانے اور مال آنحضرت ﷺ کی امت میں مقدر ہو چکے تھے کہ کس امتی کو کتنا مال دوز لے گا اور کس امتی کی قسمت میں کتنی دولت لکھی ہے اس رات میں ان کا اتارنا آنحضرت ﷺ کو معلوم ہو گیا تھا اس طرح اس رات میں جتنے فتنے مقدر ہو چکے تھے وہ بھی اس رات میں آنحضرت ﷺ کو پہلے ہی سے معلوم ہو گئے تھے۔

ملاحی قاریؒ اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں ”خزانے“ سے مراد رحمت خداوندی اور ”قنتے“ سے مراد اس کا عذاب ہے۔

عورتوں کے لئے وعید: حدیث کے آخری جز کے کی مطلب ہیں اول یہ کہ اکثر عورتیں دنیا میں تو طرح طرح کے اور عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنیں اور ان پر خرقہ مہلبات کر سکیں حالانکہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ حکم خداوندی کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ آخرت میں نیک اور اچھے اعمال سے خالی ہوں گی۔ دوم یہ کہ اکثر عورتیں دنیا میں نیند کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی یعنی نیند کی غفلت کی وجہ سے خدا کی یاد سے غافل ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آخرت میں اچھے درجہ جات اور بڑائیوں سے خالی ہوں گی، سوم یہ کہ اکثر عورتیں جسم کو ظاہر کرنے والے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی کہ وہ دنیا میں لباس پوش ہوں گی مگر آخرت کے حکم کے اعتبار سے نکلی ہوں گی، یعنی جو کپڑے دیکھنے میں عمدہ خوبصورت اور باریک معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے جالی اور تانکيلون وغیرہ کے کپڑے کہ جن کا عورتوں کے لئے استعمال کرنا از روئے شرع ممنوع ہے ایسے کپڑے والی عورتیں آخرت میں نکلی ہوں گی۔

اس حدیث سے ان عورتوں کو خاص طور پر عبرت حاصل کرنی چاہئے جو آج کے فیشن زدہ دور میں کپڑوں کے معاملہ میں انتہائی بے راہ روی اور غیر شرعی طریقہ اختیار کئے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے کپڑے استعمال کرتی ہیں جو خدا اور خدا کے رسول کی مرضی کے خلاف اور آخرت کے عذاب کا موجب ہیں۔

نہیں اور ہمیں کال کھول کر سن لیں کہ دنیا چاہے جتنی فیشن زدہ ہو جائے، تہذیب و تمدن چاہے جتنے عروج پر پہنچ جائیں اور انسان کی ذہنی و فکری اور عملی جولانیاں چاہے چاند کو مسخر کر لیں، اسلام اور پیغمبر اسلام کے وہ فرمان جو آج سے چودہ سو سال پہلے جاری ہوئے تھے آج بھی پوری طرح موجود ہیں، ان کی اہمیت اور ان پر عمل کرنے کی شدت کسی حال میں بھی ختم نہیں ہو سکتی، اسلامی اور شرعی احکام کا دیکھنا و سیکھنا کے الفاظ سے مذاق اڑا کر، فیشن کا نام لے کر آج بھلے کوئی عورت اپنی ظاہری زندگی کو اور دنیا کی نظروں میں جاذب نظر و دیدہ زیب اور مازن و معزز بنانے مگر اسے یاد رکھ لینا چاہئے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی اور موجودہ فیشن کے فانی رنگ و روپ کو ختم کر کے ایک دن اسے اس خدا کی بارگاہ میں پہنچانا ہے جو غفار رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ جبار و قہار بھی ہے اور پھر انہیں وہاں اپنی بد عملیوں کا جواب دینا ہو گا۔

رحمت خداوندی کے نزول کا وقت

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَيْثَانَا وَرَيْثَانَا إِلَى كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَنْتَفِي لُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ وَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ فَتَنَقَّلْ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَمْ يَسْتَطِعْ يَذْهَبُ يَقُولُ مَنْ يَغْرِضْ غَيْرَ عَذْوَمٍ وَلَا تَطْلُومَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْمَسْجِدُ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”ہر رات میں آخرتہائی رات کے وقت ہمارا بزرگ و برتر پروردگار دنیا کے آسمان (یعنی نیچے کے آسمان) پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اسے قبولیت بخشوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت کا طلب گار ہو اور میں اسے بخشوں؟ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر اللہ جل شانہ اپنے (الطف و رحمت کے) دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو ایسے قرض و سہ جو نہ فقیر ہے اور نہ ظلم کرنے والے اور صبح تک یہی فرماتا رہتا ہے۔“

تشریح: یَنْزِلُ رَيْثَانَا (ہمارا رب نزول فرماتا ہے) کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ جل شانہ خود آسمان پر نزول فرماتا ہے کیونکہ وہ جسم کی صفات و کمالات سے پاک و صاف ہے اور ایسا نور ہے جو ہمہ وقت کائنات کے ذرہ ذرہ پر محیط و حاوی ہے اور کسی خاص مقام و کسی وقت کا پابند نہیں ہے۔

چنانچہ حضرت علامہ ابن حجرؒ اور امام مالکؒ نے اس کی تاویل کرتے ہوئے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ”اللہ جل شانہ کا فرمان، اس کی رحمت یا اس کے ملائکہ اس وقت آسمان دنیا پر اترتے ہیں (اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذکورہ اعلان کرتے ہیں) چنانچہ اس کی تائید ایک حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جو عمر قاتل میں مذکور ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ ارشاد متشابہات میں سے ہے جس کے حقیقی معنی و مطلب اللہ جل شانہ ہی جانتا ہیں۔

مَنْ يَذْغُلُنِي دَعَاكَ مَعْنَى يَنْ يَكْذِبُنِي سَاعَةً بَعْدَ الْيَوْمِ اس کے مقابلہ پر اجابت اور قبولیت ہوتی ہے جیسے کہ پروردگار بندہ کے اس پکارنے کے جواب میں کہے ”لیسک عبدی“

مَنْ يَنْسَأُنِي سَوَالُكَ مَعْنَى يَنْ يَسْأَلُنِي سَوَالُكَ اور اس کا مطلب کرنا ”اور اس کے مقابلہ میں سوال کا پورا کرنا ہے یعنی جو چیز طلب کی جائے اور مانگی جائے اس کا دینا۔

یہ حدیث اس روایت کے متافی نہیں ہے جس میں منقول ہے کہ ”اللہ جل شانہ (آسمان دنیا پر) اس وقت نزول فرماتا ہے جب اول تہائی رات گزر جاتی ہے“ نیز اس روایت کے متافی نہیں ہے جس میں منقول ہے کہ ”اس وقت نزول فرماتا ہے جب آدھی رات یا دو تہائی رات گزرتی ہے“ کیونکہ احتمال ہے کہ بعض صورتوں میں تو نزول آخری تہائی رات کے وقت، بعض راتوں میں اول تہائی رات کے گزرنے کے بعد اور بعض راتوں میں آدھی یا دو تہائی رات گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔

مَنْ يَفْقَرُ ضَى كُونُ هُوَ قَرَضَ دَعَا اس کا مطلب یہ ہے کہ کون ہے جو بطریق قرض اور جزا لینے کے لئے بدنی اور مالی عبادت اللہ جل شانہ کو دے جو نہ تو تقییر ہے اور عطا و بخشش سے عاجز ہے نیز یہ کہ نہ ظلم کرنے والا ہے کہ اپنے عہد کو پورا نہ کرے یا ناس ثواب دے۔ یعنی اس پر آپ سے مسلمانوں کو دنیا میں نیک و صالح عمل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ کون خوش نصیب اور باسعادت مسلمان ہے جو آخرت کی سعادتوں و راحتوں اور وہاں کے ثواب کی امید میں اس غمی پروردگار کے لئے دنیا میں نیک عمل کرے جو اس کے حق عین آخرت میں دنیا کے نیک عمل کا ثواب دینے میں عاجز نہیں ہے اور کون خوش نصیب و سعادت مند مؤمن ہے جو اس عادل اللہ کے لئے دنیا میں نیک عمل کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کا ثواب اس کے عمل سے بھی کئی گنا زیادہ کر کے دیتا ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بات بطور خاص قابل غور ہے کہ یہاں اللہ جل شانہ کی تعریف یاں بطور کی گئی ہے کہ اس کی پاک ذات سے ان دونوں صفت یعنی فقر اور ظلم کی نفی کی گئی ہے کیونکہ قرض کی واپسی کے سلسلہ میں یہی دونوں مشتمل حاصل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عاجز و فقیر ہوتا ہے تو وہ قرض کی واپسی سے معذور ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ظالم ہوتا ہے تو اپنے ظلم کی بنا پر قرض کی پوری ادائیگی نہیں کرتا بلکہ اس میں کمی و نقصان کر کے واپس کر دیتا ہے اور اللہ جل شانہ کی ذات ان دونوں صفتوں سے پاک ہے۔

نہ تو وہ ظالم ہے اور نہ عاجز و فقیر ہے بلکہ عادل ہے اور غمی ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص دنیا میں بھلائی کرے گا اور نیک عمل کرے گا وہ اللہ جل شانہ کے پاس غمی میں کامل جزاء اور ثواب پائے گا۔

ہر رات میں قبولیت کی ایک ساعت ہوتی ہے

① وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يَأْتِي فِيهَا قَبُولٌ مُسْلِمٍ يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا خَيْرَ امْرِئٍ اللَّهُ تَعَالَى وَالْآخِرَةُ إِلَّا أَخْطَأَ إِثْمًا وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کونین ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر رات میں ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جو مسلمان اسے پاتا ہے اور اس میں اللہ جل شانہ سے دنیا یا آخرت کی کسی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے (ضرور) پورا فرماتا ہے اور قبولیت کی یہ ساعت ہر رات میں آتی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ہر شب میں ایک گھنٹی ضرور آتی ہے جو قبولیت کی بشارت اپنے دامن میں لئے ہوئی آتی ہے جس باسعادت و خوش نصیب مسلمان کو وہ ساعت اور وہ گھنٹی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس میں جل شانہ کے سامنے اپنی جس دنیاوی و اخروی بھلائی کے لئے درخواست پیش کرتا ہے یا مرد و کامیاب ہوتا ہے اور اس کی درخواست بارگاہ رب العزت سے قبولیت کا درجہ پائی ہے ہاں وہ قبولیت اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا و بخشش حکما ہی ہو سکتی ہے اور حقیقہً بھی۔

ساعت قبولیت کے تعین کے بارہ میں علماء کے یہاں اختلاف ہے چنانچہ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ ساعت بہم ہے جیسے لیلہ القدر اور ساعت جمعہ کہ ان میں کسی خاص وقت کے بارہ میں تعین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ وہ ساعت فلاں وقت اور فلاں نام آتی ہے اسی طرح ہر رات میں بھی قبولیت کی ساعت کا کوئی خاص وقت اور نام مقرر نہیں ہے بلکہ کسی بھی وقت آ جاتی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ نصف شب کا وقت ساعت قبولیت ہے واللہ اعلم۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اور روزے

⑥ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَتِمُّ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَتِمُّ ثُلُثَهُ وَيَتِمُّ سُدُسَهُ وَيَتَضَوُّ بِرُؤُوسِهِ وَيَتَضَوُّ بِرُؤُوسِهِ وَيَتَضَوُّ بِرُؤُوسِهِ (مشق طبع)

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کو تمام نمازوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز زیادہ پسند اور تمام روزوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے زیادہ پسند ہیں (ان کی نماز کی کیفیت یہ ہوئی تھی کہ اوہ آدھی رات سوئے اور تہائی رات قیام کرتے (یعنی نماز پڑھتے) اور پھر رات کے چھ حصے میں سوئے اور وہ (روزہ اس طرح رکھتے تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اور ان کے روزے کا یہ طریقہ بہت پسند تھا اس لئے اس طریقہ کے مطابق پڑھی جانے والی نفل نماز اور رکھے جانے والے نفل روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ مذکورہ بالا طریقہ سے رات میں پڑھی جانے والی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اس لئے ہے کہ جب کوئی شخص رات کے دو تہائی حصے سوئے گا اور اس کا نفل اتنی دیر تک آرام کر لے گا تو اس کی عبادت پوری فرحت و بشارت اور قلب و دماغ کے پورے نشاط کے ساتھ ادا ہوگی۔

اس طرح مذکورہ بالا طریقہ سے رکھے جانے والے روزے بھی اس لئے پسندیدہ ہیں کہ اس میں نفل کو بہت زیادہ محنت و مشقت ہوتی ہے جو حاصل عبادت ہے۔

رات کی عبادت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول

⑧ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ نَعْسِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتِمُّ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُخَيِّنُ الْخَيْرَ ثُمَّ إِنِّي كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فَضَيَّ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتِمُّ فَإِن كَانَ عِنْدَ الْبَدَأِ الْأَوَّلِ جُنُبًا وَقَبَّهَا فَافْضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَإِن لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى وَرَكَعَتَيْنِ۔ (مشق طبع)

”اور اہم المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کونین ﷺ (رات اس طرح بسر کرتے تھے کہ آپ ﷺ رات کے ابتدائی حصہ میں تو سوئے تھے اور رات کے آخری حصہ کو زندہ رکھتے یعنی بیدار رہتے اور عبادت کرتے) اتنے پھر اگر آپ کو اپنی زوجہ مطہرہ سے (ہم ہنری کی) ضرورت ہوتی تو اپنی ضرورت پوری کرتے اور سو جاتے، چنانچہ اگر آپ (مجرئی) پہلی اذان کے وقت حالت نپاکی میں ہوتے تو اٹھتے اور

اپنے بدن پر پانی ڈالتے (یعنی نہاتے) اور اگر ناپاکی کی حالت میں نہ سوتے تو نماز کے لئے وضو کرتے اور پھر فجر کی سنت کی دو رکعتیں پڑھتے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: شاہنشاہ میں حضرت عائشہؓ سے یہ روایت تفصیلی طور پر اس طرح بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا "آنحضرت ﷺ رات کے ابتدائی حصہ میں (یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے آدھی رات تک) سوتے پھر سوس راتیں داخل و غاص یعنی چوتھے و پانچویں پہنچے حصہ میں تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے جب محرک الوقت ہوتا تو درپڑھتے پھر بستر پر آرام فرماتے کے لئے (تشریف لے آتے) کیونکہ نماز تہجد وغیرہ سے فراغت کے بعد اور نماز فجر سے پہلے کچھ دیر تک آرام کرنا مستحب ہے تاکہ فجر کی نماز اور اس کے بعد کے اوراد و وظائف کی ادائیگی کے لئے رشاش و قوت حاصل ہو سکے پھر اگر کسی دن آپ کو اپنی زوجہ مطہرہ سے ہم بستری کی ضرورت ہوتی تو اسے پوری کرتے یہاں تک کہ آپ ﷺ (فجر کی) اذان سن کر اٹھتے اور اگر حالت ناپاکی میں ہوتے تو اپنے بدن پر پانی ڈالتے یعنی نہاتے) اور اگر حالت ناپاکی میں نہ ہوتے تو وضو کرتے اور فجر کی سنت کی دونوں رکعتیں گھری میں پڑھ کر نماز کے لئے باہر مسجد میں تشریف لے جاتے۔

اس تفصیل کی روشنی میں حدیث بالا کے ابتدائی جز "رات کے ابتدائی حصہ میں سوتے اور رات کے آخری حصہ کو زندہ رکھتے تھے" کے معنی واضح ہو گئے ہیں۔

بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ وفیقہ زوجیت سے فراغت کے بعد وضو کرتے ہوں گے، اس کے بعد پھر سوتے ہوں گے۔

"نہ اول" (پہلی اذان) سے مراد اذان متعارف ہے اور "دوسری اذان" تکبیر کو کہتے ہیں۔

حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ آدھی رات تو سوتے تھے اور آدھی رات اپنے پروردگار کی عبادت میں گزارتے تھے، کیونکہ اول سوس یعنی رات کے ابتدائی حصے میں عشاء تک جاگتے تھے پھر عشاء کے بعد دوسرے تیسرے سوس میں آرام فرماتے تھے پھر چوتھے اور پانچویں سوس میں بیدار رہتے اور چھٹے سوس میں سو جاتے اس طرح تین سوس تو آپ ﷺ سوتے اور تین سوس بیدار رہتے۔ (املی اللہ علیہ وسلم)

الفصل الثانی

نماز تہجد پڑھنے کی تاکید و فضیلت

⑨ وَعَنْ أَبِي أَسْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ ذَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَكَفَّورَةٌ لِسَيِّئَاتِكُمْ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ۔ (رواہ الترمذی)

"حضرت ابوالائمہؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا "قیام لیل (یعنی نماز تہجد پڑھنے کو) ضروری جانو کیونکہ (اول تو) یہ طریقہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا ہے اور پھر (دوسرے) یہ کہ قیام لیل تمہارے لئے پروردگار کی نزدیکی اور گناہوں کے دور ہونے کا سبب ہے، نیز یہ کہ تمہیں گناہوں سے باز رکھنے والا ہے۔" (ترمذی)

تشریح: "نیک لوگوں" سے مراد پہلے زمانے کے انبیاء اور اولیاء ہیں گویا اس طرح آنحضرت ﷺ اپنی امت کے لوگوں کو تحیہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو یہ نماز بطریق اولیٰ پڑھنی چاہئے کیونکہ تم تو پہلے کی تمام امتوں سے بہتر اور اعلیٰ ہو۔

یہ حدیث اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو لوگ تمام فرائض کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تو وہ صالحین کا ملین کے زمرہ میں داخل نہیں ہیں بلکہ ان کا درجہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ظاہری طور پر زکوٰۃ دینے والوں کا درجہ ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلہ پر جو پوشیدہ

طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں۔

نماز تہجد پڑھنے والوں کی خوش بختی

⑩ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُضِلُّكَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ الرَّجُلُ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يُصَلِّي وَالْقَوْمُ إِذَا صَفَّوْا فِي الصَّلَاةِ وَالْقَوْمُ إِذَا صَفَّوْا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ (رواہی شرح السنہ)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف (یکہ کر) اللہ جل شانہ ہنستا ہے (یعنی ان سے بے حد خوش ہوتا ہے اور ان کی طرف اپنی رحمت و عنایت کی نظر فرماتا ہے) ① وہ شخص جو رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے ② وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لئے اپنی مفلوں کو درست کرتے ہیں ③ وہ لوگ جو دشمنوں سے لڑنے کے لئے (یعنی جہاد کے وقت) مصروف ہوتے ہیں۔“ (شرح السنہ)

آخری شب میں ذکر کی فضیلت

⑪ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي خَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنْ اسْتَظَّعْتَ أَنْ تَكُونَ مَقْرَبٌ لَذِكْرِ اللَّهِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ رَوَاهُ النَّبِيُّ مَدِيْنُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَرَفْتُ اسْتِظَافًا۔

”اور حضرت عمرو بن عبد ربہؓ نے فرمایا ”پروردگار اپنے بندہ سے سب سے زیادہ قریب آخری شب میں ہوتا ہے لہذا اگر تم بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں ہو سکتے ہو تو ضرور ہو (یعنی اس بات کی کوشش کرو کہ تم بھی ان خوش نصیب مسلمانوں میں شمار کیے جاؤ جو اس وقت اپنے پروردگار کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں اور سعادت و خوش بختی کے خزانے اپنے دامن میں سمیٹ کر پروردگار کی رضا و خوشنودی کو اپنے قریب تر پاتے ہیں) امام ترمذیؒ نے یہ روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور سند کی وجہ سے غریب ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رات کا آخری حصہ یاں طور افضل و اشرف ہے کہ وہ اپنے دامن میں پروردگار کی رحمتوں اور اس کی عنایتوں کے خزانے سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، اب یہ قسمت اور مقدروالوں کی بات ہے کہ کون اس خزانے سے مستفید ہوتا ہے اور کون محروم رہ جاتا ہے۔

چنانچہ جن کی طبیعت سعادت مند ہوتی ہے وہ رات کے اس حصہ میں اٹھ کر رحمت خداوندی کے خزانے سے اپنے دامن کو بھرتے ہیں اور جو حرام نصیب ہوتے ہیں وہ شیطان کی لوریاں لٹکا کر نہ صرف اپنے دل و دماغ اور جسم کو نیند کے حوالے کئے ہوتے ہیں بلکہ ان کی سعادت اور ان کی خوش بختی بھی غفلت و سستی کی نذر ہو جاتی ہے۔

بہر حال پروردگار کا اپنے بندہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رضا و خوشنودی بندہ سے قریب تر ہوتی ہے اور اس کی رحمتوں کا سایہ بندہ کے اوپر ہوتا ہے

آخری نصف رات سے رات کا وہ حصہ مراد ہے جس کی ابتداء ثلث آخر (یعنی آخری تہائی) سے ہوتی ہے اور وہی وقت تہجد کی نماز کے لئے اٹھنے کا ہوتا ہے۔

حضرت عمر بن عبد ربہؓ جنہیں اسان نبوت سے حدیث میں مذکورہ سعادت حاصل کرنے کے لئے فرمایا جا رہا ہے حضرت حق جل مجدہ کی درگاہ کبریا کی ایک بھدوب اور دربار رسالت (ﷺ) کے ایک مقرب اور زنی شان غلام تھے ان کی بہت زیادہ عظمت اور فضیلت ہے

ابتداءً ظہور نبوت میں جبکہ آنحضرت ﷺ مکہ میں کفر و شرک سے اٹھ کر ہوتی گردنوں کو خدا واحد کے حضور میں جھکانے کی سعی میں مصروف تھے اور آپ ﷺ کی تبلیغ کی ابتداء ہو چکی تھی تو حضرت عمرو بن عبسہؓ اپنے وطن میں تھے بیکایک ان کے دل میں نور توحید ضو فضاں ہوا اور شرک و بت پرستی کی کراہیت و نفرت نے بے چین کر دیا، جب ہی سنا کہ ایک شخص مکہ میں پیدا ہوا ہے جو لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا ہے اور بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، یہ سنتے ہی قلب مضطرب و نوازی میں پہنچے پر مجبور کر دیا، انہوں نے مکہ پہنچ کر آنحضرت ﷺ کے بارہ میں دریافت کیا، آنحضرت (قدہ راوی) اس زمانہ میں کفار کی شدید مخالفت اور دشمنانِ دین کی بے پناہ خفیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اپنے دشمنوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر خدا کے دین کی تبلیغ اور اس کی عبادت میں مصروف تھے، حضرت عمرو بن عبسہؓ نے لوگوں سے پوچھا کہ ”تم میں کون شخص پیدا ہوا ہے جو تمہاری روش اور تمہارے راستے سے ہٹ کر دوسرے دین کی طرف دینا کو ملاتا ہے؟“ لوگوں نے کہا کہ ”ہاں ایک دیوانہ ہے“ آپ ﷺ کی عقل اور آتش پر دونوں جہان قربان) جس نے اپنے باپ دادا کا طریقہ اور راستہ چھوڑ دیا ہے اور ایک نئی رسم نکالی ہے۔

دیوانہ کنی ہر دوچہاں بخشی دیوانہ تو ہر دوچہاں راجہ کند
انہوں نے پوچھا کہ ”اچھا وہ کہاں ملیں گے؟“ لوگوں نے کہا کہ ”وہ شخص آدھی رات کو باہر نکلتا ہے اور اس خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومتا ہے۔“

حضرت عمرو بن عبسہؓ آدھی رات کے وقت حرم شریف میں آئے اور کعبۃ اللہ کے پردہ مبارک میں چھپ کر کھڑے ہو گئے اچانک دیکھا کہ ایک شخص غلٹوں کے پردوں کو چرتا ہوا نور کی ایک دنیا اپنے جلو میں لے نمودار ہوا، اس شخص کی سراپا نش، شخصیت اور نورانی چہرہ و جسم کا یہ عالم کہ ہر وہاں اس کے سامنے شرمندہ اور دنیا کے تمام لوگ اس کے پاک آستانے کی خاک (ﷺ) عمرو فورا پردے سے نکل کر باہر آئے اور نمودار ہوئے والے شخص کو سلام کیا اور پوچھا کہ ”آپ کون ہیں اور آپ کا دین کیا ہے؟“ انہوں نے فرمایا کہ ”میں خدا کا رسول ہوں (ﷺ) اور میرا دین لا الہ الا اللہ ہے“ یہ خوشی سے جھوم اٹھے اور فورا بولے کہ ”میں بھی اس دین کو پسند کرتا ہوں“ چنانچہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے سامنے جہی ایمان لائے، اس طرح حضرت عمرو بن عبسہؓ تیسرے یا چوتھے مسلمان ہیں یعنی ان سے پہلے صرف دو یاتین آدمی اسی اسلام کی دولت سے شرف ہو سکے تھے۔

اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے انہیں رخصت کیا اور فرمایا کہ ”میرے پروردگار نے مجھ سے ایک وعدہ کیا ہے۔ جب وہ وعدہ پورا ہو گا تو میرے پاس آنا“ چنانچہ آنحضرت ﷺ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے عمرو بن عبسہؓ آپ ﷺ کے پاس مدینہ پہنچ گئے اور آپ ﷺ کی خدمت میں رہنے کی سعادت حاصل کی اور نگاہِ نبوت کی کرشمہ سازی نے آپ ﷺ کو درجہ کمال پر پہنچا دیا۔

عبادت میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِمَ اللَّهُ ذُلًّا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَانْقَضَ امْرَأَتُهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ بِنِي وَجْهَهَا الْمَاءَ رَجِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَانْقَضَتْ رَوْحُهَا فَصَلَّى فَإِنْ ابْنِي نَضَحَتْ بِنِي وَجْهَهَا الْمَاءَ۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرورِ کونین ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو رات میں اٹھ کر (خود بھی تہجد کی نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بنگائے تاکہ وہ بھی نماز پڑھے اور اگر بیوی (خیندہ کے غلبہ اور کثرتِ غفلت کی وجہ سے) نہ جاگے تو (اس کی خیندہ ختم کرنے کے لئے) اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو رات میں اٹھ کر (خود بھی تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بنگائے تاکہ وہ بھی نماز پڑھے اور اگر شوہر غلبہ خیندہ کی وجہ سے) نہ جاگے تو وہ اس کے منہ

پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔" (ابوداؤد نسائی)

تشریح: "رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے" سے مراد تہجد کی ہی نماز ہے لیکن اگر مرد و عورت کسی کی بھی کوئی نماز قضا ہوگئی ہو اور اس وقت اس کے ذمہ قضا ہو تو قضا نماز کا پڑھنا ہی اس وقت اولیٰ ہوگا۔

"منہ پر پانی کے چھینٹے دینے" کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھنے اور ہرورد گار کی عبادت کے لئے بیدار کرنے کے واسطے جس طرح بھی ممکن ہو، عملی و کوشش کرے۔

بہر حال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ خاوند بیوی جس طرح سماجی زندگی اور دنیاوی امور میں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہوتے ہیں اسی طرح انیس دینی امور، طاعت الہی اور عبادت خداوندی کے بارہ میں بھی ایک دوسرے کا مددگار و معاون بننا چاہئے اور اگر کسی وقت بیوی نماز نہ پڑھے تو شوہر کا حق ہے کہ وہ اسے جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھنے پر مجبور کرے۔ اسی طرح اگر خاوند نماز پڑھنے میں قائل و مستحق کرے یا کسی ایسی وجہ سے نماز پڑھنے سے رک جائے جو نماز کی ادائیگی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو بیوی کا حق ہے کہ وہ اسے پوری قوت سے نماز پڑھنے کے لئے کہے اور جو چیز اس کے نماز پڑھنے میں رکاوٹ بن رہی ہے اسے ختم کرے۔ مثلاً اگر میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک اس طرح غفلت میں پڑا ہو اسے کہ اس کی نماز خواہ فرض نماز ہو یا تہجد وغیرہ کی نماز ری جاتی ہو تو دونوں میں سے جو بھی بیدار ہو وہ دوسرے کو بھی نیند سے اٹھائے اگر وہ نہ اٹھے تو ایسی ترکیب کرے جس سے اس کی نیند ختم ہو جائے اور وہ اٹھ کر نماز پڑھ سکے۔

اسی طرح کسی ایک جگہ اجتماعی طور پر رہنے والے لوگوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں اور رفیقوں میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن کر رہیں اور ایک دوسرے کو نماز پڑھنے اور عبادت خداوندی میں مشغول و مصروف رکھنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی شخص پر بھلائی کے معاملہ میں جبر کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔

قبولیت و دعا کا وقت

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوَّفَ اللَّيْلُ الْأَجْوُ وَذَبَرِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةَ بَابَ.

(رواہ الترمذی)

"اور حضرت ابوامرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن) سرور کونین ﷺ سے پوچھا گیا کہ "یا رسول اللہ! کس وقت کی دعا بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے؟" آپ ﷺ نے فرمایا "آخری تہا کی رات میں اور فرض نمازوں کے بعد۔" (ترمذی)

اعمال صالحہ کرنے والوں کے لئے بشارت

(۱۴) وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى تَحْتَهَا مِنْ بَابِهَا وَبَابُهَا مِنْ تَحْتِهَا مَا أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ آمَنَ الْكَلَامَ وَأَطَعَمَ الطَّعَامَ وَنَافَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَنَامُونَ وَوَأَهَّ النَّبِيُّ فِي شَعْبِ الْإِنْسَانِ وَرَوَى الْقِيَامُ عَنْ غُلَيْبٍ لَخْوَةً وَفِي رِوَايَةٍ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ.

"اور حضرت ابی مالک اشجریؓ روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا "جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے باہر کی چڑیاں اندر اندر کی چڑیاں باہر دکھائی دیتی ہیں اور یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے تیار کئے جو دروسے لوگوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں، غریب و ناداروں کو کھانا کھلاتے ہیں، بچے و درپے (یعنی اکل نقل) روزے رکھتے ہیں اور رات میں ایسے وقت (تہجد کی نماز پڑھتے ہیں جب کہ (اکثر) لوگ نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں۔ اس روایت کو یحییٰ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے نیز ترمذی نے بھی اس طرح کی روایت حضرت علیؓ سے نقل کی ہے مگر ان کی روایت میں لمن اطاب الکلام کے الفاظ ہیں (اور وہ لوگوں کے حق ایک ہی ہیں)۔"

تشریح: بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے روپے نفل روزے رکھنے کے بارہ میں جو فرمایا گیا ہے تو اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں کم سے کم تین روزے بہ نیت نفل رکھے جائیں۔

الفصل الثالث

نماز تہجد کو ترک کرنے کی ممانعت

(۱۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ جُفْلًا فَلَا يَنْ كَانِ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ - (تشریح علیہ)

”حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے (ایک روز) مجھ سے فرمایا کہ ”عبداللہ! (دیکھو) فلاں شخص کی طرح نہ ہو جاتا کہ وہ رات میں قیام کرنا تھا (یعنی تہجد کی نماز پڑھتا تھا) پھر بعد میں رات کے قیام کو اس نے چھوڑ دیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: کوئی صحابی ہوں گے جو پہلے تو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے مگر پھر بعد میں بغیر کسی عذر کے محض نفس کی خواہش میں جبکہ ہو کر اس عظیم سعادت سے کنارہ کشی کر بیٹھے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمرو کو مستحب فرمایا کہ دیکھو کہیں تم بھی انہیں کی طرح نماز تہجد کو چھوڑ کر فریب نفس میں مبتلا نہ ہو جانا کیونکہ ایسے لوگ جو نیک عمل کی عادت اور اپنے معمولات دینی کو بغیر کسی عذر و مجبوری کے چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ ان لوگوں کے سلسلہ میں داخل ہو جاتے ہیں جن کے بارہ میں صحیح فیصلہ یہی ہے کہ قَارِئُ الْوَرْدِ مَغْلُوقٌ (یعنی معمولات دینی کو چھوڑنے والا ملعون ہے)

گویا اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ عبادت خداوندی کو ترک کر دینا اور عادت یعنی نفسانیت کے غلط راستہ کی طرف لوٹنا درحقیقت سعادت مندی اور صلاح و فلاح میں زیادتی کے بعد نقصان کا واقع ہو جاتا ہے جس سے آنحضرت ﷺ نے باری طور پر تباہی کی ہے کہ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْحَوِّ وَبَعْدَ الْكُوِّ (یعنی ہم زیادتی کے بعد نقصان کے واقع ہو جانے سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ لہذا راہ طریقت و شریعت کے سالک کو چاہئے کہ نہ صرف کہ وہ اپنی عبادت خداوندی اور ذکر اللہ کی عادت کو ترک نہ کرے اور اس میں کمی نہ اختیار کرے بلکہ ان میں زیادتی ہی کا طالب رہے کیونکہ یہ کہا گیا ہے ”جو شخص زیادتی کا طالب نہیں ہے وہ نقصان کے راستہ پر ہے۔“

رات میں حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت اور ساعت قبولیت

(۱۶) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَانَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُقْبَلُ فِيهَا أَهْلُهُ يَقُولُ يَا دَاوُدُ قُمْ هَذَا فَفَضَلْنَا فَبَيْنَ هَذِهِ سَاعَةٌ يُسْتَجِيبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا الدُّعَاءَ إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ - (رواہ احمد)

”اور حضرت عثمان بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کونین ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے رات (کے آخری نصف حصہ) میں ایک وقت (مقرر) تھا جس میں وہ اپنے اہل خانہ کو بچا لے کر اور فرماتے کہ ”اے آل داؤد! اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ بزرگ و برتر دعا کو قبول فرماتا ہے سوائے جاودہ گراور عشار (کی دعا) کے (یعنی ان دونوں کی دعا اس وقت بھی قبول نہیں ہوتی)۔“ (احمد)

تشریح: عشاء ہے چوکیدار قسم کے وہ راہزن مراد ہیں جو راستوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور لوگوں کے مال انراہ ظلم کے لیے لیتے ہیں۔ اس سے وہ

عمال بھی مراد لئے جاسکتے ہیں جو محمول وغیرہ کی وصولیائی کے لئے مقرر ہوتے ہیں اور ناجائز و غلط طریقہ پر لوگوں سے ان کے مال و اسباب غصب کرتے ہیں۔

بہر حال حاصل یہ ہے کہ اس مقدس ساعت اور رحمت خداوندی کے عام فیضان کے اس بابرکت موقع پر بھی ساتھ یعنی جلاورگر اور عشار کی دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ ان لوگوں سے مخلوق خدا کو بہت تکلیف پہنچتی ہے اور پروردگار عالم ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی بہتر معاملہ نہیں فرماتا جو اس کی مخلوق کے لئے ایذا رسانی اور تکلیف و مصیبت کا سبب بنتے ہیں، اسی وجہ سے بعض عارفین کا یہ عارفانہ ارشاد ہے کہ ”کمال عبودیت یعنی پوری طرح اللہ کا بندہ ہو جانا چاہئے کہ حکم خداوندی کی تنظیم کی جائے اور مخلوق خدا کے ساتھ شفقت و مہربانی کا برتاؤ کیا جائے۔“

نماز تہجد کی فضیلت

(۱۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ حَقٌّ جَوْفَ اللَّيْلِ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کونین ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی (یعنی تہجد کی) نماز ہے۔“ (احمد)

تشریح: حضرت میرکؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابی اسحق مروزی شافعیؒ کے اس قول کی دلیل ہے کہ تہجد کی نماز سن رواتب سے افضل ہے جبکہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ سنن رواتب افضل ہیں، چنانچہ ابواصلح موزیؒ ہی کا قول قوی تر ہے کیونکہ یہ حدیث صراحت کے ساتھ ان کے قول کی تائید کر رہی ہے۔

بہر حال اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ نماز تہجد بایں طور افضل ہے کہ اس نماز میں نفس بہت زیادہ مشقت میں مبتلا ہوتا ہے اور اس نماز کو پڑھنے والا ریاضت و محنت سے بعد ہوتا ہے اور سنن رواتب بایں جہت افضل ہیں کہ فرض نمازوں کے ساتھ ان کے پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے نیز یہ کہ سنن رواتب فرض نمازوں کے لئے اہتمام میں یعنی ان کے ذریعہ فرض نماز میں درجہ کمال و اتمام کو پہنچتی ہیں، لہذا اس طرح دونوں کی افضلیت اپنی اپنی جگہ مسلم ہے اور دونوں اقوال میں کوئی منکالت نہیں ہے، یا پھر رات کی نماز کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ رات کی نماز اس لئے افضل ہے کہ یہ وتر پر بھی مشتمل ہے اور وتر واجب ہے۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں منقول ہے کہ انتقال کے بعد انہیں کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ پروردگار نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ:

تاهت العبادات وفيت الاشارات وما نفعنا الا ركعات صليناها في جوف الليل۔

”وہ باتیں جو میں حقائق و معارف کے بیان میں کہتا تھا جاہلی رہیں اور وہ نکات جو میں بیان کیا کرتا تھا ختم ہو گئے مجھے تو صرف نماز کی ان چند رکعتوں نے فائدہ دیا جو نصف شب میں پڑھا کرتا تھا۔“

گویا طائفین راہ حقیقت و شریعت اور سالکین راہ طریقت کو ترغیب دلائی گئی کہ تصوف و طریقت کے حکمت و نکات کے پیچھے نہ ڈرو اور گفتار کے نہیں کردار کے غازی بنو، عملی زندگی کو سنوارنے اور خدا کی بندگی کی راہ پر لگانے کی پوری پوری کوشش کرو اور عبادت و ریاضت کا پورا پورا اہتمام کرو کیونکہ اسی میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی۔

کارکن کار، بکر از گفتار، کاندرس راہ کار، دارو کار

تہجد کی نماز برائی سے روکتی ہے

(۱۸) وَعَلَيْهِ قَالْ جَاءَ زَجَلٌ إِلَى التَّيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فَلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ۔ (رواہ احمد و اسبقی فی شعب الایمان)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرور کوئین ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ غلاں شخص رات کو توہ نماز پڑھتا ہے مگر صبح اٹھ کر چوری کرتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا ”معترب اس کی نماز اسے اس چیز سے روک دے گی جو تم کہہ رہے ہو۔“ (احمد، عقیلی)

تشریح: نماز کی خاصیت ہے کہ وہ انسان کو برائی کے راستہ سے روکتی ہے اور نیکی کے راستہ پر گامزن کرتی ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔

”نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔“

چنانچہ آنحضرت ﷺ کے سامنے جب ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو رات میں تو عبادت خداوندی یعنی نماز تہجد میں مشغول رہتا ہے اور صبح اٹھ کر چوری جیسے برے فعل کا مرتکب ہوتا تھا تو آپ ﷺ نے یہی فرمایا کہ اگر وہ غلوں میں نیت اور جذبہ غاص کے تحت رات کی نماز پڑھاومت کرتا ہے تو انشاء اللہ جلد ہی اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اسے اس فعل قبیح سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا اور اپنے قلب و دماغ میں نماز کی برکت و نورانیت کے اثر کی وجہ سے وہ چوری سے باز رہے گا۔

اہل خانہ کے ہمراہ نماز تہجد پڑھنے کی فضیلت

(۱۹) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَضَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى وَكَفَعَتَيْنِ جَمِيعًا كَتَبَ لِي الْمَلَائِكَةُ وَالذَّاكِرَاتُ۔ (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو سعید خدری و حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے فرمایا ”اگر کوئی شخص رات میں بیوی کو چمکائے اور وہ دونوں نماز پڑھیں یا یہ فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک دو رکعتیں اٹھیں پڑھیں تو وہ (دونوں) ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں (کے زمرہ) میں لکھے جاتے ہیں۔“ (احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ)

تشریح: حدیث میں لفظ ”اہل“ سے مراد صرف بیوی بھی لی جاسکتی ہے اور بیوی اولاد، غلام اور لونڈیاں بھی مراد لی جاسکتی ہیں۔ درمیان روایت راوی کو شک واقع ہو گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے لفظ فضلتاً (یعنی اور وہ دونوں نماز پڑھیں) فرمایا ہے، یا لفظ صلی (یعنی ہر ایک دو رکعتیں اٹھیں پڑھیں) فرمایا ہے۔ ہر ایک یہ صرف لفظی اختلاف ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔

ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں سے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے:

وَالذَّاكِرَاتُ يَنْزِلُ اللَّهُ كَلِمَاتٍ وَالذَّاكِرُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔

”اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مغفرت اور بہت زیادہ ثواب (کا اجر و انعام) تیار کر رکھا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ جو شخص رات میں خود بھی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے گا اور ذکر اللہ میں مشغول رہے گا اور اپنی بیوی و دیگر اہل خانہ کو بھی چمک کر خدا کی عبادت میں مشغول رکھے گا تو ان سب کا شمار ان نیک و پارسوں میں ہوگا جن کی فضیلت اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔

اہمیت میں بلند مرتبہ کون لوگ ہیں

(۲۰) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ۔

(رواہ ابوسلمیٰ فی شعب الایمان)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”میری اہمیت کے اشراف یعنی بلند مرتبہ لوگ قرآن اٹھانے والے (اور رات میں اٹھنے والے ہیں۔“ (تبیخ)

تشریح:- ”قرآن اٹھانے والے“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم یاد کرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں ہاں طور کہ قرآن نے جن امور کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتے ہیں اور جن امور سے منع کیا ہے ان سے بچتے ہیں، آنحضرت کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ میری اہمیت کے بلند مرتبہ اور باسعادت افراد ہیں، چنانچہ قرآن حفظ کرنے والے اور اس کے احکام کے پابند لوگوں کی فضیلت ایک دوسری روایت میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ”جس شخص نے قرآن حفظ کیا تو جیسا کہ اس پر فیضانِ نبوت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مگر اس کے پاس وحی (یعنی وحیِ جلی) نہیں آتی، البتہ وحیِ خفی اس کے پاس آتی ہے (یعنی وحیِ جلی کے مطالب و معارف کا فیضان اس کے قلب و دماغ پر ہوتا ہے) مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنے والا شخص اس وجہ سے بہت زیادہ فضیلت و سطوت کا پیکر مانا جاتا ہے کہ اس کے قلب کے اندر قرآن کے الفاظ کی شکل میں نورِ نبوت ودیعت فرمایا جاتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہی وحی یعنی قرآن کے ظاہری الفاظ کے مطالب و معارف کا فیضان اس کے قلب و دماغ کو منور کر دیتا ہے اور قرآن کے الفاظ کے نور کی برکت سے وہی جلی پر جو کہ انبیاء کا مخصوص حصہ ہے اس کا ایمان و ایمان قوی تر ہو جاتا ہے۔

علامہ بیخا کہتے ہیں کہ ”قرآن حفظ کرنے“ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یاد کرے اور اپنی عملی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالے، ہاں طور کہ قرآن نے جو احکام دیے ہیں ان پر پورے قلبی خلوص اور مداومت کے ساتھ عمل کرے ورنہ تو محض قرآن یاد کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے جن کے بارہ میں حق تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ:

كَشَفَ اللَّهُ الْخَطَايَا تَجْمُلُ أَشْفَاؤًا۔

”یعنی (جو) لوگ حافظ قرآن ہوں مگر حالِ قرآن نہ ہوں تو وہ ایسے ہیں جیسے کہ گدھے پر کتابیں لا دوئی جائیں۔“

یعنی اس طرح کہ گدھے پر کتابیں لا دو دینے سے گدھے کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچتا بالکل اسی طرح قرآن پر عمل نہ کرنے والے حافظ کو بھی قرآن حفظ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ سعادت و مرتبہ کے اعتبار سے کسی بھی حیثیت میں نہیں ہوتا۔

أصحابِ اللَّيْلِ (رات والے) سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز و قرآن پڑھنے کے لئے شب بیداری پر مداومت کرتے ہیں یعنی باندی کے ساتھ روزانہ رات میں اٹھتے ہیں اور عبادتِ خداوندی و ذکرِ اللہ میں مشغول ہوتے ہیں ایسے لوگ خدا اور خدا کے رسول کی نظروں میں بڑی فضیلت کے حامل ہوتے ہیں اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق اہمیت مرحومہ کے بلند مرتبہ افراد میں شمار کئے جاتے ہیں۔

رات کی عبادت کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ کا معمول

(۲۱) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَخَاشَةَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْبُحْرِ اللَّيْلِ انْقَطَعَ أَهْلُهُ لِلصَّلَاةِ يَقُولُ لَهُمُ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرُزِّقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ (رواہ مالک)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ان کے پدر بزرگوار حضرت عمر بن خطابؓ رات میں جس قدر اللہ چاہتا نماز پڑھتے رہتے اور رات

جب آخر ہوئی تو اپنی زوجہ محترمہ کو نماز پڑھنے کے لئے اٹھاتے اور فرماتے کہ ”نماز پڑھو، پھر یہ آیت پڑھتے وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (اور اسے محمد ﷺ) اپنے حقیقین کو بھی نماز کا حکم کرتے ہیں اور خود بھی اس کی مشقتوں پر صبر کیجئے ہم آپ ﷺ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ ﷺ کو دیتے ہیں اور آخرت (کی بھلائی) تو پورے گاروں ہی کے لئے ہے۔“ (مالک)

تشریح: آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے متعلقین اور اہل خانہ کو نماز پڑھنے کی ہدایت کرتے رہیے اور خود بھی نماز پڑھنے کی مشقتوں محنتوں پر صبر کیجئے اور اس سلسلہ میں آپ ﷺ کے متعلقین کو بھی جو محنت و مشقت اٹھانی پڑے اسے بھی برداشت کیجئے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں مشغول رہئے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیجئے، اسی سے ظاہری و باطنی غنا کے لئے مدد کے طلبگار رہئے اپنے رزق اور معاش کی فکر نہ کیجئے اور دیکھئے ہم آپ ﷺ سے رزق نہیں مانگتے کہ اپنے رزق اور اسباب معیشت کے حصول اور دوسروں کے لئے رزق کی ذمہ داری آپ کو دودھ چھد اور محنت دہنی کے ایسے بندھنوں میں باندھ دے جو آپ ﷺ کے لئے اور اس کی نماز میں رکاوٹ بن جائے جس طرح ہم دوسروں کو رزق دیتے ہیں اسی طرح آپ ﷺ کو بھی رزق بخشتے ہیں، آپ ﷺ کا کام تو صرف یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے امور سے منہ موڑ کر اپنے قلب و دماغ کو صرف آخرت کی بھلائی اور اپنے حقیقین کی اصلاح میں مصروف رکھئے اور یہ جان لیجئے کہ عاقبت محمودہ یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ انجام کار بخیر ہو تا صرف متقیوں اور خدا کے نیک بندوں ہی کے لئے ہے۔

بَابُ الْقَصْدِ فِي الْعَمَلِ

اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان

اس باب میں وہ احادیث نقل کی جائیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ جس طرح دنیاوی امور میں افراط و تفریط یعنی حد سے زیادہ زیادتی اور حد سے زیادہ کمی غیر نفع بخش ہے اسی طرح دینی امور یعنی اعمال نفل میں بھی افراط و تفریط مطلوب نہیں ہے بلکہ اس راستہ پر بھی میانہ روی اور ان میں اعتدال اختیار کرنا ہی ضروری ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ وَيَنْصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَوَاضَعَ مِنَ اللَّيْلِ مُضِلًّا الْأَرْبَعَةَ وَلَا تَأْتِيَا إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ (درود بخاری)

”حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ مہینہ (کے اکثر ایام) میں (نفل) روزہ نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ آپ ﷺ اس مہینہ میں روزہ نہیں رکھیں گے اور آپ ﷺ (اسی مہینہ یا دوسرے مہینہ کے اکثر ایام) میں روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ اب (اسی مہینہ کا کوئی دن) آپ ﷺ بغیر روزہ نہیں بھوزیں گے اور اگر آپ ﷺ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے گم دیکھنا چاہتے تو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیتے اور اگر آپ ﷺ کو رات میں سوئے ہوئے گم دیکھنا چاہتے تو سوئے ہوئے دیکھ لیتے۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اعمال نفل میں اعتدال کی راہ اختیار فرماتے تھے چنانچہ نہ تو آپ ﷺ ہمیشہ روزہ ہی رکھتے تھے کہ افراط یعنی زیادتی لازم آتی اور نہ ہمیشہ بغیر روزہ کے رہتے تھے کہ تفریط یعنی کمی لازم آتی، بلکہ آپ ﷺ کا معمول یہ تھا کہ ہر مہینہ میں کچھ دن تو آپ ﷺ روزہ سے رہا کرتے تھے اور کچھ دن بغیر روزہ کے۔

اسی طرح نفل نماز کے سلسلہ میں بھی آپ ﷺ کا معمول یہ تھا کہ رات میں آپ ﷺ سوئے بھی تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے نہ تو

تمام رات سوئے ہی تھے اور نہ تمام رات نمازی میں گزارتے تھے۔ غرض کہ تمام امور میں آپ ﷺ کا عمل اوسط درجہ کا تھا، نہ زیادہ تھا اور نہ کم تھا۔

مدامت عمل کی فضیلت

① وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ - (بخاری علیہ)
 "اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے فرمایا "بندگان کے نیک اعمال میں) خدا کے نزدیک سب سے محبوب وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت مظہر فرماتے ہیں کہ "اہل تصوف و طریقت اسی حدیث کے پیش نظر اور ادو وظائف کو ترک کرنا ایسا ہی برا جانتے ہیں جیسا کہ فرائض کے ترک کو، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ ترک اولیٰ ہے یعنی فرائض کے ترک اور ادو وظائف کے ترک میں فرق ہے، فرائض کا ترک گناہ کبیرہ ہے جبکہ اور ادو وظائف کا ترک اولیٰ کا ترک کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اولیٰ کا ترک کرنا فرائض کے ترک کرنے کے درجہ میں نہیں آسکتا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بندہ نے طاعت بغیر ضرورت کے ترک کی تو گویا اس نے مولیٰ کی عبادت سے اعراض کیا لہذا وہ عتاب کا مستحق ہوا، بخلاف مدامت کرنے والے کے کہ وہ اس بات کا متقن ہوتا ہے کہ پروردگار کا محبوب ہو۔
 وَإِنْ قَلَّ (اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو) کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا عمل اگر اس پر مدامت و مواعیت اختیار کیا جائے تو وہ زیادہ عمل سے جب کہ اس کے آداب و شرائط کی رعایت نہ ہوتی ہو اور ہمیشہ نہ کیا جاتا ہو، بہتر ہے۔

بساط سے باہر عبادت نہ کرنی چاہئے

② وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مِنْ الْأَعْمَالِ عَاطِطِيغُونِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْلِكُ حَتَّى تَمْلُؤُوا - (بخاری علیہ)

"اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے فرمایا "تم اسی قدر عمل کیا کرو جتنی کہ (ہیش) کرنے کی طاقت رکھتے ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ (ثواب دینے میں) سچی نہیں کرتا یہاں تک کہ تم خود سچی نہ کرو (یعنی تک اگر عبادت ہی نہ چھوڑ دو۔" (بخاری و مسلم)
 تشریح: مطلب یہ ہے کہ اپنے لئے اتنی زیادہ عبادت ضروری قرار نہ دے دو جسے تم ہمیشہ نہ اپنے کی طاقت نہ رکھتے ہو بلکہ اسی قدر عبادت کرو کہ جتنی تم ہمیشہ پابندی کے ساتھ کر سکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں سچی نہیں کرتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کی زیادتی سے پریشان ہو کر سرے سے عبادت ہی نہ چھوڑ دو۔
 حاصل یہ کہ اللہ جل شانہ عبادت کرنے والے کو ثواب دینے جاتا ہے ہاں اگر کوئی شخص زیادتی کے سبب تھک کر عبادت چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب دینا بھی چھوڑ دیتا ہے لہذا عبادت کے معاملہ میں اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہئے تاکہ ہمیشہ عبادت جاری رہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے ثواب کا سلسلہ بھی قائم رہے۔

اس وقت تک عبادت کرنی چاہئے جب تک دل لگے

③ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَتَرَ فَلْيَفْعَلْ - (بخاری علیہ)
 "اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے فرمایا "جس نے شروع کیا ہے وہ اس وقت تک نماز و عبادت کرے جب تک کہ خوش دلی رہے، اور جب طبیعت مست ہو جائے تو بیٹھ جاوے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آخرت کی راہ سعادت اور بھلائی اختیار کرنے والے کو چاہئے کہ عبادت میں اپنی بساط اور طاقت کے مطابق کوشش کرے طاعت کے معاملہ میں راہی اختیار کرے اور تنگ دلی و انقباض کے ساتھ عبادت کرنے سے احتراز کرے۔ عبادت اسی وقت تک کرنے جب تک کہ پشاشت قلبی اور سکون و اطمینان حاصل رہے۔ جب طبیعت مست ہو جائے تو عبادت ترک کر دے، اگر کوئی شخص عبادت کرتے کرتے تھک جائے اور مست ہو جائے، نیز عبادت چھوڑ کر اس خیال سے کسی امر مباح میں مشغول ہو جائے مثلاً سو جائے یا تھگتو وغیرہ میں لگ جائے تاکہ آخر عبادت کے لئے مزید پشاشت و خوشی اور اطمینان و سکون حاصل ہو سکے تو اس کی یہ مشغولیت عبادت و طاعت ہی میں شمار کی جاتی ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ ”عالم کی نیند (بھی) عبادت ہے“ کسالت و ملالت اور طبیعت کی تنگی کے وقت نفس اعمال کو ترک کر دینے کے سلسلہ میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، چنانچہ ایسے موقع پر جبکہ طبیعت میں اضطراب اور سستی پیدا ہو جائے نفس اعمال کو ترک کر دینے کی اجازت اس لئے دی گئی ہے کہ عمل کا نفس پر گراں ہونا آخر کار عمل کے بالکل چھوٹ جانے یا اس میں نقصان واقع ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔

لیکن اتنی بات سمجھ لیجئے کہ نفس کو بہت زیادہ عبادت کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے تاکہ طبیعت عبادت کی مشقت و ریاضت کی خوگر ہو جائے، کامل طبیعت، آرام طلب اور مست مزاج لوگوں کی طرح نہ ہو جانا چاہئے جو کہ مختصر سی عبادت اور تھوڑے سے عمل میں بھی تھک جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت و مجاہدہ کو ادھر ادھر چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ عبادت کرنے کی اگر عادت پڑ جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادت طبیعت پر گراں نہیں ہوتی، چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو پہلے دو رکعت نماز پڑھنی اور قرآن کے ایک پارے کی تلاوت بھی گراں گذرتی تھی اور اس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں سستی و اضطراب پیدا ہو جاتا تھا انہوں نے ہی جب زیادہ عبادات اور ریاضت و مجاہدہ کی عادت پیدا کر لی اور اپنے نفس اور اپنی طبیعت کو راہ خداوندی کی سعادتوں کے حصول کی خاطر مشقت و محنت کا عادی بنا لیا تو انہیں سو رکعت نماز پڑھنی اور قرآن کے دس پاروں کی تلاوت بھی آسان معلوم ہونے لگی۔

او گھنے کی حالت میں نماز نہ پڑھنی چاہئے

⑤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْزُقْهُ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعَسَ لَا يَذْهَبُ نِيَّةً يَغْفِرُ فَيُغْفَرُ فَيُغْفَرُ فَيُغْفَرُ (مشن علیہ)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کی حالت میں او گھنے لگے تو اسے چاہئے کہ سو رہے یہاں تک کہ نیند جاتی رہے کیونکہ جب تم میں سے کوئی او گھتا ہو نماز پڑھتا ہے تو نیند کے غلبہ کی وجہ سے اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے لہذا وہ اسکا ہے کہ وہ تو مغفرت کا طالب ہو مگر او گھنے کی وجہ سے اپنے نفس کے لئے (اس کی زبان سے) بد دعا نکل جاتی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ کہ نیند کے غلبہ اور او گھنے کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے کیونکہ ایسے وقت نہ تو دل و دماغ حاضر رہتے ہیں اور نہ زبان ہی قابو میں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایسی حالت میں انسان کہتا کچھ چاہتا ہے مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھئے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اس پر نیند کا غلبہ ہے اور وہ او گھ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل و دماغ اور زبان پر غفلت و سستی کا قبضہ ہے اب وہ اس حالت میں کہتا چاہتا ہے

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ۔۔۔ ”اے اللہ میری مغفرت فرما۔“

مگر نیند کی غفلت اس کی زبان سے یہ الفاظ اور اگر رہی ہے۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ۔۔۔ ”اے اللہ مجھے خاک آلود کر دے۔“

دیکھا آپ نے؟ نیند کی غفلت سے صرف ایک نقطہ کے فرق نے کیا گل کھلادیا؟ کہاں تو اپنی مغفرت اور آخرت میں اپنی عزت و کامیابی کی دعا مانگنا چاہتا تھا اور کہاں اپنے نفس کے لئے بددعا کے الفاظ نکال کر زلت و خواری کا سامان کر بیٹھا، وہی لئے منع کیا جا رہا ہے کہ جب نیند کا غلبہ ہو اور اونگھ کا تسلط ہو تو ایسے وقت میں نماز نہ پڑھنی چاہئے۔

دین آسان چیز ہے اسے اپنے عمل سے سخت اور ہیبت ناک نہ بناؤ

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرُو وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَنْبِشُوا بِالْعُدْوَةِ وَالْوُجُوحِ وَشَيْءٌ مِنَ الدَّلَاجَةِ (رواہ بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرمادی ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے فرمایا ”یشک دین آسان ہے لیکن جو شخص دین میں سختی کرتا ہے وہ اس پر غالب آجاتا ہے لہذا (دینی امور میں) میانہ روی اور اپنی طاقت کے مطابق عمل اختیار کرو اور (جنت و سلامتی نیز اللہ رب العزت کے انعامات و اکرامات کے ساتھ) خوش رہو (کیونکہ اللہ رب العزت تو تھوڑے ہی سے عمل پر اگر مدد و امداد اور غلط نیت کے ساتھ ہو تو بہت زیادہ ثواب دیتا ہے) اور صبح کے وقت شام کے وقت نیز کچھ رات کے آخری حصہ میں بھی اللہ رب العزت سے مدد مانگو۔“ (بخاری)

تشریح: اس حدیث میں صفائی کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے کہ دین بہت آسان ہے انسان مزاج و فطرت کے عین مطابق ہے اور انسان کی ذہنی، فکری، عملی قوتیں بڑے سکون کے ساتھ اس کی بہنواہن نکلتی ہیں۔ ہاں اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں کہ کوئی شخص اپنی طرف سے بے جا پابندیاں عائد کر کے اعمال کی زیادتی کرے اور دین و شریعت میں اپنی طرف سے باتیں بڑھا کر خود ہی اپنے اوپر مشکلات و تنگیوں کو مسلط کرے۔

چنانچہ یہاں صراحت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین کے احکام بہت آسان مقرر کئے ہیں اس لئے رہبانیت کے طور پر ان احکام کو اپنے لئے سخت و ہیبت ناک نہ بناؤ۔

”دین اس پر غالب آجاتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس پر غیر واجب باتیں واجب کر لیتا ہے اور مشکل طریقوں سے عبادت کی مشغولیت اختیار کر لیتا ہے تو دین اس پر غالب آجاتا ہے یعنی وہ بعد میں دین کے حق کی ادائیگی سے عاجز ہو جاتا ہے اس طرح وہ مغلوب اور دین غالب ہو جاتا ہے۔

قَارِبُوا کا مطلب یہ ہے کہ سہولت اور آسانیوں کے ساتھ دینی امور کے قریب ہو جاؤ اور اپنے اوپر بے جا پابندیوں کو عائد کر کے اور سختی و مشکلات میں اپنے آپ کو جھٹلا کر دین سے بعد اختیار نہ کرو۔

علامہ طہیٰ فرماتے ہیں کہ قَارِبُوا دراصل سَدِّدُوا (یعنی میانہ روی اختیار کرو) کی تاکید ہے لہذا جو معنی ”سَدِّدُوا“ کے ہیں وہی معنی ”قَارِبُوا“ کے ہیں بعض حضرات نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ ”اللہ جل شانہ، کا قریب ڈھونڈو۔“

بہر حال حدیث کا اصل یہ ہے کہ بہت زیادہ عبادت نہ کرو کہ ہر وقت اپنے آپ کو عبادت کی محنت و مشقت ہی میں مبتلا رکھو بلکہ ان تین اوقات میں عبادت کر لینے ہی کو غنیمت جانو یعنی دن کے ابتدائی حصہ میں، دن کے آخری حصہ میں اور رات کے آخری حصہ میں، یہ تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔

رات کے بقیہ اور اذی و نوافل کو دن میں چڑھ لینا چاہئے

② وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كَتَبَ لَهُ كَأَنَّهُ قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عمرؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص رات میں پورا وظیفہ پڑھے بغیر سو رہا یا وظیفہ کا کچھ حصہ پڑھنے سے رہ گیا اور پھر اس نے اس کو نماز فجر اور نماز تہجد کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے لئے یہی لکھا جائے گا کہ گویا اس نے رات ہی کو پڑھا۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کلام اللہ، نماز اور اذکار کی قسم سے کچھ وظیفہ مقرر کر رکھا ہے جسے وہ رات میں پڑھتا ہے مگر کسی دن وہ سو گیا اور اس کا پورا وظیفہ یا اس وظیفہ کا کچھ حصہ رات میں پڑھنے سے رہ گیا اور اس نے نماز فجر، اور نماز تہجد کے درمیان یعنی زوال سے پہلے پڑھ لیا تو اس کے لئے رات ہی میں پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔

اسی طرح دن کے وظیفہ کا حکم ہے کہ اگر دن میں وظیفہ پڑھنے سے رہ گیا اور پھر اس رات میں پڑھ لیا تو اس کے لئے دن ہی میں پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے رات دن آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں۔

حدیث میں صرف رات کے وظیفہ ہی کے بارہ میں اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر رات ہی کا وظیفہ رہ جاتا ہے یعنی نیند کے غلبہ کی وجہ سے نماز تہجد اور اذکار فوت ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا گیا ہے۔

معذوری کی حالت میں بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھنے کا حکم

⑧ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت عمران بن حصینؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا: ”نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو سکو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر بھی قادر نہ ہو سکو تو (پھر) گھٹ پر پڑھو۔“ (بخاری)

تشریح: اگر کوئی شخص کسی عذر شدید یا مشاخصت بیماری وغیرہ کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکا ہو تو بیٹھ کر اپنی نماز ادا کرے اور اگر عذر انتہائی ہو کہ بیٹھ کر بھی قدرت سے باہر ہو تو پھر آخری مرحلہ یہ ہے کہ (لیٹے لیٹے) گھٹ پر کھڑے ہو کر پڑھ لے پھر اس میں بھی اتنی آسانی کہ اگر کوئی شخص قبلہ کی طرف منہ نہ کر سکے یا یہ کہ کوئی شخص ایسا یاں موجود نہ ہو جو معذور کا منہ قبلہ کی طرف کر سکے تو جس طرف بھی منہ ہو اور وہی کی طرف نماز پڑھ لے، ایسے موقع پر کسی بھی سمت منہ کر کے نماز پڑھ لینا جائز ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ لیٹ کر نماز پڑھنے کے سلسلہ میں افضل یہ ہے کہ رو قبلہ ہو کر چٹ لیٹے مونڈھے کے نیچے تکیہ رکھ کر سر کو اونچا کرے اور اشاروں سے نماز پڑھے۔ چنانچہ دارقطنیؒ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس سے چٹ لیٹ کر ہی نماز پڑھنے کا اثبات ہوتا ہے یہاں جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس کے بارہ میں حنفیہ کی طرف سے کہا جاتا ہے آنحضرت ﷺ نے یہ حکم بطور خاص حضرت عمرانؓ کے لئے فرمایا تھا کیونکہ وہ بواسیر کے مرض میں مبتلا تھے اور چٹ نہیں لیٹ سکتے تھے لہذا یہ حدیث دوسروں کے لئے حجت نہیں ہو سکتی۔

آخر میں اتنی بات اور جان لیجئے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ حکم فرض نماز کے لئے ارشاد فرمایا ہے اس لئے نفل نمازوں میں یہ بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔

بغیر عذر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے

⑨ وَعَنْ أَنَسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا قَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت عمران بن حصینؓ کے بارہ میں مروی ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اس شخص کے بارہ میں پوچھا جو کھڑے ہونے کی طاقت رکھنے کے باوجود نفل نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”کو بہتر تو یہی ہے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھے لیکن جو شخص (نفل)

نماز (بغیر عذر) کے بیٹھ کر پڑھے گا تو اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی یہ نسبت نصف ثواب ملے گا۔“ (بخاری)

تشریح: یہ حدیث نفل نماز پر محمول ہے کیونکہ فرض نماز تو بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنا درست ہی نہیں ہے ہاں اگر کوئی عذر ہو تو قیام ساقط ہو جاتا ہے اور محذور بیٹھ کر فرض نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔

بہر حال حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نفل نماز بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنے والے کو نماز کا پورا ثواب نہیں ملتا بلکہ جتنا ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے اس کا نصف ثواب اسے ملتا ہے ہاں اگر کوئی عذر ہو کہ کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی یہ نسبت آدھا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اسے بھی پورا ثواب ملے گا۔

بغیر عذر لیٹ کر نفل نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں: حضرت علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”جو شخص کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نفل نماز پڑھ سکتا ہے اور اسے قیام و قعود کی قدرت نہیں ہے تو آیا اس شخص کے لئے نفل نماز لیٹ کر پڑھنا جائز ہے یا نہیں چنانچہ بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ بغیر عذر لیٹ کر نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے مگر علامہ کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ بغیر عذر لیٹ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے۔

نیز اس جماعت کا یہ قول بھی ہے کہ بغیر عذر لیٹ کر نفل نماز پڑھنے والے کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی یہ نسبت آدھا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے چنانچہ حسن بصریؒ کا قول بھی یہی ہے اور حدیث سے ثابت ہونے کی وجہ سے یہی قول صحیح تر اور اولیٰ ہے۔

مگر حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اور اس حدیث کے بارہ میں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ حدیث فرض نماز کے بارہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس وجہ تیار ہو کہ مرض کی زیادتی اور شدت کے باوجود کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لئے ممکن ہو تو اسے لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی یہ نسبت آدھا ثواب ملے گا۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

نہد آتے تک با وضو ذکر اللہ میں مشغولیت

①۰ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أُوذِيَ إِلَى فِرَاشِهِ ظَهَرَ أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ حَتَّى يَذُرْكَ النَّعَاسَ لَمْ يَنْقَلِبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يُسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا عَمَلًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ذَكَرَ التَّوْحِيدِ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ بِرِوَايَةِ الشَّيْخِ۔

”حضرت ابوامامہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کونین ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص (وضو یا تیمم کے ذریعہ نجاستوں سے یا یہ کہ گناہوں سے) پاک ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نہد آتے تک (زبان سے یا دل سے) ذکر اللہ میں مشغول رہے تو وہ رات میں جب بھی اس حال میں کروٹ بدلے کہ اللہ جل شانہ سے دنیا اور آخرت کی کسی بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور دیتا ہے“ (یہ حدیث نووی نے کتاب الاذکار میں ابن ابی شیبہ کی روایت سے نقل کی ہے۔“

وہ دو خوش نصیب جن سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے

①۱ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبَ رَبِّي مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلٍ نَازَعَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِيَحَافِيهِ مِنْ بَيْنِ حَبِيْبِهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَايِكَتِهِ أَنْظِرُوا إِلَيَّ عَبْدِي نَازِعًا عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حَبِيْبِهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ وَرَغِيْبًا فَيُعَاذِبُنِي وَشَفَقًا فَيَمَّا عِنْدِي وَرَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَالْهَزَمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَقَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ

فِي الْاَنْهَارِ وَمَا لَهُ فِي الرَّجُوعِ فَرَجَعَ حَتَّى هَرِيقَ دَمَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَايِكَتِهِ اَنْظُرُوا اِلَى عَبْدِي زَجَعَ رَعْبَةً فَيَمْنَا عَبْدِي وَشَفَقًا فَمِنَا عَبْدِي حَتَّى هَرِيقَ دَمَهُ (رواہ فی شرح السنۃ)

”اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ راوی ہیں کہ ”سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”مہارب دو آدمیوں سے بہت خوش ہوتا ہے ایک تو وہ آدمی جو رات میں اپنے نرم بستر و لحاف سے اور اپنی محبوبہ اور بیوی کے پاس سے (تہجد کی نماز کے لئے اٹھتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے ”میرے بندہ کی طرف دیکھو جو میرے پاس کی چیزوں (یعنی جنت اور ثواب) کے شوق سے اور میرے پاس کی چیزوں (یعنی دوزخ و عذاب) کے ڈر کی وجہ سے اپنے فرش و نرم بستر اور اپنی محبوبہ اور بیوی کو چھوڑ کر اپنی نماز پڑھنے کے لئے اٹھتا ہے اور دوسرا وہ آدمی جس نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور (غیر کسی شدید عذر کے) اپنے ساتھیوں سمیت (میدان چھوڑ کر) جھاک لگا، مگر جب اسے (بلا عذر میدان جہاد سے) جھاک لٹکی کی سزا اور پھر (جنگ میں) واپس آجائے گا ثواب یا (میدان کارزار میں) واپس آگیا اور (خدا کے فرشتوں سے) اس قدر لڑا کہ جام شہادت نوش کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ”میرے بندہ کی طرف (بظہر تعجب) دیکھو جو میرے پاس کی چیزوں (یعنی جنت و ثواب) کے شوق میں اور میرے پاس کی چیزوں (یعنی دوزخ و عذاب) کے خوف سے (میدان جنگ میں) لوٹ آیا (اور راہ خدا میں) یہاں تک (لڑا) کہ اپنی جان بھی دیدی۔“ (شرح السنۃ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ رات کے پُر سکون ماحول اور آرام میں کسی شخص کے لئے نرم بستر، آرام دہ لحاف اور محبوب بیوی کا قرب ہی سب سے زیادہ پسندیدہ اور پیاری چیز ہوتی ہیں مگر اس کے باوجود وہ شخص اپنے رب کی عبادت اور اس کی جزاء و انعام کے شوق میں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور پُر لوگار کے حضور میں اپنی بندگی و عبودیت کا نذرانہ پیش کر لے لگتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی تمام پسندیدہ چیزیں دنیا میں تو قلب و دماغ کے سکون اور انسانی عیش و مسرت کا سامان بن سکتی ہیں مگر نہ تو یہ قبر میں نفع پہنچائیں گی اور نہ حشر میں کامیابی و سرخروئی کی ضامن ہوں گی۔ قبر اور حشر میں تو صرف پُر دوزگار کی اطاعت اور اس کی عبادت ہی کام آئے گی اور وہی سعادت و کامیابی کی منزل ہے ہم کنار کریں گی۔

اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے واسطے عبادت کرنا اور اس پر ثواب کی امید رکھنا اخلاص اور کمال کے معانی نہیں ہے، اگرچہ یہ اکل درجہ کے معافی ہے کیونکہ عبادت کے سلسلہ میں اکل درجہ یعنی ہے کہ عبارت محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لئے کی جائے اور اس سے کوئی غرض مثلاً ثواب کا حصول یا عذاب کا خوف واپست نہ ہو لیکن ہاں کوئی شخص اگر عبادت محض ثواب کے واسطے یا عذاب کے خوف سے کرتا ہے تو اسے یہ نہ جان لینا چاہئے کہ اس کی یہ عبادت، عبادت نہیں صرف تقبیح اوقات ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

(۱۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثْتُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا يَصُفُّ الصَّلَاةَ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّيُ جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حَدَّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّكَ قُلْتَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى يَصُفِّ الصَّلَاةَ وَاَنْتَ تُصَلِّيُ قَاعِدًا قَالَ اَجَلْ وَلَكِنِّي لَنْسَ كَمَا حَبَدْتُكُمْ (رواہ مسلم)

”حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”(بظہر عذر) بیٹھ کر (نفل) نماز پڑھنے والے کی نماز (اگرچہ ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلہ میں آدمی ہوتی ہے) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ”میں (ایک دن) آنحضرت ﷺ خدمت اقدس میں حاضر ہوا (تو اتفاق سے) آنحضرت ﷺ اس وقت بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے (جب نماز سے فارغ ہوئے تو) میں نے

آپ ﷺ کے سر مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”عبداللہ بن عمرو! کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز آدمی ہوتی ہے اور اب آپ ﷺ ہی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں ایسا ہی ہے (یعنی تم نے جو کچھ سنا ہے سچ ہے لیکن میں تم جیسا تو نہیں ہوں۔“ (اسلم)

تشریح: اہل عرب کی عادت ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے کوئی تعجب کی بات دیکھتا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور ان کے نزدیک ایسا کرنا کوئی خلاف ادب نہیں ہے بلکہ یہ کمال محبت اور انتہائی بے تکلفی کے سبب سے ہوتا ہے چونکہ حضرت عبداللہ بن عمرو کو آنحضرت ﷺ سے انتہاء درجہ کی محبت اور بے تکلفی تھی اس لئے جب آپ ﷺ نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے بھی اذراہ تعجب اپنا ہاتھ آپ ﷺ کے سر مبارک پر رکھا اور انہیں تعجب اس بات پر ہوا کہ آنحضرت ﷺ تو افضل بات پر عمل کیا کرتے تھے پھر آپ ﷺ نے بیٹھ کر نماز کیوں پڑھی۔

آنحضرت ﷺ کے جواب کا حاصل یہ تھا کہ نہ تو دو سرورں پر بیٹھ اور نہ مجھ پر دو سرورں کو قیاس کر دو کیونکہ یہ تو صرف میری خصوصیت ہے کہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز ناقص نہیں ہوتی، میں چاہے جس طرح بھی نماز پڑھوں میری نماز پوری اور ادا ہوتی ہے۔

نماز میں راحت و سکون ہے

﴿۱۳﴾ وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاةَ يَا بَلَاءُ أَوْ خُتَابِيهَا۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت سالم بن ابی الجعد فرماتے ہیں کہ (ایک دن) قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی کہنے لگا کہ ”کاش میں نماز پڑھتا اور راحت پاتا“ جب لوگوں نے اس کے اس کہنے کو برا سمجھا تو اس نے کہا کہ ”میں نے سرور کو نہیں ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ ﷺ نے (حضرت بلالؓ سے) فرمایا کہ ”بلال! نماز کے لئے عجیر کو تاکہ ہم اس کے ذریعہ راحت حاصل کریں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: نماز کی تاثیر انسانی راحت و اطمینان اور قلبی سکون ہے جو شخص غلوں قلب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے ایک عجیب قسم کی راحت ملتی ہے اور اس کے دل و دماغ میں سکون و اطمینان کے خزانے بھر جاتے ہیں چنانچہ قبیلہ خزاعہ کے مذکورہ شخص کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز پڑھوں اور پھر اپنے پروردگار کی عبادت، اس کی مناجات اور حمد اور اس کے کام پاک کے پڑھنے کی لذت سے راحت و سکون حاصل کروں۔

لوگوں نے اس کے کہنے کو برا سمجھا تو ایک وجہ تھی وہ یہ کہ اس کے قول کے دو معنی ممکن تھے اول تو یہ کہ ”نماز کے ذریعہ راحت پاؤں“ دوسرے یہ کہ ”نماز سے راحت پاؤں“ یعنی نماز پڑھ کر آرام سے بیٹھ جاؤں۔ اس کی مراد تو اول معنی تھی لیکن لوگوں نے دوسرے معنی مراد لئے جو انہیں پسند نہیں تھے اس لئے اس نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے اور مراد کو واضح کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد جو آپ ﷺ نے حضرت بلالؓ سے فرمایا تھا نقل کیا کہ ”اے بلال! عجیر اقامت کہوتا کہ ہم اس کے ذریعہ راحت حاصل کریں“ کیونکہ آپ ﷺ کے لئے تو بس خدا کی عبادت ہی میں راحت تھی اور نماز میں مشغول رہنا ہی آپ ﷺ کے لئے آرام و سکون کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ نماز ہی کے اندر اپنے پروردگار کی بڑی اور اپنے خالق کی مناجات و حمد بیان کی جاتی ہے کہ ایک کامل و اکمل بندے کا اپنے پروردگار کی مناجات میں مشغول رہنا ہی اس کے لئے سب سے بڑی راحت ہے اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

فَرَقَةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔

”مجھے تو نماز (ہی) میں راحت ملتی ہے۔“

بَابُ الْوُتْرِ نماز وتر کا بیان

وٹر ہر اس نماز کو کہہ سکتے ہیں جس میں طاق رکعتیں ہوں مگر فقہاء کے یہاں وتر ای خاص نماز کہتے ہیں جس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے جو عام طور پر عشاء کے فوراً بعد ہی پڑھی جاتی ہے اور اس باب میں اکی نماز وتر کا بیان ہوگا۔

نماز وتر واجب ہے یا سنت

نماز وتر کے سلسلہ میں ائمہ کے یہاں دو چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے پہلی چیز تو یہ کہ آیا نماز وتر واجب ہے یا سنت؟ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز واجب ہے حضرت امام شافعیؒ اور حضرت قاضی ابویوسفؒ فرماتے ہیں کہ سنت ہے۔

نماز وتر کی ایک رکعت ہے یا تین رکعتیں

علماء کے نزدیک دو سرا اختلاف یہ ہے کہ نماز وتر کی ایک رکعت ہے یا تین؟ حنفیہ کے یہاں وتر کی تین رکعتیں ہیں جب کہ اکثر ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز وتر صرف ایک ہی رکعت ہے تاہم ان حضرات کے نزدیک بھی وتر کے لئے صرف ایک رکعت چھانکاروہ ہے بلکہ ان حضرات کا کہنا ہے کہ پہلے دو رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے اس کے بعد ایک وتر پڑھی جائے۔

نماز وتر کا طریقہ

وتر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح (حنفیہ کے مسلک کے مطابق) تین رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کے پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو فرض نمازوں کا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ فرض کی کھس دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانی جاتی ہے جب کہ وتر کی نماز میں تینوں رکعتوں میں دوسری سورت پڑھنے کا حکم ہے اور تیسری رکعت میں دوسری سورت کے بعد دونوں ہاتھ تکبیر کے ساتھ کانوں تک اٹھا کر (جس طرح کہ تکبیر تحریر کے وقت اٹھاتے ہیں) پھر ہاتھ جائیں اور یا آواز آہستہ دعا قنوت پڑھی جائے، دعا قنوت یہ ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيْثُكَ وَنَسْتَعِيْذُ بِكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنُسْكُوْكَ وَ لَا نَكْفُوْكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْخُوْكَ ط اَللّٰهُمَّ اِنَّا لَنَعْبُدُكَ وَنُحْمِلُ وَنَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْغِيْ وَنَخْفِذُ وَ نَوْجُوْ رَحْمَتِكَ وَنَخْشِيْ عَذَابَكَ اِنْ عَذَابَكَ بِالْكَفْرِ مُلْحِقٌ۔

"اے اللہ! تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے ہدایت کے طالب ہیں، تجھی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں ہم تیرے ہی سامنے توبہ کرتے ہیں، تیرے ہی اوپر ایمان لاتے ہیں، تیری ہی (ابھی تو نہیں بیان کرتے ہیں، ہم تیرا ہی ٹھکانہ اور کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے اور جو شخص تیری ناشکری کرے ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ اے پروردگار! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی نماز پڑھتے ہیں تجھی کو سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف دوڑتے آتے ہیں، تیری ہی عبادت میں جلد مستغرق ہو جاتے ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں ہم تیرے ہی عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تیرا عذاب کانٹوں پر نازل ہونے والا ہے۔"

اگر اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لی جائے تو بہتر ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِيْ فِيْ مَنِّ هَذِيْكَ وَ عَافِنِيْ فِيْ مَنِّ عَافِيَّتْ وَ تَوَلِّئْنِيْ فِيْ مَنِّ تَوَلَّيْتَ وَ تَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَ قَبِيْ شَرِّ مَا

لے لفظ وتر میں واؤ کو زہر اور زہر دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں مگر زہر کے ساتھ پڑھنا زیادہ مشہور ہے۔

قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ۔

”اے اللہ! ان لوگوں کے ساتھ مجھے ہدایت دے جنہیں تو نے ہدایت بخشی، مجھے ان لوگوں کے ساتھ مصیبتوں اور آفتوں سے بچا جنہیں تو نے بچایا ہے، ان لوگوں کے ساتھ مجھ سے محبت کر جن سے تو نے محبت کی اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور مجھے ان برائیوں سے بچا جو ہمدردوں کے لیے ٹھک تو کا حکم ہے مگر ہم نہیں اور جس سے تو محبت کرے وہ ذلیل نہیں ہو سکا اور جس سے تجھ کو عداوت ہو وہ عزت نہیں پاسکا، اے اللہ تیری ذات بزرگ و بڑے۔“

اگر کسی کو دعاء قنوت یاد نہ ہو تو وہ بچائے دعا قنوت کے یہ پڑھ لے۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ”اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آرام دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔“ اور اگر کوئی اس کے پڑھنے پر بھی غار نہ ہو تو پھر اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي يَا قَاتِلَ تَيْمَنٍ مَرْتَبَةٍ کہہ لے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

نماز وتر کی رکعتوں کا مسئلہ

① عَنْ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتُ أَحَدَكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تَوْبَةً لَهُ مَا قَدْ صَلَّى۔ (مشق علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرمادی ہیں کہ سرور کو میں ﷺ نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور جب کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہونے لگے تو ایک رکعت پڑھ لے، (ایک رکعت پہلی چڑھی ہوئی نماز کو طاق کر دے گی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے پہلے جزو کا مطلب یہ ہے کہ رات میں چڑھی جانے والی نفل نمازیں دو دو رکعت کر کے چڑھی جائیں چنانچہ حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ نے اس حدیث کے پیش نظر کہا ہے کہ افضل یہی ہے کہ رات میں نفل نمازیں اس طرح چڑھی جائیں کہ ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے یعنی دو دو رکعت کر کے چڑھی جائیں۔ حدیث کے دوسرے جزو کا مطلب یہ ہے کہ رات میں نماز میں مشغول رہنے والا شخص جب یہ دیکھے کہ رات ختم ہو رہی ہے اور صبح نمودار ہونے والی ہے تو وہ ان نمازوں کے بعد ایک رکعت پڑھ لے تاکہ یہ ایک رکعت پہلی چڑھی ہوئی نمازوں کو طاق کر دے، اس طرح یہ حدیث امام شافعیؒ کی دلیل ہے کیونکہ ان کے نزدیک وتر کی ایک ہی رکعت ہے۔

امام طحاویؒ حنفیؒ نے صلیب رکعت واحدۃ الخ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ”ایک رکعت اس طرح پڑھے کہ اس سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لے تاکہ یہ رکعت شفع یعنی اس کی ایک رکعت سے پہلے چڑھی گئی دو رکعتوں کو طاق کر دے۔ گویا ایک رکعت علیحدہ نہ چڑھی جائے بلکہ دو رکعتوں کے ساتھ ملا کر چڑھی جائے۔“

علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ ”اس حدیث سے تو یہ کہیں ثابت ہی نہیں ہوتا کہ وتر کی ایک رکعت علیحدہ بحیر تحریمہ کے ساتھ چڑھی جائے“ لہذا اس کے زریعہ وتر کی ایک رکعت ہونے پر استدلال کرنا درست ہی نہیں ہے۔

پھر وتر کی تین ہی رکعتیں ہونے کے سلسلہ میں ختیہ کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صلوۃ ہنیئہ یعنی تنہا ایک رکعت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

جہاں تک صحابہؓ اور سلفؓ عمل کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اکثر فقہا صحابہؓ اور سلفؓ کا معمول وتر کی تین رکعتیں ہی پڑھنا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے ان کو تو اس سلسلہ میں بہت زیادہ اہتمام تھا

انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سعید بن مسیبؓ کو وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ ”کیسی ناقص نماز پڑھتے ہو؟ دو رکعت اور پڑھو ورنہ تمہیں سزا دوں گا“ (ہاہے)

ترمذیؒ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے وتر کی تین رکعتیں نقل کی ہیں اور اسی کو عمران بن حصینؓ، حضرت عائشہؓ، ابن عباسؓ، اور ابوالیوبؓ کی طرف منسوب کیا ہے اور آخر میں انہوں نے صراحت کر دی ہے کہ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت اسی طرف ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کے بارے میں مؤطا امام محمد میں مذکور ہے کہ ان کے نزدیک بھی وتر کی تین ہی رکعتیں ہیں۔ حضرت امام حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ سلف کا یہی معمول تھا۔ (ہاہے)

تین رکعت کی وتر صحابہ میں مشہور تھی، ایک رکعت کی وتر تو عام طور پر لوگ جانتے بھی نہ تھے چنانچہ حضرت معاویہؓ کو ابن عباسؓ کے مولیٰ نے ایک رکعت وتر پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کو بہت تعجب ہوا انہوں نے حضرت عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے ان کی وحشت و حیرت یہ کہہ کر ختم کر دی کہ معاویہ فقیہ ہیں۔ رسول اللہ کی صحبت سے مشرف ہو چکے ہیں ان پر اعتراض نہ کرو۔ (بخاری)

بہر حال ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وتر کی تین ہی رکعتیں ہیں جن احادیث سے وتر کی ایک رکعت ثابت ہوتی ہے وہ سب قائل تاویل ہیں جو انشاء اللہ حسب موقع بیان کی جائیں گی۔

یاد یہ کہ ان میں آنحضرت ﷺ کی پہلی حالتوں کا ذکر ہے آخر فعل آپ ﷺ کا بھی تین ہی رکعت پر تھا جو صحابہ میں مشہور ہوا اور ظاہر ہے کہ امت کے لئے آپ کا وہی فعل جمت اور دلیل بن سکتا ہے جس پر آپ ﷺ نے آخر میں عمل اختیار فرمایا ہو۔

(۲) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُتْرُ كَعَشَاءٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ۔ (ردالم)

”اور حضرت عمرؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”آخری رات میں وتر پڑھنا افضل ہے اور اس کی ایک رکعت ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: الوتر دو رکعت کا مطلب یہ ہے کہ ”پہلے پڑھی گئی دو رکعتوں کے ساتھ لی ہوئی وتر کی ایک رکعت ہے“ گویا کہ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ وتر سے ہٹ کر تاویل کا راستہ اختیار کرتے ہوئے یہ معنی اس لئے بیان کئے گئے ہیں تاکہ ان حدیث میں جن سے وتر کے لئے تین رکعتیں پڑھنا ثابت ہے اور ان احادیث میں جن سے وتر کی ایک رکعت کا اثبات ہوتا ہے تحقیق پیدا ہو جائے اور حدیث کے حقیقی معنی و مفہوم میں کوئی تضاد پیدا نہ ہو۔

وتر کے پڑھنے کا عذر اور افضل وقت آخری رات ہے جب کہ تہجد وغیرہ کی نماز پڑھ لی جائے لیکن عام طور سے چونکہ لوگ رات میں تہجد کی نماز کے لئے نہیں اٹھتے اس لئے عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہی وتر بھی پڑھ لے جاتے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدثؒ بولے ”میں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وتر کی ایک ہی رکعت ہے۔ جن احادیث سے وتر کی تین رکعتیں پڑھنا ثابت ہے وہ آگے ذکر کی جائیں گی۔“

ایک تشہد کے ساتھ پانچ رکعت پڑھنے کا مسئلہ

(۳) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَكَعْبَةٌ يُؤْتِيهِ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَبْخُلُشْ فِي شَطْرِهِ إِلَّا فِي آخِرِهَا۔ (مشق لیا)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کونین ﷺ رات میں (تہجد کے وقت) تیرہ رکعت پڑھتے تھے جن میں سے پانچ رکعتوں میں وتر پڑھتے تھے اور ان میں سوائے آخری رکعت کے کسی میں بھی (تہجد کے لئے) نہیں بیٹھتے تھے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: رات میں آنحضرت ﷺ کی نماز کی طریقوں سے ذکر کی گئی ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے آپ ﷺ اٹھ رکعتیں

چار سلام کے ساتھ یعنی دو در رکعت کر کے پڑھتے تھے اور پھر آخر میں پانچ رکعتیں ایک تشہید اور ایک سلام کے ساتھ اس طرح پڑھتے تھے کہ اسی میں وتر کی نیت بھی کر لیتے تھے یعنی وتر کی نماز بھی انہیں پانچ رکعتوں میں شامل ہوتی تھی اور ان پانچ رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں بھی نہ تو تشہید کے لئے بیٹھتے تھے اور نہ سلام پھیرتے تھے بلکہ آخری رکعت میں تشہید کے لئے بیٹھتے تھے اور سلام پھیرتے۔

لہذا یہ حدیث صریح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ پانچ رکعتیں اس طرح ملا کر پڑھنا کہ ان میں سے کسی ایک رکعت میں بھی تشہید کے لئے نہ بیٹھا جائے بلکہ صرف آخری یعنی پانچویں رکعت کے بعد قعدہ کیا جائے جائز ہے لیکن فقہائے یہاں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے چنانچہ جن حضرات کے یہاں یہ جائز نہیں ہے وہ عدم جلوس کی تاویل عدم سلام سے کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک لا بیجلس فی شمی الا فی اخرھا کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ ان پانچ رکعتوں میں صرف آخری رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے درمیان میں کسی بھی رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے چنانچہ بعض رواہاتوں میں مذکور بھی ہے کہ کم یسلم الا فی اخرین بعض حضرات نے یہ تاویل بھی کی ہے کہ ان پانچ رکعتوں میں سوائے آخری رکعت کے کسی میں بھی جلوس روا نہیں کرتے تھے یعنی طویل قعدہ نہیں کرتے تھے صرف آخری رکعت میں آپ ﷺ کا قعدہ طویل ہوتا تھا۔

بہر حال چار سے زیادہ رکعتوں کو ملا کر ایک سلام کے ساتھ پڑھنا مستحق طور پر تمام علماء کے یہاں جائز ہے لیکن خفیہ کے یہاں اتنا فرق ہے کہ ان کے نزدیک آٹھ رکعت تک ملا کر ایک سلام کے ساتھ پڑھنا تو بلا کر اہست جائز ہے مگر آٹھ رکعتوں کے بعد کرہت کے ساتھ جائز ہے۔

آنحضرت ﷺ کی نماز تہجد و نماز وتر

② وعن سعد بن هشام قال انطلقت الى عائشة فقلت يا أم المؤمنين آتيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألتست قنراً القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قلت يا أم المؤمنين آتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت بعد ليلة واحدة وظهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيستسوك ويتوضأ ويصلي تسعة ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يلبس فيصلي التسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم يسلم تسليمًا يسلمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فيلک إحدى عشرة ركعة يا نبي قلنا أسرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أو تر يسبع وصنع في الركعتين مثل صنعهم في الأولى فلنك تسع يا نبي وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثلثي عشرة ركعة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرًا كاملاً غير رمضان۔ (رواه مسلم)

”اور حضرت سعد بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ”ام المؤمنین مجھے سرور کوئیں ﷺ کے خلق کے بارے میں بتائیے؟“ حضرت عائشہ نے فرمایا ”کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہے؟“ میں نے عرض کیا جی ہاں! پڑھا ہے“ ”فرمایا“ ”آنحضرت ﷺ کا خلق قرآن ہی تھا یعنی قرآن کریم میں جتنے بھی اخلاق کریمہ اور صفات حمیدہ مذکور ہیں آنحضرت ﷺ نے ان سب کو اپنی ذات میں سوا لیا تھا۔ گویا آنحضرت کی اخلاقی زندگی قرآن حکیم کا عکس نمونہ تھی، پھر میں نے عرض کی ”ام المؤمنین! اچھا! آنحضرت ﷺ کے وتر کے بارے میں مجھے بتائیے (کہ آپ ﷺ وتر کس وقت اور کس طرح نیز کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے)“ حضرت عائشہ ﷺ نے فرمایا ”میں (پہلے ہی سے) آنحضرت کی مسواک اور وضو کے لئے پانی کا انتظام کر رہی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو رات میں اٹھانا چاہتا تھا، اٹھاتا، چنانچہ (آپ بیدار ہو کر پہلے) مسواک کرتے، پھر وضو کرتے اور نور رکعت نماز پڑھتے اور

سوائے انھوں نے رکعت کے اور کسی رکعت میں نہ بیٹھے، جب انھوں نے رکعت پڑھ لی تو (تہجد میں) بیٹھے اور خدا کا ذکر کرتے، اس کی تعریف بیان کرتے اور دعا مانگتے (یعنی التحیات پڑھتے کہ اس میں خدا کا ذکر، حمد اور دعا سمیت ہی کچھ ہے) پھر سلام پھیرے بغیر نویں رکعت پڑھنے کھڑے ہو جاتے، پھر نویں رکعت پوری کر کے تہجد میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرتے، اس کی تعریف بیان کرتے اور اس سے دعا مانگتے (یعنی التحیات پڑھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھتے) پھر بیس ساتے ہوئے یا بار بلند سلام پھیرتے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے اور اسے میرے بیٹے، یہ کل گیارہ رکعتیں ہو گئیں اور جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور (بڑھاپے کی وجہ سے بدن پر گوشت چڑھ گیا تو سات رکعت مع وتر کے پڑھنے لگے اور دو رکعت پہلے ہی چبے (یعنی بیٹھ کر) پڑھتے رہے۔ اسے میرے بیٹے یہ کل نو رکعتیں ہوئیں اور آنحضرت ﷺ جب کوئی نماز پڑھتے تو اس بات کو پسند کرتے کہ اسے بیش پڑھے جائیں اور جب (کسی دن) آپ ﷺ کو نیند زیادہ آجاتی یا کوئی اور تکلیف پیش آجاتی جس کی وجہ سے آپ ﷺ کے لئے رات میں کھڑے ہونا ممکن نہ ہوتا تو آپ ﷺ دن کے پہلے حصہ میں (یعنی زوال سے پہلے) بارہ رکعت پڑھ لیتے اور میں نہیں جانتی کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھا یا نہ تک (یعنی شروع رات سے آخرات تک، نماز پڑھی ہو اور نہ آپ ﷺ بھی سوائے رمضان کے پورے مہینے روزے رکھے۔ "مسلم")

تشریح: جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ مداومت عمل کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی نفل نماز پڑھتے یا کسی طرح کوئی بھی نفل عبادت کرتے تو اس پر دوام اختیار فرماتے۔ ہاں اگر کوئی عذر پیش آجاتا یا بیان جواز کا اظہار مقصود ہوتا تو بھی ترک بھی فرما دیتے تھے۔

یہاں تو حضرت عائشہ فرمادی ہیں کہ آنحضرت رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینہ میں پورے مہینے روزے نہیں رکھتے تھے جب کہ ان کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ شعبان میں پورے مہینہ روزے رکھتے تھے۔ لہذا حضرت عائشہ کی ان دونوں روایتوں کے ظاہری تعارض کو خود انہیں کی ایک تیسری روایت نے ختم کر دیا ہے جس میں انہوں نے تصریح کر دی ہے کہ "آنحضرت ﷺ شعبان (میں پورے مہینہ نہیں بلکہ اس) کے اکثر دنوں میں روزے رکھتے تھے۔"

وتر کے بعد دو رکعت نفل پڑھنے کا مسئلہ

وتر کے بعد دو رکعت نفل پڑھنے کا اثبات صرف یہ کہ اسی روایت سے ہوتا ہے بلکہ اور بھی بہت سی روایتیں وارد ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے وتر پڑھنے کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھی جاسکتی ہے لیکن ابھی اس کے بعد ہی ایک روایت آ رہی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اجعلوا اخر صلاتکم باللیل ونوا (اپنی رات کی نماز میں آخری نماز وتر کو) لہذا بظاہر ان تمام روایتوں میں بڑا سخت تعارض نظر آتا ہے لیکن وجہ ہے کہ اس تعارض کو رفع کرنے کے لئے علماء کو بڑی محنت کرنی پڑی ہے۔

حضرت امام مالک نے تو سرے سے اس حدیث کا انکار کر دیا ہے جس سے وتر کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا ثابت ہوتا ہے چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

حضرت امام احمد نے درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ وتر کے بعد دو رکعت نماز نہ تو میں خود پڑھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کو پڑھنے سے منع کرتا ہوں۔

جب ویر علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ وتر کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا بہر حال حدیث صحیح سے ثابت ہے اس لئے اس سے ہانکل صرف نظر بھی نہیں کیا جاسکتا لہذا یہ حضرات دونوں رکعتوں کے پڑھنے کا قائل ہیں جہاں تک احادیث کے باہم تعارض کو رفع کرنے کا سوال ہے تو ان حضرات کی جانب سے ان احادیث میں دو طرح کی تقییدیں پائی گئی ہیں۔

ایک تو یہ کہ اجعلوا اخر صلاتکم باللیل ونوا میں صلوة سے مراد ان دو رکعتوں کے علاوہ دوسری نوافل ہیں اس طرح اس

حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ رات میں وتر پڑھ لینے کے بعد ان دونوں رکعتوں کے علاوہ دوسرے نوافل نہ پڑھو۔ دوسری تطبیق جہور علماء کی طرف سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سلسلہ میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ بھی تو وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھ لی جائیں اور بھی نہ پڑھی جائیں تاکہ دونوں احادیث پر عمل ہو تا رہے۔ گویا یوں کہنا چاہئے کہ حدیث اجعلوا اخر صلواتک البخ استحباب پر محمول ہے نہ کہ وجوب پر یعنی اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ استحباب کے طور پر ہے وجوب کے طور پر نہیں ہے۔

اس کے بعد یہ بات بھی اختلافی ہے کہ آیا نبی کریم ﷺ وتر کے بعد دو رکعت اس صورت میں پڑھتے تھے جب کہ آپ ﷺ وتر رات کے ابتدائی حصہ میں ہی یعنی عشاء کے بعد ادا کرتے تھے یا اس محل میں پڑھتے تھے جب کہ آپ ﷺ وتر آخری رات میں تہجد کے بعد ادا کرتے تھے؟ چنانچہ اس سلسلہ میں ابوامامہؓ کہ جو حدیث منقول ہے وہ تو مطلق ہے اس میں صرف اتنا ہی مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھ کر پڑھتے تھے۔ یہ کچھ ذکر نہیں ہے کہ اول شب میں پڑھتے تھے یا آخری شب میں مگر ثوبانؓ سے جو حدیث منقول ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ ﷺ کا وتر کے بعد دو رکعت کا پڑھنا اس صورت میں تھا جب کہ آپ ﷺ اول شب میں وتر ادا کرتے تھے یہ دونوں حدیثیں اسی باب کے آخر میں آ رہی ہیں۔

بخاریؒ و مسلمؒ اور موطا کی راویوں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ قیام لیل کی صورت میں تھا یعنی آپ ﷺ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تو وتر کے بعد دو رکعت بھی پڑھا کرتے تھے اور یہی صحیح بھی ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں رکعتیں وتر کے ملحق ہیں اور وتر کی سنتوں کے قائم مقام ہیں۔ یعنی جس طرح فرض نماز کی سنتیں ہوتی ہیں کہ وہ فرض نماز سے پہلے یا بعد میں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح یہ دونوں رکعتیں وتر کی سنتوں کے قائم مقام ہیں جو وتر کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔

وتر رات کی آخری نماز ہونی چاہئے

⑤ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا الْآخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَوًّا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”اپنی رات کی نماز میں آخری نماز وتر کو قرار دو۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث کے بارے میں اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے مگر اس موقع پر بھی ایک مرتبہ پھر جان لیجئے کہ اس حدیث میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ وجوب کے طور پر نہیں ہے بلکہ استحباب کے طور پر ہے۔

⑥ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَادَوْا الصَّبِيحَ بِالْوُتُو۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”صبح (کے) آثار نمایاں ہونے پر وتر میں جلدی کرو۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیا کرو خفیہ کے نزدیک یہ حکم وجوب کے لئے ہے اگر رات میں وتر کی نماز پڑھ جائے تو نوافل میں اس کی قضاء چھٹا واجب ہے۔

وتر کے اوقات

⑦ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُتَوِّ أَوَّلَهُ وَمَنْ ظَنَمَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُتَوِّ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ ذَلِكَ الْفَضْلُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو اس بات کا خوف ہو کہ آخر رات میں وتر پڑھنے کے لئے نہ اٹھ سکوں گا تو اسے چاہئے کہ وہ شروع رات ہی میں (یعنی عشاء کے فورا بعد) وتر پڑھ لے اور جس شخص کو آخر رات میں اٹھنے کی امید ہو تو وہ آخر رات ہی میں وتر پڑھ لے کیونکہ آخر رات کی نماز مشہودہ ہے۔“ (یعنی اس وقت رحمت کے فرشتوں اور انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے اور یہ

(یعنی آخر رات میں وتر پڑھنا افضل ہے۔) (مسلم)

تشریح: آخر رات کی فضیلت و برکات کے بارے میں آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں رات کے اس حصہ میں جو بھی عبادت کی جائے گی وہ ثواب و سعادت کے اعتبار سے بہت زیادہ افضل ہوگی۔ اس لئے آخر رات میں وتر کی نماز پڑھنا افضل ہے کیونکہ نہ صرف یہ کہ اس افضل وقت میں وتر کی ادائیگی ہوتی ہے بلکہ اس وقت رحمت کے فرشتوں اور حق تعالیٰ کے انوار و برکات کے نزول کی وجہ سے ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔

⑧ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وَتَوَرَّعَ إِلَى السَّحْرِ - (بخاری علیہ)

”اور اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ مدینہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے رات کے ہر حصہ میں وتر کی نماز پڑھی ہے یعنی ابتدائی رات میں بھی (یعنی عشاء کی نماز کے فوراً بعد) رات کے درمیان حصہ میں بھی اور آخر رات میں بھی مگر آخر عمر میں آپ ﷺ نے وتر کے لئے سحر کا وقت یعنی رات کا چھٹا حصہ مقرر کر لیا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

آنحضرت ﷺ کی طرف سے حضرت ابوہریرہؓ کو تین باتوں کی وصیت

⑨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثَ صَبَاحٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيْ الصُّبْحِيِّ وَأَنْ أَوْتِرَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ - (بخاری علیہ)

”اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میرے دوست یعنی سرور کونین ﷺ نے مجھے تین باتوں کی وصیت فرمائی تھی ایک تو ہر مہینہ میں تین روزے رکھنے کی دوسرے دو رکعت فجر کی نماز پڑھنے کی اور تیسرے یہ کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ہر مہینہ کے تین روزے“ کے تعین میں مختلف اقوال ہیں چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ مہینہ کے تین روزے سے ایام بغض یعنی ہر مہینہ کی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ کے روزے مراد ہیں۔ بعض حضرات کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ایک روزہ ابتدائی مہینہ میں ایک روزہ درمیان میں اور ایک روزہ آخر مہینہ میں رکھا جائے۔

بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ مطلق ہے، یعنی اختیار ہے کہ پورے مہینہ میں جب چاہے تین روزے رکھ لے۔

”جی کی دو رکعتوں سے“ نماز اشراق یا نماز چاشت مراد ہے جو آفتاب بلند ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے ان نمازوں کا ادنیٰ درجہ دو رکعت ہے، مگر اشراق کی نماز کا اکثر درجہ چھ رکعت اور چاشت کی نماز کا بارہ رکعت ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ کو اول شب میں وتر پڑھ لینے کے لئے اس وجہ سے فرمایا کہ وہ رات کے ابتدائی حصہ میں آنحضرت ﷺ کی احادیث کو یاد کرنے اور ان کی تکرار میں مشغول رہتے تھے جس کا سلسلہ رات تک جاری رہتا تھا اس وجہ سے ان کے لئے آخر رات میں اٹھنا بہت مشکل تھا چنانچہ اسی مشغولیت علم کی وجہ سے انہیں اشراق یا چاشت کی بھی نوعی رکعتیں پڑھنے کے لئے فرمایا۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم دین کے حصول اور اس کی ترویج و اشاعت میں مشغول رہنا نفل عبادت کی مشغولیت سے بہتر ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

آنحضرت ﷺ شروع رات میں بھی وتر پڑھتے تھے

⑩ عَنْ غَضِيْفِ بْنِ الْكَارِبِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْتَمِسُ جِلَّ مِنَ الْجَنَابَةِ

فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ كَانَ يُجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَخْفَى قَالَتْ رُبَّمَا جُهِرَ بِهِ وَرُبَّمَا خَفِيَ قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً زَوْاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَوْى ابْنُ مَاجَةَ الْفَضْلُ الْأَخْضَرُ۔

”حضرت غنیف ابن عمارؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے پوچھا کہ سرور کونین ﷺ غسل جنابت شروع رات میں کرتے تھے یا آخر رات میں؟ یعنی آپ ﷺ جماع سے فارغ ہوتے ہی نہایت تھے یا اس وقت تو سو رہتے اور جب تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے تو نہاتے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ”کبھی تو آپ ﷺ (جماع سے فارغ ہوتے ہی) شروع رات ہی میں نہایت تھے اور کبھی آخر میں غسل فرماتے“ میں نے کہا ”اللہ بہت بڑا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے زیبا ہیں جس نے دینی امور میں آسانی عطا فرمائی“ اور پھر پوچھا کہ ”آپ ﷺ وتر کی نماز شروع رات میں (عشاء کے فوراً بعد ہی) پڑھ لیتے تھے یا آخر شب میں پڑھتے تھے؟“ حضرت عائشہؓ نے فرمایا ”کبھی تو شروع رات ہی میں پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر رات میں پڑھتے تھے“ میں نے کہا ”اللہ بہت بڑا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے زیبا ہیں جس نے دینی امور میں آسانی عطا فرمائی“ اور پھر پوچھا کہ ”آپ ﷺ تہجد کی نماز میں یا مطلقاً کسی بھی نماز میں قرأت ہاؤاز بلند فرماتے تھے یا آہستہ آواز سے؟“ انہوں نے فرمایا ”کبھی تو ہاؤاز بلند قرأت فرماتے تھے اور کبھی آہستہ آواز سے“ میں نے کہا ”اللہ بہت بڑا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے زیبا ہیں جس نے دینی امور میں آسانی عطا فرمائی“ ابو داؤد، ابن ماجہ نے اس روایت کا صرف آخری فقرہ (جس میں قرأت کا ذکر ہے) نقل کیا ہے۔“

نماز تہجد و وتر کی رکعتوں کی تعداد

(۱۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ قَيْسٌ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِكُمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِي قَالَتْ كَانَ يُؤْتِي بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسَبْعٍ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُؤْتِي بِالْقَفْصِ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِاَلْكُفْرِ مِنْ ثَلَاثٍ عَشْرَةً۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عبداللہ بن ابی قیسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے پوچھا سرور کونین ﷺ کتنی رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھتے تھے۔“ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ”آٹھ رکعت ﷺ (یعنی چار اور تین) یعنی سات (یعنی چھ اور تین) یعنی نو بار رکعتوں کے ساتھ، کبھی آٹھ اور تین (یعنی گیارہ) رکعتوں کے ساتھ اور کبھی دس اور تین (یعنی تیرہ) رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھتے تھے اور آپ ﷺ سات سے کم اور تیرہ سے زیادہ رکعتوں کے ساتھ کبھی وتر نہیں پڑھتے تھے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: چار اور تین رکعتوں کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ چار رکعت تو تہجد کی ہوتی تھی اور تین رکعت وتر کی، اس طرح مجموعی طور پر سات رکعتیں ہو گئیں۔ گویا پہلی چار رکعتوں کو بھی نماز وتر ہی میں شمار کیا اسی طرح چھ رکعت تہجد کی اور تین وتر کی ان کی مجموعی تعداد نو رکعتیں ہوئی، آٹھ رکعت تہجد کی اور تین رکعت وتر کی ان کی مجموعی تعداد گیارہ رکعت ہوئی اور دس رکعت تہجد کی اور تین رکعت وتر کی، ان کی مجموعی تعداد تیرہ رکعت ہوئی۔

بہر حال یہ حدیث صحاح کے ساتھ دلالت کرتی ہے کہ وتر کی ایک رکعت نہیں بلکہ تین رکعت ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ﷺ نے کبھی بھی وتر کی نماز سات سے کم اور تیرہ سے زیادہ رکعت کے ساتھ نہیں پڑھی بلکہ مطلب یہ ہے کہ اکثر آپ ﷺ سات رکعت سے کم کے ساتھ وتر نہیں پڑھتے، چنانچہ آپ ﷺ سے پانچ رکعتیں بھی ثابت ہیں۔ اسی طرح اکثر آپ ﷺ تیرہ رکعت سے زیادہ کے ساتھ وتر نہیں پڑھتے تھے چنانچہ پندرہ رکعتیں بھی آپ ﷺ سے چھٹی ثابت ہیں

نماز وتر واجب ہے

(۱۶) وَعَنْ أَبِي الْفُؤَيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِخُفْسٍ فَلْيُفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِكَلْبٍ فَلْيُفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُفْعَلْ - (رواہ ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ)

”اور حضرت ابوالایوب رضی اللہ عنہ ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا وتر کی نماز ہر مسلمان پر حق (یعنی لازم) ہے لہذا جو شخص وتر پانچ رکعت پڑھنا چاہے وہ پانچ رکعت پڑھ لے جو شخص تین رکعت پڑھنا چاہے وہ تین رکعت پڑھ لے اور جو شخص ایک ہی رکعت پڑھنا چاہے وہ ایک ہی رکعت پڑھ لے۔“ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: ”حق“ کے معنی ہیں واجب اور ثابت، لہذا حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تو حق کے معنی واجب مراد لیتے ہیں، اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز واجب ہے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ حق کے معنی ثابت مراد لیتے ہیں یعنی وتر کی نماز سنت سے ثابت ہے لہذا وہ فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز سنت ہے چونکہ اس حدیث میں وتر کی رکعتوں کی تعداد پانچ بھی ثابت ہے اور تین اور ایک بھی، اس لئے حضرت سفیان ثوریؒ اور دیگر ائمہ نے توبانچ کے عدد کو اختیار کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے تین کے عدد کو قبول کیا ہے اور حضرت امام شافعیؒ نے ایک کے عدد کو اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وتر کی ایک ہی رکعت ہے۔

وتر کی فضیلت

(۱۷) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْوُتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ -

(رواہ الترمذی و ابوداؤد والنسائی)

”اور حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ وتر ہے، وتر کو دوست رکھتا ہے، لہذا اے اہل قرآن وتر پڑھو۔“

(ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

تشریح: ”اللہ تعالیٰ وتر ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح اپنے افعال میں بھی وہ یکتا ہے کہ کوئی اس کا مددگار اور شریک نہیں ہے۔

”وتر کو دوست رکھتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ وتر کی نماز پڑھنے والے کو بہت زیادہ ثواب سے نوازتا ہے اور اس کی اس نماز کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ، چونکہ اپنی ذات و صفات اور اپنے افعال میں یکتا و تنہا ہے کہ کوئی اس کا شریک، مددگار نہیں اس لئے وہ طاق عدد کو پسند فرماتا ہے اور چونکہ وتر بھی طاق ہے اس لئے اس کو بھی پسند کرتا ہے اور اس کے پڑھنے والے کو بہت زیادہ ثواب کی سعادت سے نوازتا ہے۔

(۱۸) وَعَنْ خَارِجَةَ بِنْتِ خَدِاجَةَ قَالَتْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَدَكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خَيْرِ النَّعِيمِ الْوُتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الْفَجْرُ - (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

”مور حضرت خاریجہ بنت خدیجہ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) سرور کونین ﷺ ہمارے پاس شریف لائے اور فرمایا کہ ”اللہ جل شانہ، نے ایک (یعنی) نماز سے تمہاری امداد کی ہے (یعنی نماز) گندہ سے ایک اور زیادہ نماز جس دی ہے (جو تمہارے لئے سرخ آنتوں سے بہتر ہے اور وہ وتر کی نماز) ہے اور تمہارے لئے یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک کے درمیان مقرر کی گئی ہے (یعنی اس کا وقت ان اوقات کے درمیان درمیان ہے جب چاہو پڑھو۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: چونکہ عرب میں سرخ آنت بہت قیمتی ہوتے ہیں اور عرب والوں کے لئے اسواں میں یہ سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں اس لئے آنحضرت ﷺ نے رنج و دلانے کے لئے فرمایا کہ وتر کی نماز سرخ آنتوں سے بھی بہتر ہے گواہی دہے کہ وتر کی نماز دنیا کی تمام متاع

سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے اور اس کو عشاء کی نماز سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے۔

وتر کی قضا کا حکم

(۱۵) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ فَلْيَصِلْ إِذَا أَصْبَحَ زَوَاةَ الْقِرْمَازِيِّ مُؤَسَّلًا۔

”اور حضرت زید بن اسلمؓ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص وتر سے غافل ہو کر (یعنی وتر پڑھے بغیر) سو جائے تو اسے چاہئے کہ صبح ہو تو پڑھ لے“ اس روایت کو ترمذیؒ نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔“

تشریح: اگر کسی ایسے شخص کی وتر کی نماز رات میں پڑھنے سے رہ جائے جو صاحب ترتیب ہے تو صبح اٹھ کر اگر اس کے لئے ممکن ہو تاہین اتنا وقت ہو کہ وتر پڑھ سکے تو فجر کی فرض نماز سے پہلے وتر کی قضا پڑھ لے۔ اور اگر فجر کے فرض سے پہلے اس کا پڑھنا ممکن نہ ہو یعنی اتنا وقت نہ ہو تو پھر فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد پڑھے۔

ہاں اگر ایسے شخص کے وتر وہ گئے ہوں جو صاحب ترتیب نہیں ہے تو اسے اختیار ہے چاہے تو نماز فجر سے پہلے پڑھ لے اور چاہے نماز فرض کے بعد پڑھے۔

آنحضرت و تر میں کون کوئی سور میں پڑھتے تھے

(۱۶) وَعَنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بَايَةَ شَيْءٍ كَانَ يُؤْتِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلَى بِسْمِ اللَّهِ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذِينَ۔ زَوَاةَ الْقِرْمَازِيِّ وَأَبُو دَاوُدَ وَزَوَاةَ التَّسْلِخِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزٍ وَزَوَاةَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي بِنِي كَعْبٍ وَالذَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْمُعَوِّذِينَ۔

”اور حضرت عبدالعزیز بن جریجؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ سرور کونین ﷺ وتر میں کون کون سے سور میں پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ”آپ ﷺ پہلی رکعت میں بسم اللہ الاعلیٰ و دوسری رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور تیسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور قبل اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفُلْقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّاسِ پڑھا کرتے تھے (ترمذیؒ والیو داؤدؒ) اور اس روایت کو امام نسائیؒ نے حضرت عبدالرحمن بن ابی زریؒ سے، امام احمدؒ نے حضرت ابی بن کعبؓ سے اور امام دارمیؒ نے حضرت عباسؓ سے نقل کیا مگر امام دارمیؒ نے اپنی روایت میں لفظ معوذتین ذکر نہیں کیا ہے یعنی انہوں نے محض یہ نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ وتر کی تیسری رکعت میں صرف قُلْ هُوَ اللَّهُ پڑھتے تھے۔“

تشریح: محقق علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ ”حنفیہ نے آخری روایت یعنی دارمیؒ کی نقل کروہ روایت پر عمل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ وتر کی تیسری رکعت میں قل هو الله پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حنفی حضرات وتر کی تیسری رکعت میں صرف قل هو الله ہی پڑھتے ہیں۔ حنفی حضرات کے پیش نظر صرف یہی روایت نہیں بلکہ حضرت عائشہؓ ہی کی ایک دوسری روایت بھی ان کے مسلک کی دلیل ہے جس میں منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ تیسری رکعت میں قل هو الله ہی پڑھتے تھے۔

جہاں تک حضرت عائشہؓ کی اس روایت کا تعلق جو پہلا نقل کی گئی ہے اور جس سے وتر کی تیسری رکعت میں قل هو الله کے علاوہ معوذتین (یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس) کا پڑھنا بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس پر حنفیہ اس لئے عمل نہیں کرتے کہ اول تو اس روایت کی سند میں ضعف ہے، دوسرے یہ کہ اس میں جو طریقہ ذکر کیا گیا ہے وہ آنحضرت ﷺ کی عادت کے خلاف معلوم ہوتا ہے

کیونکہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں تو یہ صراحت سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ بعد کی رکعت کو پہلی رکعتوں کی نسبت مختصر کرتے تھے جب کہ اس روایت کے پیش نظر تیسری رکعت میں پہلی دونوں رکعتوں کی نسبت کہیں زیادہ طویل ہو جاتی ہے ملا علی قاری نے اس سلسلہ میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور حنفیہ کی طرف سے اور بھی دلائل پیش کئے ہیں جسے اہل علم ان کی کتاب ”مرقاۃ“ میں دیکھ سکتے ہیں۔

یہ حدیث بصرحت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ وتر کی تینوں رکعتیں ایک ہی سلام سے پڑھتے تھے۔

وتر میں پڑھی جانے والی دعا

⑭ وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُوهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوُضْئِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَتَبَارَكْ لِي فِيمَا أَغْظَيْتَ وَفِيهِ شَرٌّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يُدَلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ (ارواد الترمذی وادود والنائی وابن ماجہ والدارمی)

”اور حضرت حسن علیؓ فرماتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں کہ میں انہیں وتر کی دعا قنوت میں پڑھا کروں (اور وہ کلمات دعا یہ ہیں) اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَتَبَارَكْ لِي فِيمَا أَغْظَيْتَ وَفِيهِ شَرٌّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يُدَلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ اے اللہ! مجھے ہدایت کر ان لوگوں کے ساتھ (یعنی انبیاء و اولیاء کے ساتھ) جن کو تو نے ہدایت کی مجھے دنیا اور آخرت کی مسیتوں اور آفتوں سے بچا اور ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے پھیلایا اور مجھ سے محبت کر ان لوگوں کے ساتھ جن سے تو نے محبت کی اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے (یعنی عمر، مال، علم اور نیک اعمال) ان میں برکت عطا فرما اور مجھے ان برائیوں سے بچا جو مقدر ہوں، سبے شک توجہ چاہتا ہے وہ حکم کرتا ہے اور مجھے کوئی حکم نہیں کرتا (یعنی تو حکم مطلق ہے محکوم نہیں ہے اور جیسے تو دوست رکھتا ہے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا اے ہمارے رب تو یارِ برکت ہے (یعنی دین پر پور نگیری غیر محبط ہے) اور تیری ذات بلند و مرتبہ۔“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: حضرت حسنؓ کے الفاظ اقولہن فی قنوت الوضوء (تاکہ میں وتر کی دعا قنوت میں پڑھا کروں) سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ قنوت الوضوء کو مطلقاً ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دعا تمام سال یعنی تمام دنوں میں پڑھنی مراد ہے جیسا کہ حنفیہ کا مسلک ہے مگر حضرات شوافع دعاے قنوت کو رمضان کے آخری نصف ایام میں وتر کے ساتھ مقید کرتے ہیں گویا کہ شافعی حضرات کے یہاں تو صرف رمضان کے نصف آخری ایام میں وتر کی نماز میں دعاے قنوت پڑھی جاتی ہے جب کہ حنفی حضرات تمام دنوں میں نماز وتر میں دعاے قنوت پڑھتے ہیں۔

اللہم اھدنی اے اللہ! مجھے ہدایت کر یعنی ہدایت کے راستہ پر مجھے ثابت قدم رکھ۔ یا ہدایت کے اسباب و ذرائع زیادہ سے زیادہ مجھے عطا فرما تاکہ ان کو اختیار کر کے میں اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ درجہ پر پہنچ سکوں۔

إِنَّهُ لَا يُدَلُّ مَنْ وَالَيْتَ (جیسے تو دوست رکھتا ہے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا) کا مطلب یہ ہے کہ جسے تو نے اپنا دوست بنا لیا یا اس طور کہ اسے نیک راستہ پر چلنے اور صالح اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما کر سعادت و خوشی بخشی کے مرتبہ پر فائز کیا وہ آخرت میں ذلیل و خسرماں نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں مطلقاً ذات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شیعہ و فرمانبردار بندہ جسے وہ محبوب رکھتا ہے، نہ آخرت میں نادم و خسرماں ہو سکتا ہے اور نہ ہی دنیا میں ذلت و رسوائی اس کے پاس پہنچ سکتی ہے۔ اگرچہ بظاہر دنیا کی نظروں میں وہ کسی بلا و مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو یا کوئی شخص اسے ذلیل و خوار کرے مگر حقیقت میں وہ اللہ کے نزدیک با عظمت و با عزت ہی ہوتا ہے جیسا کہ دنیا کے لوگوں نے اللہ کے پیغمبر اور نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو آڑے سے چیرا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا۔ لہذا ان ظلیل و اللہ پر مشیروں کو ظلم و ستم کے اس نتیجے سے اس لئے

گورنا نہیں پڑا کہ معاذ اللہ وہ خدا کے محبوب اور دوست نہیں تھے بلکہ درحقیقت ان کو امتحان و آزمائش میں ڈالا گیا۔ غریبکہ دنیا والوں کے ذلیل کرنے سے خدا کے نیک و محبوب بندے ذلیل نہیں ہوتے اللہ کے نزدیک وہ عزت والے ہی ہوتے ہیں۔

بعض علماء کرام نے اِنْفَعُ لَكُمْ بِرُؤْيَا مَنْ وَافَقَ الْبَيْتَ کے بعد وَلَا يَعْزُ مَنْ عَادَ الْبَيْتَ (اور جس سے تم کو عداوت ہو وہ عزت نہیں پاسکا) کے الفاظ بھی منقول ہیں۔ اسی طرح بعض روایتوں میں وَفَّاعَالِيَّتَ کے بعد نَسْتَغْفِرُ لَكُمْ تَقُوبَ الْبَيْتِ (اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور تیرے ہی سامنے توبہ کرتے ہیں) اور بعض روایتوں میں اس کے بعد کے الفاظ مزید نقل کئے گئے ہیں۔

بہر حال حضرات شوافع کی دعا قنوت یہ ہے وہ حضرات اسی دعا کو تراویح نماز میں پڑھتے ہیں حنفی حضرات کے یہاں وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ الخ ہے جو ہم شروع باب میں نقل کر چکے ہیں۔

بعض علماء کی رائے ہے کہ وتر کی نماز میں اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ الخ اور اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ الخ دونوں دعائیں پڑھنا افضل ہے جیسا کہ شروع باب میں ہم نے دونوں دعائیں نقل کی ہیں۔

دعائے قنوت کے سلسلہ میں ائمہ کے یہاں مختلف فیہ چیزیں

محقق علامہ ابن ہمام علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دعا قنوت کے سلسلہ میں ائمہ کے یہاں تین باتیں مختلف فیہ ہیں ایک تو یہ کہ دعا قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں؟ دوسری بات یہ کہ دعا قنوت وتر کی نماز میں تمام رکعتوں میں پڑھی جائے یا صرف رمضان کے آخری نصف حصہ میں؟ تیسری چیز یہ کہ دعا قنوت وتر کے علاوہ کسی اور نماز میں پڑھی جائے یا نہیں؟ چنانچہ حضرت امام شافعیؒ تو فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھی جائے مگر حضرات امام اعظم ابوحنیفہؒ کی دلیل بہت زیادہ قوی ہے اس سلسلہ میں اہل علم اور محققین حضرات مرقاۃ میں پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں جہاں تک دوسری اور تیسری مختلف باتوں کا تعلق ہے تو ہم انشاء اللہ ان دونوں مسئلوں کو آگے آنے والے باب ”باب القنوت“ میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

نماز وتر کے سلام کے بعد کی تسبیح

(۱۸) وَعَنْ أَبِي نُبَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوُتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ زَوَاهِ الْوُجُودِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ وَزَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبُرَيْقِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّلَاثَةِ.

”اور حضرت ابی نبیلؒ فرماتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ جب وتر کی نماز میں سلام پھیرتے تو یہ کہتے سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ (یعنی پاک ہے بادشاہ نہایت پاک) (ابوداؤد و نسائی) انہی نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ”آپ ﷺ (تسبیح) تین مرتبہ کہتے تھے اور تیسری مرتبہ میں آواز بلند فرماتے تھے، نیز نسائی نے ایک روایت عبد الرحمن بن ہزلی سے نقل کی ہے جس میں وہ (عبد الرحمن اپنے والد اکرم سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ) آنحضرت ﷺ جب سلام پھیر لیتے تو تین مرتبہ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ کہتے اور تیسری مرتبہ میں آواز بلند فرماتے۔“

تشریح: دارقطنیؒ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں ذُبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ التَّوْحُّج کے الفاظ بھی مذکور ہیں، گویا پوری تسبیح یوں ہے سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ذُبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ التَّوْحُّج۔

نماز وتر میں آنحضرت ﷺ کی دعا

(۱۹) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ رُتُوِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ بِمَعَاذِكَ

مِنْ عَفْوَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي نَفَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَفْتَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِيكَ۔

(رداء الہود اور زاد السری والانسائی و ابن ماجہ)

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سرور کوئین ﷺ اپنی نماز وتر کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ مَسْخَطِكَ بِمَعَا فَاتِكَ مِنْ عَفْوَتِكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اَحْصِي نَفَاءَ عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَفْتَيْتَ عَلَیْ نَفْسِيْكَ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری رضا و خوشنودی کے ذریعہ تیرے غضب سے اور تیری عافیت کے ذریعہ تیرے عذاب سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے ذریعہ تیرے آثار صفات (یعنی تیرے غضب و غصہ سے) مجھ میں طاقت نہیں کہ تیری تعریف کر سکوں کیونکہ تیری تعریف کا شمار نہیں تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی۔“ (الہود اور زاد السری والانسائی و ابن ماجہ)

تشریح: آنحضرت ﷺ یہ دعا وتر کی تیسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے چنانچہ حضرت امام مالکؒ نے اس کو اختیار کیا ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ ﷺ یہ دعا سلام کے بعد پڑھتے تھے اور بعض کا قول ہے کہ سلام سے پہلے التحیات میں پڑھتے تھے اسی طرح بعض محققین کا کہنا ہے کہ آپ یہ دعا سجود میں پڑھا کرتے تھے۔

نسائی نے ایک روایت اور نقل کی ہے جس میں صراحت کی گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ جب اپنی نماز سے فارغ ہو جاتے اور بستر پر شریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے۔ واللہ اعلم

مستقل طور پر کسی خاص دعائوت کو مقرر کر لینے کا مسئلہ

علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ ”علماء کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ دعائے قنوت کے سلسلہ میں توفیق نہ کی جائے یعنی ایک ہی دعا کو پڑھنے کے لئے بطور خاص مقرر نہ کر لیا جائے کیونکہ کسی دعا کو مقرر کر لینے اور پھر اسی کو مستقل طور پر پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا زبان پر ہمیشہ جاری ہو جاتی ہے کہ قلب زبان کی ہمنوائی سے محروم ہوتا ہے۔ یعنی اس دعا کے پڑھنے کے وقت عادت کے مطابق صرف زبان ہی کام کرتی ہے دل میں نہ تو دعا کے مقصود کی لگن ہوتی ہے اور نہ اس کی طرف رغبت کا احساس ہوتا ہے لہذا دعا کا مقصود اور مطلوب ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ دعا تو ہی کام کرتی ہے جو قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور جو احساس و شعور اور دلی رغبت زبان کی ہمنوا ہوتی ہے۔

لیکن بعض دوسرے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حکم اللہم اِنَّا نَسْتَعِیْثُکَ الخ کے علاوہ دوسری دعاؤں کے بارے میں ہے یعنی اس دعا کو بطور خاص مستقل طور پر پڑھنے کے لئے مقرر کر لینا منع نہیں ہے البتہ اس کے علاوہ دوسری دعاؤں کو مستقل طور پر اختیار نہ کیا جائے بلکہ کبھی کوئی دعا پڑھ لی جائے اور کبھی کوئی کیونکہ صحابہؓ نے اللہم اِنَّا نَسْتَعِیْثُکَ الخ کے پڑھنے پر اتفاق کیا ہے اور یہی دعا مستقل طور پر پڑھتے تھے اگرچہ اس کے علاوہ دوسری دعائے قنوت بھی جائز ہے۔ اسی طرح ”محیط“ میں الہم اھدنی الی کوئی بھی دعائی قرار دیا گیا ہے یعنی اس دعا کی توفیق بھی ممنوع نہیں ہے۔

الفصل الثالث

حضرت معاویہؓ کا ایک رکعت وتر پڑھنا

(۲۰) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ هَلْ لَكَ فِي امْرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوَنَةٌ مَا اَوْتَرَ الْاَبُوْا حِدَةً قَالَ اَصَابَتْ اِنَّهُ فَقِيْهَةٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَوْتَرَ مُعَاوَنَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرُكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِّابْنِ عَبَّاسٍ فَاتَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ دَعْنِهَا فَاِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رداء البخاری)

”حضرت ابن عباسؓ کے بارے میں منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ”امیر المؤمنین حضرت معاویہؓ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو وتر کی ایک رکعت میں پڑھتے ہیں؟ حضرت عباسؓ نے فرمایا ”وہ قنید ہیں (جو کچھ کرتے ہیں؟) اچھا کرتے ہیں“ ایک دوسری روایت میں حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہؓ نے عشاء کی نماز کے بعد وتر کی ایک رکعت پڑھی، ان کے پاس ہی حضرت ابن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام بھی موجود تھے (جب انہوں نے دیکھا تو وہ حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بتایا کہ حضرت معاویہؓ نے وتر کی ایک رکعت پڑھی ہے) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ”ان کے بارے میں کچھ نہ کہو، انہیں آنحضرت ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل ہے (ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کا کوئی ایسا عمل دیکھا ہو جو دوسرے نہ دیکھ سکے ہوں)۔“ (بخاری)

تشریح: بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے وتر کی ایک ہی رکعت پڑھی ہوگی جس پر دیکھنے والوں کو تعجب ہوا ہو کہ جب دوسرے صحابہؓ وتر کی تین رکعتیں پڑھتے ہیں تو یہ ایک ہی رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے اس کا تذکرہ حضرت ابن عباسؓ سے کیا لیکن یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے پہلے پڑھی گئی دو رکعت سے ٹپ ہوئی وتر کی رکعت پڑھی ہو، اس صورت میں دیکھنے والوں نے اس لئے اعتراض کیا کہ حضرت معاویہؓ نے صرف وتر ہی پڑا تھا کیا ہو گا اور عشاء کی نماز یا تہجد کی نماز چھوڑ دی ہوگی۔

وتر پڑھنے کی تاکید

(۲۱) وَعَنْ بَرْزَنْةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت بربزہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کونین ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”وتر حق یعنی واجب ہے لہذا جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے (یعنی ہمارے تابعداروں میں سے) نہیں ہے، وتر حق ہے لہذا جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: وتر کی اہمیت اور اس کی حقیقت کو اس انداز سے بار بار بیان کرنا اور پھر اس کے نہ پڑھنے والے کے بارے میں یہ کہنا کہ جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہمارے تابعداروں میں سے نہیں ہے اس بات پر صریح دلیل ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے جیسا کہ حنفیہ کا مسلک ہے۔

وتر کی قضاء پڑھنی چاہئے

(۲۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ عَنِ الْوُتْرِ أَوْ نَسِيَ فَلْيُضِلْ إِذَا ذَكَرُوا إِذَا اسْتَيْقَظَ۔ (رواہ الترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

”اور حضرت ابوسعیدؓ راوی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا ”جو شخص وتر نہ پڑھے بغیر سوجائے یا اسے نہ چھتا بھول جائے تو اسے چاہئے کہ جب بھی اسے یاد آئے یا نیند سے بیدار ہو تو (اس کی قضاء) پڑھ لے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے کیونکہ اگر واجب نہ ہوتی تو اس کی قضاء پڑھنے کا حکم نہ دیا جاتا۔

نماز وتر واجب ہے یا سنت

(۲۳) وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ زَجَلًا سَأَلَ ابْنَ عَمْرٍو عَنِ الْوُتْرِ أَوْاجِبٌ هُوَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ أَوتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ أَوتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ۔ (رواہ فی الموطا)

”اور حضرت امام مالکؒ کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ ”ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے سوال کیا کہ

”وترکی نماز واجب ہے (یا سنت ہے) حضرت عبداللہؓ نے کوئی صریح جواب دینے کی بجائے فرمایا کہ ”وترکی نماز آنحضرت ﷺ نے بھی پڑھی ہے! وہ شخص بار بار یہی سوال کرتا تھا کہ حضرت ابن عمرؓ یہی کہے جاتے تھے کہ ”وترکی نماز آنحضرت ﷺ نے بھی پڑھی ہے اور دوسرے مسلمانوں نے بھی پڑھی ہے۔“ (سوطی)

تشریح: کسی سوال کے جواب دینے کا ایک مبلغ طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی خاص مصلحت کی بنا پر مدلول (اصل جواب) کا ذکر نہ کیا جائے اور صرف دلیل بیان کر دی جائے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے جب ایک شخص نے وترکی نماز کے وجوب یا سنت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مدلول کے بجائے صرف دلیل پر اکتفا کیا گو ان کا مطلب یہ تھا کہ وترکی نماز واجب ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا مستقل طور پر طریق مواظبت وترکی نماز پڑھنا اور اہل اسلام کا اس پر اجماع ہونا اس بات کی دلیل ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ جب سائل حضرت ابن عمرؓ سے صریح جواب چاہنے کے لئے ان سے بار بار سوال کرتا تھا تو انہوں نے صاف طریقہ سے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ وترکی نماز واجب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انداز بیان اور جواب کا یہ طریقہ احتیاط کے پیش نظر اختیار کیا کیونکہ انہوں نے اس سلسلہ میں آنحضرت ﷺ سے کوئی صریح بات نہیں کی تھی اس لئے انہوں نے بھی صریح جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔

نماز وترکی قرأت

(۳۲) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِي بِثَلَاثِ بَقَرَاتٍ يَتَسَعِ سُورَ مِنَ الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُورٍ أَخُوهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ (رواہ الترمذی)

”اور امیر المؤمنین حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ وترکی تین رکعتیں پڑھا کرتے تھے جن میں آپ ﷺ مفصل کی نو سو دہیں (اس طرح) پڑھا کرتے تھے کہ ہر رکعت میں تین تین سو دہیں پڑھتے اور آخر سورۃ قل هو اللہ ہو کرتی تھی۔“ (ترمذی)

تشریح: بعض روایتوں میں اس اجمال کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ پہلی رکعت میں اَلْهَيْكُمُ الْكَافِرُونَ، اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اور اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزِلًا، دوسری رکعت میں وَالْفُصْرُ۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ اور اِنَّا عَظَمْنَاهُ پڑھتے اور تیسری رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، تَبَّتْ يَدَايَ أَوْ قُلْ هُوَ اللَّهُ پڑھتے تھے۔

حضرت ابن عمرؓ کا واقعہ

(۳۳) وَعَنْ ثَابِعٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُعَيَّنَةٌ فَخَشِيَ الصُّبْحُ فَأَوْتَرُوا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ انْكَشَفَ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَلَسَفَعَ بِوَاحِدَةٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوتَرُوا بِوَاحِدَةٍ۔ (رواہ الباق)

”اور حضرت تابعؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمرؓ کے ہمراہ مکہ میں تھا اور (اس دن رات میں) آسمان ابر آلود تھا، جب حضرت ابن عمرؓ کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے ایک رکعت وترکی پڑھ لی، پھر ابر صاف ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ ابھی رات (کافی باقی) ہے، چنانچہ انہوں نے ایک رکعت اور پڑھ کر (پہلی رکعت کے ساتھ ملا کر اسے) دو گانہ کر دیا اور اس کے بعد دودھ رکعت (نفل کی) پڑھتے رہے، جب پھر صبح ہو جانے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے وترکی ایک رکعت پڑھ لی۔“ (الباق)

میں نے نماز پڑھنے کا ایک اور طریقہ

(۳۴) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرْآنِهِ قَلِيلٌ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ وَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَقْعُلُ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ۔ (رواہ مسلم)

”اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کونین ﷺ (آخر عمر میں دن رات میں اس طرح بھی) بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے (طویل قرات کی وجہ سے) بیٹھے بیٹھے قرات فرماتے اور جب قرات تیس یا چالیس آیتیں باقی رہ جاتیں تو کھڑے ہو جاتے اور انہیں کھڑے کھڑے پڑھتے پھر کوٹ کر تے اور سجدہ میں جاتے اسی طرح دوسری رکعت میں بھی پڑھتے۔“ (مسلم)

تشریح: اس طرح نماز پڑھنی بالاتفاق جائز ہے لیکن اس کا کس جائز نہیں چنانچہ اس کی تفصیل ”باب السن“ میں بیان کی جا چکی ہے۔
 بظاہر اس باب سے اس حدیث کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس حدیث میں چونکہ شیخ (دو گانہ کا ذکر ہے جو ترکا مقدم ہے اس لئے اسے اس باب میں نقل کیا گیا ہے۔

وتر کے بعد کی دو رکعتیں

(۱۷) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوُتْرِ رَكْعَتَيْنِ زَوَاهُ الْيَوْمَ مَدَى وَزَادَ ابْنُ مَاجَةَ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ۔

”اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کونین ﷺ وتر کے بعد کی دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔“ (ترمذی) ابن ماجہ نے اس روایت میں خفیفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ کے الفاظ بھی نقل کئے ہیں یعنی آنحضرت وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

(۱۸) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِرُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يَفْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا آذَانُ الْيَوْمِ فَكَفَّ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرور کونین ﷺ وتر کی ایک رکعت پڑھتے پھر دو رکعتیں (نفل کی) پڑھتے جن میں آپ ﷺ بیٹھے بیٹھے قرات فرماتے اور جب رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہوتے اور رکوع کرتے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پہلی حدیث کے منافی ہے کیونکہ کبھی تو آپ ﷺ وتر کے بعد کی دونوں رکعتیں کھڑے ہوئے بغیر مطلقاً بیٹھے بیٹھے پڑھتے پھر کبھی اس طرح بیٹھ کر قرات کے بعد جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے اور رکوع کرتے۔

وتروں کے بعد دو رکعتوں کی فضیلت

(۱۹) وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ جُهْدٌ وَنَفْلٌ فَإِذَا أَوْتَرْتُمْ أَخَذْتُكُمْ فَلْيَرْكَعُوا رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَالْأَكْثَانَا لَهٗ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ثوبانؓ راوی ہیں کہ سرکار کونین ﷺ نے فرمایا (تہجد کے لئے) رات میں بیدار ہونا مشکل اور گراں ہوتا ہے اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص (رات کے آخری حصہ میں جائے) کا یقین نہ رکھتا ہو اور سونے سے پہلے یعنی عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھتے تو اسے چاہئے کہ دو رکعتیں پڑھ لے، اگر وہ نماز تہجد کے لئے رات میں اٹھ گیا تو بہتر ہے اور اگر نہ اٹھ سکا تو پھر دو رکعتیں کافی ہوں گی (یعنی ان دونوں رکعتوں کے پڑھنے کی وجہ سے اسے نماز تہجد کا ثواب مل جائے گا۔“ (ترمذی) دارمی

وتروں کے بعد کی دو رکعتوں کی قرات

(۲۰) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِيهِمَا بَعْدَ الْوُتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَفْرَأُ فِيهِمَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ وَقِيلَ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ دتر کے بعد دو رکعتیں پڑھ کر پڑھا کرتے تھے اور ان میں اذانِ لزلت الارض اور قل یا ایہا الکافرون پڑھتے تھے۔“ (ترمذی، دارمی)

بَابُ الْقُنُوتِ قنوت کا بیان

لغوی طور پر قنوت کے کئی معنی ہیں۔ ① طاعت کرنا ② نماز میں کھڑے ہونا ③ اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری کرنا، اسی طرح ”دعا“ کو بھی قنوت کہتے ہیں، اصطلاحاً ”دعا مخصوص“ کو کہتے ہیں جو یہاں مراد ہے، چنانچہ شوافع کے یہاں دعاء قنوت اللہم اھدنی الخ ہے۔ حضرات خلیفہ کے نزدیک دعاء قنوت اللہم انا نستعینک الخ ہے (دونوں دعائیں مکمل طور پر پچھلے باب میں نقل کی جا چکی ہیں) بڑے حنفی علماء صحیح سند و طریق کے ساتھ طبرانی وغیرہ سے نقل کرتے ہیں۔ نیز محقق علامہ حضرت ابن ہمامؒ نے ابو داؤدؒ سے نقل کیا ہے کہ ”آنحضرت ﷺ (ایک روز) قبیلہ مضر کے لوگوں کے (ظلم و ستم اور ان کی دہشت و بربریت کے) پیش نظر ان کے لئے بددعا فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ ﷺ کو خاموش ہو جانے کا اشارہ کر کے فرمایا کہ:

یا محمد ﷺ ان اللہ لم یبعثک سبایا ولا لعنا انما بعثک رحمة۔

”اے محمد ﷺ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے برا کہنے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے بلکہ آپ ﷺ کو تو (دونوں جہان کے لئے) رحمت کا باعث بنا کر بھیجا ہے۔“

پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی لَئِنْ لَئْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (یعنی اس چیز میں آپ ﷺ کا کوئی دخل نہیں ہے) بعد ازاں حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت ﷺ کو یہ دعا اللہم انا نستعینک الخ سکھائی ”شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے بھی اپنی کتاب ”در مشور“ میں اس دعا کو کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

رحمت عالم ﷺ کو بددعا کی ممانعت

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُدْعُو عَلَى أَحَدٍ أَوْ يُدْعَوْ لَا حَدَّ قُنْتُ بِقَدِّ الْكُفْرِ قَوْلَهُمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَتِلْكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ اُنْجِ الْوَلِيدَ ابْنَ الْوَلِيدِ وَسَلِّمْ لِيْ هِشَامَ وَ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَظَانِكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِينًا كَسِينِي يُوسُفَ يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ لِيْ بَعْضُ صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ الْغَنِّ فَلَانًا وَفَلَانًا لِأَخِيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى الْقَوْلِ اللَّهُ تَعَالَى لَئِنْ لَئْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ الْآيَةَ (نقل علیہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سرور کونین ﷺ جب کسی کو بددعا دیتے یا کسی کے لئے دعا کرنے کا ارادہ فرماتے تو رکوع کے بعد قنوت پڑھتے، چنانچہ بعض وقت جب کہ آپ ﷺ مع اللہ بن عمرو بن مالک الحمد کہہ لیتے تو یہ دعا کرتے اللَّهُمَّ اُنْجِ الْوَلِيدَ ابْنَ الْوَلِيدِ وَسَلِّمْ لِيْ هِشَامَ وَ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَظَانِكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِينًا كَسِينِي يُوسُفَ (اسے اللہ اویر بن ولید کو

سلمہ بن ہشام کو اور عیاش بن ابی ریحہ کو نجات دے اور اس قوم مضر پر تو اپنا سخت عذاب نازل کر اور اس عذاب کو ان پر قحط کی صورت میں مسلط کر، ایسا قحط جو یوسف علیہ السلام کے قحط کی مانند ہو یعنی قوم مضر پر تو اپنا عذاب اس قحط کی شکل میں مسلط کر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں قوم پر مسلط کیا گیا تھا یہ دعا آپ ﷺ کا وہ زندہ کرتے تھے اور کسی نماز میں آپ ﷺ عرب کے (ان قبائل کے لئے جو کافر تھے) اس طرح دعا فرماتے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ فُلَانٌ وَفُلَانَا (اے اللہ اہل فلاں پر لعنت فرما پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "لَیْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ ۭ اَلَا بِیْہِ" (اس معاملہ میں آپ ﷺ کا کچھ دخل نہیں ہے۔" بخاری و مسلم)

تشریح: بعض صحابہ کرام جو کفار کی قید میں تھے اور ان کے ظلم و ستم کا سختہ مشق بنے ہوئے تھے ان کی رہائی و نجات کے لئے آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے اور عرب کے وہ قبائل جو مسلمانوں کا کافی تک کئے رہتے تھے ان کے لئے بددعا فرماتے تھے، چنانچہ ولید ابن عقیل مخزومی جو اسلام کے مایہ ناز فرزند اور اسلامی فوج کے مکائدز انجیف حضرت خالد بن ولیدؓ کے بھائی تھے، جنگ بدر کے موقع پر کفار کہہ کی جانب سے حضرت عبداللہ بن جحشؓ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، ان کے بھائی خالد اور ہشام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اس بھائی کی طرف سے چار ہزار درہم بطور قدیہ دے کر ان کو رہا کر لیا اور کہہ لے گئے۔ ولید جب رہا ہو کر کہہ پہنچے تو وہاں اسلام کی مقدس روشنی نے ان کے قلب و دماغ کو منور کیا اور وہ مسلمان ہو گئے، لوگوں نے ان سے کہا کہ جب تم مسلمانوں کے پاس مدینہ میں قید تھے تو اسی وقت قدیہ دینے سے پہلے ہی مسلمان کیوں نہیں ہو گئے کیونکہ وہاں مسلمان ہو جانے کی شکل میں چار ہزار درہم جو قدیہ میں دیئے وہ بھی بخج جاتے اور مسلمان بھی ہو جاتے؟

انہوں نے کہا کہ "مجھے یہ کچھ اچھا نہیں لگا کہ لوگ یہ کہیں کہ قید سے گھبرا کر اسلام لے آیا۔" کہہ کے کفار اور قیدیہ کے لوگوں کو یہ کیسے گوارا ہوتا کہ ولید اسلام لے آئے اور اس کی سزا انہیں نہ ملے چنانچہ بھائیوں نے انہیں قید میں ڈال دیا اور جتنا عظیم ظلم ان پر ہو سکا تھا کیا کیا، آنحضرت ﷺ کو جب ان کی حالت مظلومیت کا پتہ چلا تو آپ ﷺ نے پروردگار کی بارگاہ میں ان کی رہائی اور نجات کے لئے دعا مانگی، اس طرح وہ کفار کہہ کے جنگل سے بخج کر مدینہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آ گئے۔ سلمہ بن ہشامؓ، ابو جہلؓ کے بھائی تھے اور بالکل ابتدائی دور میں اسلام لے آئے تھے، کفار کہہ نے انہیں بھی قید کر رکھا تھا اور ان پر انتہائی ظلم و جور کرتے تھے، یہ بھی ان کے ہاتھوں سے نکل کر مدینہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آ گئے۔

عیاش بن ابی ریحہ بھی ابو جہل کے ماں کی طرف سے انہی بھائی تھے، قدیم الاسلام ہیں، ابتدائی دور میں اسلام کی دولت سے شرف ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ جب مدینہ آئے اور ان سے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے لئے سخت بے چین ہے اور اس نے تم کھائی ہے کہ جب تک تمہیں دیکھ نہیں لے گی، سایہ میں نہیں بیٹھے گی۔

عیاشؓ کو ماں کی محبت ابو جہل جیسے ظالم شخص کے پاس پہنچ لائی۔ کہ پہنچ کر ابو جہل نے انہیں ہاندھ کر قید میں ڈال دیا اور ان پر ظلم کر کے اپنے جذبہ وحشت و دربریت کی تسکین حاصل کرتا رہتا تھا کہ یہ بھی اس قید سے نکل جائے گا میں کامیاب ہو گئے اور پھر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں مدینہ آ گئے۔ آخر میں معرکہ تبوک کے موقع پر کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔

یہ وہ خوش نصیب اصحاب تھے جن کی رہائی و نجات کے لئے آنحضرت ﷺ کی لسان مقدس دعا میں مشغول ہوتی تھی، گویا حدیث کی پہلی دعا اللھم انج الخ اس بات کی مثال ہے کہ آنحضرت ﷺ قنوت میں مؤمنین کے لئے دعا فرماتے تھے۔ حدیث کی دوسری دعا اللھم اشد الخ اس بات کی مثال ہے کہ آپ ﷺ قنوت میں ظلم و ستم کے پیکر کفار کے لئے دعا فرماتے تھے، چنانچہ آپ ﷺ کی بددعا کا اثر یہ ہوا کہ اہل مکہ سات سال تک مسلسل قحط میں گرفتار رہے یہاں تک کہ انہوں نے مردار کی ہڈیاں کھا کر زندگی کے وہ سخت دن پورے کئے۔

آیت لَیْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ ۭ کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی شانِ رحمت کے مناسب چونکہ یہ نہیں تھا کہ آپ ﷺ کسی

کے لئے بدعا فرمائیں اس لئے آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے منع فرما دیا گیا کہ کسی شخص کے لئے اس کا نام لے کر آپ ﷺ بدعا نہ فرمائیں چنانچہ شروع باب میں اس کی تفصیل ذکر کی جا چکی ہے۔

کسی آفت و بلا کے وقت دعا قنوت فرضی نمازوں میں پڑھنی چاہئے، علامہ طہیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ پیش آجائے مثلاً دشمن حملہ آور ہو، قحط اپنی لپیٹ میں لے لے، کوئی وبا پھیل جائے، خشک سالی ہو جائے، یا اس قسم کی کوئی بھی صورت پیش آجائے جس سے مسلمان معیشت و تکلیف میں مبتلا ہو جائیں تو قنوت کو پڑھنے کے لئے وہ تمام فرض نمازوں میں دعاء قنوت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ حضرات خفیہ کے یہاں بھی کسی حادثہ اور وبا کے وقت فرض نمازوں میں دعا قنوت پڑھنا جائز ہے۔

دعاء قنوت پڑھنے کا وقت

② وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَخْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقَنُوتِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ قَبْلَ الزُّكُوفِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ إِنَّمَا قُنْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الزُّكُوفِ شَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ يَنْتَهِي أَنَا شَاقِلًا يَقَالُ لَهُمُ الْقُرْآنُ سَبْعُونَ وَخَلَا فَا صَبِيئًا وَقُنْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الزُّكُوفِ شَهِدُوا أَنَّهُ يَنْتَهِي غَوَا عَلَيْهِمْ۔ (بخاری ص ۱۷۱)

”اور حضرت عاصم احوال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے دعا قنوت کے بارے میں پوچھا کہ (صبح کی نماز میں یا وتر کی یا کسی حادثہ کی یا وبا پھیلنے کے وقت ہر فرض نماز میں وہ رکوع سے پہلے پڑھی جاتی تھی یا رکوع کے بعد؟ حضرت انس نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے (اور فرمایا کہ) آنحضرت ﷺ نے (صبح کی نماز میں یا شب نمازوں میں) رکوع کے بعد دعا قنوت صرف ایک مرتبہ پڑھی تھی (اور وہ بھی) اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے چند صحابہ کو جنہیں قراء کہتے تھے اور تعداد میں ستر تھے (تبلیغ کے لئے کہیں) بھیجا تھا وہاں کے لوگوں نے انہیں شہید کر دیا اس لئے آنحضرت ﷺ نے ایک مہینہ تک رکوع کے بعد دعاء قنوت پڑھ کر قراء کو شہید کرنے والوں کے لئے بدعا کی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رکوع کے بعد دعاء قنوت کا پڑھنا منسوخ ہو گیا ہے چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا یہی مسلک ہے۔

قراء سبعون کی شہادت کا واقعہ: قراء سبعون یعنی ستر قاری اصحاب صفہ میں سے تھے انہیں قراء اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم بہت زیادہ پڑھتے اور بہت یاد کرتے تھے۔ حالانکہ یہ حضرات بہت زیادہ غریب اور زاہد تھے اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ صفہ میں ہر وقت قرآن اور علم کے سیکھنے میں مشغول رہتے تھے لیکن اس کے باوجود جب بھی مسلمان کسی حادثہ میں مبتلا ہوتے تو یہ حضرات پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ حادثہ کا مقابلہ کرتے اور مسلمانوں کی مدد کرتے۔ ان میں سے بعض حضرات تو ایسے تھے جو دن بھر جنگل سے لڑائیاں جمع کر کے لاتے اور انہیں بیچ کر اہل صفہ کے لئے کھانا خریدتے تھے اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت و درود میں مشغول رہتے تھے۔

ان خوش نصیب صحابہ کو آنحضرت ﷺ نے اہل نجد کی طرف بھیجا تھا تاکہ یہ وہاں پہنچ کر ان قبائل کو اسلام کی طرف بلائیں اور ان کے سامنے قرآن کریم پڑھیں جو کفر و شرک اور ظلم و جبریل میں پھنس کر تباہی و بربادی کے راستہ پر لگے ہوئے ہیں جب یہ لوگ بیرون مہاجر ہوئے تو حضرت عمارؓ کے درمیان ایک موضع ہے، اترے تو عامر بن طفیل، رعل، ذکوان اور قارہ نے ان قراء صحابہ پر بڑی بے دردی سے حملہ کیا اور پوری جماعت کو شہید کر ڈالا، ان میں سے صرف ایک صحابی حضرت کعب بن زید انصاریؓ بچ گئے وہ بھی اس طرح کے جب یہ زخمی ہو کر گر گئے اور جسم بالکل نڈھال ہو گیا، تو ان بد بختوں نے یہ سمجھ کر کہ ان کی روئے نے بھی جسم کا ساتھ چھوڑ دیا ان سے الگ ہوئے مگر خوش قسمتی سے ابھی ان میں زندگی کے آثار موجود تھے چنانچہ وہ کسی نہ کسی طرح بچ کر نکلے میں کامیاب ہوئے اور خدا نے ان کو صحت و

تندرستی عطا فرمائی یہاں تک کہ غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔
 بہر حال جب سرور دو عالم ﷺ کو اس عظیم حادثہ اور ظالم ظالم و بربریت کا علم ہوا تو آپ ﷺ کو بے حد غم ہوا، حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کو کسی کے لئے اتنا غمگین نہیں دیکھا جتنا کہ آپ ﷺ ان مظلوم صحابہؓ کے لئے غمگین ہوئے چنانچہ آپ ﷺ مسلسل ایک مہینہ تک قنوت میں ان بد بخت کفار کے لئے بددعا کرتے رہے۔ یہ واقعہ ۳ھ میں پیش آیا۔

الفصل الثانی

دعاء قنوت کس وقت پڑھنی چاہئے؟

(۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ التَّوَكُّعِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحِبَّائِهِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِغَالٍ وَذُكُوانٍ وَغَضِيَّةٍ وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ. (رواہ ابوداؤد)

”حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے مسلسل ایک مہینہ تک (یعنی ہر روز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں کی آخری رکعت میں صبح اللہ لمن حمدہ کے بعد قنوت پڑھی ہے جس میں آپ ﷺ بنی سلیم کے چند قبیلوں رِغَال، ذُكُوان اور غَضِيَّة کے لئے بددعا کرتے تھے اور پیچھے کے لوگ (یعنی مقتدی) اسن کہتے تھے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمیشہ فرض نمازوں میں دعا قنوت نہیں پڑھنی چاہئے بلکہ جب مسلمانوں کے لئے کوئی حادثہ پیش آجائے مثلاً کوئی دشمن حملہ کر دے، قتل پڑ جائے یا کوئی وبا پھیل جائے تو ایسے وقت میں فرض نمازوں میں دعا قنوت پڑھی جائے۔

(۴) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَوَكَّعَ. (رواہ ابوداؤد والنسائی)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرور کوئین ﷺ نے ایک مہینہ تک (رکوع کے بعد) دعا قنوت پڑھی ہے پھر آپ ﷺ نے (مطلقاً) فرض نمازوں میں بایک کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھنے کو ترک کر دیا۔“ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: اکثر اہل علم یہی فرماتے ہیں کہ دعا قنوت نہ تو فجر کی نماز میں مشروع ہے اور نہ ورکے علاوہ کسی دوسری نماز میں، چنانچہ یہ حضرات اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث بھی ہیں جو فرض نمازوں میں ترک قنوت پر دلالت کرتی ہیں، اہل علم اور محققین اس کی تفصیل مرقاة میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں تو دعا قنوت ہمیشہ پڑھنی چاہئے اور نمازوں میں کسی حادثہ اور وبا کے وقت پڑھی جائے۔

(۵) وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَٰ أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ هَهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْنُ أَهْلُ خُمْسِ مِائَتِينَ أَكُنَّا لَوْ نَقْتُلُونَ قَالَ أَيْ لِمَى مَخَدَّتْ.

(رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ)

”اور حضرت ابومالکؓ اشجعیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد اکرم سے دریافت کیا کہ اباجان! آپ ﷺ نے سرور کوئین ﷺ کے پیچھے، حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ کے اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے پیچھے ہمیں کوفہ میں تقریباً پانچ سال تک نماز پڑھی ہے کیا یہ

حضرات دعا قوت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ "میرے بیٹے! قوت بدعت ہے۔" (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: حضرت ابوالکاکبؓ اپنے والد محترم سے یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آنحضرت ﷺ اور خلفاء رابعہؓ بھی فجر کی نماز میں اور دیگر نمازوں میں قوت پڑھتے تھے جیسا کہ اب بعض لوگ ان نمازوں میں قوت پڑھتے ہیں؟

اس کا جواب ان کے والد نے یہ دیا کہ جو لوگ فجر کی اور دوسری نمازوں میں مستقل طریقہ سے یعنی بیٹھ دعا قوت پڑھتے ہیں وہ بدعت میں مبتلا ہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ نے تو وتر کے علاوہ فجر کی نماز میں صرف ایک مینہ تک قوت پڑھی ہے اس کے بعد آپ ﷺ نے ترک کر دیا تھا جیسا کہ ابھی پچھلی حدیث میں ذکر کیا گیا، گویا یہ حدیث حضرت امام ابوحنیفہؒ کی دلیل ہے۔

حضرات شوافع فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں نماز فجر کے اندر قوت نہ پڑھنا ذکر کیا گیا ہے وہ سب ضعیف ہیں لیکن ملا علی قاریؒ نے اس قول کا جواب بہت معقول اور مدلل طریقے سے دیا۔ نیز انہوں نے خلفاء اربعہ سے بھی اسی طرح کی روایتیں نقل کی ہیں اس بحث کی تفصیل ان کی شرح میں دیکھی جاسکتی ہے۔

الفصل الثالث

آخری نصف رمضان میں اور رکوع کے بعد قوت پڑھنے کا مسئلہ

① عن المحسن أبي عثمان بن الخطاب جَمَعَ النَّاسَ عَلَى ابْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عَشْرِينَ لَيْلَةً وَلَا يَفْتَحُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي فَإِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْآخِرَةُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ فَكَانُوا يَقُولُونَ ابْنُ أَبِي ذَوْادٍ أَبْذَوْهُ وَسَبُّهُ أُنْسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْقَنُوتِ فَقَالَ قَسْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّوَكُّعِ وَفِي رِوَايَةٍ قَبْلُ التَّوَكُّعِ وَبَعْدَهُ۔

(رواہ ابن ماجہ)

"حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطابؓ نے لوگوں کو رمضان میں نماز تراویح کے لئے جمع کیا اور حضرت ابی بن کعبؓ کہ امام بنایا، حضرت ابی بن کعبؓ نے ان کو بیس رات تک نماز پڑھائی اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ دعا قوت سواء آخری نصف رمضان کے اور دنوں میں نہیں پڑھی اور جب آخر کے دس روزے روئے گئے حضرت ابی بن کعبؓ مسجد میں نہ آئے بلکہ (وتر کی) نماز اپنے گھر میں پڑھنے لگے، لوگ کہنے لگے "ابی جھاک گئے" (ابوداؤد) اور حضرت انس بن مالکؓ سے کسی نے دعا قوت کے بارے میں پوچھا کہ (رکوع سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں؟) تو انہوں نے فرمایا کہ "آنحضرت ﷺ نے دعا قوت رکوع کے بعد پڑھی ہے" ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ "آپ ﷺ نے دعا قوت بھی رکوع سے پہلے اور بھی رکوع کے بعد پڑھی ہے۔"

تشریح: حضرت ابی بن کعبؓ ایک جلیل القدر اور بڑی عظمت و شان کے مالک صحابی تھے، جہاں ان کی اور بہت سی امتیازی خصوصیات تھیں وہیں آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ نے آنحضرت ﷺ کے زمانہ ہی میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔

نیز یہ کہ صحابہ میں بڑے اونچے درجہ کے قاری مانے جاتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو "مید القراء" کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے ان کی انہیں خصوصیات کی بنا پر انہیں رمضان میں تراویح کی نماز کے لئے امام مقرر فرمایا تاکہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھیں۔

یہ دونوں حدیثیں جو حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہیں حضرات شوافع کی مستعمل ہیں۔

پہلی حدیث تو اس بات کی دلیل ہے کہ "دعا قوت صرف رمضان کے آخری نصف حصہ میں پڑھی جائے" علماء احناف فرماتے ہیں کہ اول تو مطلقاً وتر میں دعا قوت کا پڑھنا مشروع ہوا ہے اور چونکہ وتر کی نماز بیٹھ پڑھی جاتی ہے اس لئے دعا قوت بھی بیٹھ پڑھی جائے گی۔

دوسرے یہ کہ زیادہ ایسی ہی احادیث وارد ہیں جن میں بلا تخصیص رمضان، وتر کی نماز میں دعا قنوت پڑھنا ثابت ہوتا ہے لہذا اس اعتبار سے بھی بیحد وتر کی نماز میں دعا قنوت کا پڑھنا اولیٰ اور ارجح ہو گا۔

دوسری حدیث شوافع کے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ ”دعا قنوت رکوع کے بعد پڑھی جائے“ اس کا جواب حنفی علماء کی جانب سے یہ دیا جاتا ہے کہ رکوع سے پہلے دعا قنوت پڑھنے کے سلسلہ میں احادیث زیادہ تعداد میں منقول ہیں، پھر یہ کہ صحابہؓ مکمل بھی نہیں احادیث کے مطابق نقل کیا گیا ہے اس لئے انہیں احادیث پر عمل کرنا چاہئے۔

جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جن سے رکوع کے بعد دعا قنوت پڑھنا ثابت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ ان احادیث کا تعلق صرف ایک مہینہ سے ہے جب کہ آنحضرت ﷺ نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی ہے۔ مستقل طریقہ سے رکوع کے بعد دعا قنوت پڑھنے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعبؓ رمضان کے آخری نصف حصہ میں خدا کے رسول ﷺ کے باغیوں کے لئے بدعا کرنے کی وجہ سے دعا قنوت پڑھتے ہوں گے کیونکہ صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر فاروقؓ سے منقول ہے کہ:

”جب آدھا رمضان گزر جائے تو (رمضان کے آخری نصف حصہ میں) وتر میں کفار پر لعنت بھیجنا سنت ہے“

ابن ابی شیبہؒ کے الفاظ کہہ کر لوگوں نے حضرت ابی کو بھانپنے والے غلام کے ساتھ تشبیہ دی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کی نظر میں حضرت ابی کا یہ عمل کہ ”آخری دس دنوں میں مسجد نہیں آئے“ مکروہ معلوم ہوا۔ حالانکہ حضرت ابیؓ کی عذر کی بنا پر ہی رمضان کے آخری عشرہ میں مسجد نہیں آئے ہوں گے۔

اور عذر دینا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان ایام میں غلط اختیار کرتے تھے تاکہ عبادت کا وہ کمال غلط میں حاصل ہو جائے جو جلوت میں حاصل نہیں ہوتا۔

حدیث کے الفاظ ”آنحضرت ﷺ نے دعا قنوت رکوع کے بعد پڑھی ہے“ سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ نے صرف ایک مہینہ تک (فجر کی نماز میں) رکوع کے بعد دعا قنوت پڑھی ہے اور اس پر دلیل بخاری و مسلم کی وہ روایت ہے جو عام اصول سے منقول ہے (ملاحظہ فرمائے ابی باب کی حدیث نمبر ۱۲)

آخری روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ”کبھی (یعنی وتر میں) تو آپ ﷺ دعا قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے اور کبھی (یعنی کسی حادثہ و وباء کے وقت) رکوع کے بعد پڑھتے تھے“

اس مفہوم سے ان تمام احادیث میں تطبیق ہو جائے گی جن میں سے بعض روایات تو رکوع کے بعد دعا قنوت پڑھنے پر دلالت کرتی ہیں اور بعض روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ”آپ ﷺ رکوع سے پہلے دعا قنوت پڑھتے تھے۔“

بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

ماہ رمضان میں قیام کا بیان

ماہ رمضان میں قیام سے مراد ہے اس بابرکت مہینہ کی مقدس راتوں میں عبادت خداوندی کے لئے یعنی نماز تراویح اور تلاوت قرآن وغیرہ کے لئے نہانے رہنا۔

نماز تراویح: یہاں اس باب کے تحت زیادہ تراویح سے متعلق احادیث نقل کی جائیں گی اور اس نماز کی فضیلت اور اس کے احکام و مسائل بیان کئے جائیں گے اس موقع پر نماز تراویح کا چند احکام بیان کئے جاتے ہیں۔

- ① رمضان میں نماز تراویح مرد و عورت دونوں کے لئے سنت مؤکدہ ہے۔
- ② جس رات کو رمضان کا چاند دیکھا جائے اسی رات سے تراویح شروع کی جائے اور جب عید کا چاند دیکھا جائے چھوڑ دی جائے۔
- ③ نماز تراویح روزہ کی تابع نہیں ہے جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں ان کو بھی تراویح کا پڑھنا سنت ہے اگر نہ پڑھیں گے تو ترک سنت کا گناہ ان پر ہوگا۔
- ④ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ چکا ہو اور اس کے بعد معلوم ہو کہ عشاء کی نماز میں کچھ سہو ہو گیا جس کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں ہوئی تو اس عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا اعادہ بھی کرنا چاہیے۔
- ⑤ اگر عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی گئی ہو تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھی جائے اس لئے کہ تراویح عشاء کی تابع ہے ہاں جو لوگ جماعت سے عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح جماعت سے پڑھ رہے ہوں ان کے ساتھ شریک ہو کر اس شخص کو بھی تراویح کا جماعت سے پڑھ لینا درست ہو جائے گا۔ جس نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھی ہے اس لئے کہ وہ ان لوگوں کا تابع سمجھا جائے گا جن کی جماعت درست ہے۔
- ⑥ اگر کوئی مسجد میں ایسے وقت پہنچے کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہو تو اسے چاہئے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے پھر تراویح میں شریک ہو اور اس درمیان میں تراویح کی کچھ رکعتیں ہو جائیں تو ان کو ترک کرنے کے بعد پڑھ لے۔
- ⑦ مہینہ میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب وار تراویح میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے لڑکوں کا فاقی یا سستی کی وجہ سے اس کو ترک نہ کرنا چاہیے ہاں اگر یہ اندیشہ ہو کہ پورا قرآن مجید پڑھ جائے گا تو لوگ نماز میں نہ آئیں گے اور جماعت ٹوٹ جائے یا ان کو بہت ناگوار ہوگا تو بہتر ہے کہ جس قدر لوگوں کو گراں گذرے اسی قدر پڑھا جائے۔ باقی اہم ترکیف سے آخر تک کی س سورتیں پڑھ دی جائیں۔ ہر رکعت میں ایک سورت پھر جب دس رکعتیں ہو جائیں تو انہیں سورتوں کو دوبارہ پڑھ دے یا اور سو سورتیں چاہے پڑھے۔
- ⑧ ایک قرآن مجید سے زیادہ نہ پڑھا جائے تا وقتیکہ کہ لوگوں کا شوق نہ معلوم ہو جائے۔
- ⑨ ایک رات میں پورے قرآن مجید کا پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ کہ لوگ شوقین ہوں کہ انہیں گراں نہ گذرے اگر گراں گذرے اور ناگوار ہو تو مکروہ ہے۔
- ⑩ تراویح میں کسی سورت کے شروع پر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھ دینا چاہئے اس لئے کہ بسم اللہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ اگرچہ کسی سورت کا جز نہیں، البتہ اگر بسم اللہ بالکل نہ پڑھی جائے تو مقتدیوں کا قرآن مجید پورا نہ ہوگا۔
- ⑪ تراویح کا رمضان کے پورے مہینے میں پڑھنا سنت ہے اگرچہ قرآن مجید مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے مثلاً پندرہ روز میں یا تیس روز میں پورا قرآن مجید پڑھ دیا جائے تو بقیہ پندرہ یا دس روز میں تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔
- ⑫ صحیح ہے کہ تراویح میں قل ہو اللہ کا تین مرتبہ پڑھنا جیسا کہ آجکل دستور ہے مکروہ ہے۔
- ⑬ نماز تراویح کی نیت اس طرح کی جائے تَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ وَكُفَعْتُ صَلَاتِي الشَّرَائِعَ شَفْعَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مِنْ دُرَرِ رَكْعَتِ نَمَازِ تَرَاوِيحٍ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں جو نبی کریم ﷺ اور ان کے صحابہ کی سنت ہے۔
- ⑭ نماز تراویح پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو دیگر نمازوں کا ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

باجماعت نماز تراویح سنت ہے

- ① عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ تَحْصِيْرِ فَصْلِي فِيهَا لِيَأْتِيَ حَتَّى

اجتمع عليه ناس فم فقلنا اوصوه ليله وقلنا انه قد نام فجعل بعضهم ينسجح لينسجح اليهم فقال ما زال بكلم الذي رايت من صنعكم حتى خشيت ان يكذب عليكم ولو كذب عليكم ما قلتم به فقلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاة العزء في بيته الا الصلاة المكتوبة۔ (متن علیہ)

”حضرت زید ابن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ سرتاج دو عالم ﷺ نے (رمضان میں) مسجد میں پورے کا ایک جہرہ بتایا اور کئی راتیں اس میں (تراویح کے علاوہ) نفل نماز پڑھی (جب لوگ جمع ہو جاتے تو آنحضرت ﷺ جہرہ سے باہر تشریف لاتے اور فرائض و تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے یہاں تک کہ (ایک روز بہت زیادہ) لوگ جمع ہو گئے (آنحضرت ﷺ) چونکہ فرض نماز پڑھ کر جہرہ میں تشریف لے چاہتے تھے اور مہیا کہ آپ ﷺ کا معمول تھا کچھ دیر کے بعد باہر تشریف نہ لانے اس لئے لوگوں نے آپ کی کوئی آہٹ محسوس نہیں کی چنانچہ وہ یہ کہجے کہ آپ ﷺ سو گئے اور لوگوں نے ٹھکارا شروع کیا تاکہ آپ ﷺ (بیدار ہو جائیں اور نماز تراویح کے لئے) باہر تشریف لے آئیں (جیسا کہ آپ ﷺ گزشتہ راتوں تشریف لاتے تھے) آنحضرت ﷺ نے (جہرہ سے باہر نکل کر یا اندر ہی سے) فرمایا کہ ”تمہارا کام جو میں دیکھ رہا ہوں برابر جاری رہے (یعنی جماعت سے تراویح پڑھنے کا شوق اور عبادت کے معاملہ میں تمہارا یہ جذبہ ہمیشہ رہے اور پھر فرمایا لیکن مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے (یعنی اگر میں ہمیشہ نماز تراویح جماعت سے پڑھتا تو یہ نماز تم پر فرض ہو جاتی) اور اگر یہ نماز فرض ہو جاتی تو تم اس کی ادائیگی سے قاصر رہتے، لہذا اسے لوگوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کر دیکھو کہ انسان کی بہترین نماز وہی ہے جسے اس نے اپنے گھر میں پڑھا ہو سوائے فرض نماز کے کہ اسے مسجد میں ہی پڑھنا افضل ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے مسجد نبوی میں احکام کے لئے پورے کا ایک جہرہ سا بتایا تھا۔ اسی میں آپ ﷺ رمضان کی ہر رات اور مقدس مساعیوں میں عبادت خداوندی اور ذکر اللہ میں مشغول رہا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں پورے کا یا اسی قسم کی کسی دوسری چیز کا معتکف بنالینا جائز ہے لیکن یہ شرط ہے کہ اپنی حالت و ضرورت سے زیادہ جگہ نہ روکی جائے ورنہ تو بصورت دیگر حرام ہوگا کیونکہ زیادہ جگہ گھیرنے سے دوسرے نمازیوں کو تنگی ہوئی بشرطیکہ جگہ ایسی ہو جس کی لوگوں کو احتیاج اور ضرورت ہو اگرچہ کبھی کبھی ضرورت ہو ہاں اگر کوئی شخص قرینہ سے جانتا ہو کہ اگر لوگ بہت تعداد میں بھی مسجد میں آجائیں گے تب بھی معتکف کے لئے کھیری ہوئی جگہ کی انہیں احتیاج نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں ضرورت سے زیادہ بھی جگہ گھیر لینا حرام نہیں ہوگا یہ تفصیل اس بات پر بصراحت دلالت کرتی ہے کہ ایام حج میں مسجد حرام کے اندر لوگوں کو تنگی میں مبتلا کرنا حرام ہے۔

یہ حدیث جہاں آنحضرت ﷺ کی امت کے حق میں انتہائی شان و حرمت کی غمازی کر رہی ہے کہ آپ نے نماز تراویح کی جماعت پر اس لئے مداومت نہیں فرمائی کہ کہیں یہ نماز امت کے لئے فرض ہی قرار نہ دیدی جائے جس سے امت کے لوگ تنگی و پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ وہیں یہ حدیث اس بات کی بھی صریح دلیل ہے کہ تراویح کی نماز باجماعت پڑھنا سنت ہے۔

فصلوا ایہا الناس الخ (لہذا) اسے لوگوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو میں امر استحبالی ہے یعنی آپ ﷺ نے یہ حکم وجوب اور لزوم کے طور پر نہیں دیا بلکہ مفید ہے کہ فرض نماز کے علاوہ دیگر سنن و نوافل گھروں میں پڑھنے بہتر اور مناسب ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام نگاہوں سے بچ کر گھروں میں سنت و نفل نماز پڑھنے میں ریاء و نمائش کا کوئی اتنی ساجدہ بھی ظاہر نہیں ہو جو ظاہر ہے کہ عبادت کے سلسلہ میں انتہائی مستحسن اور مطلوب ہے۔

فان افضل الصلوۃ الخ (انسان کی بہترین نماز وہی ہے جسے اس نے اپنے گھر میں پڑھا ہو) یہ حکم تمام سنن و نوافل نمازوں کے بارے میں ہے کہ کوئی بھی سنت یا نفل نماز جو سب سے بہتر وہی نماز ہے جسے نمازی نے عام نگاہوں سے بچ کر اپنے گھر میں پڑھا ہو مگر وہ نوافل اس حکم میں شامل نہیں ہیں جو شعراء اسلام میں سے ہیں مثلاً نماز کوف، نماز استقامہ اور نماز عیدین کیونکہ ان نمازوں کو مسجد ہی میں پڑھنا افضل ہے۔

نیز مسافروں کے لئے کعبہ اور مسجد نبوی بھی ان احکام میں شامل نہیں ہیں یعنی اگر کسی خوش نصیب کو کعبہ اللہ اور مسجد نبوی کی زیارت کا شرف حاصل ہو اور وہ مسافر ہو تو اس کے لئے افضل یہی ہے کہ وہ فرض نمازوں کے ساتھ سنن و نوافل بھی مسجد حرام یا مسجد نبوی میں ہی پڑھے کیونکہ مسافروں کو یہ موقع بھی ملے گا نصیب ہوتا ہے کہ وہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ہی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکیں اس لئے مسافر اس موقع کو قیمت جانے اور زیادہ سے زیادہ نمازیں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں پڑھے۔
اور یہ (یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دینا) اس بات پر قیاس کیا جاتا ہے کہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ مسافروں کے لئے کعبہ اللہ کا طواف نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ واللہ اعلم

رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے کی فضیلت

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْتُوهُ هُمْ فِيهِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاجْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَكْثَرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَلَّى زَاوِيْنَ خِلَافَةَ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ سربراہِ دو عالم ﷺ قیامِ رمضان (یعنی نماز تراویح) کی ترویج دیا کرتے تھے لیکن تاکید کے ساتھ صحابہؓ کو کوئی حکم نہیں دیا کرتے تھے چنانچہ آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ ”جو شخص صبح اعتقاد کے ساتھ حصولِ ثواب کے لئے (یعنی ریاہ و نمائش کے جذبہ کے ساتھ) جہل بلکہ محض اللہ جل شانہ کی رضا و خوشنودی کے لئے رمضان میں قیام کرتا ہے اس کے پیلے گناہ مغفرو بخش دیئے جاتے ہیں“ انحضرت ﷺ نے وفات پائی اور قیامِ رمضان کا معاملہ اسی طرح رہا یعنی نماز تراویح کے لئے جماعت مقرر نہیں تھی بلکہ جو جانا تھا حصولِ ثواب کے لئے پڑھ لیتا تھا پھر حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت میں بھی یہی صورت رہی اور حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت کے ابتدائی ایام میں بھی یہی حکم معمول رہا (اور حضرت عمرؓ نے نماز تراویح کے لئے جماعت کا حکم دیا اور اس کا التزام کیا۔) (مسلم)

تشریح: ”صبح اعتقاد اور حصولِ ثواب کے لئے رمضان میں قیام کرنے“ کا مطلب یہ ہے کہ ”رمضان کی مقدس و بارگاہِ راتوں میں عبادتِ خداوندی کے لئے شب بیداری کرنا“ یا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ”جو شخص صبح اعتقاد کے ساتھ نماز تراویح پڑھے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان رکھتا ہو اور اس بات کو جانتا ہو کہ رمضان کی راتوں میں عبادتِ خداوندی میں مشغول ہونا مثلاً نماز تراویح وغیرہ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے قریب اور اس کی رضا و خوشنودی کا باعث ہے تو اس کے وہ گناہ مغفرو جو اس سے سرزد ہو چکے ہیں معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

سنت و نفل نماز گھر میں پڑھنے کی فضیلت اور اس کے اثرات

③ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِنَفْسِكُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِمْ خَيْرًا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ سربراہِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص اپنی (فرض) نماز مسجد میں پڑھے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لئے بھی رکھے (یعنی سنت و نوافل بلکہ قضاء بھی گھر میں پڑھے) کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے سبب اس کے گھر میں بھلائی پیدا کرتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث کے ذریعہ گھروں میں سنن و نوافل پڑھنے کی فضیلت اور گھر میں ان نمازوں کے پڑھنے کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے چنانچہ فرمایا کہ جو شخص فرض نماز مسجد میں پڑھتا ہے اور سنت و نفل گھر میں پڑھتا ہے اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ اس نماز

کے سب سے بھلائی پیدا فرماتا ہے یعنی گھروالوں کو نیک و نیکو دیتا ہے اور کینوں کے رزق و عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نماز تراویح اس حکم میں شامل نہیں ہے کیونکہ بالاتفاق یہ ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نماز تراویح کے مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ اور صحابہؓ کا بھی اس پر اجماع تھا۔

اس حدیث کو جو بظاہر اس باب سے متعلق نہیں ہے اس باب میں نقل کر کے گویا اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ رمضان میں بھی کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھنی چاہیں۔

الفصل الثانی

رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں آنحضرت ﷺ کی عبادت

② وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى يَقْبَى سَبْعُ فِطَامٍ بَنَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ ثَلَاثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتْ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتْ الْعَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ سَطْرُ اللَّيْلِ فَلَقْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَلْتُنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ لَقَالَ إِنَّ الزَّجَلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصُرَ حَسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ فَلَمَّا كَانَتْ الْوُاقِعَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى يَقْبَى ثَلَاثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتْ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِيتُنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ فَلَقْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ الشَّحُوزُ لَمْ لَمْ يَقُمْ بِنَا بِقِيَّةِ الشَّهْرِ وَإِنَّا لَنُؤَدِّيُكَ وَالتَّزْمِيدُ وَالتَّسَانِي وَزَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ لِأَنَّ التَّزْمِيدَ لَمْ يَذْكُرْ لَمْ يَقُمْ بِنَا بِقِيَّةِ الشَّهْرِ۔

”حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے (رمضان میں) سرتاج دو عالم ﷺ کے ہمراہ روزے رکھے، آپ ﷺ نے مہینے کے اکثر ایام میں ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا (یعنی آپ ﷺ نے رمضان کی راتوں میں ہمارے ساتھ فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھی) یہاں تک کہ جب سات راتیں باقی رہ گئیں (یعنی تیسویں شب آئی) تو آپ ﷺ نے ہمارے ساتھ تہائی رات تک قیام (یعنی ہمیں نماز تراویح پڑھائی) جب چھ راتیں باقی رہ گئیں (یعنی پچیسویں شب آئی) تو آپ ﷺ نے ہمارے ساتھ آدھی رات تک قیام کیا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کاش آج کی رات قیام اور زیادہ کرتے (یعنی اگر آپ ﷺ آدھی رات سے بھی زیادہ تک ہمیں نماز پڑھاتے رہتے تو بہتر ہوتا) آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی شخص (فرض) نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس سے فارغ ہو کر واپس جاتا ہے تو اس کے لئے پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے (یعنی عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے) نیز یہ کہ نو فطر کا اسی وقت پڑھتے رہنا مناسب اور بہتر جب تک دل لگے جب چار راتیں باقی رہ گئیں (یعنی چھبیسویں شب آئی) تو ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا یہاں تک کہ تہائی رات باقی رہ گئی (اور ہم اسی انتظار میں لگے رہے کہ آنحضرت ﷺ تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں) جب تین راتیں باقی رہ گئیں (یعنی تالیسویں شب آئی) تو آنحضرت ﷺ نے اپنے گھروالوں، اپنی عورتوں اور سب لوگوں کو جمع کیا اور ہمارے ساتھ قیام کیا (یعنی تمام رات میں نماز پڑھتے رہے) یہاں تک کہ ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں فلاح فوت نہ ہو جائے ”راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ”فلاح کیا ہے؟“ حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا کہ (فلاح سے مراد صبر کا کھانا ہے) پھر آنحضرت ﷺ نے ہمارے ساتھ مہینہ کا باقی دنوں میں (یعنی اسی سو سو اور اسی سو سو شب میں) قیام نہیں کیا ”ابو ذرؓ، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ہے نیز ترمذی نے اپنی روایت میں لَمْ لَمْ يَقُمْ بِنَا بِقِيَّةِ الشَّهْرِ (یعنی آپ ﷺ نے ہمارے ساتھ مہینہ کے باقی دنوں میں قیام نہیں کیا، کے الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے رمضان کے پہلے دو عشروں میں تراویح کی نماز صحابہؓ کو نہیں پڑھائی اس کا

سبب وہی ہے جو پہلی حدیث میں گدہ رکھا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”مجھے اندیشہ ہے کہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے“ حدیث کے الفاظ حتیٰ بقیٰ سبعہ الف (یعنی یہاں تک کہ جب سات راٹیں باقی رہ گئیں) کے بارہ میں علامہ طبریٰ فرماتے ہیں۔ کہ یہ حساب باعتبار یقین کے ہے یعنی ایس دن کا مہینہ یقینی ہے اسی پر حساب لگایا ہے جیسا کہ ترجمہ کے دوران نوٹین میں اس کی وضاحت کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔

”سحر کمانے“ کو ”فلاح“ اس لئے کہا ہے کہ اس کے ذریعہ روزہ رکھنے کی قوت و طاقت حاصل ہوتی ہے جو در حقیقت فلاح کا سبب ہے۔ آخری راٹوں میں قیام کا تفاوت فضیلت کے تفاوت کے اعتبار سے تھا یعنی جن راٹوں کی فضیلت کم تھی ان راٹوں میں قیام کم کیا اور جن راٹوں کی فضیلت زیادہ تھی ان میں فضیلت کی وہی زیادتی کے مطابق قیام بھی زیادہ کیا یہاں تک کہ ستائیسویں شب میں آپ ﷺ نے تمام رات قیام کیا۔ کیونکہ اکثر علماء کے قول کے مطابق ”لیلۃ القدر“ ستائیسویں شب ہے یہی وجہ کہ آپ ﷺ نے اس رات میں اپنے گھروالوں، عورتوں کو جمع کیا اور سب کے ساتھ پوری رات عبادت خداوندی میں مشغول رہے۔

ماہ شعبان کی پندرہویں شب کی فضیلت

⑤ وَعَنْ غَابِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ فَإِذَا هُوَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ أَكُنْتُ تَحَاظِرُ أَنْ يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَرَسُولُهُ فَلَمْ يَأْزِلْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيَّ فَلَنْتُ أَنْ أَتَيْتُ بَعْضَ بَسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شُعْبَانَ إِلَى الشَّمَاءِ الذَّنْبُ لَا يَغْفِرُ لَأَكْثَرِ مِنْ عَذْبِ شَعْرِ غَنَمٍ كُلُّبِ ذَوَاهِ الْقِزْمِذِيِّ وَابْنِ حَاجَةَ وَذَا ذَرِيقُ مِصْنَ اسْتَحَقَّ الثَّارَ وَقَالَ الْقِزْمِذِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَغْنِي الْخُبَارِيَّ يَضَعُفُ هَذَا الْخَبْرَ.

”اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ایک (مرتبہ اپنی باری میں) رات کو میں نے سراج دو عالم ﷺ کو بستر پر نہیں پایا اور میں نے تلاش کیا تو کہا ایک کیا کہتی ہوں کہ آپ ﷺ بقیع میں موجود ہیں (مجھے دیکھ کر) آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟“ میں نے عرض کیا کہ: ”یا رسول اللہ ﷺ! مجھے خیال ہوا تھا کہ آپ ﷺ اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف ماہ شعبان کی رات (یعنی شعبان کی پندرہویں شب) میں آسمان دنیا (یعنی پہلے آسمان) پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب (بکریوں) کے رہیوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں گناہ بخشا ہے اور روزین نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ”مؤمنین میں سے) جو لوگ دوزخ کے سستی ہو چکے ہیں انہیں بخشا ہے“ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ ”میں نے محمد بنی امام بخاریؒ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ“ یہ حدیث ضعیف ہے۔“ (ترمذی، ابن ابیہ)

تشریح: ”بقیع“ مدینہ منورہ میں ایک قبرستان کا نام ہے اسی کو جنت البقیع بھی کہتے ہیں۔

یہاں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہؓ کی واقعہ کو ذرا تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان فرماتی ہیں کہ ”جب میں نے آنحضرت ﷺ کو رات کو اپنی باری کے موقع پر بستر پر نہیں پایا تو میں نے اپنے بدن پر اپنے کپڑے لپیٹے اور آپ ﷺ کے نقش قدم و دھوئی کی ہوئی باہر نکل گئی اچانک میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ بقیع میں سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں اور سجدہ بھی آپ ﷺ نے اتنا دیر کیا کہ مجھے تو یہ شہر ہوا کہ (خدا نخواستہ) آپ ﷺ کا واسطہ ہو گیا ہے جب آپ ﷺ (بہت دیر کے بعد سجدہ سے اٹھ کر) سلام پھیر چکے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم ذریعہ میں کہ خدا اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں گے، یعنی تمہیں یہ خیال ہو گیا تھا کہ میں تمہاری باری چھوڑ کر کسی اور بیوی کے یہاں چلا گیا ہوں؟“ (اس جملہ میں ”اللہ“ کا ذکر زینت اور حسن کلام کے لئے ہے)

اس کے بعد حضرت عائشہؓ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ ”یا رسول اللہ! میں نے یہ گمان نہیں کیا کہ (نعوذ باللہ) خدا اور خدا کے

رسول ﷺ نے میرے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا ہے بلکہ مجھے تو خیال ہو گیا تھا کہ یا تو آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ہی اجتہاد سے میرے پاس سے اٹھ کر کسی دوسری بیوی کے یہاں چلے گئے ہیں۔

حضرت علامہ ابن حجرؒ حضرت عائشہؓ کے اس جواب کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ ”خدا نخواستہ اگر حضرت عائشہؓ آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے جواب میں نعم (جی ہاں) فرمادیتیں تو معاملہ اتنا بزرگ تھا کہ حضرت عائشہؓ کا یہ جواب کفر شہر ہوتا مگر حضرت عائشہؓ اپنی فرست اور ذہانت سے صورت حال کچھ ایسی اس لئے جواب انہوں نے اس پر ایسے سے دیا کہ اپنی پریشانی و حیرانی کا غریبان کیا پھر آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کے پاس سے اٹھ آئے کا غریبان کیا کہ ”شعبان کی چند رہوں شب میں اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول اجلا فرماتا ہے یعنی اپنی رحمت کاملہ کا فیضان اس بیکراں طور پر ہوتا ہے۔ کہ قبیلہ بنو کلب کے ریوڑ کے جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ لہذا یہ وقت چونکہ برکات ربانی اور تجلیات رحمانی کے اترنے کا تھا اس لئے میں نے چاہا کہ ایسے بابرکت اور مقدس وقت میں اپنی امت کے لوگوں کے بخشش کی دعا کروں چنانچہ میں جنت البقیع میں پہنچ کر اپنے پروردگار کی مناجات اور اس سے دعا مانگنے میں مشغول ہو گیا۔

یہ حدیث ضعیف ہے جیسا کہ آخر روایت میں حضرت امام ترمذیؒ کے قول سے معلوم ہوا۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی لکھی جا چکا ہے کہ فضائل اعمال کے سلسلہ میں ضعیفہ احادیث پر عمل کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ یہ حدیث اگرچہ اس باب سے کوئی متابعت نہیں رکھتی لیکن معنوی طور پر اس حدیث کو باب سے مناسبت یہ ہے کہ شعبان کی چند رہوں شب بھی اپنی فضیلت و برکت کی زیادتی کی بناء پر قیام رمضان کے مقدمہ کی مانند ہے۔ واللہ اعلم۔

نفل نماز گھر میں پڑھنے کی فضیلت

① وَعَنْ زَيْدِ بْنِ قَابَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْغَزَا فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ۔ (رواہ ابو داؤد و ترمذی)

”اور حضرت زید ابن قاسبؒ ثابتؒ راوی ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے فرمایا ”آدمی کی اپنے گھر میں پڑھی ہوئی نماز اس نماز سے بہتر ہے جو میری مسجد (یعنی مسجد نبویؐ) میں پڑھی جائے علاوہ فرض کے (کہ فرض نماز مسجد ہی میں پڑھی بہتر ہے)۔“ (ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: باوجود یہ کہ مسجد نبویؐ میں ایک نماز کا ثواب ہزار نماز کے ثواب کے برابر ہوتا ہے لیکن نفل نمازوں کو گھروں میں ہی پڑھنا مسجد نبویؐ میں نفل نماز پڑھنے سے افضل قرار دیا گیا ہے کیونکہ گھروں میں پڑھی گئی نماز یا دو نماش کے جذبہ سے بالکل پاک و صاف ہوتی ہے۔ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد اس وقت کا ہے جب کہ آپ ﷺ نے رمضان میں چند شب کا قیام ترک کر دیا تھا اور اس کا غریبان کرتے ہوئے گھروں میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی اور پھر فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھا

نماز تراویح گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں: اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے حضرت امام مالکؒ، حضرت امام ابو یوسفؒ اور بعض شوافعؒ نے یہ کہا ہے کہ نماز تراویح کے سلسلہ میں افضل یہ ہے کہ یہ نماز گھر میں تنہا پڑھی جائے جہاں تک آنحضرت ﷺ کے عمل کا سوال ہے کہ آپ ﷺ نے نماز تراویح مسجد میں پڑھی ہے تو اس بارہ میں ان حضرات کا کہنا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مسجد میں نماز تراویح بیان جواز کے خاطر پڑھی تھی۔ دوسرے یہ کہ آپ ﷺ مختلف تھے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ، حضرت امام شافعیؒ، شوافع علما کی اکثریت اور بعض مالکیہ حضرات کا متفقہ طور پر یہ مسلک ہے کہ نماز تراویح کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ اور اس کے بعد کے دوسرے صحابہؓ نے اس نماز کو مسجد ہی میں پڑھنا مقرر کیا اور پھر اسی پر تمام مسلمانوں کا بیعت عمل رہا، کیونکہ نماز تراویح شعاور دین ہے۔ اور نماز عیدین کے مشابہ ہے۔ فقہ کی

کتابوں میں اس مسئلہ میں عقار اور بہتر طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو مسلمانوں کی پیشوائی و رہبری کے مرتبہ پر فائز ہو اور اس کی وجہ سے جماعت میں کثرت ہوئی ہو تو اسے چاہئے کہ وہ نماز تراویح مسجد میں پڑھے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جائز ہے کہ گھر ہی میں پڑھ لی جائے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

حضرت عمرؓ کا نماز تراویح کے لئے جماعت مقرر کرنا

(۷) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلُّونَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلُّونَ الرَّجُلُ لِفَضْلِهِ يُصَلُّونَ بِضَلَاوَةِ الزُّهْفِ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَأَوْجَعُ هَذَا عَلَى وَاحِدٍ لَكَانَ أَفْضَلَ لِمُ عَزَمَ لِحَقْمَتِهِمْ عَلَى أَنْبِيٍّ بِنِ كَعْبٍ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِضَلَاوَةِ قَارِيهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ وَاللَّيْنِ تَنَافُؤُنَ عَنْهَا الْفَضْلُ مِنَ الْبَيِّنِ تَقْوَمُونَ بِرِيْدِ أَخْرِ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقْوَمُونَ أَوَّلَهُ

(رواہ البخاری)

”حضرت عبدالرحمن ابن عبدالقاریؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کی رات میں حضرت عمر فاروقؓ کے ہمراہ مسجد میں گیا وہاں ہم نے کیا دیکھا کہ لوگ متفرق اور کھربے ہوئے تھے (یعنی کوئی تو اعشاء کی نماز کے بعد نفل نماز تنہا پڑھ رہا تھا اور کوئی اس طرح پڑھ رہا تھا کہ چند آدمی اور بھی اس کے ساتھ تھے) گویا کچھ لوگ تو الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے یہ صورت حال دیکھ کر حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا ”اگر میں ان لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو بہتر ہوگا“ چنانچہ انہوں نے اس کا ارادہ کر لیا اور سب لوگوں کو حضرت ابی بن کعبؓ کے پیچھے جمع کر دیا (یعنی انہیں نماز تراویح کے لئے لوگوں کا امام مقرر کر دیا) حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ ”پھر اس کے بعد میں ایک رات حضرت عمرؓ کے ہمراہ مسجد میں گیا، وہاں سب لوگ اپنے امام یعنی حضرت ابی ابن کعبؓ کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے (یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ”ابھی بدعت ہے“ اور (تراویح کی) اس وقت کی نماز جب کہ تم سوئے رہتے ہو اس وقت کی نماز سے بہتر ہے“ اس سے حضرت عمرؓ کی مراد آخری رات تھی (یعنی حضرت عمرؓ کے اس ارشاد کا یہ مطلب تھا کہ تراویح کی نماز رات کے آخری حصہ میں پڑھنی رات کے اول وقت پڑھنے سے بہتر ہے کیونکہ) اس وقت لوگ تراویح کی نماز اول وقت پڑھ لیا کرتے تھے۔“ (بخاری)

تشریح: نعمت البدعہ (یہ ابھی بدعت ہے) کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت کا مقرر ہونا ابھی بدعت ہے کہ اصل جماعت گویا حضرت عمرؓ نے مقرر جماعت کو ابھی بدعت کہا نہ کہ ابھی بدعت سے ان کی مراد اصل جماعت تھی کیونکہ جماعت تو آنحضرت ﷺ کے عمل سے ثابت ہو چکی ہے کہ آپ ﷺ نے کئی مرتبہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جیسا کہ پہلی حدیثوں میں گفترچکا ہے ویسے اگر حقیقت پر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ مقرر جماعت بھی ”ابھی بدعت“ سے آگے بڑھ کر سنت کے درجہ میں آجاتا ہے کیونکہ خلفاء راشدین کے قائم کئے ہوئے طریقے بھی سنت ہی ہیں۔

بہر حال حاصل یہ ہے کہ یہاں ”بدعت“ کے لغوی معنی کا اعتبار ہے نہ کہ ان معنی کا جو فقہاء اصطلاح میں مفہوم ہوتا ہے۔

تراویح کی رکعتوں کی تعداد

(۸) وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ كَعْبٍ وَنَعِيمَةَ الدَّارِيِّ أَنَّ يَتَقَوَّمُوا لِلنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِأَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً فَكَانَ الْقَارِيُّ يَقْرَأُ بِالْمِيزَانِ حَتَّى كُنَّا نَعْبُدُ عَلَى الْغَضَاءِ مِنْ طُلُوبِ الْغِيَامِ فَمَا كُنَّا نَتَصَرَّفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْقَبْحِ

(رواہ الک)

”اور حضرت سائب ابن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت حمید داریؓ کو حکم دیا کہ وہ رمضان کی راتوں میں لوگوں کو گیارہ رکعت نماز پڑھائیں اور (اس وقت) امام (تراویح میں) وہ سورہیں پڑھا کرتے تھیں جن میں سے ہر ایک میں ایک سو سے زیادہ آیتیں ہیں، چنانچہ قیام کے طویل ہونے کی وجہ سے ہم اپنے عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے اور فجر کے قریب نماز سے فارغ ہوتے تھے۔“ (الکلب)

تشریح: حضرت ابی بن کعبؓ اور حضرت حمید داریؓ دونوں کو امامت کے حکم کا مطلب یہ تھا کہ کبھی وہ امام بنیں اور کبھی وہ، لہذا اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے دونوں کو باری باری نماز پڑھانے کا اس طرح حکم دیا ہو کہ کچھ رکعتیں حضرت ابی بن کعبؓ پڑھائیں اور کچھ رکعتیں حمید داریؓ پڑھائیں اور یہ احتمال بھی ہے کہ دونوں کو الگ الگ راتوں میں امامت کا حکم دیا ہو یا اس طور کہ کچھ راتوں میں ایک امامت کرے اور کچھ راتوں میں دوسرا۔

اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کی گیارہ ہی رکعتیں ہیں جیسا کہ حضرت عمرؓ نے حکم دیا، حالانکہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ بات پایہ ثبوت کو صحت کے ساتھ پہنچنے کی ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کے عہد خلافت میں تراویح کی تیس رکعتیں پڑھ جاتی تھیں لہذا اس حدیث کے بارہ میں یقین کیا جائے گا کہ حضرت عمرؓ کبھی تو تیس رکعتیں پڑھتے ہوئے اور کبھی گیارہ رکعتوں پر ہی اکتفا کرتے ہوں گے۔ لیکن یہ کہ آنحضرت ﷺ سے چونکہ تراویح کی گیارہ رکعتیں پڑھنی ثابت ہوئی ہیں اس لئے آنحضرت ﷺ کے عمل مبارک سے مشابہت کے قصد سے حضرت عمرؓ نے بعض راتوں میں گیارہ رکعت پڑھنے کا حکم دیا پھر اس کے بعد تراویح کی تیس رکعتیں ہی مستقل طور پر مقرر کی گئیں جیسا کہ آنحضرت ﷺ سے بھی ایک روایت تیس رکعتیں پڑھنی منقول ہوئی ہیں جن میں تین رکعتیں وتر کی شامل ہیں۔

نفل نماز میں سہارا لینا جائز ہے: حدیث کے الفاظ کثرتاً اعتماد علی العصا کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تراویح میں اتنی طویل قرات کی جاتی تھی کہ ہم لوگ قیام میں کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے جس کی وجہ سے اپنے عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونے پر ہم لوگ مجبور ہوتے تھے چنانچہ اس سلسلہ میں مسئلہ یہ ہے کہ نفل نمازوں میں یوں تو عام طور پر بھی لیکن خاص طور پر ضعف کی حالت میں ٹیک لگانا یا کسی چیز کا سہارا لے لینا جائز ہے۔

⑨ وَعَنْ الْأَعْوَجِ قَالَ مَا أَذْرَكُنَا النَّاسُ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفْرَةَ فِيهِ وَمَضَانُ قَالَ وَكَانَ الْقَارِي يَقْرَأُ سُورَةَ بَقَرَةَ فِي ثَمَانِي وَكُتَابَ فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي ثَمَانِي عَشْرَةَ وَكَفَعَهُ زَأَى النَّاسِ أَنَّهُ قَدْ حَقَّقَ۔ (رواہ الکلب)

”اور حضرت اعرج (تابعی) فرماتے ہیں کہ ”ہم نے بیشک لوگوں کو دیکھا کہ وہ رمضان (کے روزوں) میں کفار پر لعنت بھیجا کرتے تھے اور (اس زمانہ میں) قاری (یعنی نماز تراویح کا امام) سورہ بقرہ کو آٹھ رکعتوں میں پڑھا کرتا تھا اور جو (کبھی) سورہ بقرہ کو بارہ رکعتوں میں پڑھتا تو لوگ جھگڑنے کے نماز بھی پڑھ گئی ہے۔“ (الکلب)

تشریح: گو حدیث سے بصر امت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کفار پر لعنت پورے رمضان کے و تروں کے ساتھ مخصوص تھا۔ اس طرح قیام حدیثوں میں قطعی پیدا ہوا ہے کہ چنانچہ اس مفہوم کو اختیار کرنے کے بعد یہ حدیث حضرت عمرؓ کی اس حدیث کے متناہی نہیں ہوگی جس سے ثابت ہو چکا ہے کہ جب رمضان کا نصف حصہ گزر جائے تو و تروں میں کفار پر لعنت بھیجنا سنت ہے۔

کفار پر لعنت بھیجنے کا سبب یہ تھا کہ جب کفار نے اس بار بکت اور مقدس و با عظمت مہینہ کی تعظیم نہ کی جس کی عظمت و بزرگی خود باری تعالیٰ عزاسمہ نے بیان فرمائی ہے اور سرچشمہ ہدایت و فیضان کلام اللہ سے زور برابر بھی ہدایت حاصل نہیں کی جو اسی با عظمت مہینہ میں نازل ہوا ہے تو وہ اس بات کے شوق ہونے کہ ان پر لعنت بھیجی جائے۔

نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد کے بارہ میں ابھی پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے کہ آنحضرت ﷺ نے نماز تراویح کی

تشریح: دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہو گئے باوقات پائیں گے ان سب کی پیدائش و موت کے بارہ میں بہت پہلے ہی عمومی طور پر لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے مگر شعبان کی پندرہویں شب میں پھر دوبارہ ان لوگوں کی پیدائش اور موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے جو اس سال پیدا ہونے والے یا مرنے والے ہوتے ہیں۔

”اعمال اٹھائے جاتے ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ ”اس سال میں بندہ سے جو بھی نیک و صالح اعمال سرزد ہونے والے ہو گئے وہ اس رات میں لکھ دیئے جاتے ہیں جو ہر روز سرزد ہونے کے بعد بارگاہ رب العزت میں اٹھائے جائیں گے۔

”رزق اترنے“ سے مراد رزق کا لکھا جاتا ہے یعنی اس سال جس بندہ کے حصہ میں بتا رزق آئے گا اس کی تفصیل اس شب میں لکھی جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں منقول ہے کہ ”اس شب میں موت اور رزق لکھے جاتے ہیں اور اس سال میں حج کرنے والے کا نام (بھی) اس شب میں لکھا جاتا ہے۔“

حب حضرت عائشہؓ سے سنا کہ وہ اعمال صالحہ جو سال بھر میں بندہ سے سرزد ہونے والے ہوتے ہیں کرنے سے پہلے ہی لکھ دیئے جاتے ہیں تو تبھی کہ جنت میں داخل ہونے کا دار و مدار محض تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے، دخول جنت عمل پر موقوف نہیں ہے چنانچہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ﷺ ماضی بذل الخ اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بے شک جنت میں داخل ہونا تو محض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم ہی پر موقوف ہے وہ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے اور جسے چاہے نہ داخل کرے۔ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی قرآن کریم کی اس آیت:

بَلَدَ الْخَيْرَةِ النَّبِيِّ أَوْ رَفَعُوا هَابِطًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔

”یہ جنت وہ جو تمہیں اس چیز کے بدلہ میں دی گئی ہے جو تم کرتے تھے۔ (یعنی دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے)۔“

کے معارض نہیں ہے کیونکہ نیک اعمال تو جنت میں داخل ہونے کا ظاہری سبب ہیں مگر دخول جنت کا حقیقی سبب تو اللہ جل شانہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہی ہے نہ کہ اعمال نیک بھریہ کہ نیک اعمال بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ اگر کسی بندے کے ساتھ خدا کی توفیق شامل حال نہ ہو اور اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کا سایہ اس پر نہ ہو تو وہ نیک اعمال کیسے کر سکتا ہے نیک و صالح اعمال تو بندہ جب تک کہ ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کا کرم رحمت بندہ کی رہنمائی کرتی ہے۔ لہذا اس طرح بھی یہی کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہونا تو محض پروردگار کی رحمت پر موقوف ہے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ ”جنت میں داخل ہونا تو محض پروردگار کی رحمت کے سبب ہے اور جنت میں درجہات کا تفاوت اعمال کے تفاوت پر موقوف ہے یعنی بندہ جنت میں داخل تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہو گا ہاں اعمال کی کار فرمائی اس درجہ کی ہوگی جس بندہ کے نیک اعمال جس درجہ کے ہو گئے جنت میں اسے اس کے مطابق درجہ ملے گا۔

شب برات میں کینہہ نور اور شمرک، پروکو گار کی عام بخشش سے محروم ہوتا ہے

(۱۲) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُظْلَعُ فِي لَيْلَةِ التَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيُفْضَلُ لِحَمِيصٍ خَلِيفَهُ إِلَّا لِلْمُشْرِكِ أَوْ مُشَاجِرٍ زَوَاهٍ أَوْ ابْنٍ حَاجَةٍ وَزَوَاهٍ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادٍ وَابْنِ الْعَاصِ وَفِي زَوَاهٍ إِلَّا ابْنَيْنِ مُشَاجِرٍ وَخَالَتِ نَفْسُ۔

”اور حضرت موسیٰ اشعریؓ راوی ہیں کہ سر تاج دو عالم نے فرمایا ”اللہ جل شانہ، نصف شعبان کی رات کو (یعنی شب برات میں دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور شمرک اور کینہہ رکھنے والے کے علاوہ اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرماتا ہے۔ (ابن ماجہ)۔ امام احمد نے اس روایت کی عبد اللہ ابن عمرؓ ابن العاصیؓ سے نقل کیا اور ان کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ کینہہ رکھنے والے اور (تاج کی کسی کی) زندگی ختم کر دینے والے (کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس شب میں تمام مخلوق کی بخشش فرماتا ہے)۔“

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس بابرکت اور مقدس رات میں اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ دنیا والوں پر متوجہ ہوتا ہے تو اس کا دریاے رحمت اتنے جوش میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اپنی بندگی و عبادت اور اطاعت و فرمانبرداری میں سرزد ہوئی کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے۔ مگر کفر اور حقوق العباد (بندوں کے حق) کو معاف نہیں فرماتا اور ان کے معاملہ میں اتنی مہلت دیتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول کی جائے اور اگر توبہ نہ کریں اور اپنی بد اعتقادی اور بد عملی سے باز نہ آئیں تو انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے۔

کیونکہ توڑ (کٹ رکنے والے) سے مراد وہ شخص ہے جو شرعی جہت سے نہیں بلکہ نفس امارہ کی فریب کاریوں میں مبتلا ہو کر خواہ مخواہ دوسروں کے لئے اپنے سینہ میں بغض و حسد کی آگ جلائے رکھتا ہے ایسا بد باطن شخص بھی اس بابرکت رات میں پروردگار کی عام بخشش سے کوئی حصہ نہیں پاتا شبِ برات میں جو بد بخت رحمت الہی کے سایہ میں نہیں ہوتا باہیں طور کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی ان کی تفصیل مختلف روایتوں میں مذکور ہے چنانچہ یہاں تو کفر کرنے والے، کیونکہ توڑ اور ناقص کسی کی جان لینے والے کا ذکر کیا گیا ہے۔

بعض روایتوں میں اتنا اور موقوف ہے کہ ناکامیوں والے (یعنی رشتہ داری اور بھائی بندی کو منقطع کرنے اور کھانے والے، کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ اسی طرح بعض روایتوں میں ازار لٹکانے والوں یعنی بخشوں سے بچا پاتا ہے، لٹکی لٹکانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، ہمیشہ شراب پینے والوں، بعض روایتوں میں زنا کرنے والوں، بعض روایتوں میں عشرہ یعنی ظلم کے ساتھ حصول لینے والوں، جلاو کرنے والوں، کافران، عریف یا غیب کی باتیں بتانے والوں اور صاحبِ عریضہ یعنی باجا بجانے والوں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی یہ وہ بد بخت لوگ ہیں جو اس مقدس شب میں پروردگار کا رحم و رحمت سے محروم رہتے ہیں۔

پندرہویں شعبان کے روزے اور شبِ برات کی عبادت کا حکم

(۱۳) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ التَّصَفُّفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ فِيهَا لِيُغْزِبَ الشَّيْطَانِ إِلَى السَّمَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقُهُ أَلَا مُبْتَغَىٰ فَاغْتَابَهُ أَلَا كَذِبًا أَكْثَرًا حَتَّى يَنْظُرَ الْفَخْرُ - (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ سر تاجِ دو عالم ﷺ نے فرمایا۔ ”جب نصف شعبان کی رات ہو (یعنی شبِ برات) تو اس رات میں نمازِ رخصت اور اس کے دن میں (یعنی پندرہویں کو) روزہ رکھو، کیونکہ اللہ جل شانہ، اس رات میں آفتابِ چھینے کے وقت آسمان دنیا (یعنی فخر کے آسمان) پر غرور فرماتا ہے (یعنی اپنی رحمت عام کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے) اور (دنیا والوں سے) فرماتا ہے کہ ”آگاہ! اے کوئی بخشش چاہئے“ اور کہ میں اسے بخشوں؟ آگاہ! اے کوئی رزق مانگتے والا کہ میں اسے رزق دوں؟ آگاہ! اے کوئی گرفتار مصیبت کے میں اسے عالتی بخشوں؟ آگاہ! اے کوئی ایسا اور ایسا (یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ضرورت اور ہر تکلیف کا نام لے کر اپنے بندوں کو نکال دیتا ہے مثلاً فرماتا ہے مثلاً کوئی مانگتے والا کہ میں عطا کروں؟ ہے کوئی ممکن کہ میں اسے خوشی و مسرت کے خزانے بخشوں؟ وغیرہ وغیرہ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: شبِ برات کی عظمت اور فضیلتوں کا کیا ٹھکانہ؟ یہی وہ مقدس شب ہے کہ پروردگار عالم اپنی رحمت کاملہ اور رحمت عامہ کے ساتھ اہل دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے دنیا والوں کو اپنی رحمت کی طرف لاتا ہے، ان کے دامن میں رحمت و بخشش اور عطا کے خزانے بھرتا ہے۔

بشارت ہو ان نفوسِ قدسہ کو اور ان خوش بختوں کو جو اس مقدس شب میں اپنے پروردگار کی رحمت کا سایہ و مہونہ دیتے ہیں عبادت و بندگی کرتے ہیں، اپنے مولیٰ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کی درخواست پیش کرتے ہیں اور مولیٰ ان کی درخواستوں کو اپنی

رحمت کاملہ کے صدقہ قبول فرماتا ہے۔

واحسروا! ان حرام نصیبوں پر جو اس بابرکت و با عظمت شب کی تقدیس کا استقبال ہو و حسب سے کرتے ہیں، آتش بازی جیسے قبیح فعل میں مبتلا ہو کر اپنی نیک بخئی و سعادت کو بھسم کرتے ہیں، کھیل کود اور حلوے مانڈے کے پکڑ میں پڑ کر رحمت خداوندی سے بعد اختیار کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شب برات کی عظمت و فضیلت کا احساس کریں۔ اس رات کی تقدیس کا احترام کریں اور عبادت و بندگی کا مخلصانہ نذرانہ پروردگاری بارگاہ میں پیش کر کے اس کی رحمت عامہ سے اپنے دین و دنیا کی سعادتوں اور کامراہیوں کو حاصل کریں اور صحابہؓ مثلاً حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت ابن مسعودؓ وغیرہما سے منقول ہے کہ وہ اس رات میں یہ دعا بطور خاص پڑھا کرتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ كُنْتُ كَتِبْتُ اَشْقِیَاءَ فَاصْحَحْهُ وَ اَكْتَبْتَ سَعْدًا وَ اِنِّیْ كُنْتُ كَتِبْتَ سَعْدًا فَاصْحَحْهُ فَاقْبَلْ اِنَّكَ تَمْسُخُوْنَ مِنْ تَسْخَاةٍ وَ تَنْطَبِثُ عِنْدَكَ اَمُّ الْكِتَابِ۔

”اے پروردگار! اگر تو نے (لوح محفوظ) ہمیں شقی لکھ رکھا ہے تو اسے مٹا دے اور ہمیں سعید و نیک بخت لکھ دے اور اگر تو نے (لوح محفوظ میں) ہمیں سعید و نیک بخت لکھ رکھا ہے تو اسے قائم رکھ، چٹک بے تو چاہے مٹائے اور بے چاہے قائم رکھے اور تیرے ہی پاس ام الکتاب (لوح محفوظ) ہے۔“

پندرہویں شعبان کی شب میں اس دعا کا پڑھنا حدیث میں منقول ہے لیکن وہ حدیث قوی نہیں ہے اس دعا کے الفاظ ابن کثیر کتبنا اشقیاء یعنی کتابت سے مراد ”کتابت مغلطہ“ ہے کہ اس میں تغیر و تبدل ممکن ہے یہاں ”کتابت محکمہ“ مراد نہیں ہے۔ کیونکہ لوح محفوظ میں آخری طور پر جو بات محکم لکھ دی گئی ہے اس میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔“

پندرہویں شعبان کی شب میں نماز الفیہ پڑھنے کی حقیقت: کتاب الابی میں لکھا ہے کہ ”اس رات میں نماز الفیہ یعنی سورہ کھس نقل نماز اس طرح پڑھی جائیں کہ ہر رکعت میں دس قل کی قرات ہو جیسا کہ ذیلی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔“ لیکن یہ روایت موضوع ہے چنانچہ اس سلسلہ میں بعض رسائل میں لکھا ہے کہ علی بن ابراہیمؒ نے فرمایا ہے کہ ”جو طریقہ رائج کیا گیا ہے کہ پندرہویں شعبان کی شب میں نماز الفیہ پڑھی جاتی ہے۔ (یعنی سورہ کھس اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہر رکعت میں دس قل کی قرات ہوتی ہے اور اس کو جماعت سے ادا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس میں نماز جمعہ و عیدین سے بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں اس کے بارہ میں نہ کوئی صحیح حدیث ہی ثابت ہے نہ کسی صحابی و تابعی کا کوئی مضبوط ارشاد ہی منقول ہے الایہ کہ اس سلسلہ میں ضعیف اور موضوع روایتیں ضرور نقل کی جاتی ہیں لہذا کوئی شخص صاحب قوت و القلوب اور صاحب اخبار وغیرہما کے منقولات سے اس سلسلہ میں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے (یعنی یہ نماز نہ پڑھی جائے کیونکہ) عوام اس نماز کی وجہ سے زیادہ فتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اس نماز کی ادائیگی کے وقت روشنی و چراغاں کو ضروری قرار دینا گیا تھا جس کی وجہ سے اکثر فسق و فجور کے کام صادر ہوئے گئے۔“

چنانچہ بہت سے اولیاء اللہ ان امور کی وجہ سے ڈرے کہ کہیں خدا کا کوئی ادبار و عذاب نازل نہ ہو جائے چنانچہ وہ اتنے زیادہ خوف زدہ اور پریشان ہوئے کہ وہ آبادیوں کو چھوڑ کر اور عبادت خداوندی کی آڑ میں ہونے والے فسق و فجور سے منہ موڑ کر جنگلوں میں چلے گئے اس نماز کی ابتداء کے بارہ میں لکھتے ہیں کہ اول اولیٰ یہ نماز بیت المقدس میں ۳۳۸ھ میں شروع ہوئی اور اس طریقہ کے رائج ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانہ کے جاہل اور اقتدار طلب اکثر مساجد کے اپنے جذبہ اقتدار و جاه طلبی کی تسکین کے لئے اور عوام کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو اپنے ارد گرد جمع کرنے کے لئے یہ دھوکہ پڑایا چنانچہ اس طرح انہوں نے بہت سے فائدے بھی حاصل کئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نیک و صالح احمد کو پیدا کیا، انہوں نے اس بدعت کی سختی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ چنانچہ اللہ کے ان نیک بندوں کی سعی و

کوشش سے یہ طریقہ ختم ہوا یہاں تک کہ ۸۰۰ھ کے اوائل میں مصر و شام کے شہروں میں یہ بدعت بالکل ہی ختم ہو گئی۔
 ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا مضمون نقل کرنے کے بعد رقم طراز ہیں کہ۔ ”اس سلسلہ میں میں یہ کہتا ہوں (اتحادیات تو طے ہے کہ نماز الخیر کے سلسلہ میں حدیث ضعیف منقول ہے اور نقل اعمال کے سلسلہ میں، ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا جائز ہے علماء نے اس نماز کے پڑھنے سے جو مخ کیا ہے وہ اس لئے کے اس کے ساتھ بہت زیادہ منکرات (مثلاً چراغاں وغیرہ) کا اجتماع ہو گیا تھا لہذا اگر کوئی شخص تنہا اور مذکورہ بالا منکرات کے بغیر اس نماز کو پڑھنا چاہے تو جائز ہے پڑھ سکتا ہے

اس نماز کے وقت چراغاں کی ابتدا اور اس کی وجہ کے بارہ میں منقول ہے کہ ”اول اول چراغاں کا رواج قوم برامکہ میں ہوا۔ کیونکہ یہ قوم پہلے آتش پرست تھی جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو چونکہ ان کے قلب کی گہرائیوں نے ایمان اور اسلام کو پوری طرح قبول نہیں کیا تھا اور ان کے دل میں اپنے قدیم مذہب کی کسی نہ کسی حیثیت محبت باقی تھی اس لئے انہوں نے ایک ایسی چیز کو اسلام میں داخل کیا جو اس وہم میں مبتلا کر دے کہ یہ سنت اور شعاریں میں سے ہے۔ یعنی اس نماز کے وقت چراغاں کرنے لگے جس سے دراصل ان کا مقصد آگ کی عبادت کرنا تھا کیونکہ وہ عام مسلمانوں کے ساتھ اس (چراغ کی شکل میں) آگ کی طرف رکوع و سجود کرتے تھے۔

کسی بھی عمل کے وقت چراغاں کرنا مستحب نہیں ہے: کسی دوسری ضرورت و حاجت کے وقت کسی بھی جگہ چراغاں کرنا شریعت میں مستحب نہیں ہے چنانچہ بعض حاجی جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے جس عرفات مشعر حرام اور منی میں چراغ وغیرہ جلاتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ اخراج محض ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔

تراویح کی ختم رات میں نمائشی اجتماع بدعت ہے: علامہ طرطوسی کی تحقیق یہ ہے کہ ”جس رات میں تراویح ختم ہوتی ہے اس موقع پر بعض ختم میں شرکت کے لئے اعمام کا اجتماع یا منبر وغیرہ نصب کرنا یا چراغاں کرنا بدعت ہے۔

ملا علی قاری علامہ طرطوسی کی اس تحقیق کے بارہ میں کہتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ طرطوسی پر اپنی رحمت نازل فرمائے انہوں نے کیا (امدہ) تحقیق کی ہے اور (نفسے تعجب کی بات یہ ہے کہ) اس غلط طریقہ کو اہل حرمین شریفین نے اختیار کیا ہوا ہے چنانچہ وہاں جس رات میں تراویح ختم ہوتی ہے اس موقع پر مردوں، عورتوں، لڑکوں اور غلاموں کا اس قدر (اور اتنے اہتمام کے ساتھ) اجتماع ہوتا ہے کہ نماز عیدین، نماز جمعہ اور نماز رکوع میں بھی اتنے زیادہ لوگ جمع نہیں ہوتے۔ اس اجتماع کے موقع پر بہت زیادہ نئے نئے منکرات اور غلط اور فاسد اعمال اور افعال کا صدور ہوتا ہے لوگ چراغوں کی طرف منہ کرتے ہیں اور بیت اللہ شریف کی طرف بیٹھ کر سوتے ہیں اور مظاہر کے بیچ میں بالکل آتش پرستوں کی طرح اس ازدحام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہاں کی جگہ طواف کرنے والوں کے لئے تنگ اور پریشان کن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس طواف کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے والے نمازی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بہت زیادہ تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں فَنَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْغُفْرَانَ وَالْإِحْسَانَ وَاللّٰهَ الْغَنِيَّ الْغَنِيَّ۔

باب صلوة الضحیٰ

نماز ضحیٰ کا بیان

”ضحیٰ“ شفق ہے الضحیٰ والضحوة سے جس کے معنی ہیں ”آفتاب کا بلند ہونا، دن کا چڑھنا، چاشت کا وقت، چنانچہ آفتاب بلند ہونے کے بعد چڑھی جانے والی نماز کو ”نماز ضحیٰ“ کہتے ہیں۔

ضحیٰ کی دو نمازیں ہیں نماز اشراق اور نماز چاشت، ضحیٰ کی دو نمازیں ہیں ایک نماز کو ”اشراق“ کہتے ہیں اور دوسری نماز ”نماز چاشت“ کہلاتی ہے یعنی بقدر ایک یا دو نیزہ آفتاب بلند ہونے کے بعد، جب کہ وقت مکروہ ختم ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے کا وقت شروع

ہو جاتا ہے تو پہلے پھر تک غمی کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے اصطلاح میں ”نماز اشراق“ کہتے ہیں اور جب آفتاب خوب بلند ہو جائے۔ فضاء میں اچھی طرح گرمی پیدا ہو جائے اور دھوپ اتنی زیادہ پھیل جائے کہ دوسرا پہر شروع ہو جائے تو زوال سے پہلے پہلے غمی کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ اصطلاح میں ”نماز چاشت“ کہلاتی ہے غمی میں ان دونوں نمازوں کو محض صغریٰ اور محض کبریٰ کہتے ہیں۔

نسائی نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ”جب آفتاب مشرق کی جانب ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عصر کے وقت مغرب کی جانب ہوتا ہے تو آنحضرت ﷺ دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور جب آفتاب مشرق کی جانب ایسا ہوتا جیسا کہ ظہر کے وقت مغرب کی جانب ہوتا ہے تو آپ ﷺ چار رکعت نماز پڑھتے۔“

ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ غمی کی دو نمازیں ہیں۔

نماز اشراق کی کم از کم دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ چھ رکعتیں۔ اسی طرح نماز چاشت کی کم سے کم دو رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں لیکن علماء کے نزدیک مختار چار رکعتیں ہی پڑھنا ہے کیونکہ جن احادیث سے آنحضرت ﷺ کا چار رکعتیں پڑھنا ثابت ہے وہ احادیث زیادہ صحیح ہیں پھر یہ کہ زیادہ احادیث و آثار چار رکعتوں ہی کے بارے میں منقول ہیں۔

نماز غمی کی بہت زیادہ فضیلت منقول ہے یہ نماز اشراق کے قول کے مطابق مستحب ہے یہ نماز اس نیت سے پڑھی جاتی ہے۔

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَوةَ الصُّغْرَى سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

”میں نے یہ ارادہ کیا کہ چار رکعت نماز غمی جو نبی کریم ﷺ کی سنت ہے پڑھوں۔“

شیخ ولی الدین ابن عراقی فرماتے ہیں کہ ”صلوۃ غمی کے بارہ میں صحیح اور مشہور حدیثیں بہت زیادہ منقول ہیں یہاں تک کہ محمد ابن جریر طبرانی نے کہا ہے کہ اس بارہ میں جو احادیث منقول ہیں وہ درجہ تواتر معنوی کو پہنچی ہوئی ہیں۔“

قاضی ابوبکر فرماتے ہیں کہ ”یہ نماز پچھلے انبیاء اور رسولوں کی نماز ہے۔“

علامہ سیوطی نے ”لمی“ سے حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ ”نماز غمی حضرت داؤد علیہ السلام کی اکثر نماز ہے۔“

ابن بخار نے حضرت ثوبان کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ ”نماز غمی وہ نماز ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام بیش پڑھا کرتے تھے۔“

الفصل الاول

نماز چاشت کی آٹھ رکعتیں

① عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ فَاعْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فَلَمْ اَرْضَ لَهٗ قَطُّ اَخْفَ مِنْهَا غَيْرَ اَلَّا يَنْتِمِ الْوُكُوعُ وَالشُّجُوذُ وَقَالَتْ فِي ذَوَايَةِ اُخْرَى وَذَلِكَ صُغْرَى۔ (متفق علیہ)

”حضرت ام ہانیٰ فرماتی ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ جب فتح مکہ کے دن میرے مکان میں تشریف لائے تو (پہلے) آپ ﷺ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد آٹھ رکعت نماز پڑھی میں نے اس سے پہلے آپ ﷺ کی اس سے پہلی کوئی نماز نہیں دیکھی لیکن آپ رکوع و سجود پورا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں انہوں نے فرمایا کہ ”یہ نماز چاشت تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت ام ہانیٰ حضرت علی کریم اللہ وجہہ کی بہن ہیں۔ ان کا نام فاختہ تھا یہ بڑی عظمت و فضیلت کی مالک صحابیہ ہیں مکہ میں آنحضرت ﷺ کی زیادہ تر تبلیغی جدوجہد کا مرکز انہیں کا مکان تھا۔

چاشت کی نماز آپ ﷺ نے آٹھ رکعتیں یا تو دو سلام کے ساتھ یعنی چار چار رکعت کر کے پڑھی ہوں گی یا یہ بھی احتمال ہے کہ چار سلام

کے ساتھ یعنی دو دو رکعت کر کے چڑھی ہوں بہر حال ”ہنگلی نماز“ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ ﷺ نے زیادہ طویل سورتوں کی قرات نہیں فرمائی اسی طرح تسبیحات وغیرہ بھی زیادہ نہیں چڑھیں۔

نماز صحیحی میں آنحضرت ﷺ کی نماز کی رکعتوں کی تعداد

(۲) وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى قَالَتْ أَرْبَعٌ وَكُتَابٌ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. (رواہ مسلم)

”اور حضرت معاذہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ سرتاج دو عالم ﷺ نماز صبح کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ”آپ چار رکعتیں پڑھتے تھے اور اس سے زیادہ بھی جس قدر اللہ چاہتا تھا پڑھتے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ ویزید ما شاء اللہ کے بارہ میں علماء کہتے ہیں کہ نماز صبح کی آپ ﷺ زیادہ سے زیادہ بارہ رکعت پڑھتے تھے بارہ سے زیادہ کی تعداد کو کسی حدیث میں معقول نہیں ہے۔

یہ حدیث دونوں وقت کی نماز کو مختل ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں مذکور سوال و جواب کا تعلق نماز اشراق سے ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ نماز چاشت سے ہو۔

کتاب اجبار میں لکھا ہے کہ ”بہتر یہ ہے کہ ان نمازوں میں سورہ والشمس، سورہ اللیل، سورہ الضحیٰ اور الم نشرح کی قرات کی جائے۔

نماز صحیحی کی فضیلت

(۳) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَخَذْتُمْ صَدَقَةً فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُخْزَى مِنْ ذَلِكَ وَكُفْتُ عَنْ يَزِيدَ كُفْتُهَا مِنْ الضُّحَى. (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ سرتاج دو عالم ﷺ نے فرمایا ”صبح ہوتے ہی تمہاری ہر ہڈی پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے لہذا ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر تحمید یعنی الحمد للہ کہنا صدقہ ہے ہر تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اور ان سب کے بدلہ میں نماز صحیحی کی دو رکعتیں پڑھ لینا کافی ہوتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے اور اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی اور ایک ایک جوڑا وقت و ملا سے صحیح و سالم ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ کاروبار اور دنیا کی دیگر مصروفیات میں مشغول رہنے کے قابل رہتا ہے لہذا اس عظیم نعمت پر اور نیکی فکر کے لئے ایک ایک ہڈی کے عوض اسے صدقہ دینا لازم ہوتا ہے اور یہ صدقہ صرف چند کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ایک ایک ہڈی اور ایک ایک جوڑی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور وہ کلمات بھی ہماری بھر کم نہیں ہیں، زیادہ طویل اور سخت نہیں ہیں بلکہ نہایت آسان اور ملا لطف ادا ہونے والے ہیں یعنی سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر۔

وینخرویٰ من ذلک کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات کے کہنے کی بجائے اگر صبح کی دو رکعتیں پڑھ لی جائیں تو شکرانہ ادا ہو جاتا ہے ان کلمات کے کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کیونکہ نماز کو پورے بدن اور تمام اعضا جسمانی کا عمل ہے جس کے ذریعہ بدن کا ایک ایک عضو مصروف عبادت ہو کر اپنا اپنا شکرانہ ادا کرتا ہے لہذا مناسب اور بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو ہمیشہ پڑھنا چاہئے۔

نماز چاشت کا بہتر وقت

(۴) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتُوْا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ الْفُضِّلَتْ إِنَّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْأَوَائِينَ حَقٌّ تَزُحَضُّ الْفِصَالُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت زید ابن ارقم کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک جماعت کو کھٹی کے وقت (چاشت کی) نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ لوگ (احادیث کے ذریعہ) جانتے ہیں کہ اس وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں نماز پڑھنا بہتر ہے (یعنی اس وقت زیادہ)۔ ثواب ملتا ہے (چنانچہ) سرتاجِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”اللہ جل شانہ کی جانب کمال توجہ رکھنے والوں کی نماز کا وقت وہ ہے۔ جب کہ اونٹوں کے پیچے (یعنی ان کے پیچے گرم ہونے لگیں)۔“ (مسلم)

تشریح: جب حضرت زیدؓ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے نماز چاشت کے مختار اور بہتر وقت کا انتظار نہیں کیا بلکہ اول وقت ہی نماز پڑھنے لگے تو انہیں بہت تعجب ہوا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اگرچہ یہ لوگ آنحضرت ﷺ کی حدیث سن چکے ہیں اور انہیں علم ہے کہ یہ وقت نماز چاشت کا افضل وقت نہیں ہے بلکہ افضل اور بہتر وقت تو اس کے بعد شروع ہوگا اس کے باوجود یہ لوگ اس وقت نماز نہ معلوم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے ارشاد کی روشنی میں بتایا کہ نماز چاشت کا بہتر اور افضل وقت وہ ہے جب کہ اونٹوں کے پیچے گرم ہونے لگیں یعنی آفتاب بلند ہو جائے اور دھوپ اتنی پھیل جائے کہ گرمی کی شدت سے زمین گرم ہو جائے جس کی وجہ سے اونٹوں کے پیچے جلنے لگیں اور دھوپ و گرمی میں اتنی شدت تقریباً پڑھ پھر گزرنے پر آتی ہے۔

بہر حال اس حدیث سے صریح طور پر معلوم ہو گیا کہ نماز چاشت کا وقت یہ ہے کہ آفتاب خوب بلند ہو جائے، دھوپ اچھی طرح پھیل جائے اور ایک پیر ختم ہونے کے بعد دوسرا پیر شروع ہو جائے اس طرح اس نماز کا آخری وقت دوپہر یعنی زوال سے پہلے پہلے تک ہوگا۔ نماز چاشت کا ذکر وہ وقت افضل اس لئے ہے کہ اس وقت عام طور پر طبیعت میں کسل و سستی پیدا ہو جاتی ہے اور جی بڑی چاہتا ہے کہ آرام کیا جائے لہذا ایسے وقت میں آرام اور طبیعت کے تقاضہ کو نہیں پشت ڈال کر دینی بندگان خدا نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو بارگاہ رب العزت کی طرف کمال رجوع اور توجہ رکھتے ہیں۔

الْفَضْلُ الثَّانِي

نماز چاشت کی برکت

⑤ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ أَبِي ذَرٍّ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا كُنْتَ لِي أَزْوَاجَ رُكْعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ أَكْبَلْتُ لَكَ خَيْرَ زَوْجَةٍ وَزَوْجَةٍ الْبَرِّ مِثْلِي وَزَوْجَةٍ الْبُؤْسِ دُونَ الْبَرِّ لَمْ يَكُنْ لِي هَبْطَانِي وَالْغُفْلَانِي وَأَخَذُوا عَنْهُمْ۔

”حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت ابوذرؓ (دونوں) روایت کرتے ہیں کہ سرتاجِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اے ابنِ آدم! اگر تو دن کے شروع حصہ میں چار رکعت نماز خالص طور پر میرے لئے (یعنی جذبہ فرائض دریا سے پاک ہو کر پڑھ) اس مجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کر دے گا۔“ (ترمذی) ابوہریرہؓ، و دارمی نے نعیم ابن ہمار غطفانی سے اور امام احمدؒ نے ان سب سے یہ روایت نقل کی ہے۔“

تشریح: خداوند قدوس کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ”اے بندے! اگر تو دن کے ابتدائی حصہ میں محض میری رضا اور خوشنودی کی خاطر چار رکعت نماز پڑھ لیا کر جس کے بدلے میں میں دن کے آخری حصہ یعنی شام تک تیری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرتا رہوں گا۔ اور تیرے دل میں جو کچھ برائی یعنی پریشانی اور غم ہے میں اسے ختم کروں گا گویا دن کے ابتدائی حصہ میں میری عبادت کے لئے اپنا دل فارغ رکھ کر میں دن کے آخری حصہ تک تیری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کر کے تیرے دل کو اطمینان و فراغت بخشوں گا۔“ مَن كَانَ لِلَّهِ تَحَنُّنًا لِلَّهِ لَكَ

(یعنی جو کچھ شخص خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے)

”دن کے شروع حصہ میں چار رکعت نماز“ سے نماز اشرار بھی مراد لی جاسکتی ہے اور نماز چاشت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم

نماز اشرار کی فضیلت

⑥ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثٌ مِائَةٌ وَسِتُّونَ مَفْصَلًا فَفَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصَلٍ مِائَةً بِصَدَقَةٍ قَالُوا أَوْ مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ الشَّحَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ نَدْفَتُهَا وَالشَّيْءُ تَجَحُّبُهُ عَنِ الظُّلُمِ فَإِنْ لَمْ تَعْبُدْ فَرَكْعَتَا الطُّحَى نُجْزِيكَ - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت بريدہ فرماتے ہیں کہ میں نے سربراہِ دو عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”انسان (کے جسم) میں تین سو ساٹھ ہزار جوتے ہیں لہذا ہر انسان کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے (جسم کے) ہر جوتے کے بدلہ میں صدقہ دے“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟“ کہ اپنے جسم کے ہر ہر جوتے کے بدلہ میں صدقہ دے! آپ ﷺ نے فرمایا ”مسجد میں پڑے ہوئے تحوک کو دفن کر دینا (صدقہ ہی دینا ہے) اور اسے کسی (تکلیف دہ) چیز (مثلاً نجاست کاغذ، پتھر، مٹا دینا) بھی ایک صدقہ ہے“ اور اگر تو (تین سو ساٹھ جوتوں کی طرف سے صدقہ دینے والی کوئی چیز) نہ پاؤ تو (یعنی اشرار) کی دو رکعتیں پڑھ لینا تمہارے لئے کافی ہے۔“ (اس کے بعد کسی دوسرے صدقہ کی ضرورت نہیں ہے)۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ”لازم“ سے مراد وجوب شرعی نہیں ہے کہ جس کو چھوڑنے والا لگے گار ہوتا ہے بلکہ تاکید مراد ہے کیونکہ نہ تو نبیؐ کی دو رکعتوں کو خواہ وہ نماز اشرار ہو یا نماز چاشت کسی بھی امام اور عالم نے واجب کہا ہے اور نہ کسی کے نزدیک مذکورہ بالا دونوں صدقہ ہی واجب ہیں۔ اگرچہ نہ صرف یہ کہ شریعت کی رو سے بلکہ عقائد بھی رکھنا چاہئے تو فیصلہ یہی کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر اجمالی اور تفصیلی دونوں طریقوں سے شکرا ادا کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔

⑦ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الطُّحَى يَنْتَفِي عَشْرُونَ كَفْعَةً يَنْتَفِي اللَّهُ لَهُ فَضْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَوَّاهُ التَّزْمِيدِي قَالَ التَّزْمِيدِي هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ -

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ سربراہِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص طحیٰ کی بارہ رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں سونے کا محل بناتا ہے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ) اور امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے کیونکہ ہم ہجری اسناد کے (یعنی چوتھائی) نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے اور کسی سند سے اسے نہیں جانتے۔“

⑧ وَعَنْ عَدَائِبِ بْنِ أَنَسٍ الْجَنْجَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ فِي مَضَلَّةٍ حِينَ يَنْتَصِرُ مِنْ صَلَاةِ الطُّحَى حَتَّى يُسَبِّحَ وَكُفَّتِي الطُّحَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غَفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَيْدِ الْبَحْرِ -

(رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عدائیب بن انسؓ راوی ہیں کہ سربراہِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص نمازِ طحیٰ کی نماز پڑھ کر اسی جگہ (برابر) بیٹھا رہے یہاں تک کہ (آفتاب) طلوع اور بلند ہونے کے بعد (صبح) کی دو رکعتیں پڑھے اور ان دونوں (یعنی نماز فجر و نماز طحیٰ) کے درمیان ایک کلام کے علاوہ دوسری بات نہ کرے تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اگرچہ وہ دریا کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔“ (ابو داؤد)

تشریح: حدیث کے پہلے جز ”من قعد الخ“ کی تشریح میں ملا علی قاریؒ نے جو کچھ لکھا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کر ذکر و فکر میں مشغول اور نیک کاموں مثلاً علم کے سیکھنے لکھنے، وعظ و نصیحت اور بیت اللہ کے طواف میں مصروف رہے اور جب سورج طلوع ہو کر بلند ہو جاتا ہے تو خواہ گھر میں خواہ مسجد میں نماز طحیٰ کی دو رکعتیں پڑھ لے اور یہ کہ نماز فجر اور نماز

مٹنے کے درمیان سوائے نیک اور صالح کلام کے کوئی اور گفتگو و کلام نہ کرے تو اس کے صغیر و گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم کے صدق میں گناہ کبیرہ بھی بخش دے۔
 لہذا ملاحظہ فرمائی کہ اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ ارشاد گرامی ”من قعد“ (جو شخص بیٹھا رہے) بطور تمثیل کے فرمایا گیا ہے ورنہ تو یہاں ذکر اللہ اور نیک کاموں میں مشغول رہنا مراد ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں۔ کہ ”یہاں مٹنے کی نماز سے اشراف کی نماز مراد ہے جب کہ دوسری احادیث میں مٹنے سے اشراف اور چاشت دونوں نمازیں مٹھائی ہوئی ہیں اور بظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”یہ ثواب اسی شخص کو ملتا ہے جو نماز فجر سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے اور کوئی شخص اس جگہ سے اٹھ کر غلوت میں جا کر بیٹھ گیا اور وہاں ذکر اللہ و عبادت میں مشغول رہا تو اسے مذکورہ ثواب نہیں ملے گا۔ اگرچہ بعض علمائے کھاسبہ کہ اگر پریشانی کا ذریعہ ہو یا یہ کہ ریا و نمائش کا وسوسہ پیدا ہوجانے کا شوق ہم کو ایسی صورت میں غلوت میں جا کر عبادت و ذکر اللہ میں مشغولیت اختیار کی جائے علمائے نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے موقع پر قبلہ رخ بیٹھنے کو ضروری سمجھا جائے اور اگر نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اسے دفع کیا جائے۔
 شیخ الاسلام شہاب الدین سہروردیؒ نے کہا ہے کہ ”ایسا عمل جس کی جزا و نیاہی میں فی الوقت باطن کی نورانیت کی شکل میں حاصل ہوتی ہے، ایسی عمل ہے۔“

الفصل الثالث

⑨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافِظٌ عَلَى شَفْعَةِ الصَّخِي غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ نَجْلِ زَيْدِ النَّخَعِيِّ - (رداء احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا جو شخص مٹنے کی دو رکعتوں پر محافظت کرتا ہے (یعنی بیٹھ چلتا ہے) تو اس کے تمام (صغیر و گناہ) بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ دریا کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔“ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

حضرت عائشہؓ اور نماز مٹھنی

⑩ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الصَّخِي فَمَتْنِي وَكَعَابَتْ ثُمَّ تَقُولُ تَوْبَتِي لِي أَوْ تَوْبَتِي لِي مَاتَتْ كُتْبُهَا - (رداء مالک)

”اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے بارہ میں مروی ہے کہ وہ نماز مٹھنی کی آٹھ رکعتیں پڑھا کرتی تھیں فرماتیں کہ میرے لئے میرے ماں باپ بھی زندہ کر دیئے جائیں تو بھی میں اس نماز کو نہ چھوڑوں۔“ (ام مالک)

تشریح: حضرت عائشہؓ کا یہ ارشاد مبالغہ کے لئے تعلیق بالاحمال ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس نماز کو پڑھ کر اتنی زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے اور اتنا مسرور ہوتا ہے کہ اگر میرے ماں باپ بھی زندہ ہو جائیں یا جو دیکھ ان کا زندہ ہونا محال ہے تو ان سے ملاقات کی خوشی اور مسرت مجھے اس نماز سے نہیں روک سکتی۔ گویا حضرت عائشہؓ نے اس کے ذریعہ لوگوں کو ترغیب دلائی ہے کہ اس نماز کو ہمیشہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جائے۔

نماز مٹھنی کے بارہ میں آنحضرت ﷺ کا معمول

⑪ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّخِي حَتَّى يَقُولَ لَا يَدُ عَنْهَا وَيَدُ عَنْهَا حَتَّى يَقُولَ لَا يَصْرِيحُهَا - (رداء الترمذی)

”اور حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ سراجِ دو عالم ﷺ (جب) غمی کی نماز پڑھتے تو ہم کہتے کہ اب آپ اس نماز کو چھوڑیں گے نہیں اور جب (کبھی) چھوڑتے تو ہم کہتے کہ اب آپ اس نماز کو پڑھیں گے۔“ (ترمذی)

تشریح: جیسا کہ نفل اعمال کے سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ﷺ کوئی بھی نفل عمل بیشہ نہیں کرتے تھے تاکہ اس التزام کی وجہ سے وہ عمل فرض نہ ہو جائے۔ اسی طرح نماز غمی کے بارہ میں بھی آپ ﷺ کا یہی معمول تھا کہ آپ ﷺ اہمت کے حق میں انتہائی شفقت کا حاملہ فرماتے تھے، اس نماز کو کبھی بھی ترک فرما دیتے تھے تاکہ التزام کے طور پر بیشہ اس نماز کو پڑھنے سے اس کی فرضیت کا حکم نازل نہ ہو جائے جس سے اہمت کے لوگ غمی میں مبتلا ہو جائیں۔

اس موقع پر اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ آنحضرت ﷺ ہی کی خصوصیت تھی کوئی بھی نفل آخرت ﷺ کے التزام کی وجہ سے فرض ہو جاتا تھا اگر اہمت کے لوگ کوئی نفل التزام کے ساتھ کریں تو فرض نہیں ہوگا۔ لہذا اب تمام مسلمان التزام کے ساتھ نماز غمی بیشہ پڑھیں گے تو یہ نماز فرض نہیں ہوگی بلکہ مستحب ہی رہے گی۔

(۱۶) وَعَنِ مَوْزِقِ الْعُجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لَإِنْ عَمَرْتُ نَضْلِي الْعُجْجِي قَالَ لَا قُلْتُ فَعَمَرْتُ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَبْزَوْكَ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَلْبَسْتِي صَلَاحِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِخَالَفَ (رواہ بخاری)

”اور حضرت موزق بن عجلہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا کہ ”کیا آپ غمی کی نماز پڑھتے ہیں؟“ انہوں نے فرمایا کہ ”نہیں“ میں نے کہا کہ ”حضرت عمرؓ؟“ انہوں نے فرمایا کہ ”وہ بھی نہیں پڑھتے تھے“ پھر میں نے پوچھا کہ ”حضرت ابو بکرؓ؟“ انہوں نے فرمایا کہ ”وہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔“ پھر میں نے پوچھا کہ ”ابو جہرؓ؟“ انہوں نے فرمایا کہ ”میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ بھی نہیں پڑھتے۔“ (بخاری)

تشریح: حضرت ابن عمرؓ نے آنحضرت ﷺ کے بارہ میں نماز غمی پڑھنے کی جو نفی فرمائی اس کی تاویل یہ کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کا یہ انکار اس بات پر مبنی ہے کہ آپ ﷺ مسجد میں غمی کی نماز نہیں پڑھتے تھے یا حضرت ابن عمرؓ آنحضرت ﷺ کے عمل مبارک اور اس نماز کے پڑھنے کے بارہ میں آپ ﷺ کے ارشاد پر مطلع نہیں ہوئے یا پھر یہ کہ حضرت ابن عمرؓ نے مطلقاً نفی نہیں فرمائی۔ بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ ﷺ اس نماز کو مستقل طریقہ سے بیشہ نہیں پڑھتے تھے تاکہ یہ نماز فرض قرار نہ دی جائے۔

بہر حال اس نماز کا آنحضرت ﷺ سے پڑھنا اور دوسروں کے لئے اس کے پڑھنے پر تاکید کرنا بہت روایتوں سے ثابت ہے۔ اس لئے اس نماز کے ثبوت میں اس روایت سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔

ملاحظہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آنحضرت ﷺ کے بعد اس نماز کے فرض ہو جانے کا کوئی اندیشہ نہیں رہا اس لئے یہ کہتا زیادہ مناسب اور بہتر ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس نماز پر مداومت یعنی بیشہ پابندی کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ چنانچہ اکثر علماء اور مشائخ کا یہ مسلک ہے۔

بَابُ النَّطْقِ

نفل نماز کا بیان

”نطق“ طوع و طاعت سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں ”امتیاز اور فرمانبرداری کرنا“ نافلہ عبادت کو تقطوع اور نافذہ کرنے والے کو ”مَنْطَقُوع“ کہتے ہیں لہذا اس باب کے تحت اس نمازوں سے متعلق احادیث نفل کی جابجائی جو نفل ہیں۔

یوں تو فرض و واجب کے سوا ہر نماز کو نفل کہتے ہیں خواہ سنت ہو یا مستحب لیکن ”نطق“ کا اطلاق اکثر ان نمازوں پر ہوتا ہے جو غیر روایت یعنی غیر سنت ہو، مذکورہ جاتی ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

تحیۃ الوضو کی فضیلت

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ ذَكَرَ تَغْلِيكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْحَيَاةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَنْظُرْ ظَهْرًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الظَّهْرِ مَا حَبَّبَ لِي أَنْ أَصَلِّيَ - (بخاری علیہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرتاجِ دو عالم ﷺ نے نماز فجر کے وقت حضرت بلالؓ سے فرمایا کہ بلال! ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حالتِ اسلام میں کون سا عمل کیا ہے جس سے تمہیں ثواب کی بہت زیادہ امید ہے کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جو توں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلالؓ نے عرض کیا ”میں نے ایسی زیادہ امید کا کوئی عمل نہیں کیا سوائے اس کے کہ رات دن میں جب بھی میں پاکی حاصل کرتا ہوں تو اس پاکی سے جس قدر میرے مقدور میں ہے میں نماز ضرور پڑھتا ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ کا جنت میں اپنے آگے حضرت بلالؓ کے قدموں کی آواز سننا زیادہ مہمکن تھا کہ عالمِ غیب سے آپ ﷺ پر نیند کی حالت میں یا حالتِ بیداری میں یہ ظاہر کیا گیا یا پھر یہ کہ آنحضرت ﷺ نے شبِ معراج میں جنت میں اپنے آگے حضرت بلالؓ کے جو توں کی آواز سنی ہوگی۔

حضرت بلالؓ کا آنحضرت کے آگے چلنا (جیسا کہ آپ ﷺ نے ان کے جو توں کی آواز سنی) اسی درجہ میں تھا جس درجہ میں کہ خدام کا خدمت کے آگے چلنا ہوتا ہے۔
”پاکی“ سے مراد وضو بھی ہو سکتا ہے اور غسل و تیمم بھی۔ اسی طرح یہ تینوں بھی اس سے مراد لے جاسکتے ہیں۔
اس حدیث میں جس نماز کی فضیلت کا بیان کیا گیا ہے وہ نماز وہ ہے جو وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کو اصطلاح میں تحیۃ الوضو یا شکر وضو کہتے ہیں۔

استحارہ کی نماز و دعا

② وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِحَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هُمْ أَخَذَكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْجِعْ وَكَعْتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعِيزُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَعِيزُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمُورِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمُورِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اسْتَغِيْثُ بِكَ قَالَ وَيُسَبِّحُ الْحَاجُّ - (رواہ البخاری)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ سرتاجِ دو عالم ﷺ ہمارے تمام کاموں کے لئے دعائے استحارہ اس طرح سکھاتے تھے۔ جیسے قرآن کریم کی کوئی سورہ سکھاتے تھے (یعنی آپ ﷺ اس دعا کی تعلیم کا بہت اہتمام رکھتے تھے) چنانچہ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ ”جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہئے کہ فرض نماز کے علاوہ دو رکعت (نفل) پڑھے پھر یہ دعا پڑھے۔“

اے اللہ! میں تیرے علم کے وسیلے سے تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے واسطے (تجھ کو عمل کرنے کی) تجھ سے قدرت مانگتا ہوں اور میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں کیونکہ تو ہی (ہر چیز پر) قادر ہے میں (تیری مرضی کے بغیر کسی چیز پر) قادر نہیں ہوں، تو

اسب چیزوں کو جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا اور تو پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے والا ہے، اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام (یعنی مقصد) میرے لئے میرے دین میں، میری دنیا میں، میری زندگی اور میری آخرت میں، یا فرمایا، اس جہان (یعنی دنیا) میں اور اس جہان (آخرت) میں بہتر ہے تو اسے میرے لئے بہتر فرما دے اور اسے میرے لئے آسان فرما دے، پھر اس میں میرے واسطے برکت دے اور اگر تو اس امر (یعنی میرے مقصد اور میری مراد) کو میرے دین، میری زندگی اور میری آخرت میں، یا فرمایا، اس جہان اور اس جہان میں برا جانتا ہے تو مجھے اس سے اور اسے مجھ سے بچھڑ دے اور میرے لئے جہاں بھلائی ہو وہ بہتر فرما پھر اس کے ساتھ مجھے راضی کر۔ "بخاری" (راوی کہتے ہیں کہ لفظ "لا امر کی جگہ" اپنی حاجت کا نام لینا چاہئے۔ "بخاری")

تشریح: اگر ایسے کام کا ارادہ کیا جائے جو مباح ہو اور اس کی کامیابی و بھلائی میں شک و تردد ہو مثلاً سفر کا ارادہ ہو، تجارت شروع کرنے کا خیال ہو، نکاح کرنا چاہتا ہو یا کسی قسم کے دوسرے مباح کام تو ایسے موقع پر مناسب اور بہتر یہ ہے کہ استخارہ کو اپنا راہرو مشیر بنایا جائے۔ کھانے پینے یا کسی قسم کے دوسرے مقروضات کا منوں کے لئے استخارہ نہیں کرنا چاہئے اگر کوئی کام خیر محض ہو تو اس میں استخارہ نہ کیا جائے استخارہ کی برکت یہ ہے کہ کام شروع کرنے والے کے حق میں جو بات بھی بہتر ہوتی ہے وہ اس کے دل میں جگہ لے لیتی ہے اور دل اپنے حق میں بہتر بات ہی کا فیصلہ کرتا ہے۔

استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ با وضو ہو کر کسی بھی وقت علاوہ اوقات مکروہ کے استخارہ کی نیت سے دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد مذکورہ دعا پڑھی جائے۔ اگر شکت کی، تحیہ السجد کی یا تحیہ الوضو کی پڑھی جائے والی نمازوں میں سے ہی دو رکعت پڑھنے کے بعد دعاء استخارہ پڑھی جائے تو بھی جائز ہے لیکن اولیٰ یہی ہے کہ علیحدہ سے دو رکعت نماز بطور خاص استخارہ کی نیت ہی سے پڑھی جائے۔ اس نماز میں جو بھی سورت پڑھی جائے پڑھ سکتا ہے کسی خاص سورۃ کا تعین نہیں ہے تاہم بعض روایتوں میں کہ قل یا ایہا الکافرون اور قل ہو اللہ پڑھنا بہتر ہے۔

دعا کے الفاظ "او عاجل امری" میں صرف اور صرف راوی کے شک کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی راوی کو شک واقع ہو گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فی دینی و معاشی و عاقبہ امری فرمایا ہے یا ان تینوں الفاظ کی جگہ عاجل امری و اجلہ فرمایا۔ بہر حال افضل یہ ہے کہ اس دعا میں دونوں جملے پڑھے جائیں۔

حدیث کے آخری الفاظ ویسعی حاجتک مطلب یہ ہے کہ دعا میں لفظ هذا الامر بطریق عموم واقع ہے استخارہ کرنے والا اپنی دعا میں اس جگہ اپنا مقصد اور اپنی مراد ظاہر کرے مثلاً "هذا الامر" کی بجائے یوں کہے "هذا السفر یا هذا الاقامة" یا کسی طرح جو بھی مقصد ہو ذکر کرے نیز یہ بھی جائز ہے کہ پہلے هذا الامر کہہ لے اس کے بعد اپنا مقصد اور اپنی مراد کا ذکر کرے۔

ایک اور روایت میں یہ مختصر استخارہ بھی منقول ہے کہ "اگر کسی شخص کو جلدی ہو اور کوئی وقتی ونگالی کام ہو تو اسے چاہئے کہ وہ صرف یہ پڑھ لے۔

اَللّٰهُمَّ اِجِزْ لِيْ وَ اَخْتِزْ لِيْ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى اُخْتِيَارِيْ۔

"اے اللہ! میرے حق میں تیرے نزدیک جو بہتر اور مناسب ہو اسے) میرے لئے پسند اور میرے لئے اختیار فرما اور مجھے میرے اختیار کا پابند نہ بنا۔

حضرت انسؓ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ "آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ "اس اجب حم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ سے سات مرتبہ استخارہ کرو، پھر اس کے بعد (اس کا نتیجہ) کو دیکھو، تمہارے دل میں جو کچھ والا جائے (یعنی استخارہ کے نتیجہ میں بارگاہ حق کی جانب سے، جو چیز انشاء کی جائے اسی کو اختیار کرو کہ تمہارے لئے وہی بہتر ہے۔

الفصل الثانی

نماز توبہ کا بیان

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدِيقُ ابْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَذِيبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يَصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلذَّنْبِ بِهِمْ ذَوَاهُ الْبَرِّ مَذِيٍّ وَالْأَنْبِيَاءُ مَا أَتَى النَّاسَ مَاجَةً إِلَّا أَنَّ النَّاسَ مَاجَةً ثُمَّ يَذْكُرُوا الْآيَةَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلذَّنْبِ بِهِمْ۔

امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیقؓ نے مجھ سے فرمایا اور حضرت ابوبکرؓ نے بالکل صحیح فرمایا کہ میں نے سرتاجِ دو عالم ﷺ سے یہ ارشاد گرامی سنا ہے کہ ”جو شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ پر تداوت ہونے کی وجہ سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور پروردگار سے اپنے گناہ کی مغفرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ محاف فرماتا ہے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ ”اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنی اس کے عذاب کو یاد کر لیتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی محافی چاہنے لگتے ہیں۔ اس روایت کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے مگر ابن ماجہ نے آیت ذکر نہیں کی ہے۔“

تشریح: صدیق ابوبکرؓ (حضرت ابوبکرؓ) نے بالکل صحیح فرمایا یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے جس کے ذریعہ حضرت علیؓ نے حضرت ابوبکرؓ کی بزرگی ان کی عظمت اور ان کے انتہائی سچے ہونے کو ظاہر فرمایا ہے جن کی سچائی اور صداقت اس پایہ کی تھی کہ خود آنحضرت ﷺ نے انہیں ”صدیق“ کے لقب سے سرفراز فرمایا۔

حضرت علیؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ ان کی عادت تھی کہ وہ کسی بھی روای کی نقل کر وہ حدیث کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ راوی سے وہ قسم نہ کھلا لیتے تھے چنانچہ جب راوی ان سے کہتا کہ ”میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے یہ حدیث اسی طرح سنی ہے تو آپ اسے قبول فرماتے لیکن جب کوئی حدیث حضرت ابوبکرؓ سے سنئے تو بغیر قسم کے قبول کر لیتے تھے۔ فَيَتَطَهَّرُ كَامَطْلَبِ تَوْبَةٍ ہے کہ گناہ کرنے والا وضو کر کے نماز پڑھے لیکن افضل غسل کرنا ہے نہ صرف یہ بلکہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔

يُصَلِّي كَامَطْلَبِ يَدْعُو ہے کہ دو رکعت نماز پڑھے جس میں سے ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل یا ایہا الکافرون پڑھی جائے۔ اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ کی قرأت کی جائے اس نماز کو نماز توبہ کہا جاتا ہے۔

حدیث کے الفاظ ثم يستغفر الله (پھر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ مانگا ہے اور نہ صرف یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے بلکہ آئندہ کبھی گناہ میں مبتلا نہ ہونے کا پختہ عزم کرتا ہے اور اس عزم پر ثابت قدم رہتا ہے پھر یہ کہ اگر اس کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہوتا ہے تو اس کا تدارک کرتا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے اپنے ارشاد کے بعد بطور دلیل کے آیت کی تلاوت فرمائی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نیکی خداوند کریم بھی فرماتا ہے لَذُنُوبِهِمْ کے بعد آیت کا بغیر حصہ یہ ہے۔

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰی مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، أُولَٰئِكَ جَزَاءُ مَا كَفَرُوا بِهِمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَجَنَّتْ فَجَعَلَتْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارَ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ (ال عمران ۴۰: ۳۱-۳۵)

”اور ہے کون؟ جو گناہوں کو بخشا ہو، اور یہ لوگ اپنے فعل (گناہ) پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں، ان لوگوں کی جزاء بخشش ہے۔ ان

کے رب کی طرف سے اور ایسے بارغ ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوگی (اور وہ ان میں ہمیشہ بہتے رہیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔“

اس آیت کا شان نزول بعض مفسرین کی روایت کے مطابق ایک مخصوص واقعہ ہے۔ ایک صحابیؓ سے بھاضائے بشریت ایک لغزش ہوگئی مگر وہ فوراً متنبہ ہو گئے جس سے وہ انتہائی نادام اور شرمندہ ہوئے ان کی ندامت و شرمندگی اور رب العزت کی بارگاہ میں اس لغزش سے ان کی صدق دل سے توبہ و استغفار کے پیش نظر یہ آیت نازل فرمائی گئی۔

یہ دو آیتیں ہیں پہلی آیت میں لفظ ”والذین“ ”بداء ہے دوسری آیت میں ”اولئک“ ”خبر ہے یعنی پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان خدا سے ڈرنے والے اور اس کے قواب و عذاب پر یقین رکھنے والے جب بھاضائے بشریت کسی خطا و لغزش اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ایمان و یقین سے بھرپور ان کا ضمیر انہیں فوراً متنبہ کرتا ہے وہ ایسے موقع پر اپنے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کی عبادت و بندگی کر کے اس سے اپنی لغزش کی معافی چاہتے ہیں اپنی خطا و گناہ پر شرمندگی و ندامت کا اظہار کر کے توبہ مانگتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ کسی گناہ پر وہ خطائی کے ساتھ عمل پیرا نہیں رہتے۔ بلکہ آئندہ کے لئے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہونے کا عزم کرتے ہیں اور اپنے پختہ عزم پر قائم رہتے ہیں۔

دوسری آیت میں ایسے لوگوں کی جزاء بیان کی جا رہی ہے کہ خداوند کریم اپنی رحمت کے صدقہ میں ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے ان کی غلطی سے درگزر کرتا ہے اور چونکہ یہ گناہوں سے صدق دل کے ساتھ معافی کے خواستگار ہوئے ہیں اس لئے ان کی بخشش فرماتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں جنت اور جنت کی نعمتوں کے حقدار ہوتے ہیں۔

مصیبت کے وقت نماز نفل

(۴) وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ صَلَّى - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ ”سرتاج و دو عالم ﷺ جب کسی مصیبت سے دوچار ہوتے تو (نفل) نماز پڑھتے۔“ (ابو داؤد)

ترشح: مطلب یہ کہ آنحضرت ﷺ کو جب کوئی رنج و غم ہوتا یا کوئی مصیبت رونما ہوتی تو آپ ﷺ رنج و غم اور مصیبت سے چھٹکارا پاتے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے طور پر نماز پڑھتے کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا الصَّبرِ وَالصَّلَاةِ

”اے اہل ایمان! صبر اور نماز کے ذریعہ مدد مانگو۔“

علماء لکھتے ہیں کسی رنج اور مصیبت کے وقت نماز نفل پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ جب انسان نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے سامنے عالم ربوبیت کھل جاتا ہے اور جب اس پر عالم ربوبیت متکشف ہو جاتا ہے تو دنیا از خود اس کی نظروں میں بالکل حقیر و بے وقعت ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کے ہونے (یعنی دنیا کی راحت و آسائش) اور دنیا کے نہ ہونے (یعنی دنیا کی تکلیف و مصیبت) کا ذہر برابر بھی احساس نہیں رہتا۔ لہذا اگر دنیا اسے نہیں ملتی باقی طور کہ وہ دنیا کے رنج و غم اور تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو متوش اور پریشان نہیں ہوتا اور اگر دنیا اسے ملتی ہے باقی طور کہ دنیا کی راحت و چین اور آرام و آسائش اسے حاصل ہوتی ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا جیسا کہ یہ عارفانہ مقولہ کہا گیا۔ ”اگر ہے تو خوشی نہیں اور اگر نہیں تو غم نہیں۔“

تختہ الوضو کی فضیلت

(۵) وَعَنْ لُرَيْدَةَ قَالَ أَصْبَحَ وَسُئِلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَابَلَا لَأَقْفَالٍ بِمَا سَبَقْتَنِي إِلَيَّ الْجَنَّةَ مَا دَخَلْتُ

الْحَقُّ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَةً لَكَ أَصَابِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَذْنُكَ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ وَكُفَّعْتَنِي وَمَا أَصَابِي حَدَّثَ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ وَزَأَيْتُ أَنْ لِلَّهِ عَلَيَّ وَكُفَّعْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا (رواه الترمذی)

”اور حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) سرتاج دو عالم ﷺ نے صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد حضرت بلالؓ کو طلب کیا اور (جب وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ”کس عمل کو دیرِ عیم نے جنت میں مجھ سے پیش روی اختیار کیا ہے (کیونکہ) میں جب بھی جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! میں نے جب بھی اذان دی ہے تو اس کے بعد دو رکعت نماز (ضرور) پڑھی ہے اور جب بھی میرا وضو ٹوٹا ہے میں نے اسی وقت وضو کر لیا ہے اور میں نے خدا کے واسطے دو رکعت نماز پڑھنی ضروری سمجھا ہے۔ (یعنی ہر وضو کے بعد یا ہندوی کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھنی میں نے اپنے اوپر لازم قرار دے رکھی ہے) آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ ”اکی وجہ سے تم اس (عظیم) اورچہ کو پہنچے ہو۔“ (ترمذی)

تشریح: حدیث میں مذکورہ مضمون کی وضاحت اس باب کے شروع میں پہلی حدیث کی تشریح کے ضمن میں کی جا چکی ہے۔ چنانچہ وہاں یہ بتایا جا چکا ہے کہ جنت میں حضرت بلالؓ کا آنحضرت ﷺ کے آگے آگے ہونا خادم کی حیثیت سے تھم جو خود ایک بہت بڑا اور بڑی فضیلت کی بات ہے چنانچہ اکی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تم آخر وہ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں خدمت حاصل کا یہ عظیم مرتبہ حاصل ہوا؟ حدیث کے حقیقی معنی یہی ہیں۔ اس کے ظاہری معنی و مفہوم مراد لے کر کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا چاہئے۔ کہ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ (خود باللہ) حضرت بلالؓ کو آنحضرت ﷺ پر بھی اس موقع پر فضیلت حاصل تھی کہ وہ آپ ﷺ سے پہلے جنت میں داخل ہوئے کیونکہ یہ مرتبہ تو کسی نبی اور پیغمبر کو بھی حاصل نہیں ہو گا کہ وہ آنحضرت ﷺ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے چہ جائیکہ آپ کی امت کے ایک فرد کو یہ امتیاز حاصل ہو جائے کہ ان دو چیزوں (یعنی بیش با وضو رہنے اور نماز تحیت الوضو پڑھنے کی وجہ سے آپ ﷺ سے پہلے وہ جنت میں داخل ہو۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

نماز حاجت

⑥ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ نَبِيِّهِ أَوْ مِنْ قَوْمٍ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُفْضِلْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيُفْلِلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَلِيفَةُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ ظَلَمٍ لَا تَدْعُنِي إِلَى ذُنُوبِ الْأَعْقَرَةِ وَلَا هُمًّا إِلَّا قَرْبَةً وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ وَحُضِي إِلَّا قَضِيَّتْهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ زَوَاهِ الْقَرْمِذِيِّ وَأَبْنِ حَاجَةً وَقَالَ الْقَرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفیؓ راوی ہیں کہ سرتاج دو عالم ﷺ نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی آدمی کی طرف کوئی حاجت ہو (یعنی کوئی دینی حاجت) تو اسے چاہئے کہ (پہلے) وضو کرے اور اچھا وضو (یعنی پورے آداب کی رعایت کے ساتھ) کرے اور دو رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے اور نبی ﷺ پر درود بھیج کر یہ دعا پڑھے۔ ”میں ہے کوئی مجبور سوائے اللہ پرستش اور بخشش کرنے والے کے پاک ہے اللہ جو مالک ہے عرش عظیم کا اور سب تعزیریں اللہ ہی کے لئے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے، اے اللہ میں تجھ سے ان چیزوں کو مانگتا ہوں جن پر رحمت ہوتی ہے اور جو تیری بخشش کا سبب ہوتی ہیں اور مانگتا ہوں اپنا حصہ ہر شے سے اور بچتا چاہتا ہوں ہر گناہ سے، اے اللہ! میرے کسی گناہ کو بے بخشے ہوئے اور کسی گناہ کو بے دور کئے ہوئے اور کسی جماعت کو جو تیرے نزدیک پسند ہو، بے پورا کیجے ہوئے نہ چھوڑا بہت رحمت کر کے والے رحم کرنے والوں سے۔“ (امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے)

تشریح: جب کسی کو کوئی حاجت یا ضرورت پیش آئے تو خود اوہ حاجت بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہو یا بلا واسطہ کسی بندے سے متعلق ہو مثلاً کسی کو نوکری کی خواہش ہو یا کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہو یا ایسی کوئی اور ضرورت ہو، جسے کسی شخص سے پورا کرنا مقصود ہو تو اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تعریف و بڑائی بیان کر کے زود و شریف پڑھے جو نماز میں احتیاج کے بعد پڑھا جاتا ہے اس کے بعد حدیث میں مذکور دعا پڑھے۔ دعا کے بعد اس کی جو حاجت و ضرورت ہو اسے پورا و کار کی بارگاہ میں پیش کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد پر آری کے لئے دعا کرے۔

حاجت روائی اور مقصد پر آری کے لئے یہ نماز کہ جسے اصطلاح میں ”صلوۃ الحاجت“ یعنی نماز حاجت کہتے ہیں بہت محبوب ہے بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اپنی ضرورتوں میں اس طریقہ سے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقصد اور ان کی حاجت کو پورا فرمایا۔ (علم الفقہ)

علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ حاجب مند کو اپنی حاجت روائی اور اس نماز و دعا کو پڑھنے کے لئے شبہ کے دن صبح کے وقت اختیار کرنا چاہئے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”محبو شخص شبہ کے دن صبح کے وقت (نماز حاجت اور اس کی دعا پڑھ کر اپنی حلال و حرام حاجت کو طلب کرے تو میں اس کی حاجت روائی کا ضامن ہوں۔“ (طحاوی تارخ)

یوں تو یہ نماز ادویہ دعا تمام حاجتوں اور ضرورتوں کے لئے ہے لیکن قوت حافظہ کی اگر حاجت ہو تو اس کے لئے بطور خاص الگ نماز ہے جس کو صلوۃ الحافظہ (حافظہ کی نماز) کہتے ہیں جو حصین میں مذکور ہے اس کی اردو شرح میں اس نماز کی روایت بالتفصیل لکھی گئی ہے وہاں ملاحظہ فرمایا جاسکتا ہے۔

بَابُ صَلَوةِ التَّسْبِيحِ نماز تسبیح کا بیان

نماز تسبیح مستحب ہے جس کے بے شمار اجر و ثواب ہے اس کی چار رکعتیں پڑھنی آنحضرت ﷺ سے منقول ہیں بہتر یہ ہے کہ چاروں رکعتیں ایک ہی سلام سے پڑھی جائیں۔ اگر دو سلام سے پڑھی جائیں تب بھی درست ہیں۔ ہر رکعت میں پچتر مرتبہ تسبیح کہنا چاہئے اور پوری نماز میں تین سو مرتبہ۔

نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ: نماز تسبیح کی نیت اس طرح کی جائے:

نَوَيْتُ اَنْ اَصَلِّيَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَوةَ التَّسْبِيحِ۔

”میں نے چار رکعت نماز تسبیح پڑھنے کا ارادہ کیا۔“

اس نیت کے بعد تکبیر تحریر کہہ کر ہاتھ باندھے جائیں اور سبحان اللہ پڑھ کر پندرہ مرتبہ تسبیح کی جائے سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پھر اعرز اللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد اور سورۃ پڑھی جائے اس کے بعد دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے پھر رکوع پڑھے اور رکعتیں پڑھے اگر کس درمیان کس درمیان رکعتیں پڑھی جائے پھر سورۃ پڑھے الحمد میں الحمد سے پہلے پندرہ مرتبہ الحمد اور دوسری سورۃ کے بعد دس مرتبہ رکوع اور قومہ، دونوں سجدوں اور درمیان میں دس دس مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھا جائے اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت پڑھی جائے اور ان میں یہی تسبیح اس تعداد میں پڑھی جائے۔

نماز تسبیح کی فضیلت

① عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبُعْثَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَبَّاسُ لَا أَغْطِيكَ إِلَّا أَتَيْتُكَ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ إِلَّا أَفْعَلْتُ بِكَ عَشْرَ حَصَصٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ قَدِيمُهُ وَحَدِيثُهُ خَطَاؤُهُ وَعَمْدُهُ ضَعْفُهُ وَكِبَرُهُ مِثْرُهُ وَعَلَانِيَتُهُ أَنْ تَصَلِّيَ أَرْبَعَهُ وَكُتَابُ نَفْسِ أَفْنِ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَسُورَةُ فَإِذَا فُتِحَتْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَالِمٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً لَمْ تَزَكَّ فَنَفَقَتْهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا لَمْ تَرْفَعْ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الزَّكَاةِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا لَمْ تَهَيِّئْ سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا لَمْ تَرْفَعْ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الشُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا لَمْ تُسَبِّحْ فَتَقُولُهَا عَشْرًا لَمْ تَرْفَعْ وَأَسْأَلُكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَلَذَلِكَ خَمْسُ وَسِتُّونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَتَعْمَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعٍ وَكُتَابُ ابْنِ اسْتَنْقَضَتْ أَنْ تَصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ خَمْسَةِ مَرَّةٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي غَمَرِكَ مَرَّةً وَهَذَا أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزَيْدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ وَابْنُ أَبِي رَافِعٍ وَنَحْوُهُ۔

”حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سر جانِ دو عالم ﷺ نے حضرت عباسؓ سے فرمایا کہ اے عباس! اے میرے چچا! یہ روز میں آپ کو؟ یا نہ دوں میں آپ کو؟ کیا نہ بتاؤں میں آپ کو؟ کیا آپ کو دس خصلتوں کا مالک نہ بتاؤں؟ کہ اگر آپ ان کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، قصداً اور سہواً، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو بخش دے (تو سنئے کہ) آپ چار رکعت نماز (اس طرح) پڑھئے کہ ہر رکعت سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھے۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہی کھڑے پندرہ مرتبہ (یہ تسبیح) کہئے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پھر رکوع میں جائے اور (رکوع کی تسبیح) سبحان ربی العظیم کہئے کے بعد رکوع میں یہ تسبیح دس مرتبہ کہئے پھر رکوع سے سر اٹھائیے اور آیت اللہ تم حمد کہئے کے بعد یہ تسبیح دس مرتبہ کہئے پھر رکوع میں جائے اور (سبحان ربی العظیم) کہئے کے بعد یہ تسبیح دس مرتبہ کہئے پھر رکوع سے سر اٹھائیے اور یہ تسبیح دس مرتبہ کہئے سب پچتر تسبیحات ہوئیں ہر رکعت میں اسی طرح چاروں رکعت میں کیئے (تسبیح کو در طریقہ سے یہ تسبیح پچتر مرتبہ ہر رکعت میں پڑھئے) اگر آپ اس نماز کو روزانہ پڑھئے تو قدرت و کھتے ہوں تو روزانہ پڑھئے۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پڑھئے۔ اگر ہر ہفتہ نہ پڑھ سکیں تو مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھئے اگر ہر مہینہ نہ پڑھ سکیں تو سال میں ایک مرتبہ پڑھئے اور اگر ہر سال نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم پوری عمر میں ایک مرتبہ (تو ضرور ہی) پڑھ لیجئے۔ (ابوداؤد، ابان ماجہ، ترمذی، فی ردعوات الکبیر) امام ترمذیؒ نے اسی طرح کی روایت حضرت ابورافعؓ سے نقل کیا ہے۔

تشریح: ”کیا آپ کو دس خصلتوں کا مالک نہ بتاؤں؟“ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسی چیز بتائے دیتا ہوں جس کو آپ اگر اختیار کریں گے تو آپ دس قسم کے گناہ (جو حدیث میں ذکر کئے گئے ہیں) بخش دیئے جائیں گے۔

تفصیل حضرات کا قول یہ ہے کہ ”دس خصلتوں“ سے مراد اس نماز میں حالت قیام کی پندرہ مرتبہ تسبیح کہئے کے علاوہ بقیہ حالتوں میں دس دس مرتبہ تسبیح کہنا ہے۔

حدیث میں لفظ عَلَانِيَةً کے بعد عَشْرَ حَصَصَاتٍ کے الفاظ یہاں مشکوٰۃ میں ذکر نہیں کئے گئے ہیں۔ لیکن ”اصول“ میں موجود ہیں۔ چنانچہ ”حصن حصن“ میں بھی یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں اسی لئے طہیانیؒ نے لکھا ہے کہ سیاق حدیث کے پیش نظر یہ کہ زیادہ مناسب ہے کہ دس خصلتوں سے مراد یہ چیزیں ہیں۔

جن مسلمانوں کو خدا نے اپنی عبادت و اطاعت کی توفیق دی ہے اور انہیں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنے کی سعادت سے نوازا ہے ان کیلئے اس نماز کے پڑھنے کے سلسلہ میں درجہ اعتدال یہ ہے کہ یہ نماز ہر جمعہ کو پڑھی جائے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا اسی پر عمل تھا کہ وہ ہر جمعہ کے روز زوال کے بعد اس نماز کو پڑھتے تھے اور انہیں سورتوں کی قنوت کرتے تھے جو ابھی اوپر ان سے نقل کی گئی ہیں۔

قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کی پرش ہوگی

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَضَ مِنْ قُرْبَانِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْظِرُوا أَهْلَ لَعْنَتِي مَنْ تَطْلُعُ فِيكَمَلُ بِهِمَا مَا انْتَقَضَ مِنَ الْقُرْبَانَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ رَوَيْتُمْ الرَّكْعَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ تَوَخَّاهُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ وَوَاهُ الْبُورَاقُ وَوَاهُ الْخَمْدُ عَنْ زُجَلٍ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز بندہ کے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی، لہذا اگر اس کی نماز درست ہوگی (یعنی اس نے نماز کو صحیح اور کیا ہوگا۔ یاد ہے کہ اس کی نماز مقبول ہوگی) تو وہ فلاح اور کامیابی پائے گا اور اگر نماز فاسد ہوگی (یعنی نماز ادا نہ کی گئی یا ادا تو کی گئی مگر غیر صحیح اور غیر مقبول) تو وہ ثواب سے ناامید ہوگا اور (عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے) خسارے میں رہے گا۔ ہاں اگر کسی کی (فرض نماز میں) یکہ کی روٹی (یعنی نماز کے فرض) واجب اور شکتی ہو کہ وہ ارکان میں سے کوئی رکعت نہ کیا اور نماز مکمل ہوگئی) تو اللہ بزرگ دربرتر (فرشتوں سے) فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس (یعنی اس کے نامہ اعمال میں) کچھ شکت یا نفل نماز بھی ہے؟ لہذا اگر اس کے نامہ اعمال میں شکت و نفل نماز ہوگی تو اس کے ذریعے سے اس کی فرض نماز کی پوری کی جائے گی، پھر اسی طرح بندہ کے دوسرے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں (آخری الفاظ) یوں ہیں پھر ایسے ہی زکوٰۃ کا حساب ہوگا اور پھر بقیہ اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ یہ روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے اور امام احمدؒ نے یہ روایت ایک (دوسرے) شخص سے نقل کی ہے۔“

تشریح: ایک دوسری روایت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز بندہ سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ خون ہوگا اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ”نماز“ کا محاسبہ ہوگا۔ لہذا ان دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے تو سب سے پہلے نماز کا مواخذہ ہوگا اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے ”خون“ کا حساب لیا جائے گا۔

حدیث کے آخری الفاظ ”پھر اسی طرح بندہ کے دوسرے اعمال کا حساب ہوگا“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فرض نماز کی کوئی کمی شکت و نفل نماز سے پوری کی جائے گی اسی طرح دوسرے فرض اعمال بھی کوئی کوتاہی ہوگی تو اسے نفل اعمال کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ مثلاً اگر فرض روزوں میں کوئی نقصان واقع ہوگا تو وہ نقصان نفل روزے سے پورا کیا جائے گا اگر زکوٰۃ میں کچھ نقصان ہوگا تو صدقہ نفل سے اسے پورا کیا جائے گا۔ اگر فرض حج میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو نفل حج یا عمرہ سے پوری کی جائے گی اور اگر کسی پر کسی کا کوئی حق (مطالبہ) ہوگا تو اس کے نامہ اعمال صالحہ ہے اس مطالبہ کی بقدر حقہ لے کر صاحب مطالبہ کو دیدیا جائے گا اسی طرح تمام اعمال کے بارے میں پورا پورا محاسبہ کیا جائے گا۔

نماز اور نماز کی عظمت و فضیلت

③ وَعَنْ أَبِي سَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَدْنَى اللَّهُ لِعَبْدِي فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يُضِلُّهُمَا وَإِلَى الْبُورِ لِيَذَرَ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا ذَامَ فِي صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ يَغْنِي الْقُرْآنَ۔

(رواہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت ابوامامہؓ راوی ہیں کہ سر تاج و دو عالم ﷺ نے فرمایا: اللہ جل شانہ بندہ کے کسی عمل پر اپنی رحمت کے ساتھ اتنا زیادہ متوجہ نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی پڑی ہوئی دو رکعت نماز پر (چونکہ تمام اعمال میں نماز سب سے زیادہ افضل ہے اس لئے بندہ سے اس کے اور اعمال کی نسبت نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عنایت بہت زیادہ ہوتی ہے) اور بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے اور اس کے سر پر نیکی و بھلائی چھڑکی جاتی ہے (یعنی اس کے اوپر رحمت و ثواب کا جو نیکی کا نتیجہ ہے جو نزول ہوتا ہے) اور بندہ خدا کا تقرب حاصل کرنے میں جس قدر اس سے نکلے ہوئے سرچشمہ ہدایت یعنی قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں (یعنی خدا کا تقرب جتنا زیادہ قرآن کریم پڑھنے سے ہوگا اتنا اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوگا۔“ (احمد، ترمذی)

بَابُ صَلَوةِ السَّفَرِ نماز سفر کا بیان

مسافر جب اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی سے باہر نکل جائے تو اس پر قصر واجب ہے، پوری چار رکعت والی فرض نماز کی دو رکعتیں ہی پڑھنا واجب ہے اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں جب کہ اس پر قصر واجب ہے، پوری چار رکعت پڑھے گا تو گنہگار ہوگا اور دو واجب کو پھوڑنے والا ہوگا یعنی ایک واجب تو قصر کا ترک ہوگا اور دوسرے قعدہ اخیرہ کے بعد فوراً سلام پھیرنا، کیونکہ مسافر کے حق میں پہلا قعدہ ہی قعدہ اخیرہ ہوتا ہے اس کے بعد اسے فوراً سلام پھیر دینا چاہئے تھا اور اس نے نہیں پھیرا بلکہ مکڑا ہو گیا اس طرح اس نے دوسرے واجب کو ترک کیا۔

اس موقع پر اتنی بات بھی جانتے چلے کہ مسافر کے لئے قصر کے جواز میں کسی بھی عالم اور کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے صرف اتنی بات ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تو قصر واجب ہے لیکن امام شافعیؒ کے یہاں قصر ادائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر قصر نہیں کرے گا تو وہ امام صاحب کے مسلک کی رو سے گنہگار ہوگا، مگر حضرت شافعیؒ کا مسلک اسے گنہگار نہیں قرار دے گا۔ بلکہ ادائی و افضل چیز کو ترک کرنے والا کہلے گا۔

مسافت قصر: قصر اتنی مسافت کے لئے واجب ہوتا ہے جو متوسط چال سے تین دن سے کم میں طے نہیں ہو سکتی۔ متوسط چال سے مراد آدمی یا اونٹ کی متوسط رفتار ہے تین دن کی مسافت سے یہ مراد ہے کہ صبح سے دوپہر تک چلے نہ یہ کہ صبح سے شام تک، اسی لئے فقہاء نے موجودہ زمانہ میں اس مسافت کا اندازہ اڑتالیس میل کیا ہے گویا اگر کوئی شخص اڑتالیس میل (تقریباً ۸۷ کلومیٹر) کی مسافت کے لئے اپنے گھر سے سفر پر نکلے تو جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی سے باہر نکلے ہی اس پر قصر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسافت قصر (یعنی ۳۸ میل یا ۸۷ کلومیٹر) کو کسی تیز سواری مثلاً گھوڑے یا ریل وغیرہ کے ذریعے تین دن سے کم میں طے کرے تب بھی وہ مسافر سمجھا جائے گا اسے بھی قصر نماز پڑھنی چاہئے۔

مدت قصر: مسافر کو اس وقت تک قصر کرنا چاہئے۔ جب تک کہ اپنے وطن اصلی نہ پہنچ جائے یا کسی مقام پر کم سے کم پندرہ دن ٹھہرنے کا قصد نہ کرے بشرطیکہ وہ مقام ٹھہرنے کے لائق ہو اگر کوئی شخص دریا میں ٹھہرنے کی نیت کرے یا دارالحرب میں یا کسی طرح جنگل میں تو اس نیت کا کچھ اعتبار نہ ہوگا۔ ہاں غاند بدوش لوگ اگر جنگل میں بھی پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کریں تو یہ نیت صحیح ہو جائے گی اس لئے کہ وہ جنگلوں میں ہی رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔

اگر کوئی شخص اس مقدار مسافت کو قطع کرنے سے قبل کہ جس کا سفر میں اعتبار کیا گیا ہے کسی مقام پر ٹھہرنے کی یا اپنے وطن لوٹ جانے کی نیت کرے تو وہ عظیم ہو جائے گا۔ اگرچہ پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہو اب یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے سفر کے ارادہ کو ختم کر دیا

ہے۔

قصر کے کچھ مسائل:

① مندرجہ ذیل صورتوں میں اگر کوئی مسافر مسافت سفر پوری کرنے کے بعد پندرہ دن سے بھی زیادہ ٹھہر جائے تو وہ عقیم نہ ہوگا اور اس پر قصر کرنا واجب رہے گا۔

(الف) — پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو مگر کسی وجہ سے بلا قصد و ارادہ زیادہ ٹھہرنے کا اتفاق ہو جائے۔

(ب) — کچھ نیت ہی نہ کی ہو، بلکہ امروز، فردا میں اس کا ارادہ وہاں سے چلے جانے کا ہو مگر وہ اسی جگہ میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہر جائے۔

(ج) — پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے مگر وہ مقام قابل سکونت نہ ہو۔ (ا) پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کرے مگر وہ مقام پر بشرطیکہ ان دونوں مقامات میں اس قدر فاصلہ ہو کہ ایک مقام کی اذان کی آواز دوسرے مقام میں نہ جاسکتی ہو، مثلاً دس روز تک معتقلہ میں رہنے کا ارادہ کرے اور پانچ روز مٹی میں مکہ سے مٹی تین میل کے فاصلے پر ہے اور اگر رات کو تو ایک مقام میں رہنے کی نیت کرے اور دن کو دوسرے مقام میں تو جس موضع میں رات کو ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے وہ اس کا وطن اقامت ہو جائے گا وہاں اس کو قصر کی اجازت نہ ہوگی اب دوسرا مقام جہاں وہ دن میں رہتا ہے اگر اس پہلے مقام سے سفر کی مسافت پر ہے تو وہاں جانے سے مسافر ہو جائے گا ورنہ عقیم رہے گا اور اگر ایک مقام دوسرے مقام سے اس قدر قریب ہو کہ ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ جاسکتی ہے تو وہ دونوں مقام ایک ہی جگہ جائیں گے اور دونوں جگہ پندرہ دن ٹھہرنے کے ارادہ سے عقیم ہو جائے گا۔

② عقیم کی افتداء مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے کہ خواہ اداء نماز ہو یا قضاء مسافر امام جب دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے تو عقیم مقتدی کو چاہئے کہ اٹھ کر اپنی نماز پوری کر لے اور اس میں قرات نہ کرے بلکہ چپ کھڑا رہے اس لئے کہ وہ الاق سے اور قعدہ اولیٰ اس مقتدی پر بھی فرض ہوگا مسافر امام کو مستحب ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد مقتدیوں کو اپنے مسافر ہونے کی اطلاع یہ کہہ کر دے کہ ”میں مسافر ہوں، مقتدی اپنی نماز پوری کر لیں۔“

مسافر بھی عقیم کی افتداء کر سکتا ہے مگر وقت کے اندر، وقت کے بعد نہیں۔ اس لئے کہ مسافر جب عقیم کی افتداء کرے گا تو امام کی اتباع میں چار رکعت یہ بھی پڑھے گا اور امام کا قعدہ اولیٰ نفل ہوگا اور اس کا فرض، امام کی تحریمہ قعدہ اولیٰ کے نفل ہونے کے ساتھ ہوگی اور مسافر مقتدی کی اس کی فرضیت کے ساتھ پس فرض نماز پڑھنے والے کی افتداء نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہوئی اور یہ درست نہیں۔ مسافر غریک ستوں کو ترک نہ کرے اور مغرب کی نفلت کو بھی ترک کرنا بہتر نہیں ہے اور باقی ستوں کے ترک کا اختیار ہے مگر بہتر ہے کہ اگر کل پڑھ لیا ہو اور اطمینان نہ ہو تو نہ پڑھے ورنہ پڑھ لے۔ (علم افتاء)

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

آنحضرت ﷺ کی قصر نماز

① عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَزْبَعًا وَصَلَّى الْغُضْرَ بِبَيْتِ الْحَلِيفَةِ وَكُنْتَنِينَ۔ (تقریباً)

”حضرت انسؓ فرماتے ہیں سربراہِ دو عالم ﷺ نے مدینہ میں عصر کی نماز چار رکعت پڑھی اور ذی الحلیفہ میں عصر کی نماز دو رکعت پڑھی۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کے سفر کا حال بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب حج کے لئے مکہ کے سفر کا ارادہ فرمایا تو مدینہ میں ظہر کی نماز چار رکعت پڑھی پھر جب مدینہ سے نکلے اور ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں قصر فرمایا اور عصر کی نماز دو رکعت پڑھی ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تین کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور حضرت امام شافعیؒ کا بھی یہی مسلک ہے کہ جب مسافر شرعی اپنے شہر یا گاؤں کے مکانات سے باہر نکل جائے تو قصر کی نماز پڑھنے لگے۔

(۲) عَنْ خَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ الْخَزَاعِيِّ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا نَقُفُّ وَآمَنَهُ بِمَنْبَى ذَكَّحَيْنِ - (بخاری ص ۱۷۰)

”اور حضرت حارثہ ابن وہب خزاعیؒ فرماتے ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے ہمیں منبى میں دو رکعتیں پڑھائیں اور اس موقع پر ہم اتنی تعداد میں تھے کہ اس سے پہلے بھی نہ تھے اور ان کی حالت میں تھے۔“ (بخاری ص ۱۷۰)

تشریح: یہ جتہ الوداع کا ذکر ہے اس موقع پر چونکہ اسلام کی حقانیت و صداقت انہماکوں میں اپنا گھر کر چکی تھی اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی اس لئے آنحضرت ﷺ کے ہمراہ جتہ الوداع کے موقع پر صحابہؓ جتنی زیادہ تعداد میں تھے اس سے پہلے کسی موقع پر نہ تھے۔ ”ان کی حالت میں تھے“ کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے کسی حملہ اور ان سے کسی جنگ وغیرہ کا کوئی خوف نہیں تھا۔ بلکہ بہت اطمینان اور سکون کی حالت میں تھے اس کا ذکر بطور خاص اس لئے کیا گیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ قصر کی مشروعیت کفار کے فتنوں کے خوف پر موقوف نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے ظاہری طور پر مفہوم ہوتا ہے بلکہ سفر میں ہر صورت قصر کرنا چاہیے چنانچہ اگلی حدیث میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

آیت قصر میں خوف کی قید اور اس کی وضاحت

(۳) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْعُطَابِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَفْتِكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ آمَنَ النَّاسُ قَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَهُ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت یعلیٰ ابن امیہؒ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ سے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد یہ ہے کہ ”کم نماز پڑھو (یعنی قصر کرو) اگر تجھیں یہ خوف ہو کہ کافر تجھیں ستائیں گے۔“ تو اب جب کہ لوگ امن میں ہیں (اور کافروں کے ستانے کا خوف جاتا رہا ہے تو قصر کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ جس پر ہمیں تعجب ہے اسی پر مجھے بھی تعجب اور اٹھنا چنانچہ میں نے سر تاج دو عالم ﷺ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ (نماز میں قصر) اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے جو تم پر کیا گیا ہے لہذا تم اس کا صدقہ (یعنی احسان) قبول کرو۔“ (مسلم)

تشریح: مسافر کے لئے نماز میں قصر کی اجازت کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی تھی اور جس کا ایک جزیہاں حدیث میں نقل کیا گیا ہے وہ پوری یوں ہے۔

وَإِذَا حَضَرَ نَشْمَ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَفْتِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا -

”اور (مسلمانو!) جب تم کہیں سفر کرو، تو تمہارے لئے یہ گناہ نہیں ہے کہ کم (یعنی قصر) نماز پڑھو اگر تجھیں یہ خوف ہو کہ کافر تجھیں ستائیں گے۔“

اس آیت سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حالت سفر میں قصر کی اجازت اکی وقت دی ہوگی جب کہ کافروں کے ستانے اور ان کے پریشان کرنے کا خطرہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آیت میں خوف کی قید عادت اور اغلب کے اعتبار سے لگائی گئی ہے کہ اکثر مسافروں کو خوف ہوتا ہے خصوصاً اس زمانہ میں جب کہ کافر ہر وقت اور ہر موقع پر دے پرے آزار ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فاقلو اصدقہ فرمایا کہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ حالت سفر میں قصر نماز پڑھنے کا حکم صرف کافروں کے خوف کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ بلکہ یہ آسانی اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان تمام بندوں پر جو حالت سفر میں ہوتے ہیں۔ ایک احسان ہے جس سے ہر مسافر فیضیاب ہو سکتا ہے خواہ کسی بھی قسم کا کوئی خوف ہو یا نہ ہو۔

”فاقلو“ میں حکم و وجوب کے لئے ہے یعنی ہر شرعی مسافر کے لئے قصر کرنا واجب اور ضروری ہے چنانچہ اس سے حنفیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ حالت سفر میں قصر واجب ہے اور قصر نہ کرنا یعنی پوری نماز پڑھنا غیر پسندیدہ ہے۔

مدت اقامت

④ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي وَكُفَعَيْنِ وَكُفَعَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قِيلَ لَنَا أَهْنُكُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَهْنَانَا بِهَا عَشْرًا۔ (بخاری علیہ)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ کے ہمراہ حجتہ الوداع کے موقع پر مدینہ سے مکہ گئے اور آپ ﷺ نے چار رکعت والی نماز کی دو دو رکعتیں پڑھیں یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آئے۔ حضرت انسؓ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ مکہ میں کچھ دن ٹھہرے تھے؟ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ (ہاں) ہم لوگ مکہ میں دس دن ٹھہرے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حجتہ الوداع کے موقع پر آنحضرت ﷺ اور آپ کے رفقاء صحابہؓ کا قیام مکہ میں دس دن اس طرح رہا کہ آپ ﷺ مکہ میں دس دن کی چار تارک کو بیچے تھے اور ارکان حج وغیرہ سے فراغت کے بعد چودھویں ذی الحجہ کی صبح کو وہاں سے مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ بہر حال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حالت سفر میں کسی جگہ دس دن ٹھہرنے سے کوئی شخص مقیم نہیں ہوتا اس کے لئے قصر نماز پڑھنی جائز ہے جب کہ یہ حدیث بظاہر حضرت امام شافعیؒ کے مسلک کے خلاف معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص کہیں چار دن سے زیادہ ٹھہر جائے گا تو پھر اس کے لئے قصر نماز نہیں ہو گا بلکہ اسے پوری نماز پڑھنی ضروری ہوگی اس کی پوری تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی ہے۔

⑤ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَفُو النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا فَأَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي وَكُفَعَيْنِ وَكُفَعَيْنِ قَالِ بْنِ عَبَّاسٍ فَتَحْنُ نَصْلِي فِيمَا يَتَنَازَعُونَ مَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَكُفَعَيْنِ وَكُفَعَيْنِ لِأَنَّا أَهْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَاتِنَا أَزْفَعًا۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) سر تاج دو عالم ﷺ (کہیں) سفر میں تشریف لے گئے اور وہاں انیس دن قیام فرمایا (دوران قیام) آپ ﷺ دو دو رکعتیں نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی جب مکہ اور اپنے (یعنی مدینہ) کے درمیان کہیں انیس دن قیام کرتے ہیں تو دو دو رکعتیں نماز پڑھتے ہیں اور جب اس سے زیادہ ٹھہرتے ہیں تو چار رکعت نماز پڑھتے ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: فاقام تیسعہ عشر یوما کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ انیس دن بغیر نیت اقامت کے اس طرح ٹھہرے کہ امروز فردا میں وہاں سے روانہ ہو جانے کا ارادہ فرماتے رہے مگر ایسا قصد ارادہ آپ ﷺ کا قیام وہاں انیس دن ہو گیا۔ مگر اس سے حضرت ابن عباسؓ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں کہیں انیس دن ٹھہر جائے تو وہ قصر نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں انیس دن بعد اس کے لئے

قصر جائز نہیں ہوگا اس مسئلہ میں حضرت ابن عباسؓ منقول ہیں اور کسی کا بھی یہ مسلک نہیں ہے۔

حدائق اقامت کے سلسلہ میں ابتداء باب میں تفصیل کے ساتھ مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اس موقع پر پھر جان لیجئے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں کسی جگہ پندرہ دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اس کے لئے قصر جائز نہیں ہے بلکہ وہ پوری نماز پڑھے اور اگر کوئی شخص پندرہ دن یا پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو قصر نماز پڑھے بلکہ اگر وہ اقامت کی نیت نہ کرے اور آج کل میں وہاں سے روانہ ہونے کا ارادہ کرتا رہے اور اس طرح بلا قصد ارادہ اس کے قیام کا سلسلہ برسوں تک بھی دراز ہو جائے تب بھی وہ قصر نماز پڑھتا رہے امام ٹھکانویؒ نے یہی مسلک طویل القدر صحابہؓ مثلاً حضرت ابن عمرؓ وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت امام محمدؒ نے کتاب الامار میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ آذربائیجان میں چھ مہینے اس طرح ٹھہرے رہے کہ آج کل میں وہاں سے چلنے کا ارادہ کرتے رہے مگر بلا قصد ارادہ ان کا قیام اس قدر طویل ہو گیا چنانچہ وہ اس مدت میں برابر قصر نماز پڑھتے رہے اس موقع پر دیگر صحابہؓ بھی ان کے ہمراہ تھے اسی طرح حضرت انسؓ بھی مروان کے بیٹے عبدالملک کے ہمراہ شام میں دو مہینے تک بلا قصد ارادہ ٹھہرے رہے اور وہاں دو دو رکعت نماز پڑھتے رہے۔

اس مسئلے میں حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ علاوہ دو دن آنے اور جانے کے چار روز سے زیادہ قیام کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ عزم ہو جاتا ہے اس کے لئے قصر جائز نہیں ہے وہ پوری نماز پڑھے اسی طرح اقامت کی نیت کے بغیر امر و زور فردا میں چلنے کا ارادہ کرتے کرتے بلا قصد ارادہ اٹھارہ دن سے زیادہ ٹھہر جائے تو تب بھی اس کے لئے قصر جائز نہیں ہوگا وہ پوری نماز پڑھے امام شافعیؒ کے قدم میں یہی مستند اور صحیح قول ہے۔

مسافر حالت سفر میں اگر نفل نہ پڑھے تو کوئی مضائقہ نہیں

⑥ وَعَنْ حُفْصِ بْنِ غَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ بْنِ طَرِيقٍ مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ وَكَعْتَيْنِ ثُمَّ جَاءَهُ خَلْفَهُ وَخَلَسَ فَوَأْمَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يَسْتَحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسْتَبَا آتَمْتُ صَلَاتِي صَبِيحَتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّانِ لَا يَزِيدُ لِي الشُّعْرُ عَلَى وَكَعْتَيْنِ وَأَنَا بَكْرٌ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ (بخاری)

”اور حضرت حفص ابن عامر فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) مکہ اور مدینہ کے درمیان راستہ میں مجھے حضرت ابن عمرؓ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا جب وقت ہو گیا تو انہوں نے ہمیں گھر کی نماز دو رکعت پڑھائیں اور اس کے بعد جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے پوچھا کہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ تمہیں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے نفل نماز پڑھنی ہوئی تو میں اپنی فرض نماز پوری نہ پڑھتا یعنی اگر یہ موقع نفل نماز پڑھنے کا ہو تو فرض نماز پوری پڑھنی زیادہ اہم ہوتی مگر جب آسانی کے پیش نظر فرض نماز کو قصر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو نفل نماز کو ترک کرنا اولیٰ ہوگا کیونکہ فرض کو اداء کرنا نفل پڑھنے سے اولیٰ ہے) مجھے سر تاج دو عالم ﷺ کی رفاقت کا شرف حاصل ہے آپ ﷺ سفر کی حالت میں دو رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، نیز مجھے حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی رفاقت کا شرف بھی حاصل ہے ان حضرات کا بھی یہی معمول تھا کہ سفر میں دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔“

تشریح: حضرت ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ حالت سفر میں نفل نہ پڑھے جائیں۔ ثنث را تبہ نفلوں کا حکم دوسری فصل میں انتہاء اللہ مذکور ہوگا۔

جمع بین الصلوٰتین

⑦ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ

سُبْرًا وَيُخَفِّعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سرتاجِ دو عالم ﷺ جب سفر میں ہوتے تو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے تھے اور (اسی طرح) مغرب و عشاء کی نماز (بھی) ایک ساتھ پڑھتے تھے۔“ (بخاری)

تشریح: حضرات شوافع نے اس حدیث کے ظاہری مفہوم کو اپنا مسئلہ بناتے ہوئے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سفر کی حالت میں جمع بین الصلوٰتین یعنی ظہر و عصر کی نماز ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پڑھ لینا جائز ہے خواہ عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھ لی جائے خواہ ظہر کی عصر کے وقت اسی طرح مغرب و عشاء کی نمازوں کو بھی ایک ساتھ پڑھ لینا جائز ہے چاہے مغرب کے وقت عشاء کی نماز پڑھ لی جائے اور چاہے عشاء کی نماز مغرب کے وقت۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک چونکہ جمع بین الصلوٰتین جائز نہیں ہے اس لئے ان کی طرف سے اس حدیث کی جو شوافع کی سب سے بڑی مسئلہ ہے یہ تاویل کی جاتی ہے کہ یہ حدیث جمع صوری پر محمول ہے یعنی آنحضرت ﷺ ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ اس اسی طرح پڑھتے تھے کہ ظہر کو تو اس کے بالکل آخری وقت پڑھتے اور عصر کی نماز اس کے بالکل ابتدا کی وقت میں ادا فرماتے۔ لہذا ظاہری صورت کے اعتبار سے تو یہ جمع بین الصلوٰتین ہے کہ آپ ﷺ نے دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں لیکن حقیقت میں دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی جاتی تھیں اسی طرح مغرب کی نماز تاخیر سے بالکل آخری وقت میں پڑھتے اور عشاء کی نماز ابتدا کی وقت میں ادا فرماتے۔

سواری پر نماز پڑھنے کا مسئلہ

① وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الشَّفْرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ خَيْثَ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُؤَمِّنُ لِقَاءَ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَّا الْقَوَائِصَ وَيُؤَيِّزُ عَلَى رَاحِلَتِهِ۔ (مشق علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ سرتاجِ دو عالم ﷺ جب سفر میں ہوتے تو رات کی نماز علاوہ فرض نماز کے اپنی سواری پر اشارہ سے پڑھتے اور سواری کا منہ جس سمت ہوتا وہی سمت آپ ﷺ کا بھی منہ ہوتا نیز نماز وتر بھی آپ ﷺ سواری ہی پر پڑھ لیتے تھے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: خَيْثَ تَوَجَّهَتْ بہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر صحر سواری کا منہ ہوتا (اور یہی کو آپ ﷺ بھی منہ کئے ہوئے نماز پڑھتے رہتے تھے لیکن تکبیر تحریم کے وقت اپنا روئے مبارک بہر صورت قبلہ ہی کی طرف رکھتے تھے۔) جیسا کہ حضرت انسؓ کی روایت سے معلوم ہوگا اشارہ سے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ اشارہ سے کرتے تھے نیز یہ کہ آپ ﷺ سجدہ کا جو اشارہ کرتے وہ رکوع کے اشارہ سے ہی پست ہوتا تھا۔

اس حدیث سے دو مسئلے مستنبط ہوتے ہیں اول تو یہ کہ سواری پر نفل نماز پڑھنی جائز ہے لیکن فرض نہیں اس حدیث میں اگرچہ رات کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے لیکن دوسری روایتوں میں عام نفل نمازوں کا ذکر موجود ہے لہذا یہ حکم نفلتِ مؤکدہ اور اس کے علاوہ دیگر مستحب نوافل نمازوں کو بھی شامل ہے مگر حضرت امام ابو حنیفہؒ سے ایک روایت میں ثابت ہے کہ فجر کی سنتوں کے لئے سواری سے اتر جانا سب سے بلکہ ایک دوسری روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی سنتوں کو سواری سے اتر کر پڑھنا واجب ہے۔ اسی لئے اس نماز کو تکبیر کی عذر کے بیٹھے بیٹھے پڑھنا جائز نہیں ہے فرض نماز سواری پر پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن مندرجہ ذیل احادیث کی صورت میں فرض نماز بھی سواری پر پڑھ لینا جائز ہے۔

① کوئی شخص جنگل میں ہو اور اپنے مال یا اپنی جان کی ہلاکت کا خوف غالب ہو مثلاً یہ ڈر ہو کہ اگر سواری سے اتر کر نماز پڑھنے لگوں گا تو کوئی چور یا ہارن مال و اسباب لے کر چلا جائے گا یا کوئی درندہ نقصان پہنچائے گا یا قافلہ سے گھڑ جاؤں گا یا راستہ بھول جاؤں گا۔ ②

سواری میں کوئی ایسا سرکش جانور ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس پر اترنے کے بعد پھر چھٹا ممکن نہ ہو۔ (۳) نماز پڑھنے والا اتنا ضعیف اور بڑھا ہوا کہ خود سے نہ تو سواری سے اتر سکتا ہو اور نہ سواری پر چڑھنے پر قادر ہو اور نہ کوئی ایسا شخص پاس موجود ہو جو سواری سے اتر سکے اور اس پر چڑھا سکے۔ (۴) زمین پر اتنی کچھ نہ ہو کہ اس پر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو۔ (۵) بیمار یا کھڑبو۔

بہر حال ان صورتوں میں فرض نماز بھی سواری پر چڑھی جا سکتی ہے کیونکہ انہماک اور ضرورتیں شرعی و قواعد و قوانین سے مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ جہاں تک آنحضرت ﷺ کے اس عمل کا تعلق ہے کہ آپ ﷺ وتر کی نماز بھی سواری پر پڑھ لیتے تھے تو اس کے بارے میں امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آنحضرت ﷺ پہلے نماز وتر کے حکم کی تاکید کے پیش نظر اور اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لئے سواری پر وتر کی نماز پڑھ لیتے تھے مگر جب لوگوں کے ذہن میں اس نماز کی تاکید و اہمیت بیٹھ گئی اور اس کے بعد آپ ﷺ نے اس کی اتنی تاکید فرمادی کہ اس کے چھوڑنے کو رو انہیں رکھا تو بعد میں آپ ﷺ وتر کی نماز بھی سواری سے اتر کر زمین پر چڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آنحضرت ﷺ اسی طرح کرتے تھے حضرت امام محمدؒ نے اپنی کتاب ”موطا“ میں صحابہؓ و تابعینؓ کے ایسے بہت آثار نقل کئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرات وتر کی نماز پڑھنے کے لئے اپنی سواروں سے اتر جاتے تھے۔

علامہ شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ”نماز فرض کی طرح جنازہ کی نماز، مت مانی ہوئی نماز نذر اور وہ مجہد تلاوت کہ جس کی آیت مجہد کی تلاوت زمین پر کی گئی ہو سواری پر جائز نہیں ہے۔“

حدیث سے دوسرا مسلک یہ مستند ہوتا ہے کہ سواری پر نماز پڑھنا سفر کے ساتھ مشروط ہے چنانچہ آئمہ جہور کا یہی مسلک ہے اور حضرت امام ابوحنیفہؒ و حضرت امام ابو یوسفؒ سے بھی ایک روایت میں یہی منقول ہے لیکن حضرت امام ابوحنیفہؒ کا محقق اور صحیح مسلک یہ ہے کہ ”سواری پر نماز کا جواز نماز کی شہر سے باہر ہونے کے ساتھ مشروط ہے خواہ مسافر ہو یا مسافر نہ ہو، چنانچہ اگر کوئی مسافر بھی شہر کے اندر ہو تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس کے لئے سواری پر نفل نماز پڑھنی جائز نہیں ہے لیکن حضرت امام محمدؒ کے نزدیک جائز ہے اگرچہ مکروہ ان کے نزدیک بھی ہے حضرت امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ مسافر شہر کے اندر بھی سواری پر نفل پڑھے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اب اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ شہر سے کتنے فاصلے پر ہونے کی صورت میں سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے چنانچہ بعض حضرات کے نزدیک کم سے کم دو فرسخ (چھ میل) شہر سے باہر ہونا ضروری ہے بعض حضرات نے تین فرسخ اور بعض حضرات نے ایک کوں متعین کیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ شہر و آبادی کے مکانات سے باہر ہونے ہی سواری پر نماز نفل پڑھنا جائز ہے جیسا کہ قصر نماز کے جواز کے سلسلے میں قاعدہ ہے۔“

الفصل الثانی

آنحضرت ﷺ کا نماز قصر نہ پڑھنا

(۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ الصَّلَاةَ وَأَقَمَ (رواہی شرح السنہ)

”ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سر تا سر دو عالم ﷺ نے سب کچھ کیا ہے آپ ﷺ نے (سفر کی حالت میں) کم رکعتیں بھی

پڑھی ہیں اور پوری بھی پڑھی ہیں۔“ (شرح السنہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ حالت سفر میں دونوں طریقوں پر عمل فرماتے تھے یعنی چار رکعت والی نماز کی دو رکعت بھی پڑھتے تھے اور پوری چار رکعت بھی پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام شافعیؒ کا عمل اسی حدیث پر ہے وہ فرماتے ہیں کہ سفر میں قصر کرنا بھی جائز ہے اور پوری نماز پڑھنا بھی جائز ہے جب کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک سفر میں پوری نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قصر نہیں کرے

گا بلکہ پوری نماز پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔

یہ حدیث اگرچہ امام شافعیؒ کی دلیل ہے لیکن اہل نظر کا کہنا ہے کہ اس حدیث کے سلسلہ روایت میں ابراہیم بن علی کا نام بھی آتا ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف قرار دی گئی ہے لیکن وجہ ہے کہ صاحب سفر السعاده فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرتبہ صحت کو پہنچی ہوئی نہیں ہے اور سفر کی حالت میں آنحضرت ﷺ سے پوری نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے اور اراکینؒ اور یحییٰؒ وغیرہ نے جو روایت نقل کی ہے جس سے حالت سفر میں اتمام اور قصر دونوں کا جواز ثابت ہوتا ہے بلکہ اراکینؒ نے اس کی صراحت بھی کی ہے کہ اس کی سند صحیح ہے تو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا تعلق حکم اول سے ہوگا یعنی ابتداء میں تو اتمام اور قصر دونوں جائز تھے۔ مگر بعد کو قصر ہی کو ضروری قرار دیا گیا۔

یہاں حضرت عائشہؓ کی جو روایت نقل کی گئی ہے اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حدیث کے پہلے جز کا تعلق تو ان نمازوں سے ہے جن میں قصر کیا جاتا ہے مثلاً چار رکعت والی نماز اور دوسرے جز کا تعلق ان نمازوں سے ہے جن میں قصر ہوتا ہی نہیں جیسے تین یا دو رکعت والی نماز یعنی آپ ﷺ چار رکعت والی نماز میں تو قصر کرتے تھے اور تین رکعت و دو رکعت والی نماز کو پوری پڑھتے تھے اسی مفہوم کو مراد لینے سے ظاہری معنی و مفہوم سے زیادہ دور جانا نہیں پڑتا کیونکہ قصر و اتمام دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مفہوم ہو جاتے ہیں اور یہ تو جیسہ بہ بہت مناسب اور قریب از حقیقت ہے۔

بلا قصد و ارادہ پندرہ دن سے زیادہ قیام کی صورت میں قصر جائز ہے

⑩ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّيُ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَوْ نَبْعَا فَمَا مَسَفَرُوْا (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عمران ابن حصینؓ فرماتے ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ کے ہمراہ غزوات میں شامل ہوا ہوں چنانچہ فتح مکہ میں (بھی) میں آپ ﷺ کے ہمراہ موجود تھا۔ آپ ﷺ (اس موقع پر) کہہ میں انصارہ راہیں مہم رہے اور چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھتے رہے اور یہ فرمادیا کرتے تھے کہ اے اہل شہر تم لوگ چار رکعت نماز پڑھو میں مسافر ہوں۔“ (بخاری)

تشریح: پہلے بتایا چکا ہے کہ کسی جگہ بلا قصد و ارادہ پندرہ روز سے زیادہ بھی قیام کی صورت میں مسافر نماز قصر پڑھ سکتا ہے چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں آپ ﷺ کا قیام انصارہ راہیں رہا۔ آپ ﷺ آج کل میں وہاں سے روانگی کا پروگرام بناتے رہے مگر قیام بغیر قصد و ارادہ اتنا طویل ہو گیا چنانچہ آپ ﷺ قصر نماز پڑھتے رہے چونکہ مکہ کے قیام کے دوران آپ ﷺ ہی امامت فرماتے تھے۔ اس لئے آپ اپنی دو رکعتیں پوری کر کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کو فرمادیا کرتے تھے کہ اہل شہر چار رکعت نماز پوری کریں میں مسافر ہوں چنانچہ مسافر امام کے لئے عقیقہ مقتدیوں کو اس طرح مطلع کر دیتا تھا۔

اگلا حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اگر مقيم مسافر کی اقتداء کرے تو اس کے لئے چار رکعت نماز پوری پڑھنی ضروری ہے امام کی متابعت میں دو رکعتیں ہی پڑھنی جائز نہیں ہے ہاں اگر مسافر مقيم کی اقتداء کرے تو اس کو متابعت کے پیش نظر چار رکعتیں ہی پڑھنی چاہئے۔

قصر صرف چار رکعت والی نماز ہی میں جائز ہے

⑪ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي الشَّعْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَفِي زَوَائِدَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالشَّعْرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَوْ زَوَائِدَ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الشَّعْرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالشَّعْرِ سَوَاءً ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَلَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهِيَ وَثَرُ الثَّهَارِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سفر کی حالت میں سرتاج دو عالم ﷺ کے ہمراہ عہر کی دو رکعتیں اور اس کے بعد یعنی شفت کی دو رکعتیں پڑھی ہیں۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا میں نے سرتاج دو عالم ﷺ کے ہمراہ سفر میں بھی نماز پڑھی ہے اور شہر یعنی حضر میں بھی، چنانچہ میں نے شہر میں تو آپ ﷺ کے ہمراہ عہر کی چار رکعتیں اور اس کے بعد شفت کی دو رکعتیں پڑھی ہیں آپ ﷺ اس نماز میں سفر و شہر میں کوئی (زیادتی) نہیں کرتے تھے اور مغرب ہی کی نمازوں کے وتر (کہلاتے) ہیں اور اس کے بعد (شفت کی) دو رکعتیں پڑھتے تھے۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث سے یہ بات بصراحت معلوم ہوئی کہ سفر کی حالت میں قصر ان ہی نمازوں میں جائز ہے جو چار رکعت والی ہیں جیسے ظہر، عصر اور عشاء جو نماز چار رکعت والی نہیں ہیں جیسے مغرب اور فجر اور ان میں قصر جائز نہیں ہے۔ یہ نمازیں جس طرح حضر میں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح انہیں سفر میں پڑھنی چاہئے۔

وہی وتر البہار کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز وتر رات کے وتر ہیں اسی طرح مغرب کی نمازوں کے وتر ہیں گویا اس قول سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ وتر کی نماز ایک سلام کے ساتھ تین رکعتیں ہیں۔

ابن ملک نے فرمایا ہے کہ ”یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شفت نوکدھ حصر کی طرح سفر میں بھی پڑھنی چاہئے۔ مگر حنفیہ کے یہاں محمد اور صحیح قول یہ ہے کہ جب مسافر کسی جگہ منزل کرے تو وہاں شفتیں پڑھ لے مگر استسنا میں چھوڑ دے نہ پڑھے۔

جمع بین الصلوٰتین

(۱۲) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا رَأَتْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَزْجُلَ جَمْعُ بَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ أُنْزِلَ قَبْلَ أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ أَخْبَرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ الْعَصْرُ وَهِيَ الْمَغْرِبُ وَقَبْلَ ذَلِكَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَزْجُلَ جَمْعُ بَيْنِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَمَّا أُنْزِلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخْبَرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ بِالْعِشَاءِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا۔ (رواہ ابوداؤد و الترمذی)

”اور حضرت معاذ ابن جبلؓ فرماتے ہیں کہ سرتاج دو عالم ﷺ غزوہ تبوک میں (ای طرح عمل فرماتے تھے کہ) جب کوچ کرنے سے پہلے دوپہر اُٹھ جاتی تو آپ ﷺ ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے اور جب آپ ﷺ دوپہر اُٹھنے سے پہلے ہی کوچ فرماتے تو عہر کی نماز میں تاخیر فرماتے اور عصر کے لئے اترتے (یعنی ظہر و عصر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے) مغرب کی نماز میں بھی آپ ﷺ اسی طرح کرتے تھے کہ اگر آفتاب آپ ﷺ کے کوچ کرنے سے پہلے غروب ہو جاتا تو مغرب و عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے اور اگر آفتاب غروب ہونے سے پہلے ہی کوچ فرماتے تو نماز مغرب میں تاخیر فرماتے یہاں تک کہ عشاء کی نماز کے لئے اترتے اور (اس وقت) دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتے۔“ (ابوداؤد و ترمذی)

تشریح: اس حدیث سے شواہع نے جمع بین الصلوٰتین کے سلسلے میں صحیح فقہ کا صحیح ثابت کیا ہے اس کا بیان پہلے کر پڑھا ہے کہ ان کے نزدیک سفر میں دو نمازوں کو ایک ایک ساتھ پڑھ لینا جائز ہے اور ان دونوں نمازوں کو ان میں سے کسی ایک وقت بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ حنفیہ کے یہاں چونکہ جمع بین الصلوٰتین جائز نہیں ہے اس لئے وہ اس سلسلے میں ابوداؤد کا قول نقل کرتے ہیں کہ ”وقت سے پہلے ہی نماز پڑھ لینے کے سلسلے میں کوئی بھی حدیث قوی ثابت نہیں ہے۔“

گویا ابوداؤد کا یہ قول اس حدیث کے ضعیف ہونے پر دلیل ہے پھر یہ کہ ضعیف کی دلیل بخاری و مسلم کی وہ روایت ہے جو حضرات عبد اللہ ابن مسعودؓ سے منقول ہے کہ ”میں نے آنحضرت ﷺ کو کوئی بھی نماز غیر مقررہ وقت میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔“ لہذا ان دونوں حدیثوں کے تعارض کی شکل میں حضرت ابن مسعودؓ کی یہ حدیث ہی راجح ہوگی۔ کیونکہ حضرت ابن مسعودؓ کے بارے میں اس

سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے فقہ اور علم کی زیادتی اور روایت حدیث کے سلسلے میں احتیاط پسندی میں سب سے ممتاز ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی روایت کردہ حدیث سب سے زیادہ صحیح اور محمد ہوگی۔

سواری پر نماز پڑھنا

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ وَأَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ غَسَّقَ الْقَبِيلَةَ بِنَاقِيهِ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ وَكَانَ يُدْعَى (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں سرتاج دو عالم ﷺ جب سفر کرتے (یعنی شہر سے باہر نکلنے خواہ مسافر ہوتے یا ہم) اور نماز نفل پڑھتے کا ارادہ فرماتے تو اپنی اونٹنی کا منہ قبلہ کی طرف کرتے اور بحیر تحریمہ کہتے، پھر جس طرف سواری نہ کرتی آپ ﷺ اسی طرف نماز پڑھتے رہتے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: امام شافعیؒ کے نزدیک مذکورہ شکل میں قبلہ کی طرف نہ کرنا شرط ہے مگر حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک فرض نماز میں تو شرط ہے مگر نفل نماز میں شرط نہیں ہے یعنی جو عذر (حدیث نمبر ۸) میں ذکر کئے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے اگر سواری پر فرض نماز پڑھی جائے تو قبلہ رو ہو کر بحیر تحریمہ کہنی ضروری ہے۔

(۴) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ بَغْتَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي خَاجَةً فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الزَّكَاةِ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ سرتاج دو عالم ﷺ نے مجھے کسی کام سے (بکریں) بھیجا۔ جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ آنحضرت ﷺ اپنی سواری پر مشرق کی طرف نہ کئے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور عہدہ رکوع سے پست تر کرتے تھے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ رکوع و عہدہ دونوں اشارہ سے کرتے تھے، چنانچہ عہدہ کے لئے تو زیادہ اور رکوع کے لئے کم جھکتے تھے۔

الفصل الثالث

حضرت عثمانؓ کا منی میں قصر نہ کرنا

(۱۵) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنِيٍّ وَكُتَيْبَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ أَمِينُ بَنِي كُرَيْشٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ أَنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدَ أَنْ بَعَا فَكَانَ بَنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّيْ فَقَعَ الْأَخَامَ صَلَّيْ أَنْ يَتَوَّأَ إِذَا صَلَّاهَا وَخَذَهُ صَلَّيْ وَكُتَيْبَتَيْنِ (بخاری)

”حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ سرتاج دو عالم ﷺ نے منی میں (چار رکعت والی نماز کی) دو رکعت پڑھی ہے آپ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی دو رکعت نماز پڑھی ہے ان کے بعد حضرت عمر فاروقؓ نے بھی دو رکعت نماز پڑھی ہے حضرت عثمان غنیؓ نے بھی ابتداءً خلافت میں تو دو رکعت نماز پڑھی ہے لیکن بعد میں چار رکعت پڑھنے لگے تھے۔ حضرت امین عمرؓ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ جب امام (یعنی حضرت عثمانؓ کے ساتھ) نماز پڑھتے تھے تو چار رکعت پڑھتے تھے اور جب اکیلے (یعنی سفر میں) نماز پڑھتے تو دو رکعت ہی پڑھتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ کہ آنحضرت ﷺ اور اپنے زمانہ خلافت میں حضرت ابو بکر و عمر فاروقؓ جب حج کے لئے سفر کرتے اور منی میں پہنچتے

تو وہاں بھی مسافروں نماز (یعنی قصر نماز) پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنیؓ نے بھی اپنی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں تودو ہی رکعت نماز پڑھی ہے مگر بعد میں وہ چار رکعت نماز پڑھنے لگے تھے۔

حضرت عثمانؓ کے اس عمل کے بارے میں کئی سبب نقل کئے جاتے ہیں چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یا تو یہ تھی کہ وہ مکہ میں متاثر تھے اس کی تائید امام احمدؒ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ ”حضرت عثمانؓ نے منیٰ میں چار رکعتیں پڑھیں تو لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، انہوں نے فرمایا کہ لوگو! میں مکہ میں متاثر یعنی قبیلہ دار ہوں اور میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جو شخص کسی شہر میں متاثر ہو تو وہ عظیم کی طرح نماز پڑھے۔“ حضرت عثمانؓ کے اس عمل پر لوگوں کی حیرت اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضرت ﷺ سفر میں پوری نماز نہیں پڑھتے تھے اور یہ کہ حالت سفر میں قصر لازم ہے ورنہ تو لوگ حیرت کا اظہار کیوں کرتے۔

حضرت عثمانؓ کے اس عمل کی ایک دوسری توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موسم حج میں بہت زیادہ مسلمان منیٰ میں جمع ہوتے تھے اور ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو تو مسلم تھے اور دین کے احکام پوری طرح نہیں جانتے تھے اس لئے حضرت عثمانؓ ان کو دکھانے کے لئے چار رکعتیں پڑھتے تھے تاکہ ناواقف مسلمان جان لیں کہ نماز کی چار رکعتیں ہیں اگر قصر کرتے اور دو رکعت پڑھتے تو وہ لوگ یہ جانتے کہ وہی رکعتیں فرض ہیں۔

یا پھر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آخر میں حضرت عثمانؓ کا عمل حضرت عائشہؓ کی رائے کے مطابق ہو گیا تھا کیونکہ حضرت عائشہؓ کے نزدیک سفر میں قصر اور اتمام دونوں ہی جائز تھے۔

قصر رخصت سے زیادہ عزیمت ہے

(۱۱) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَرَضَتِ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ لَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَضْتُ أَزْبَعًا وَتَوَكَّلْتُ صَلَاةَ الشُّفْعَةِ عَلَى الْفَرَنْجَةِ الْأُولَى قَالَ الزُّهْرِيُّ قُلْتُ لِعُرْوَةَ عَائِشَةُ قَالَتْ تَأَوَّلْتُ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ۔ (بخاری طبع)

”اور حضرت عائشہؓ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا (ابتداءً) سفر (حضرت عثمانؓ کی دو رکعتیں فرض ہوئی تھیں پھر ہرجاؤں کا عالم ﷺ نے ہجرت فرمائی تو (معموم کے لئے) چار رکعتیں فرض قرار دی گئیں اور حالت سفر میں پہلی ہی دو رکعتیں فرض رہیں۔ زہریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے عروہؓ سے عرض کیا کہ حضرت عائشہؓ کو کیا ہوا کہ وہ سفر میں پوری (چار رکعت) نماز پڑھتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا وہ بھی ایسی تاویل کرتی ہیں جیسا کہ حضرت عثمانؓ نے تاویل کیا ہے۔“ (بخاری طبع)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ابتداء میں نماز کی دو رکعتیں فرض کی گئی تھیں لیکن بعد میں ظہر، عصر و عشاء کی چار چار رکعت فرض قرار دی گئیں۔ البتہ مغرب کی نماز کو پہلے ہی حکم پر قائم رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفر کی حالت میں چار رکعت والی نماز کی دو رکعت پڑھنا چار رکعت مشروع ہونے کے بعد رخصت نہیں ہے بلکہ اصل میں مشروع ہی ہے چونکہ دو رکعتیں ہیں اس لئے قصر عزیمت یعنی لازم ہے نہ کہ رخصت جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا جی چاہے قصر کرے اور جس کا جی چاہے پوری نماز پڑھے۔ چنانچہ اس سے حضرت امام عظیمؒ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے لہذا اگر کوئی حالت سفر میں جب کہ اس پر قصر لازم ہو۔ پوری چار رکعت پڑھے گا اور پہلے قعدہ میں بیٹھے گا تو وہ برا کرے گا اور اس کی زائد دو رکعت نفل ہو جائیں گی اور اگر کوئی شخص چار رکعت اس طرح پڑھے گا کہ پہلے قعدہ میں بیٹھے گا کہ کھادوہی قعدہ آخری ہے تو اس کی فرض نماز باطل ہو جائے گی۔

حدیث کے آخری الفاظ تاویل کا تاویل عثمان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت عثمانؓ سفر کی حالت میں چار رکعت نماز پڑھتے تھے اور اپنے اس عمل کی تاویل کرتے تھے اسی طرح حضرت عائشہؓ بھی سفر میں چار رکعت نماز پڑھتی تھیں اور اپنے اس عمل کی تاویل کرتی تھیں۔

تیس اب سوال یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ اور انہیں کی طرح حضرت علیؓ کی تاویل کیا تھی؟
تو علماء لکھتے ہیں کہ اس تاویل کے بارے میں صحیح قول یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمانؓ و حضرت عائشہؓ دونوں ہی سفر کی حالت میں قصر و تمام دونوں جائز رکھتے تھے۔

قصر خدا کا حکم ہے

(۱۷) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً (رواد مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے نبیؐ سر تاج دو عالم ﷺ کی زبانی حضر میں چار رکعت فرض کی ہیں۔ اور سفر میں دو رکعت اور خوف کی حالت میں ایک رکعت فرض کی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: وفی السفر دو رکعتیں خفیہ کے مسلک کی صریح دلیل ہے کہ سفر کی حالت میں دو ہی رکعتیں پڑھی جائیں پوری نماز نہ پڑھنی چاہئے۔

وفی الخوف رکعة (خوف کی حالت میں ایک رکعت فرض ہے) اس کے ظاہری مفہوم پر علماء سلف میں سے ایک جماعت نے عمل کیا ہے جس میں حسن بصریؒ اور اسحاقؒ بھی شامل ہیں لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ نماز کی رکعتوں کے اعتبار سے امن اور خوف کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے چنانچہ رکعتیں حالت امن میں پڑھی جاتی ہیں اتنی ہی رکعتیں خوف کی حالت میں بھی پڑھنی چاہئیں ان کی طرف سے اس حدیث کی تاویل یہ کی جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دو گانہ حقیقی یا کھمی امام کے ساتھ پڑھنے کے سلسلے میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایک رکعت تو امام کے ساتھ پڑھی جائے اور ایک رکعت تنہا پڑھی جائے جیسا کہ خوف کی حالت میں آنحضرت ﷺ اور صحابہؓ سے نماز پڑھنے کا طریقہ احادیث صحیحہ میں ثابت ہے۔ اور شہر میں مطلقاً خوف کی حالت میں چار رکعتیں اور تین رکعتیں اس طرح پڑھی جائیں کہ امام کے ساتھ دو رکعتیں پڑھی جائیں اور بقیہ تنہا پڑھی جائیں۔ اس کی تفصیل صلوٰۃ الخوف کے باب میں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

قصر قرآن و سنت سے ثابت ہے

(۱۸) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الشُّعْرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا نَعَامٌ غَيْرُ قُضْرٍ وَالْوُفُوفُ الشُّعْرُ سُكْنٌ (رواد ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ و حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے سفر کی نماز کے لئے دو رکعتیں مقرر کی ہیں اور وہ ناعام نہیں ہیں پوری ہیں اور سفر میں دو رکعت ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: سفر کی حالت میں قصر نماز پڑھنا تو قرآن کریم سے ثابت ہے لہذا حدیث کے الفاظ آنحضرت ﷺ نے اسے اپنے قول و فعل سے واضح کیا ہے۔

وَهُمَا نَعَامٌ غَيْرُ قُضْرٍ (اور وہ ناعام نہیں ہیں پوری ہیں) کا مطلب یہ ہے کہ سفر کی نماز کے لئے مشروع ہی دو رکعتیں ہیں نہ یہ کہ پہلے چار رکعتیں مشروع تھیں پھر بعد میں دو رکعتیں کم کر دی گئی ہیں۔

اور وتر سفر میں سنت ہے۔ یعنی سفر میں نماز وتر پڑھنا سنت سے ثابت ہے یا یہ کہ سفر کی حالت میں نماز وتر پڑھنا اسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے یہ مفہوم جو وتر کے منافی نہیں ہوگا۔ کیونکہ نماز وتر جس طرح حضر میں واجب ہے اسی طرح سفر میں بھی واجب ہے۔

مسافت قصر کی حد

(۱۹) وَعَنْ مَالِكٍ بَلَّغَهُ أَنَّ لِبْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْضِي الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجِدَّةَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ فُرُجٍ - (رواہ ابی الوظا)

”اور حضرت امام مالکؒ راوی ہیں کہ ان کو حضرت ابن عباسؓ کے بارے میں پہنچی ہے کہ وہ (یعنی حضرت ابن عباسؓ) اس مسافت کے دوران جو مکہ اور طائف مکہ اور عسفان، مکہ اور جدہ کے درمیان ہے قصر نماز پڑھتے تھے۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ یہ مسافت چار برید ہے۔“ (ابووظا)

تشریح: چار برید سولہ فرسخ کے برابر ہے، ایک فرسخ تین میل کو کہتے ہیں اور ایک میل (تقدیم کے یہاں) چار ہزار ہاتھ کی مسافت کو کہتے ہیں۔ اس طرح چار برید اسیالیس میل کی مسافت ہوئی۔ اگر ایک منزل کو بارہ میل کی مسافت مانی جائے تو چار برید کی چار منزلیں ہوں گی۔ بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جن تین مسافت کا ذکر کیا گیا ہے وہ یکساں ہوں جنہی چھٹی مسافت مکہ اور طائف کے درمیان ہو اتنی ہی مسافت مکہ اور عسفان کے درمیان ہو اسی طرح چھٹی مسافت ان دونوں کی الگ الگ ہو اتنی ہی مسافت مکہ اور جدہ کے درمیان ہو۔ حالانکہ حقیقت میں یہ تینوں مسافت برابر نہیں ہیں۔ لہذا اگر یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ حضرت امام مالکؒ کے قول ذلک اربعۃ برید (یہ مسافت چار برید ہے) کا تعلق آخری مسافت یعنی مکہ اور جدہ کے درمیان کی مسافت سے ہے کہ مکہ اور جدہ کا درمیانی فاصلہ چار برید ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کے مذکورہ بالا فضل کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں مسافت قصر کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی ہے بلکہ مطلقاً سفر ذکر کیا گیا ہے قصر نماز کے باب کی احادیث پر نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں جہاں بھی قصر نماز کا ذکر کیا گیا ہے اور آپ ﷺ کے قصر نماز پڑھنے کو بیان کیا گیا ہے ان تمام مواقع کی مسافت میں فرق ہے بعض مسافت کم ہے اور بعض مسافت زیادہ ہے آپ ﷺ کے بعد صحابہؓ تابعینؓ اور ائمہؒ و علماء ائمہ کی آسانی کے لئے اپنے اپنے اجتہاد کے ذریعہ اور غورو فکر کے ساتھ مسافت قصر کی حد مقرر کی ہے کہ اس حد سے کم مسافت میں نماز قصر نہیں ہوگی بلکہ پوری ہی پڑھی جائے گی اور اس مسافت یا اس سے زائد مسافت کی صورت میں قصر واجب ہوگا۔

چنانچہ امام شافعیؒ نے ایک روایت کے مطابق ایک روز کی مسافت اور دوسری روایت کے مطابق دو روز کی مسافت کو مقرر کیا ہے لیکن ان کے مسلک کی کتاب ”حاوی“ میں سولہ فرسخ کا تعین کیا گیا ہے اور یہی مسلک حضرت امام مالکؒ و حضرت امام احمدؒ کا ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ نے مسافت قصر کے سلسلے میں تین منزل کی حد مقرر کی ہے اور ایک منزل اتنی مسافت پر ہو کہ چھوٹے دنوں میں قافہ صبح کو چل کر دوپہر کے بعد منزل پر پہنچ جائے۔

حضرت امام ابو یوسفؒ نے دو روز اور تیسرے روز کے اکثر حد کی مسافت کو مسافت قصر قرار دیا ہے۔ اصحاب ثوہامہ (وہ جماعت جو صرف حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل پیرا ہوئی ہے) نے مطلقاً سفر کا اعتبار کیا ہے یعنی ان کے نزدیک مسافت قصر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے خواہ سفر کیا ہو یا چھوٹا ہو ہر صورت میں نماز قصر ادا کی جائے گی۔

اس سلسلہ میں اگر چاروں ائمہ کے مسلک کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت اور نتیجہ کے اعتبار سے سب کا یکساں ہی مسلک ہے کیونکہ حقیر کے نزدیک مشہور مسلک کے مطابق مسافت قصر (۴۸) میل مقرر ہے، حاوی کے قول کے مطابق شوافع کے یہاں سولہ فرسخ مقرر ہے اور سولہ فرسخ حساب کے اعتبار سے (۴۸) میل کے برابر ہے اسی طرح حضرت امام مالکؒ و حضرت امام احمدؒ کا بھی مسلک ہے۔ لہذا چاروں مسلک میں مسافت قصر (۴۸) میل ہوئی۔ واللہ اعلم

سفر میں نماز پڑھنے کا بیان

(۲۰) وَعَنِ النَّبِیِّ اَنَّ قَالَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَیَّرَ اَقَامَ اَثْبَثَ تَوَكُّعًا مَعْنِیَ اِذَا رَاعِبَ الشَّمْسِ قَبْلَ الظُّہْرِ رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِیُّ وَقَالَ هَذَا حَدِیثٌ غَرِیْبٌ۔

”اور حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ مجھے سر تاج دو عالم ﷺ کے ہمراہ اٹھارہ دن میں سفر کا سفر حاصل رہا ہے میں نے اس دوران میں یہ کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ﷺ نے زوال آفتاب کے بعد نماز ظہر سے پہلے دو رکعتیں چھوڑی ہوں۔“ (ابوداؤد، ترمذی، امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے)

تشریح: بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ زوال آفتاب کے بعد اور نماز ظہر سے پہلے دو رکعتیں فرض سے پہلے کی سنتیں پڑھتے ہوں گے اور سفر کی وجہ سے چار رکعت پر اکتفا کرتے ہوں گے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو رکعتیں تحیۃ الوضو کی ہوں۔

(۲۱) وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ اِنَّ عَبْدَ اللہِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ یُزِی اَبْنَةَ عُبَیْدِ اللہِ یَتَنَقَّلُ فِی السُّفَرِ فَلَا یُشْکِرُ عَلَیْہِ۔ (رواہ مالک)

”اور حضرت نافعؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ اپنے صاحبزادے حضرت عبید اللہؓ کو سفر کی حالت میں نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے۔“ (مالک)

تشریح: ہو سکتا ہے کہ حضرت عبید اللہؓ سنت مؤکدہ پڑھتے ہوں گے۔ یا یہ کہ وہ اس اعتقاد کے باوجود کہ سفر کی حالت میں نفل نماز کو چھوڑ دینا جائز ہے۔ اگر وقت میں وسعت دیکھتے ہوں گے، تو دوسرے نوافل پڑھنے لگتے ہوں گے۔ لہذا اس مفہوم کی صورت میں حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں اس روایت کو جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے قائلہ کے لوگوں کو سفر میں نفل نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ (دیکھئے حدیث نمبر ۶۶) اس بات پر محمول کیا جائے کہ انہوں نے وہاں یا تو ان لوگوں کو اس لئے منع کر دیا تھا کہ وہ دوسرے نوافل عکس وقت میں پڑھ رہے تھے۔ یا یہ کہ وقت میں تو وسعت تھی۔ مگر انہوں نے یہ گمان کیا ہو گا، کہ وظائف مثلاً نوافل وغیرہ اس قدر لازم ہیں کہ انہیں سفر کی حالت میں بھی نہ چھوڑنا چاہئے۔ حالانکہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اس لئے حضرت ابن عمرؓ نے ان کو نوافل پڑھنے سے روک کر ان کے اس گمان و خیال کی تردید فرمائی۔ کیونکہ اللہ جل شانہ تو اپنے فضل و کرم سے مسافر بندہ کے نامہ اعمال میں اس عمل کا ثواب بھی لکھتا ہے جو وہ اتر قسم عبادت حضر ہو یعنی اپنے گھر میں کرتا تھا۔ ورنہ تو جہاں تک نفس نماز کا تعلق ہے اس سے بہتر کون سی مشغولیت ہو سکتی ہے اور بغیر کسی وجہ کے اس کے پڑھنے سے کون روک سکتا ہے۔ جب کہ حضرت ابن عمرؓ خود جانتے تھے کہ نماز سے روکنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

اَوَاٰتِیْ یَنْتَظِرُ عَبْدًا اِذَا صَلَّی۔

”بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو سچ کرتا ہے (یعنی) ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟“

بَابُ الْجُمُعَةِ

جمعہ کا بیان

لفظ ”جمعہ“ جو ہفتہ کے ایک دن کا نام ہے فصیح زبان و لغت کے اعتبار سے جمیم اور محمّدوں کے پیش کے ساتھ ہے لیکن جم کے پیش اور جم کے سکون کے ساتھ بھی مستعمل ہوا ہے۔

اس دن کو جمعہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ امدان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمع اور پوری کی گئی تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس

دن کو جمعہ کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بعثت سے دنیا میں اتارے گئے تو اسی دن زمین پر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ علماء نے اور بھی وجہ تسمیہ بیان کی ہیں چنانچہ بعض حضرات کا قول ہے کہ اس دن چونکہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز کے لئے جمع ہوئے ہیں اس لئے اسے یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔

جمعہ اسلامی نام ہے زمانہ جاہلیت میں اس دن کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ لیکن بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ عروبہ بہت قدیم نام تھا مگر زمانہ جاہلیت ہی میں یہ نام بدل دیا گیا تھا اور اس دن کو جمعہ کہا جانے لگا تھا۔

جمعہ کا روزہ آخر الزمان ﷺ کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی ایک اعتباری اور شرف و فضیلت کا دن مانا جاتا تھا مگر اسلام نے اس دن کو اس کی حقیقی عظمت و فضیلت کے پیش نظر بہت ہی زیادہ باعظمت و بافضیلت دن قرار دیا۔

گذشتہ صفحات میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز سے زیادہ اور کوئی عبادت پسند نہیں ہے بلکہ وہ ہے کہ بندوں پر اللہ جل شانہ کی طرف سے جو بے انتہا نعمتوں کی بارش ہوتی ہے اور جن کا سلسلہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ہے۔ بلکہ پیدائش سے قبل اور موت کے بعد بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہمکنار رہتا ہے اس کے ادائے شکر کے لئے ہر دن میں پانچ وقت نماز مقرر کی اور جمعہ کے دن چونکہ تمام دنوں سے زیادہ نعمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں اس لئے اس دن ایک خاص نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جماعت کے باب میں جماعت کی حکمتیں اور اس کے فائدے بیان کئے جا چکے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہو چکا ہے کہ جماعت میں جتنی زیادہ کثرت ہوگی اور مسلمان جتنی بڑی تعداد میں نماز کے لئے جمع ہوں گے اسی قدر ان فوائد کا زیادہ ظہور ہوتا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے۔ جب کہ مخلوق کے مسلمان اور اس مقام کے اکثر لوگ ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھیں چونکہ ہر روز نماز پانچوں وقت اس قدر اجتماع لوگوں کی پریشانی و تکلیف کے پیش نظر ممکن نہ ہوتا اس لئے شریعت نے ہفتہ میں ایک دن ایسا مقرر فرما دیا جس میں مختلف مخلوق اور گاؤں کے مسلمان آپس میں ایک جگہ جمع ہو کر اس عبادت کو ادا کریں اور چونکہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل و اشرف تھا لہذا یہ تخصیص اسی دن کے لئے کی گئی۔

اگلی امتوں کو بھی خدا نے تعالیٰ نے اس دن عبادت کا حکم فرمایا تھا مگر انہوں نے اپنے سرمرد سرکش اور اپنی بد نصیبی کی بناء پر اس میں اختلاف کیا اور ان کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس عظیم سعادت سے محروم رہے اور یہ فضیلت و سعادت بھی اسی انتہت مرحومہ کے حصہ میں پڑی۔ یہود نے سنبڑ کا دن مقرر کر لیا اس خیال سے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے فارغ ہوا تھا۔ عیسائیوں نے اتوار کا دن مقرر کیا اس خیال سے کہ یہ دن ابتداء کے آفرینش کا ہے۔

چنانچہ اب تک یہ دونوں فرصت ان دنوں میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر اس دن چرچ و عبادت گاہوں میں ضرور جاتے ہیں۔ عیسائی حکومتوں میں اتوار کے دن اسی سبب سے تمام دفاتر و تعلیم گاہوں میں تعطیل ہوتی ہے۔ بعض مسلم حکومتوں کی یہ مرویبت اور بد نصیبی ہے کہ وہ بھی عیسائی حکومتوں کے اس خالص مذہبی طرز عمل کو بدل نہ سکیں اور اپنے ملکوں میں بجائے جمعہ کے اتوار کے دن عام تعطیل کرنے پر مجبور ہیں۔

نماز جمعہ کی فریضیت: نماز جمعہ فرض میں ہے، قرآن مجید، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اور اسلام کے شعائر اعظم میں سے ہے نماز جمعہ کی فریضیت کا انکار کرنے والا کافر اور اس کو بلاغہر چھوڑنے والا فاسق ہے، نماز جمعہ کے بارے میں ارشاد ربانی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَخَرُوا لِبَيْعٍ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥

”اے ایمان والو! جب نماز جمعہ کے لئے اذان پڑھی جائے تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ”ذکر“ سے مراد نماز جمعہ اور اس کا خطبہ ہے۔ ”دورنے“ سے مراد اس نماز کے لئے نہایت اہتمام کے ساتھ جانا۔ نماز جمعہ کی فرضیت آنحضرت ﷺ کو مکہ ہی میں معلوم ہو گئی تھی، مگر غلبہ کفر کے سبب اس کے ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی آپ نے نماز جمعہ شروع کر دی۔ مدینہ منورہ میں آپ ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے حضرت اسعد ابن زرارہؓ نے اپنے اجتہاد صائب اور کشف صادق سے جمعہ کی نماز شروع کر دی تھی۔ (علم الفقہ)

نماز جمعہ کے بارے میں یہاں چند باتیں عرض کر دی گئی ہیں آئندہ الجواب میں حسب موقع نماز جمعہ کے احکام و مسائل اور اس کے فضائل کو بیان کیا جاتا رہے گا۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

جمعہ کی فضیلت سے یہود و نصاریٰ کا اعراض

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَخِنَ الْأَجْرُ مِنَ السَّاقِفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَبْدَأُ اللَّهُ الْكِتَابَ مِنْ قِبَلِنَا وَأَوْتِنَاهُ مَنْ بَعْدَهُمْ ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُورِضَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَخْلَفُوا فِيهِ فَهَذَا اللَّهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ عَذَا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِيُسَلِّمُ قَالَ نَحْنُ الْأَجْرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَبْدَأُ اللَّهُ وَذَكَرَ نَحْوَهُ أَلِ الْآخِرَةِ وَفِي آخِرِي لَهُ عَنْهُ وَعَنْ حُلَيْفَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ نَحْنُ الْأَجْرُونَ مِنَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُقَضَّى لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ۔

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے فرمایا۔ ہم دنیا میں بعد میں آئے ہیں اور قیامت کے دن شرف و مرتبہ میں سب سے آگے ہوں گے علاوہ ازیں اہل کتاب (یعنی یہود و نصاریٰ) کو اللہ کی طرف سے ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ہمیں بعد میں کتاب ملی ہے پھر یہ دن (یعنی جمعہ کا دن) ان (اہل کتاب) پر فرض کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دن (یعنی جمعہ) کے بارے میں ہماری ہدایت فرمائی باقی طور کہ ہم نے خدا کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس دن کو خدا کی عبادت کے لئے اختیار کیا۔ اور لوگ (یعنی یہود و نصاریٰ) نہ صرف شرف و فضیلت بلکہ دن کے اعتبار سے بھی ہمارے تالچ ہیں یہود نے کل (یعنی جمعہ کے بعد کے دن) سنبچہ کو اختیار کیا اور نصاریٰ نے پرسوں (یعنی سنبچہ کے بعد کا دن اتوار) اختیار کیا۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم ہی کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ و حضرت حذیفہؓ سے یوں منقول ہے کہ دونوں نے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے حدیث کے آخر میں فرمایا۔ (دنیا میں آسنے کے اعتبار سے) ہم سب سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے کہ ساری مخلوقات سے پہلے ہمارے لئے (حساب کا اور جنت میں داخل ہونے کا حکم کیا جائے گا۔“

تشریح: حدیث کے الفاظ ”ہمیں بعد میں کتاب ملی ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ گذشتہ امتوں کے پاس خدا نے تعالیٰ کی کتاب پہلے نازل ہوئی ہے اور پھر سب سے بعد میں ہماری امت کو قرآن کریم سے نوازا گیا ہے مگر وہ حقیقت یہی چیز ہماری امت کے لئے تمام امتوں کے مقابلہ میں شرف و فضیلت کی دلیل ہے کیونکہ اصولی بات ہے کہ جو کتاب بعد میں آئی ہے وہ پہلی کتاب کو منسوخ قرار دے دیتی ہے اور ظاہر ہے کہ جو کتاب پہلی کتاب کو منسوخ قرار دے گی وہ اپنی عظمت و فضیلت کے اعتبار سے تمام کتابوں پر حاوی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کا قول نحن الاخرون بھی امت محمدی کی فضیلت و عظمت کے بیان کے لئے ہے۔

ارشاد گرامی فاضلہ فیہ کی وضاحت و تشریح میں شارحین حدیث کا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہود نصاریٰ پر جمعہ کے روز کو فرض کرنے سے کیا مراد ہے؟ اور یہ کہ اہل کتاب نے اس میں کیا اختلاف کیا؟

چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں پر جمعہ کی نماز فرض کی ہے بعینہ اسی طرح اہل کتاب پر بھی جمعہ کے روز عبادت کرنا فرض قرار دیا تھا اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ اسی روز عبادت خداوندی کے لئے انہیں میں جمع ہوا کریں جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے مفہوم ہوتا ہے مگر انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اسی معاملہ میں بھی خدا کے حکم سے اعراض کیا اور اپنی سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا جمعہ کو فرض کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں جہاد کے لئے ایک ایسا دن فرض قرار دیا ہے جس میں تم اپنے دنیوی امور سے فارغ ہو کر تمام کام کاج چھوڑ کر خدا کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہو لہذا تم اپنی اجتہاد اور فکری قوت سے کام لیتے ہوئے اس دن کو منتخب کر لو کہ وہ کونسا دن ہے؟ گویا اس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اہل کتاب کے اجتہاد و فکر کا امتحان تھا کہ آیا یہ حق اور صحیح بات دریافت کر لیتے اور اس پر مطلع ہو جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں؟ چنانچہ یہود نے تو سنجہ کے دن کو منتخب کیا اور کہا کہ یہی دن عبادت خداوندی میں اجتماعیت کے ساتھ مشغول ہونے کا دن ہے اور احماد کی سب سے زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے فارغ ہوا تھا۔ لہذا ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اس دن دنیا کے کاروبار سے فراغت حاصل کر کے عبادت میں مشغول رہیں۔

نصاریٰ نے اتوار کا دن مقرر کیا انہوں نے اس دن کو باس طور تمام دنوں سے زیادہ افضل و بابرکت جانا کہ یہی دن ابتداء آفرینش کا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ مبداء کلمات و انعامات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ مخلوق پر اپنے فیض اور اپنی نعمتوں کے ساتھ متوجہ ہوا۔ لہذا اس مقصد کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و پرستش بہت زیادہ کی جائے اور بندے دنیا کی مصروفیتوں سے منہ موڑ کر اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے پالنے والی ہندگی میں مصروف رہیں یہی دن سب سے زیادہ مناسب اور بہتر ہو سکتا ہے۔

لیکن یہود و نصاریٰ دونوں اپنے اجتہاد اور اپنی رائے میں ناکام رہے ان کی طبیعت اور ان کے مزاج میں چونکہ تہرد و سرکشی کا مادہ زیادہ تھا۔ سعادت و بھلائی کے نور سے ان کے قلوب پوری طرح مستفیض نہ تھے اس لئے وہ اصل مقصد اور اصل دن جو خدا کے علم میں تھا اس کو تو پہچان نہ سکے بلکہ اپنی اپنی دلیلوں کا سہارا لے کر دوسرے دنوں کو اختیار کر لیئے۔

برخلاف اس کے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ ﷺ کو ہدایت سے نوازا اور اپنے فضل کو کم سے اصل یوں جمعہ کی معرفت عطا فرمائی چنانچہ جب اللہ جل شانہ نے اس آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُخْرِجْكُم مِّنَ الدِّينِ** کے ذریعے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جمعہ کو خدا کی عبادت کی جائے تو اس کے ساتھ انہیں اس حکم کی بجا آوری کی توفیق بھی عطا فرمائی اور اس آیت کو اس مرحلے پر بھی تہرد و سرکشی اور خود ساختہ دلیلوں کے ذریعے گمراہ نہیں کیا چنانچہ مسلمانوں نے خدا کے اس حکم کے آگے گردن اطاعت جھکا دی اور ایک جگہ فرما پھر ارادت امت ہونے کے ناطے جمعہ ہی کے دن کو خدا کی عبادت و بندگی کے لئے اختیار کر لیا۔

"لوگ ہمارے تابع ہیں" کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا روز چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہونے کی وجہ سے نسل انسانی کے لئے مبداء اور انسانی زندگی کا سب سے پہلا دن ہے اس لئے اس دن عبادت کرنے والے عبادت کے اعتبار سے قبول اور اس کے بعد کے دودن یعنی سنبھو اتوار کو عبادت کرنے والے تابع ہوئے۔

ایک نابریہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شرعاً اور اصولاً جمعہ کا دن ہی ہفتہ کا پہلا دن ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ عرف عام اس کے برخلاف ہے۔

جمعہ کے دن کی فضیلت

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ تَلَقَّيْتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ تَخْلُقُ

أَذْمُ وَفِيهِ أَذْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أَخْرَجَ مِنْهَا وَلَا تَقْرَأُ السَّاعَةَ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ۔ (رواہ سلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سراجِ دو عالم ﷺ نے فرمایا۔ ان دنوں کا جن میں آفتاب طلوع ہوتا ہے سب سے بہتر دن جمعہ ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے۔ (یعنی ان کی تخلیق مکمل ہوئی) اسی دن وہ بہشت میں داخل ہوئے اور اسی دن انہیں بہشت سے نکالا گیا (اور زمین پر اتارا گیا) اور قیامت بھی جمعہ ہی کے روز قائم ہوگی۔“ (مسلم)

تشریح: حدیث کے پہلے جملہ کے ذریعہ بطور مبالغہ جمعہ کے دن فضیلت کا ظاہر کرنا مقصود ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن جمعہ ہے کیونکہ ایسا کوئی بھی دن نہیں ہے جس میں آفتاب طلوع نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہونے کی وجہ سے جمعہ کے دن کی فضیلت کو ظاہر ہے لیکن بہشت سے نکلنے کا دن ہونے کی وجہ سے جمعہ کی فضیلت اس لئے ہے کہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکل کر زمین پر آنا انبیاء اور اولیاء کی پیدائش کا سبب اور ان کی مقدس زندگیوں کے بے شمار احسان کے ظہور کا باعث ہوا۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی موت بارگاہِ رحمت میں ان کی حاضری کا سبب ہوئی اسی طرح قیامت کا قائم ہونا جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے جس میں پرہیزگاروں اور نیکو کاروں سے اللہ تعالیٰ کے کئے گئے وعدے ظاہر ہوں گے۔

”قیامت قائم ہونے“ سے مراد یا تو پہلا صور ہے کہ جس کی آواز سے زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے اور پوری دنیا موت کی آغوش میں گھنچ جائے گی یا دوسرا صور بھی مراد لیا جاسکتا ہے جو تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے اور انہیں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حساب کے لئے پیش کرنے کے واسطے پھونکا جائے گا۔

علامہ طبرانی فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تمام دنوں میں عرفہ کا دن افضل ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ جمعہ کا روز افضل ہے۔ جیسا کہ اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے لیکن یہ اختلاف و تشاد اس صورت میں ہے جب کہ مطلقاً کہا جائے کہ دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ ہے یا اسی طرح کہا جائے کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے اور اگر دونوں اقوال کا مفہوم اس طرح لیا جائے کہ جو حضرات عرفہ کی افضلیت کے قائل ہیں ان کی مراد یہ ہے کہ سال میں سب سے افضل دن عرفہ ہے اور جو حضرات کہتے ہیں کہ جمعہ سب سے افضل دن ہے ان کی مراد یہ ہے کہ ہفتہ کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔

اس طرح نہ صرف یہ کہ دونوں اقوال میں کسی تطبیق اور تاویل کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ دونوں اقوال اپنی اپنی جگہ صحیح اور قابل قبول ہوں گے ہاں اگر حسن اتفاق سے عرفہ (یعنی ذی الحجہ کی نویں تاریخ) جمعہ کے روز ہو جائے تو نور علی نور کہ یہ دن مطلقاً تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہوگا اور اس دن کیا جانے والا عمل تمام اعمال میں افضل ہوگا۔ بیک وقت دو چیزیں خوش قسمتی سے اگر جمعہ کے روز ہوتا ہے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ کیونکہ جو جمعہ کے دن ہوتا ہے وہ فضیلت و مرتبہ کے اعتبار سے جمعہ کے علاوہ دوسرے ایام میں ادا ہونے والے شرجوں پر بھاری ہوتا ہے۔

جمعہ کی فضیلت و عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ابن مسیبؓ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ نقلِ حج سے زیادہ محبوب ہے۔

جابر صغیرؓ میں حضرت ابن عباسؓ سے یہ روایت مرفوعاً منقول ہے کہ ”جمعہ المساکین ہے۔“

جمعہ کے دن ساعت قبولیت

﴿۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مُنْفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ قَالَ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ مرتاج دو عالم ﷺ نے فرمایا۔ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جسے اگر کوئی بندہ مؤمن پائے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو خدا اس کو وہ بھلائی عطا کر دیتا ہے۔ (یعنی اس ساعت میں مانگی جانے والی دعا ضرور مقبول ہوتی ہے) بخاری و مسلم ایک روایت میں مسلم نے یہ الفاظ مزید نقل کئے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا وہ ساعت بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ منقول ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا لا شک و شبہ جمعہ کے روز ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جسے اگر کوئی بندہ مؤمن جو نماز کے لئے کھڑا ہو پالے اور خدا سے بھلائی کے لئے دعا کرے تو اس کو خدا وہ بھلائی ضرور عطا فرمادیتا ہے۔“

تشریح: جمعہ کے روز ایک خاص ساعت ہے جس میں بندہ کی جانب سے پروردگار میں پیش کی جانے والی ہر درخواست منظور ہوتی ہے مگر وہ ساعت متعین اور ظاہر نہیں ہے بلکہ اسے پوشیدہ رکھا گیا ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ساعت کب آتی ہے اور اسے پوشیدہ رکھنے سے حکمت یہ ہے کہ لوگ اس ساعت کی امید میں پورے دن عبادت میں مشغول رہیں اور جب وہ ساعت آئے تو ان کی عبادت و دعا اس خاص ساعت میں واقع ہو۔

علامہ جزیریؒ فرماتے ہیں کہ ”قبولیت کی جو ساعت منقول ہیں ان سب میں جمعہ کے روز کی ساعت قبولیت میں مطلب برآری اور دعا کے قبول ہونے کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔“

اعطاء ایامہ کا مطلب یا تو یہ ہے کہ بندہ اس مقبول ساعت میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے یاں طور پر کہ اس کا مقصد دنیا ہی میں پورا کر دیتا ہے یا قبولیت دعا کی صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت اور بندہ کی بہتری ہی کے لئے دنیا میں تو اس کی دعا کا کوئی اثر ظاہر نہیں فرماتا بلکہ وہ اس کے لئے ذخیرہ آخرت ہو جاتی ہے کہ وہاں اس کا ثواب اسے دیا جائے گا۔

لفظ قائم بصلیٰ کے معنی یہ ہیں کہ نماز پابندی اور مداومت کے ساتھ چھتاہو“ یا یہ معنی ہیں کہ دعا پر مواظبت و مزاوت کرتا ہو، یا یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ ”نماز کا انتظار کرتا ہو“۔ یہ تاویلات اس لئے کی گئی ہیں تاکہ تمام روایات میں مطابقت ہو جائے۔

جمعہ کے دن ساعت قبولیت کب آتی ہے

(۳) وَغْنِ ابْنِ بُزْدَةَ بْنِ أَبِي مُؤْسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْخُشُوعَةِ هَاتَيْنِ أَنْ يَخْلُسَ الْأَعْمَامُ إِلَى أَنْ تَقْضَى الصَّلَاةُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابی ہریرہؓ ابن ابی موسیٰ راوی ہیں کہ میں نے اپنے والد اکرم (حضرت ابو موسیٰؓ) سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے مرتاج دو عالم ﷺ کو جمعہ (کے دن) کی ساعت قبولیت کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ ساعت (خطبہ کے لئے) امام کے منبر پر بیٹھے اور نماز پڑھی جانے تک کار میانیٰ عرصہ ہے۔“ (مسلم)

تشریح: جمعہ کے روز قبولیت دعا کی ساعت منقول ہے۔ اور اس کی حقیقت میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے لیکن علماء کے یہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ وہ ساعت کونسی ہے؟ یعنی وہ کونسا وقت ہے جس میں ساعت قبولیت آتی ہے؟ چنانچہ بعض علماء کی تحقیق تو یہ ہے کہ شب قدر کی ساعت قبولیت اور اکرم اعظم کی طرح جمعہ کے روز کی ساعت قبولیت بھی بہم بخشی غیر معلوم ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ ساعت ہر جمعہ کو بدلتی رہتی ہے کسی جمعہ کو تو دن کے ابتدائی حصے میں آتی ہے اور کسی جمعہ کو درمیانی حصے میں آتی ہے اور اسی طرح کسی جمعہ کو دن کے آخری حصے میں آتی ہے لیکن اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ ساعت متعین اور معلوم ہے لیکن اس میں بھی اختلاف ہے کہ اگر وہ ساعت متعین اور معلوم ہے تو کونسی ساعت ہے۔ اور وہ کونسا وقت ہے جس میں یہ عظیم و مقدس ساعت پوشیدہ ہے۔ اس بارے میں پیشینہ اس اقوال منقول ہیں۔

- ① جمعہ کے روز فجر کی نماز کے لئے مؤذن کے اذان دینے کا وقت۔
- ② فجر کے طلوع ہونے سے آفتاب کے طلوع ہونے تک کا وقت۔
- ③ عصر سے آفتاب غروب ہونے تک کا وقت۔
- ④ خطبہ کے بعد امام کے منبر سے اترنے سے تکبیر تحریر کبے جانے تک کا وقت۔
- ⑤ آفتاب نکلنے کے فوراً بعد کی ساعت۔
- ⑥ طلوع آفتاب کا وقت۔
- ⑦ ایک پہر باقی دن کی آخری ساعت۔
- ⑧ زوال شروع ہونے سے آدھاسایہ ہو جانے تک کا وقت۔
- ⑨ زوال شروع ہونے سے ایک ہاتھ سایہ آجانے تک کا وقت۔
- ⑩ ایک بالشت آفتاب ڈھلنے کے بعد سے ایک ہاتھ آفتاب ڈھل جانے تک کا وقت۔
- ⑪ عین زوال کا وقت۔
- ⑫ جمعہ کی نماز کے لئے مؤذن جب اذان کہے وہ وقت۔
- ⑬ زوال شروع ہونے سے نماز جمعہ میں شامل ہونے تک کا وقت۔
- ⑭ زوال شروع ہونے سے امام کے نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک کا وقت۔
- ⑮ زوال آفتاب تک کا وقت۔
- ⑯ خطبہ کے لئے امام کے منبر پر چڑھنے سے نماز جمعہ شروع ہونے تک کا وقت۔
- ⑰ امام کے نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک کا وقت۔
- ⑱ خطبہ کے لئے امام کے منبر پر چڑھنے اور ادائیگی نماز کے درمیان کا وقت۔
- ⑲ اذان سے ادائیگی نماز کے درمیان کا وقت۔
- ⑳ امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز پوری ہو جانے تک کا وقت۔
- ㉑ تحریر و فروخت کے حرام ہونے اور ان کے حلال ہونے کے درمیان کا وقت یعنی اذان کے وقت سے نماز جمعہ ختم ہو جانے تک۔
- ㉒ اذان کے قریب کا وقت۔
- ㉓ امام کے خطبہ شروع کرنے اور خطبہ ختم کرنے تک کا وقت۔
- ㉔ خطبہ کے لئے امام کے منبر پر چڑھنے اور خطبہ شروع کرنے کا درمیانی وقت۔
- ㉕ دونوں خطبوں کے درمیان امام کے بیٹھنے کا وقت۔
- ㉖ خطبہ سے فراغت کے بعد امام کے منبر سے اترنے کا وقت۔
- ㉗ نماز کے لئے تکبیر شروع ہونے سے امام کے مصطفیٰ پر کھڑے ہونے تک کا وقت۔
- ㉘ تکبیر شروع ہونے سے اختتام نماز تک کا وقت۔
- ㉙ جمعہ کی نماز سے فراغت کے فوراً بعد کا وقت۔
- ㉚ عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک کا وقت۔
- ㉛ نماز عصر کے درمیان کا وقت۔

۳۶) عصر کی نماز سے (غروب آفتاب سے پہلے) نماز کا آخری وقت مستحب رہنے تک کا وقت۔

۳۷) مطلقاً نماز عصر کے بعد کا وقت نہ۔

۳۸) نماز عصر کے بعد کی آخری ساعت۔

۳۹) اور وہ وقت جب کہ آفتاب ڈوبنے لگے۔

مقول ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ زہراؑ اور تمام اہل بیت نبوت رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے خادموں کو حجتیں کرتے تھے کہ وہ ہر جمعہ کے روز آخری گھنٹی کا خیال رکھیں اور اس وقت سب کو یاد دلایں تاکہ وہ سب اس گھنٹی میں پروردگار کی عبادت اس کے فکر اور اس سے دعا مانگنے میں مشغول ہو جائیں۔

یہاں جو حدیث نقل کی گئی ہے اس کے متعلق یقینی سے پوچھا گیا کہ خطبہ کے وقت دعا کو نہ کرنا لگ جائے کیونکہ یہ حکم ہے کہ جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو اس وقت خاموشی اختیار کی جائے۔

اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ ”دعا کے لئے مطلقاً شرط نہیں ہے بلکہ اپنے مقصود و مطلوب کا دل میں دھیان رکھنا کافی ہے یعنی دعا کے لئے یہی ضروری نہیں ہے کہ دعا کے الفاظ زبان سے ادا کئے جائیں بلکہ یہ بھی کافی ہے کہ دل ہی دل میں دعا مانگ لی جائے اس طرح مقصود بھی حاصل ہو جائے گا اور خطبہ کے وقت خاموش رہنے کے شرعی حکم کے خلاف بھی نہیں ہوگا۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ”یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے کہ جمعہ کی شب میں بھی مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔“

الفصل الثانی

جمعہ کی فضیلت اور ساعت قبولیت

⑤ عن ابن ہریرۃ قال خرجت إلى القنطرة فلقیت كعب الأختار فجلست معه فحدثني عن النوراة وحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثني أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أخط وفيه ينبت عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وامن ذاب إلى وهي مضيعة يوم الجمعة من حين تضيغ حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصدقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة فقرا كعب النوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لقبت عبد الله بن سلام فحدثني بمجلسي مع كعب الأختار وما حدثني في يوم الجمعة فقلت له قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال عبد الله بن سلام كعب كذب كعبت لئلا تم فقرأ كعب النوراة فقال بل في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق كعبت ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت آية ساعة هي قال أبو هريرة فقلت أخبرني بها ولا تصنع علي فقال عبد الله بن سلام هي آخرة ساعة في يوم الجمعة قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخرة ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدقها عبد مسلم وهو يصلي فيها فقال عبد الله بن سلام ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلساً ينتظر الصلوة فهو في صلوة حتى يصلي قال أبو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك (رواه مالك وأبو داود والترمذي والبيهقي وأحمد) إلى قوله صدق كعب

”حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں کوہ طور کی طرف گیا، اور وہاں کعب احبار سے ملاقات کی میں ان کے پاس بیٹھ گیا انہوں نے

میرے سامنے تورات کی کچھ باتیں کہیں اور میں نے ان کے سامنے سرتاج دو عالم ﷺ کی حدیث بیان کیں میں نے ان کے سامنے جو احادیث بیان کیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان دنوں میں جن میں آفتاب طلوع ہوتا ہے سب سے بہتر دن جمعہ کا ہے، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے، اسی روز وہ جنت سے (زمین پر) اتارے گئے، اسی دن (یعنی جس جمعہ کو جنت سے اتارے گئے) اسی جمعہ کو آخری گھڑی میں یابا کہ دو سرے جمعہ کے دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہو گئی اور انسا کوئی چھپا یہ نہیں ہے جو جمعہ کے دن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک قیامت قائم ہونے کا منتظر رہتا ہو (یعنی چھوڑیں کو بھی یہ مخطوم ہے کہ قیامت جمعہ کے روز آئے گی) اس لئے وہ جمعہ کو دن بھر اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں آج ہی قیامت قائم نہ ہو جائے، عطاوہ جنات اور انسانوں کے (یعنی جن و انس کو اس انتظار سے غافل رکھا گیا ہے تاکہ اس بولنکی سے انسانی زندگی کا شیرازہ منتشر نہ ہو جائے) اور جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جسے کوئی بندہ مسلمان کہ وہ (کھلایا حقیقتاً نماز پڑھتا ہو)۔ (یعنی نماز کا انتظار کرتا ہو) یاد عاقل ہو (اور) اسے پاس لے اور اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اسے وہ چیز ضرور دی جاتی ہے (یعنی وہ اس وقت جو دعائیں گنہگار قبول ہوتی ہے) کعب احبار نے یہ سن کر کہا کہ یہ دن (جو ساعت قبولیت کو اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے) اسل میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں یا یہ دن تو ہر روز میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ کعب نے (اس بات کی تصدیق کے لئے) تورات پڑھی اور (اس کے بعد) کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے سچ کہا ہے حضرت ابوبکرؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے ملا اور ان سے کعب سے اپنی ملاقات کا تذکرہ کیا اور جمعہ کے بارے میں کعب سے میں نے جو حدیث بیان کی تھی وہ بھی بتائی پھر میں نے عبداللہ ابن سلامؓ سے یہ بھی کہا کہ کعب کہتے تھے کہ یہ دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلامؓ نے فرمایا کہ کعب نے غلط کہا۔ پھر میں نے کہا کہ لیکن کعب نے بعد میں تورات پڑھی اور کہا کہ (رسول اللہ ﷺ کا کہنا ٹھیک ہی ہے کہ یہ ساعت ہر جمعہ کے روز آتی ہے۔ عبداللہ ابن سلامؓ نے فرمایا کہ کعب نے یہ سچ کہا۔ اور پھر کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کوئی ساعت ہے؟ حضرت ابوبکرؓ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر مجھ کو بتائیے اور محل سے کام نہ لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلامؓ نے فرمایا کہ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ ساعت جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیونکر ہو سکتی ہے جب کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ جو بندہ سوسن اس ساعت کو پاس لے اور وہ اس میں نماز پڑھتا ہو؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساعت جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے اس وقت تو نماز میں پڑھی جاتی کیونکہ مکہ رہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلامؓ نے فرمایا (یہ تو سچ ہے لیکن) کیا یہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد نہیں ہے؟ کہ جو شخص نماز کا انتظار میں اپنی جگہ بیٹھا رہے تو وہ (کھلایا) نماز کے حکم میں ہے یہاں تک کہ وہ حقیقتاً نماز پڑھے۔ حضرت ابوبکرؓ فرماتے ہیں۔ کہ میں نے یہ سن کر کہا کہ ہاں آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلامؓ نے فرمایا۔ بس نماز سے مراد نماز کا انتظار کرنا ہے۔ (اور دن کے آخری حصہ میں نماز کے انتظار میں بیٹھا متوجہ نہیں ہے اس وقت اگر کوئی دعائیں گوئے تو قبول ہوگی) مالک، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور امام احمدؓ نے بھی یہ روایت صدق کعب تک نقل کی ہے۔"

تشریح: حدیث کے الفاظ حین تصبح حتی تطلع الشمس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت چونکہ جمعہ کے روز طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کے درمیانی عرصہ میں ہی قائم ہوگی اس لئے چھپانے ہر جمعہ کے روز اس عرصہ میں قیامت کے قائم ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔ لہذا اس پورے وقت میں جب حیوان قیامت کا خیال رکھتے ہیں اور اس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ تو انسانوں کو بطریق اولیٰ یہ چاہئے کہ وہ جمعہ کے روز جو بھر خدا کی عبادت اور اس کے ذکر میں مشغول رہیں اور اس چیز سے جو پیش آنے والی ہے (یعنی قیامت سے) ڈرتے رہیں۔

یہ حدیث آنحضرت ﷺ کی ایک اعلیٰ شان کی غمازی کر رہی ہے کہ آپ ﷺ نے اُی ہونے کے باوجود اس عظیم الشان چیز کی خبر دی جو ہر دین تورات کے ایک بڑے عالم سے بھی پوشیدہ تھی حالانکہ تورات میں اس کا ذکر موجود تھا۔ گویا تورات کا کمال تورات میں ذکر کی گئی چیز

سے بے خبر اور آپ ﷺ جو ای تھے اس سے پوری طرح باخبر و حقیقت یہ بڑا زبردست مجاہد ہے کہ آنحضرت ﷺ بظاہر تو ای تھے مگر خدائے آپ ﷺ کے سینہ میں علوم و معارف کا بحر کیاں موجزن کر رکھا تھا۔

کعب احبار یہودیوں میں ایک بڑے پایہ کے عالم اور بہت دانشمند مانے جاتے تھے انہوں نے آنحضرت ﷺ کا زمانہ تو پایا ہے لیکن آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے بعد میں حضرت عمر فاروقؓ کی خلافت کے زمانہ میں اسلام کی نعمت سے مشرف ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلامؓ بھی یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے یہ آنحضرت ﷺ کے مبارک زمانہ ہی میں اسلام لا کر صحابیت کے شرف عظیم سے مشرف ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ۔

⑥ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّجَسُّوا الْمَشَاعَةَ الَّتِي تَزُجِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوتِ الشَّمْسِ - (رواه الترمذی)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ سر تا جہ دو عالم ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے دن کی اس ساعت کو کہ جس میں قبولیت دعا کی امید ہے کہ عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک حلاش کرو۔“ (ترمذی)

فضائل جمعہ

⑦ وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلِقُ الْإِنْسَانَ وَفِيهِ قَبِيضٌ وَفِيهِ التَّفْخُةُ وَفِيهِ الصُّعْقَةُ فَأَكْتَفُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَغْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ نَعْرِضُ صَلَاتَنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ قُلْنَ يَشُولُونَ بِلَيْتٍ قَالَ إِنْ اللَّهَ حَزَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ - (رواه ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الدارقوتی و ابن عساکر)

”حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ سر تا جہ دو عالم ﷺ نے فرمایا: جمعہ کا دن تمہارے لئے بہترین دنوں میں سے ہے۔ (کیونکہ) اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن (دوسرا) صورت چھوٹا جائے گا۔ (جس کی آواز سے مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے)۔ اسی دن (پہلا) صورت چھوٹا جائے گا جس کی آواز سے قیامت قائم ہوگی اور تمام مخلوق قہر کے گھاٹ اتر جائے گی) لہذا اسی دن تم لوگ مجھ پر زیادہ درود بھیجو کیونکہ تمہارے درود میرے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارے درود آپ ﷺ کے سامنے کس طرح پیش کئے جائیں گے۔ جب کہ (ہمارے) درود بھیجنے کے وقت آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ راوی کہتے ہیں کہ لفظ ارم سے صحابہؓ کی مراد لفظ بلیت تھی یعنی آپ ﷺ کا جسد مبارک بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کے لئے انبیاء کے جسم خرام کر دیے ہیں۔ (یعنی انبیاء کے جسم زمین قرار نہیں کرتی۔“

(ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارقوتی، ترمذی)

تشریح: ارشاد گرامی ان من الفضل ایامکم یوم الجمعة اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یا تو عرفہ کا دن سب دنوں میں افضل ہے یا پھر عرفہ اور جمعہ دونوں دن فضیلت کے اعتبار سے مساوی ہیں۔

جمعہ کے دن بہت زیادہ درود بھیجنے کے لئے آپ ﷺ نے اس لئے حکم دیا ہے کہ درود افضل عبادات سے ہے اور چونکہ جمعہ کے دن ہر تنگی کا ثواب سرزد رہتا رہتا ہے اس لئے جمعہ کے دن درود پڑھنا اولیٰ ہو گا یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں آنحضرت ﷺ پر درود بھیجنے کے وقت بہت زیادہ فضائل دوسری احادیث سے بھی ثابت ہیں اس لئے مسلمانوں کے لئے یہ حق تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم الشان نعمت ہے لہذا جمعہ کے دن اور جمعہ کی شب میں آنحضرت ﷺ پر بہت زیادہ درود بھیجا جائے اور اس سے غافل نہ رہا جائے۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح زمین دوسرے مردوں کے ساتھ معاملہ کرتی ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد ان کے اجسام زمین کی نذر ہو جاتے ہیں اور گل سڑ جاتے ہیں ایسا معاملہ انبیاء کے ہمارک اجسام کے ساتھ نہیں ہوتا نہ تو ان کے اجسام فنا ہوتے ہیں نہ گلے سڑتے ہیں۔ بلکہ وہ جوں کے توں قبروں میں دنیا کی طرح زندہ رہتے ہیں اور حق تعالیٰ کی جانب سے انہیں وہاں حیات جسمانی حقیقی عنایت فرمائی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہے اور اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں بالکل دنیا کی طرح حقیقی جسمانی حیات حاصل ہے نہ کہ انہیں حیات معنوی روحانی حاصل ہے جیسا کہ شہداء کو حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ شہداء کے علاوہ دوسرے مردے بھی اپنی قبروں میں سلام کلام سنتے ہیں اور بعض ایام میں ان کے اقرباء کے اعمال بھی ان کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔

⑧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ الْمَوْعُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمَ الْمَشْهُودُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غُرُبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُولَا فِيهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَذْخُرُ اللَّهُ بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَلَا يَسْتَعِينُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعَادَهُ مِنْهُ زَوْادٌ أَخَذَهُ وَالتَّوْبَةُ مَذِيَّةٌ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يَنْفَرُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُؤَسَّى ابْنِ غُنَيْدَةَ وَهُوَ بَصَفٌ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے فرمایا دن موعود قیامت کا دن ہے مشہور عرف کا دن ہے اور شاہد جمعہ کا دن ہے۔ آفتاب کسی ایسے دن طلوع و غروب نہیں ہوتا جو جمعہ کے دن سے افضل ہو (یعنی جمعہ کا دن سب سے افضل ہے) اس دن ایک ایسی ساعت آتی ہے جسے اگر کوئی بندہ مؤمن پالے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بھلائی دیتا ہے یا جس چیز سے پتہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پتہ دیتا ہے۔ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے کیونکہ ایک شخص سوئی کی بنیاد پر عیدہ کے اور کسی سے (اس کا نقل ہوتا) معلوم نہیں ہوتا اور یہ (سوئی) محدثین کے یہاں روایت حدیث میں ضعیف شمار کئے جاتے ہیں۔“ (احمد و ترمذی)

تشریح: سورہ بروج کی آیت ہے:

وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودُ وَالْيَوْمَ الْمَشْهُودُ

”اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی۔“

اس آیت کی تفسیر یہ حدیث یہاں کر رہی ہے کہ ”یوم موعود“ سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے کی خبر دی ہے اور مسلمانوں سے اس دن کے آنے کے بعد ہمیشہ کی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے۔

”شاہد“ سے مراد جمعہ کا دن ہے کہ جو مخلوق کے پاس حاضر ہوتا ہے اور ہر نعمت آتا رہتا ہے۔

”مشہود“ سے مراد عرف کا دن ہے کہ تمام عالم سے مسلمان اور ملائکہ اللہ اس دن حاضر ہوتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اگرچہ انہم ترمذیؒ نے کہا ہے کہ اس حدیث کے راوی سوئی کو روایت حدیث کے سلسلے میں ضعیف کہا جاتا ہے لیکن یہ حدیث اپنی جگہ پر اس لئے قابل اسناد و قابل قبول ہے کہ اس ستون کی دوسری حدیثیں جو دوسرے راویوں سے مروی ہیں اس حدیث کو تقویت دیتی ہیں۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

جمعہ کی فضیلت

⑨ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمٍ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسُ جَلَالٍ خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ

إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ أَذَمَّ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَغْنَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ خَرَامًا وَفِيهِ تَقْوَمُ السَّاعَةُ مَا مِنْ خَلْقٍ مُقْتَرَبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا بَحْرٍ وَلَا نَهْرٍ إِلَّا هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ زَوَّاهُ ابْنُ حَاجَةَ وَرَوَى أَخْبَدُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ مَعْدِيَانٍ زَجَلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ قَالَ فِيهِ خَمْسٌ خَلَّالٌ وَسَاقٍ إِلَى آخِرِ الْخَلْقِ نَبِيٍّ.

"حضرت ابوبکرؓ ابن عبد المنذرؒ راوی ہیں سراج دو عالم ﷺ نے فرمایا "جو کون اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں میں سب سے زیادہ با عظمت ہے اور خدا کے نزدیک جو کون کی عظمت عبد اور برحق عبد کے دن سے بھی زیادہ ہے اور اس دن کی پانچ باتیں ہیں۔ (جو اس کی عظمت و فضیلت کی دلیل ہیں) ① اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ② اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا ③ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی ④ اسی دن ایک ساعت آتی ہے کہ اس میں برہ اللہ تعالیٰ سے حرام چیز کے سوا جو کچھ بھی مانگا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے یعنی حرام چیز مانگنا مقبول نہیں ہے ⑤ اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرستے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا سب جو کون کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ قیامت جو کون کے دن آتی ہے نہ معلوم کس وقت آجائے (ابن ماجہ) اور امام احمدؒ نے حضرت سعدؓ ابن مساذ سے اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک انصاری صحابی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے جو کون کے بارے میں بتائیے کہ اس دن کی کیا خبریں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس دن کی پانچ باتیں ہیں باقی حدیث آخر تک وہی طرح نقل کی ہے (جو اوپر ذکر کی گئی ہے۔" (ابن ماجہ)

تشریح: حدیث کے الفاظ "وہو اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ ویوم الفطر" سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو عرفہ کا دن جو کون سے افضل ہے یا فضیلت کے اعتبار سے یہ دونوں دن مساوی ہیں لیکن حضرت روزینؒ کی نقل کردہ روایت میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔

وفیہ خمس (اور اس دن کی پانچ باتیں ہیں) جو کون کے فضائل کے بیان میں تحدید اور حصر کے لئے نہیں فرمایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہو کہ جو کون کے دن کی صرف یہی پانچ باتیں فضیلت کی ہیں بلکہ اس دن کی اور بھی ایسی باتیں ہیں جو فضیلت و عظمت کے اعتبار سے جو کون تمام دنوں میں امتیاز بخشی ہیں مثلاً مقول ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کا شرف بھی جو کون کے دن حاصل ہوا کرے گا یا اسی طرح اور دوسری باتیں مقول ہیں۔

جو کون کی وجہ تسمیہ

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَبِيلُ لُثَيْبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشِي شَيْئًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ لَا يَنْفَعُ فِيهَا طِبْخَةٌ أَيْلِكَ أَذَمَّ وَفِيهَا الضَّعْفَةُ وَالْبَغْضَةُ وَفِيهَا الْبُطْشَةُ وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ ذَعَا اللَّهُ فِيهَا السُّعْيُ حَتَّى تَلْكَ.

(رواہ احمد)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سراج دو عالم ﷺ سے پوچھا گیا کہ جو کون کا نام جو کون سے رکھا گیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس وجہ سے کہ اس دن تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی مٹی تن کی گئی اور اس کا ضمیر بنایا گیا۔ اس دن پہلا) صور پھونکا جائے گا کہ اس کی آواز سے تمام دنیا والے مرجعیں گے) اور (دوسرا) صور پھونکا جائے گا کہ اس کی آواز سے تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے) اور اس دن (قیامت کی سخت دادر و گیر ہوگی نیز اس دن کے آخر کی تین ساعتوں میں ایک ایسی ساعت ہے (یعنی جو کون کی آخری ساعت) کہ اس وقت جو کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔" (احمد)

تشریح: علامہ بھی فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس دن کا نام جمعہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ نہ کہ وہ بلا ایسی عظیم الشان چیز اس دن میں جمع کر دی گئی ہیں۔

لیکن یہ بات بھی صحیح نہ رہے کہ قطع نظر اس بات کے کہ یہ تمام باتیں یہیت مجہولی ”جمعہ“ کی وجہ تسمیہ کو ظاہر کرتی ہیں ان میں سے ہر ایک خود بھی اپنی اپنی جگہ جمعیت اور اجتماعیت کے مفہوم پر حاوی ہیں۔

جمعہ کے دن آنحضرت ﷺ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہئے

(H) وَعَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ بِشَهَادَةِ الْمَلَائِكَةِ وَإِنْ أَحَدًا لَمْ يَصِلْ عَلَيَّ إِلَّا غُرُفَتٌ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَزَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَحْسَادًا الْأَنْبِيَاءَ فَنُصِيَ اللَّهُ حَتَّى يَرَوْهُ (ردو امکن ماچہ)

”اور حضرت ابو درداءؓ راوی ہیں کہ سر تا سر دو عالم ﷺ نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ جمعہ کا دن مشہود (یعنی حاضر کیا گیا) ہے اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے (بزرگوارے مکاشفہ یا بزرگوارے ملائکہ) پیش کیا جاتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہوتا ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ مرے کے بعد بھی درود آپ ﷺ کے سامنے پیش کئے جائیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین پر انبیاء کے اجسام کا کھانا حرام کیا ہے چنانچہ خدا کے نبی (اپنی اپنی قبر میں بالکل دنیا کی حقیقت زندگی کی طرح زندہ ہیں اور رزق دے جاتے ہیں۔“ (امکن ماچہ)

تشریح: یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ کی تفسیر کی تائید کرتی ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ (آیت کریمہ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَهِدُوا بِشَهَادَتِهِمْ) مَشْهُود سے مراد جمعہ کا دن ہے جب کہ پہلے گزرنے والی حدیث نمبر ۸ حضرت علیؓ کی تفسیر کی مود ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ شاید سے مراد جمعہ کا دن ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ اگرچہ یہاں بھی ”مشہود“ سے یوم جمعہ مراد لینا بائیں اعتبار کہ اسی دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت علیؓ کی تفسیر کے معانی نہیں ہے تاہم یہ احتمال بھی قوی تر ہے کہ حدیث کے الفاظ میں ”فَوَاقِدُ“ کی تفسیر جمعہ کی طرف نہیں بلکہ کثرت درود کی طرف راجع ہے جو کہ لفظ ”اکثروا“ سے مفہوم ہوتا ہے اس طرح حدیث کے معنی یہ ہوں گے جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ کثرت درود مشہورہ (یعنی فرشتوں کے حاضر ہونے کا سبب) ہے۔

غُرُفَتٌ صَلَوَاتُہُ کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو ہمیشہ ہی جب مجھ کوئی شخص درود بھیجتا ہے۔ تو اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے مگر جمعہ کا دن چونکہ سب سے افضل دن ہے اس لئے جمعہ کے دن بھیجھانے والا درود بطریق اولیٰ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اگرچہ درود بھیجنے کی مدت قطعی ہی طویل کیوں نہ ہو چنانچہ حَتَّى يَفْرُغَ فرما کر اس طرف فرمایا گیا ہے کہ جب تک درود پڑھنے والا خود ہی غافل نہ ہو جائے یا درود پڑھتا رہے کہ درود اس وقت تک پوری مدت کے درود برابر میرے سامنے پیش کئے جاتے رہتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد سن کر حضرت ابو درداءؓ یہ سمجھے کہ شاید یہ حکم ظاہری حالت یعنی آپ ﷺ کی دنیاوی زندگی ہی سے متعلق ہے چنانچہ انہوں نے آپ ﷺ سے اس بارے میں جب سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ زمین پر انبیاء کے اجسام کھانا حرام ہے یعنی جس طرح دوسرے مردوں کے جسم قبر میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انبیاء کے جسم قبر میں فنا نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود رہتے ہیں اس لئے انبیاء کے لئے فنا حالت یعنی دنیا کی ظاہری زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح وہ ہیں اسی طرح وہاں ہیں اسی لئے کہا گیا ہے۔

أُولَئِكَ اللَّهُ لَا يَمُوتُ تَوْنٌ وَلَكِنْ يَتَغَيَّرُونَ مِنْ خِلَابِ الْخَلْقِ خَادِرٍ۔

”اللہ کے دوست اور حقیقی بندے مرتے نہیں وہ تو صرف ایک مکان سے دوسرے مکان کو منتقل ہو جاتے ہیں۔“

لہذا جس طرح یہاں دنیا کی زندگی میں میرے سامنے درود پیش کئے جاتے ہیں اسی طرح میری قبر پر بھی میرے سامنے درود پیش کئے جاتے رہیں گے۔

حدیث کے آخری الفاظ حقیقی یوزق کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو اپنی قبروں میں حق تعالیٰ کی طرف سے معنوی رزق دیا جاتا ہے اور ”رزق“ سے رزق حسی مراد لیا جائے تو یہ حقیقت کے منافی نہیں ہو گا بلکہ صحیح ہی ہو گا۔ کیونکہ جب شہداء کی ارواح کے بارے میں منقول ہے کہ وہ جنت کے میوے کھاتی ہیں تو انبیاء شہداء سے بھی اشرف و اعلیٰ ہیں اس لئے ان کے لئے بھی یہ بات بطریق اولیٰ ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی قبروں میں رزق حسی دینے جاتے ہوں۔

جموعہ کو مرنے والے مؤمن کے لئے بشارت

(۱۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ الْفِتْنَةَ الْكُبْرَى وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ اسْتِثْنَاءُهُ بِمُتَّفَعٍ۔

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ روایت ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے فرمایا۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کرے اور اللہ تعالیٰ اسے فتنہ (یعنی قبر کے سوال اور قبر کے عذاب) سے نہ بچائے۔ (احمد، ترمذی) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اس کی اسناد متصل نہیں ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کسی خوش قسمت مسلمان کا جمعہ کے روز یا جمعہ کی شب میں انتقال کرنا در حقیقت اس کی سعادت اور آخرت کی بھلائی کی دلیل ہے کیونکہ جمعہ کی مقدس ساعتوں میں انتقال کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں اور اس کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے چنانچہ جمعہ کو انتقال کرنے والے مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ بشارتیں منقول ہیں۔

مثلاً ایک روایت میں منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ جو مسلمان جمعہ کے دن مرتا ہے وہ عذاب قبر سے نجات دیا جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن اس حال میں (میدانِ حشر میں) آئے گا کہ اس کے اوپر شہیدوں کی ہر ہوگی۔

یا ایک دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص جمعہ کے دن مرتا ہے اس کے لئے شہید کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اور وہ قبر کے فتنہ سے بچایا جاتا ہے۔

اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”جس مسلمان مرد یا عورت کا انتقال جمعہ کے روز یا جمعہ کی شب میں ہوتا ہے اور اسے فتنہ قبر اور عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کی ملاقات اس حال میں ہوگی کہ قیامت کے دن میں اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہو گا کیونکہ اس کے ساتھ گواہ ہوں گے جو اس کی (سعادت و بھلائی) کی گواہی دیں گے یا اس پر شہداء کی ہر ہوگی۔“

جموعہ مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے

(۱۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قَوْلَ الْكَلْبِ كَمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ الْآيَةَ وَعِنْدَهُ يَهُودِيُّ قَالَ لَوْ تَرَأَيْتَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَيْنَا لَأَتَّخَذْنَاَهَا عِيدًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّهَا تَرَأَيْتَ فِي يَوْمِ عِيدِنِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے (ایک دن) یہ آیت پڑھی الْكَلْبُ كَمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ الْآيَةَ جس کا معنوی یہ ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لئے تمہارا یومِ عید کر دیا تمہارے اوپر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دیں اور ہم نے تمہارے لئے

از روئے دین اسلام کو پسند کیا ہے) ان کے پاس (اس وقت) ایک یہودی (جسٹھا ہوا) تھا اس نے (ابن عباسؓ سے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو (یعنی اس دن کو جس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی) عید قرار دیتے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ آیت دو عیدوں کے دن (یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر، جمعہ اور عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے) امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔"

تشریح: یہودی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو اتنی عظیم الشان نعمت کی خوشی اور اس کے شکر ادا کرنے کے طور پر ہم اس کو بڑی عید کا دن مانتے۔ مگر تعجب ہے کہ مسلمانوں نے اس دن کو یادگار اور عید کا دن قرار نہیں دیا؟ اس کے جواب میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس آیت کو ایک ایسے دن نازل فرمایا جو ایک نہیں دو عیدوں پر حاوی تھا تو پھر ہمیں اس دن کو یادگار دن قرار دینے کی کیا ضرورت تھی۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ نے جو آخری حج ادا فرمایا تھا وہ جمعہ کے دن تھا۔ گویا ایک توجہ ہونے کی وجہ سے خود وہ دن افضل و اشرف تھا دوسرے دن عرفہ (یعنی حج) ہونے کے سبب سے اس کی فضیلت و عظمت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا اور اکیں دن یہ آیت نازل ہوئی اور ظاہر ہے کہ اپنی عظمت و فضیلت کے اعتبار سے مسلمانوں کے لئے اس سے بڑا عید کا دن اور کون سا ہو سکتا ہے۔

جمعہ کی رات روشن رات اور جمعہ کا دن چمکتا دن ہے

(۱۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشُعْبَانَ وَبَلَعَيْنَا مَضْجَانَ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لَيْلَةً أَغْرَوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ أَهْرَوْا اللَّهُ أَبْهَقِي فِي الدُّخَانِ الْكَبِيرِ۔

"اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو سر تاج و دعاء ﷺ یہ دعا لگا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر جب اور شعبان کے مہینے (کی ہماری اطاعت و عبادات) میں ہمیں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچانے پر حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن چمکتا دن ہے۔" (بیہقی)

تشریح: "اور ہمیں رمضان تک پہنچنا" کا مطلب یہ ہے کہ "اے خدا یا! ہمیں یہ سعادت بخش کہ پورا رمضان پاکیں اور رمضان کے تمام دنوں میں ہمیں روزے رکھنے اور نماز تراویح پڑھنے کی توفیق ہو۔" جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کی نورانیت معنوی یا تو بالذات ہوتی ہے یا پھر یہ کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کی برکت اور اس کے سبب سے معنوی نورانیت پیدا ہوتی ہے۔

بَابُ وَجُوبِهَا

جمعہ کے واجب ہونے کا بیان

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جمعہ کی نماز فرض عین ہے چنانچہ یہاں "وجوب" سے مراد فرض ہے۔

علامہ بخاریؒ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ فریضہ عکلم ہے جو قرآن کریم، احادیث رسول اور اجماع ائمت سے ثابت ہے۔ نماز جمعہ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے قرآن کریم کی جس آیت سے جمعہ کی فرضیت ثابت ہے اس کے الفاظ فَاذْكُرُوا اَللّٰهُ مِثْلَ نَذْرٍ کے مراد جمعہ کی نماز اور اس کا خطبہ ہے۔

ہے۔ (ابوداؤد)

تشریح: حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص جمعہ کی اذان سے تو اس کے لئے جمعہ کی تیاری کرنا اور جمعہ کی نماز کے لئے جانا واجب ہے۔

ملاحظہ فرمائیے کہ اس حدیث کو علی الاطلاق اس کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا تو اس سے بڑے مشکلات پیدا ہوتے ہیں اس لئے مناسب یہ ہے کہ اس حدیث کا منہموم یہ لیا جائے کہ جمعہ اس شخص پر واجب ہے جو کسی ایسی جگہ ہو جہاں اس کے اور شہر کے درمیان بقدر رُخسہ کے فاصلہ ہو یعنی اگر کوئی شہر میں پکارے تو جہاں وہ ہے وہاں آواز پہنچ جائے۔

شرح فیہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ”جمعہ اس شخص پر لازم ہے جو شہر کے اطراف میں کسی ایسی جگہ ہو کہ اس کے اور شہر کے درمیان فاصلہ نہ ہو بلکہ ملے ہوئے مکانات ہوں (اگرچہ وہ اذان کی آواز نہ سنے) اور اگر اس کے اور شہر کے درمیان کھیت اور چراگاہ وغیرہ حائل ہونے کی وجہ سے فاصلہ ہو تو اس پر جمعہ واجب نہیں اگرچہ وہ اذان نہ سنے۔ مگر امام محمدؒ سے منقول ہے کہ اگر وہ اذان کی آواز نہ سنے تو اس پر جمعہ واجب ہوگا۔ فتویٰ حضرت امام محمدؒ کے قولی بھی یہ ہے۔

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْجُمُعَةُ عَلَىٰ عَنِ أَزْوَاجِ اللَّيْلِ إِلَىٰ أَهْلِهَا رُؤَاةِ التَّيْمِ مِذْيَ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ضَعِيفٌ۔

”اور حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جمعہ کی نماز اس شخص پر فرض ہے جو رات اپنے گھر پر کرے۔“ (امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے)۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جمعہ ایسے شخص پر واجب ہے جس کی جائے سکونت اور اس مقام کے درمیان کہ جہاں نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے اتفاقاً ملے ہو کہ بعد آسانی رات ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر لوٹ کر آئے اور رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزار کرے۔

وہ لوگ جن پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے

(۶) وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَىٰ أَوْفَعَةٍ عَبْدٍ مُتَمَلِّكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ رُؤَاةِ أَبْنَاءِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلَفَظَ الْمَصَابِيحَ عَنْ دُخْلٍ مِنْ تَيْسٍ وَأَنْبَلٍ۔

”اور حضرت طارق ابن شہابؓ راوی ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جمعہ حق ہے اور جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے علاوہ چار آدمیوں کے، غلام جو کسی کی ملک میں ہو عورت، بچہ اور مریض (کہ ان پر جمعہ واجب نہیں ہے)۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”جمعہ حق ہے“ یعنی جمعہ کی فرضیت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ ثابت ہے اسی طرح ”واجب ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پر علاوہ مذکورہ اشخاص کے جمعہ کی نماز باجماعت فرض ہے۔

مذکورہ لوگوں پر جمعہ کیوں واجب نہیں؟ غلام چونکہ دوسرے کی ملکیت اور تصرف میں ہوتا ہے اس لئے اس پر جمعہ فرض نہیں کیا گیا۔ عورت پر جمعہ اس لئے فرض نہیں ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے ذمہ خاوند کے حقوق اتنے زیادہ متعلق ہیں کہ نماز جمعہ میں شمولیت ان کی ادائیگی سے مانع ہوگی، بلکہ جمعہ کی نماز میں چونکہ مردوں کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے اس لئے نماز جمعہ میں عورتوں کی شمولیت بہت سے قندہ فساد کا موجب بن سکتی ہے بچہ چونکہ غیر مکلف ہے اس لئے اس پر جمعہ فرض نہیں۔ اسی طرح مریض پر اس کے ضعف و ناتوانی اور دفع ضرر کے سبب جمعہ فرض نہیں ہے لیکن مریض سے مراد وہ مریض ہے جو کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے جمعہ میں حاضر ہونا دشوار

مشکل ہو۔

ان کے علاوہ دوسری احادیث سے جن لوگوں پر جہد کا فرض نہ ہونا ثابت ہے ان میں دو ایوانہ بھی ہے جو حجہ کے حکم میں ہے ایسے ہی مسافر اندر سے اور نکلنے پر بھی جہد فرض نہیں ہے ان تمام نے فرمایا ہے کہ ایسا بوجہ اس کو خفف و ناتوانی لاحق ہو بتیار کے حکم میں ہے اس لئے اس پر اور اس معذور پر بھی جو اپنے پیروں پر چل سکتے پر قاور نہ ہو جہد فرض نہیں ہیں اے پیار دار پر بھی جہد فرض نہیں جس کے جہد میں پلے جانے کی وجہ سے تیار کی تکلیف و دھشت بڑھ جائے یا اس کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو۔

الفصل الثالث

(۷) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُومُ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِجُلَا يُضَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَخْبِرَ عَلِيَّ رَجُلًا يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ يُؤْخَذُ عَنْهُمْ۔ (رواہ مسلم)

”حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ سرتاج دو عالم ﷺ نے ابن لوگوں کے بارہ میں جو نماز جہد سے پیچھے رہ جاتے ہیں (یعنی نماز جہد نہیں پڑھتے) فرمایا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کسی شخص سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز جہد سے اور پھر میں (جا کر) ان لوگوں کے گھر بار جلا دوں جو بغیر عذر کے (جہد چھوڑ دیتے ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں ان لوگوں کے لئے بڑی سخت و عید ہے، جو پاکیزہ اور مجبوری کے نماز جہد نہیں پڑھتے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس حدیث سے عبرت حاصل کریں اور نماز جہد بھی نہیں چھوڑیں۔

(۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كُتِبَ مُتَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُنْفَعِي وَلَا يُبْذَلُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلَاثًا۔ (رواہ الشافعی)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سرتاج دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص بغیر کسی عذر کے نماز جہد چھوڑ دیتا ہے وہ ایسی کتاب میں متافق لکھا جاتا ہے جو نہ بھی مٹائی جاتی ہے اور نہ تبدیل کی جاتی ہے“ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ”جو شخص تین جہد چھوڑ دے“ (یہ وعید اس کے لئے ہے۔“ (شافعی)

تشریح: من غیر ضرورۃ کا مطلب یہ ہے کہ ترک جماعت کے جو عذر ہیں مثلاً کسی ظالم اور دشمن کا خوف، پانی برسا، برف پڑنا یا راستہ میں کچھ وغیرہ کا ہونا وغیرہ وغیرہ اگر ان میں سے کسی عذر کی بنا پر جہد کی نماز میں نہ جائے تو وہ متافق نہیں لکھا جائے گا ہاں بغیر کسی عذر اور مجبوری کے جہد چھوڑنے والا متافق لکھا جائے گا۔

فی کتاب لا یمعنی ولا یدل میں کتاب سے مراد ”نامہ اعمال“ ہے حاصل یہ ہے کہ نماز جہد چھوڑنے والا اپنے نامہ اعمال میں کہ جس میں نہ بیعت مکن ہے اور نہ تغیر و تبدل، متافق لکھ دیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ متافق جیسی ملعون صفت بیشک کے لئے چپک کر رہ جاتی ہے تاکہ آخرت میں یا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب میں مبتلا کر دے یا اپنے فضل و کرم سے درگزر فرماتے ہوئے اسے بخش دے غور و فکر کا مقام ہے کہ نماز جہد چھوڑنے کی کتنی شدید وعید ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔

نماز جہد چھوڑنے والا کچھ اپنا ہی کھوتا ہے

(۹) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَعَلَّهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا أَوْ مُهْرَاجًا أَوْ مُمْلِكًا فَمَنْ اسْتَفْضَى بِلَهْوٍ أَوْ بِخِزَاةٍ اسْتَفْضَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

سُحُفًا۔ (رواہ الدارقطنی)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ سر تا جہ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ کے دن نماز جمعہ فرض ہے علاوہ مریض مسافر، عورت بچہ اور غلام کے کہ ان پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے (لہذا جو شخص مکمل کوہ اور تجارت وغیرہ میں مشغول ہو کر نماز جمعہ سے بے پروائی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے اور اللہ بے پرواہ اور تعریف کیا گیا ہے۔“ (دارالفتی)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مکمل کوہ، تجارت اور دنیا کی دوسری مشغولیتوں میں منہمک ہو کر نماز جمعہ کی پرواہ نہیں کرتا اور نماز جمعہ چھوڑنے کا اسے کوئی احساس نہیں ہوتا تو وہ اپنا ہی کچھ کھوتا ہے اور اپنا ہی کچھ نقصان کرتا ہے کیونکہ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بھی بے پروائی اختیار کر لیتا ہے اور اس پر اپنی عنایت و مہربانی اور کرم نہیں کرتا اور جس بد نصیب پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہو دین و دنیا دونوں جگہ اس کی تباہی و بربادی کے بارے میں کس کس بہت کو شبہ ہو سکتا ہے؟

بَابُ التَّطَيُّفِ وَالتَّبَكُّيرِ

پاک حاصل کرنے اور جمعہ کے لئے سویرے جانے کا بیان

”پاک حاصل کرنے“ سے مراد ہے غسل کے ذریعہ بدن پاک کرنا اور لبوں (مونچھوں) کا تروانا، ناخن کٹوانا، زیر ناف کے بال صاف کرنا غسل کے بال دور کرنا، کپڑوں کا پاک کرنا اور خوشبو استعمال کرنا، جمعہ کے دن یہ تمام چیزیں سنت ہیں اس کی تفصیل کتاب الطہارت میں مسواک کے بیان میں کر دی گئی ہے۔

”جمعہ کے لئے سویرے جانے“ سے مراد ہے مسجد یا جہاں نماز ادا کی جاتی ہو وہاں نماز جمعہ کے لئے نماز کے اول وقت پہنچ جانا۔ اگر کوئی شخص نماز جمعہ کے لئے مسجد میں دن کے اول وقت میں ہی پہنچ جائے تو یہ افضل ہے چنانچہ امام غزالیؒ نے بعض علماء سلف سے یہ معمول نقل کیا ہے کہ وہ عبادت کی طرف پیش روی اختیار کرنے کے جذبہ سے نماز جمعہ کے لئے جمعہ کے دن صبح ہی سے مسجد پہنچ جایا کرتے تھے۔ مگر اسی بات ذاکن نشین رہی چاہئے۔ کہ مسجد نبویؐ میں نماز پڑھنے والوں نے جو یہ معمول بنایا ہے کدوہ جمعہ کے روز صبح سویرے ہی مسجد مقدس میں جگہ روکنے کے لئے اپنے اپنے معمولی پچھلوتے ہیں مگر وہاں بیٹھے نہیں بلکہ چلے جاتے ہیں اور پھر نماز کے وقت آجاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسے لوگ وہاں بیٹھ کر ذکر کر میں مشغول رہیں تو بہتر ہے ورنہ محض جگہ روکنے کی خاطر معمولی بچا کر چلے جانا مناسب نہیں کیونکہ اس سے لوگوں کو تنگی پیدا ہوتی ہے۔

اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ جامع مسجد میں جگہ روکنے کے لئے اول وقت پہنچ کر اپنے اپنے کپڑے بچھو اور پھر وہاں سے کھانا وغیرہ کھانے کے لئے گھر چلے جانا مناسب نہیں ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

نماز جمعہ کے آداب

① عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ ظَهْرِ يَوْمَئِذٍ مِنْ ذَهَبِهِ أَوْ بَرَمَسٍ مِنْ طَيِّبٍ يَتَبَخَّرُ بِهِنَّ يَوْمَئِذٍ فَيَغْتَسِلُ ثُمَّ يَخْضُفُ يَمِينُهُ بِشَمَائِلِهِ يَمِينُهُ بِشَمَائِلِهِ يَمِينُهُ بِشَمَائِلِهِ إِذَا كَلَّمَ

الامام ابی غفر لہ ما بینہ و بین الجمعة الاخری۔ (رواہ بخاری)

”حضرت سلمانؓ راوی ہیں کہ سرتاج دو عالم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر ہو سکے پاکی حاصل کرے اور اپنے پاس سے اپنی کمرش جو بلا تکلف میسر ہو سکے، تیل ڈالے اور اپنے گھر سے عطر لگائے اور پھر مسجد کے لئے نکلے اور (مسجد پہنچ کر) دو آدمیوں کے درمیان فرق نہ کرے اور پھر جتنی بھی اس کے مقدور میں ہو (یعنی جمعہ کی سنت فوائض یا قضاء نماز پڑھے اور امام کے خطبہ پڑھتے وقت خاموش رہے تو اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“ (بخاری)

تشریح: ”اور جس قدر ہو سکے پاکی اختیار کرے“ کا مطلب یہ ہے کہ لمبیں کھروائے، ناخن کٹوائے، زیر ناف کے بال صاف کرے بظلوں کے بال دور کرے اور پاک و صاف کپڑے پہنے۔

”دو آدمیوں کے درمیان فرق نہ کرے“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد میں باپ بیٹا یا ایسے دو آدمی جو آپس میں محبت و تعلق رکھتے ہوں ایک جگہ بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان نہ بیٹھے یا دو آدمیوں کے درمیان اگر جگہ نہ ہو تو وہاں نہ بیٹھے کہ انہیں تکلیف ہوگی ہاں اگر جگہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔

یا ”فرق نہ کرنے“ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو چھلانگتھا ہو، صفوں کو چرتا پھارتا آگے کی صفوں میں نہ جائے بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے اور اگر بغیر چھلانگے اور بغیر صفوں کے چیرے پھاڑے پہلی صف میں پہنچ سکا ہے تو پھر آگے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں یہ حکم اس صورت کا ہے جب کہ آگے کی صفوں میں جگہ نہ ہو۔ ہاں اگر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں آگے کی صفوں میں جاؤں گا تو لوگ مجھے وہاں بیٹھنے کی جگہ دیں گے یا یہ کہ انکی صفوں میں جگہ خالی پڑی ہو تو پھر صفوں کو چرتا پھارتا آگے جانا درست ہو گا کیونکہ یہ پہلی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا تصور ہے کہ وہ آگے بڑھ کر پہلی صفوں میں کیوں نہیں بیٹھے اور خالی جگہ کو پر کیوں نہیں کرتے۔

در حقیقت یہ حدیث اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نماز جمعہ کے لئے اول وقت مسجد پہنچ جانا چاہیے۔ تاکہ وہاں ”فرق نہ کرنے“ اور صفوں کو چرتے پھارتے کی ضرورت پیش نہ آئے۔

(۲) وَغْنُ ابْنِ مَرْثُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ ثَمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قَبِلَهُ لَهُ ثَمَّ انْصَبَتْ حَتَّى يَفُورَ مِنْ حُطْبَتِهِ ثَمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفْرٌ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخِرَى وَفَضْلٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرتاج دو عالم ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے غسل کیا پھر جمعہ میں آیا اور جس قدر کہ اس کے نصیب میں تھی نماز پڑھی پھر امام کے خطبہ سے فارغ ہوئے تک خاموش رہا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک بلکہ اس سے تین دن زیادہ کے اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“ (بخاری)

تشریح: ”تین دن کی زیادتی“ اس لئے ہے کہ ہر نیکی کا ثواب دس گنا زیادہ ہوتا ہے لہذا جمعہ سے جمعہ تک تو سات دن ہوں گے اور تین دن کا ایسا اور اضافہ کروا دیا گیا تاکہ وہاں پوری ہو جائے۔

(۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَوَّضًا فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ ثَمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَانْصَبَتْ غُفْرٌ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ خَشَّ الْحَضَى فَقَدْ لَغَا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرتاج دو عالم ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا (یعنی آداب وضو کی رعایت کے ساتھ) پھر جمعہ میں آیا اور (اگر نزدیک تھا تو خطبہ سنا اور (اگر دور تھا تو خطبہ نہ سن سکا تھا تو خاموش رہا تو اس (جمعہ) کے اور گزشتہ جمعہ کے درمیان بلکہ اس سے بھی تین دن زیادہ کے اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور جس نے ننگریوں کو چھوا اس نے لغوا کیا۔“ (مسلم)

تشریح: ”ننگریوں کو چھوا“ یعنی نماز میں ننگریوں سے شغل کیا یا اس طور کے جمعہ سے جگہ برابر کرنے کے لئے انہیں ایک مرتبہ سے زیادہ

برابر کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ”اس سے مراد یہ ہے کہ خطبہ کے وقت نکریوں سے کھینک لیا“
 ”نغو“ کے معنی باطل اور بے فائدہ بات ”لہذا نمازی کے نکریوں سے کھینکے یا نکریوں کو چھوٹے کوٹھوں کے ساتھ مشابہت اس لئے
 دی گئی ہے کہ یہ فعل خطبہ سننے سے مانع ہوتا ہے۔

جمعہ میں اول وقت آنے والے کی فضیلت

④ وَعَلَّةُ فَإِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفْتَ الْمَلَأَ بِكَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ
 يَكُونُ الْأَوَّلُ فَأَلَّوْا وَمَقِلَ الْمَهْجَرِ كَمَقِلِ الَّذِينَ يُهْدَوْنَ بَذَنَّةً ثُمَّ كَالَّذِينَ يُهْدَوْنَ بَقَرَةً ثُمَّ خَبِثَتْ لَهَا دَجَاجَةٌ ثُمَّ يَبْطِئُ
 فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ تَطَوُّوا وَاصْطَفِهِمْ وَنَسْتَمِعُونَ الدُّعَاءَ - (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر آکھڑے ہو جاتے
 ہیں۔ چنانچہ جو شخص مسجد میں اول وقت آتا ہے پہلے وہ اس کا نام لکھتے ہیں پھر اس کے بعد پہلے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں اور جو شخص مسجد
 میں اول وقت آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص کہ میں قربانی کے لئے اونٹ بھیجتا ہے۔ (کہ جس کا بہت زیادہ ثواب
 ہوتا ہے) پھر اس کے بعد جو شخص جمعہ میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص کہ میں قربانی کے لئے گائے بھیجتا ہے۔ پھر اس
 کے بعد جو شخص آتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص دینہ بھیجتا ہے پھر اس کے بعد جو شخص آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ
 کوئی صدقہ میں مرثیٰ دیتا ہے پھر اس کے بعد جو شخص آتا ہے وہ صدقہ میں انڈا دیتے والے کی مانند ہوتا ہے اور جب امام (خطبہ کے لئے منبر
 پر) آتا ہے تو وہ اپنے جھینے پھینٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے ابتدائی حصہ کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا تو صبح ہی سے یا طلوع آفتاب یا پھر (جیسا کہ بہتر اور راجح قول ہے۔)
 زوال کے وقت سے مسجد کے دروازے پر فرشتے آکر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جس ترتیب سے نمازی آتے ہیں اسی ترتیب سے ان کا نام
 لکھتے رہتے ہیں اس طرح جو لوگ اول وقت مسجد میں آتے ہیں ان کا نام سب سے پہلے ہوتا ہے گویا وہ سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اور
 جو لوگ بعد میں آتے ہیں ان کا نام بعد میں لکھا جاتا ہے اس طرح وہ لوگ اول وقت آنے والوں کی بہ نسبت کم فضیلت والے شام کے
 جاتے ہیں۔ اور یہ فرشتے ان فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں۔ جو بندوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں۔

خطبہ کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ممنوع ہے

⑤ وَعَلَّةُ فَإِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتُمْ لِمَا جِئْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَتَيْتُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ
 لَغَوْتُمْ - (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جمعہ کے دن جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو اگر تم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے
 شخص سے یہ بھی کہا ”چپ رہو“ تو تم نے بھی لغو کا کیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: خطبہ کے وقت چونکہ کسی بھی قسم کے کلام اور گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ اس لئے اس وقت ایسے شخص کو جو گفتگو کر رہا ہو خاموش
 ہوجانے کے لئے کہا بھی اس حدیث کے مطابق ”نغو“ ہے اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ کے وقت مطلقاً کلام اور گفتگو ممنوع ہے اگرچہ وہ
 کلام گفتگو امر بالمعروف (اچھی بات کے کرنے) اور نہی عن المنکر (بری بات سے روکنے) کی صورت میں ہو۔ ہاں اس وقت یہ فریضہ
 اشارہ کے ذریعہ ادا کیا جاسکتا ہے لیکن زبان سے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔

خطیبہ کے وقت خاموشی اختیار کرنے کا مسئلہ: جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو اس وقت خاموش رہنا اکثر علماء کے نزدیک واجب ہے اگرچہ

ابوحنیفہؒ بھی انہیں میں شامل ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک مستحب ہے چنانچہ امام شافعیؒ کا بھی یہی مسلک ہے لیکن مذاہب اربعہ میں ”میں لکھا ہے اس مسئلہ میں امام شافعیؒ کے دو قول ہیں ایک قول واجب کا ہے اور دوسرا استحباب کا امام ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ جس وقت امام خطبہ کے لئے چلے اس وقت بھی نماز شروع کرنا یا کلام کرنا دونوں ممنوع ہیں اگر کوئی شخص نماز (مطلقات و غیرہ) پڑھ رہا ہو اور امام خطبہ شروع کر دے تو اس شخص کو دو رکعت پوری کر کے نماز توڑ دینی چاہئے مگر حضرت امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک امام کے خطبہ کے لئے چلنے اور خطبہ شروع کرنے کے درمیان اسی طرح اس کے خطبہ ختم کرنے کے بعد سے تکبیر تحریمہ شروع ہو جائے تک کلام کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ کراہیت کلام اس وجہ سے ہے کہ کلام میں مشغول رہنے والا شخص خطبہ نہیں سن سکتا اور ظاہر ہے کہ یہ مواقع خطبہ سننے کے نہیں ہیں اسی لئے ایسے اوقات میں کلام کرنا جائز ہے۔

مگر حضرت امام ابوحنیفہؒ ان دونوں کی ممانعت کی یہ دلیل پیش کرے ہیں کہ حدیث ہے اذ اخرج الامام فلامصلو ولا تکلموا (جب امام خطبہ کے لئے چلے تو اس وقت نہ نماز جائز ہے اور نہ کلام نیز صحابہؓ کے اقوال بھی اسی طرح ہیں۔ اور صحابی کے قول کو حجت اور دلیل قرار دینے میں نہ صرف یہ کہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے بلکہ قول صحابیؓ کی تقلید و پیروی واجب ہے علماء نے لکھا ہے کہ خطبہ کے وقت صاحب ترتیب کے لئے قصائد پڑھنی مکروہ نہیں ہے۔

اس شخص کے بارہ میں جو امام سے دور ہو اور خطبہ کی آواز اس تک نہ پہنچ رہی ہو علماء کے مختلف اقوال ہیں لیکن صحیح اور مختار قول یہ ہے کہ وہ شخص بھی گفتگو و کلام نہ کرے بلکہ اس کے لئے بھی خاموش رہنا واجب ہے۔

خطبہ کے وقت کے آداب : علماء نے صراحت کی ہے کہ جس وقت امام خطبہ پڑھ رہا ہو اس وقت کھانا پینا یا کتابت وغیرہ ونیوی امور میں مشغول ہونا حرام ہے سلام اور چٹیک کا جواب دینا بھی مکروہ ہے اس سلسلہ میں در مختار میں ایک کلمہ لکھا گیا ہے۔ کُلُّ شَيْءٍ مِّنْ حُرْمَةٍ فِي الصَّلَاةِ مَخْرُوفٌ فِي الْخُطْبَةِ یعنی جو چیزیں نماز میں حرام ہیں وہ خطبہ کے وقت بھی حرام ہیں۔ خطبہ کے وقت درود بھی زبان سے نہیں بلکہ دل میں کہ لیا جائے۔ خطبہ کے وقت کسی شخص کو اس کی خلاف شرع حرکت سے روکنا زبان سے تو مکروہ ہے لیکن ہاتھ یا آنکھ کے اشارے سے اسے منع کر دینا مکروہ نہیں ہے۔

بہر حال اس حدیث کی باب سے وجہ مناسبت یہ ہے کہ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ میں سورے سے جانا ثواب کی زیادتی کا باعث ہے اور کوئی شخص سورے سے مسجد پہنچ گیا مگر اس نے وہاں امام کے خطبہ پڑھنے وقت کسی کو زبان سے نصیحت کی تو گویا اس سے ایک لغو کام صادر ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سورے سے مسجد میں پہنچ جانے کا ثواب جاتا رہا۔ لہذا اسے چاہئے کہ جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں سورے سے پہنچ جانے اور وہاں اسی کوئی حرکت نہ کی جائے جس سے ثواب جاتا رہے۔

مسجد میں کسی کو اس کی جگہ سے نہ ہٹانا چاہئے

⑥ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَّبِعَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْخُشْعَةِ فَيُخَالِفَ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا لِرَسُولِ اللَّهِ

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ سر تا جہ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن (جامع مسجد میں پہنچ کر اپنے مسلمان بھائی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور وہاں خود بیٹھ کر ارادہ نہ کرے۔ ہاں (لوگوں سے) یہ کہہ دے کہ (جہاں جگہ بیکارہ کرو۔)“ (مسلم)

تشریح : مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کو ہٹا کر اس کی جگہ پر اس کی رضاء کے بغیر بیٹھا حرام ہے اور اگر رضاء حاصل ہو تو وہ بھی حقیقت ہوئی چاہئے نہ کہ کسی خوف و حیا کی وجہ سے ہو اس طرح اگر کوئی شخص کسی کو پہلے سے مسجد میں پہنچا دے تاکہ وہ وہاں اس کے لئے جگہ روک لے تو اس شخص کو بھی اس جگہ سے اخصاء حرام ہے۔ کیونکہ کوئی شخص بھی محض کسی کو پہنچ کر جگہ روک لینے سے مسجد وغیرہ جیسی مقدس

جگہوں کا حقدار نہیں ہوتا۔ بلکہ جو شخص جس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس جگہ پہلے پہنچ جانے کی وجہ سے اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے اگرچہ وہاں پہنچنے پر اس کی یگانہ نیت کیوں نہ ہو کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے اس کے لئے میں جگہ روک رہا ہوں اور یہاں وہی شخص آکر بیٹھے گا چنانچہ خود اس شخص کے لئے اپنی جگہ سے اپنے پیچھے والے کے لئے اٹھنا اور اس کے ساتھ اس سلسلہ میں ایثار کا معاملہ کرنا مکروہ ہے۔ بشرطیکہ وہ شخص اس سے فضیلت میں کم درجہ کا ہو یعنی اگر کوئی اس سے زیادہ افضل ہو تو اس کے ساتھ ایثار کا معاملہ کرنا مکروہ نہیں ہے اور اس کے لئے وہاں سے اٹھنا مکروہ اس لئے ہے کہ عبادات میں بلاغہ رکروہ ہے۔

جہاں تک اس آیت وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ كَالْعَلَقِ نَفْسٍ (یعنی طبعی ضروریات و خواہشات) سے ہو۔

اب تو غالباً کہیں یہ دستور نہیں ہے مگر پہلے زمانہ میں بعض اصحاب ثروت و دولت جن کی زندگی کا قیادی مقصد دوسروں پر ظلم کرنا تھا اپنے غلاموں اور ملازموں کو جامع مسجد میں بھیجتے تھے اور وہاں پہنچ کر پہلے سے بیٹھے ہوئے کمزور و غریب لوگوں کو مار مار کر اور دھکے دے دے کر اٹھا دیتے تھے اور اپنے آقاؤں کے لئے جگہ بنا لیتے تھے اسی زمانہ کے کسی عارف سے اس غلط طریقہ کے بارے میں جب کہا گیا تو انہوں نے نہایت تاسف کے ساتھ یہ عارفانہ مقولہ ارشاد فرمایا کہ ”جب اللہ کی عبادت کا یہ حال ہے تو ان کے ظلم و گناہ کا کیا عالم ہو گا؟ افسوس! (جگہ کشادہ کرو) اس طرح اس وقت کہنا چاہیے جب کہ جگہ میں کشادگی کی گنجائش ہو ورنہ بصورت دیگر یہ بھی نہ کہنا چاہیے اور نہ لوگوں کو تنگ کرنا چاہیے بلکہ جہاں بھی جگہ مل جائے وہیں نماز پڑھ لے اگرچہ مسجد کے دروازوں میں جگہ کیوں نہ ملے۔ باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ رغبت دلائل جاری ہے کہ نماز پڑھنے والا جامع مسجد میں سیرے سے پہنچ جائے تاکہ کسی کو اٹھانے نہ پڑے۔

جمعہ کے روز عمدہ لباس زیب تن کرنا چاہیے

(۷) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَشَى مِنْ طَيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثَمَرٌ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَخْطُ أَغْتَاقَ النَّاسِ ثَمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ انْقَضَتْ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَنْقُضَ مِنْ صَلَاتِهِ كَأَنَّهُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَهُمَا۔ (رواہ ابو داؤد)

”حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے عمدہ لباس پہنے اور اگر میسر ہو تو خوشبو لگائے پھر جمہ میں آئے اور وہاں لوگوں کی گردنوں پر نہ پھلائے پھر جتنی اللہ نے اس کے مقدور میں لکھ رکھی ہو نماز پڑھے اور جب امام (خطبہ کے لئے) چلے تو خاموشی اختیار کرے یہاں تک کہ نماز سے فراغت حاصل کرے تو یہ اس کے اس جمعہ اور اس پہلے جمعہ کے درمیان سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”عمدہ لباس“ سے مراد سفید کپڑے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو سفید ہی کپڑے پسند تھے۔

جامع مسجد پیدل جانا افضل ہے

(۸) وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَرَ وَاتَّقَرَّ وَغَسَّيَ وَلَمْ يَرْكَبْ وَذَمَّ مِنَ الْإِمَامِ وَالسَّمْعِ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَّهُ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا۔

(رواہ الترمذی، ولاحواذ ورواہ السائی و ابن ماجہ)

”اور حضرت اوس بن اوسؓ راوی ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص جمعہ کے دن نہلائے اور خود نہلائے، سویرے سے (جامع)

مسجد جائے (تاکہ شروع سے خطبہ پائے اور پیدل جائے، سوائے ہواور امام کے قریب بیٹھے اور خطبہ سے تیز ہے کہ کوئی بیہودہ بات زبان سے نہ نکالے تو اس کے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور رات میں عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔“

(ترمذی ۱۰۱۰، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: غسل (نہلانے) کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو نہلائے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی سے محبت کرے تاکہ اس کے نہانے کا باعث ہو یا یہ مراد ہے کہ اپنے کپڑے صاف کرانے اور دھووانے یا اپنا سر خشکی وغیرہ سے دھوئے جمعہ کے روز اپنی بیوی سے ہم بستری بہتر اس لئے ہے کہ اس سے زنا کا خطرہ دل میں پیدا نہیں ہوتا اور نماز میں حضور قلب حاصل ہوتا ہے۔

اس حدیث میں لفظ ”ممشی“ کے بعد ”لم یروکب“ کی قید کا مقصد اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تمام راستہ پیادہ چلے بالکل سوار نہ ہو۔ چونکہ لفظ ”ممشی“ اپنے عمومی مفہوم میں خلع جس کا مطلب یہ تھا کہ خواہ تمام راستہ پیدل چلے یا تھوڑی تھوڑی دور پیدل چل کر پھر سوار ہو جائے۔ اس لئے ”لم یروکب“ ذکر کر کے اس بات کی تاکید فرمادی گئی کہ جامع مسجد جانے کے لئے سواری بالکل استعمال نہ کی جائے بلکہ تمام راستہ پیدل چل کر جامع مسجد پہنچے۔

جمعہ کے لئے بطور خاص اچھے کپڑے بنانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے

⑨ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمٍ الْجُمُعَةِ بَسُوهُ يَوْمَئِذٍ مَهْنَتَهُمْ زَوَاهِئُ مَا جَاءَهُمْ وَزَوَاهِئُ مَا لَكَ عَنْ يَمِينِي بْنِ سَعْدٍ۔

”اور حضرت عبداللہ ابن سلامؓ راوی ہیں کہ سر تا سر دو عالم ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے جسے مقدور ہو اگر وہ نماز جمعہ کے لئے علاوہ کاروبار کے کپڑوں کے دو کپڑے اور نالے کو کوئی مضائقہ نہیں (ابن ماجہ) اور امام مالکؒ نے یہ روایت بھی ان ابن سعد سے نقل کی ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ہولت و آسانی کے ساتھ یہ میسر ہو کہ وہ ان کپڑوں کے علاوہ جنہیں وہ ہمیشہ پہنتا ہے اور ان کپڑوں میں گھبراہٹ کا کاروبار کرتا ہے نماز جمعہ کے لئے دو مزید کپڑے بنائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بطور خاص جمعہ اور عیدین کے لئے اچھے کپڑے بنائے تو یہ زہد و تقویٰ کے معانی نہیں ہوگا چنانچہ خود سرکار دو عالم ﷺ کے بارہ میں ثابت ہے کہ آپ کے پاس دو ایسے کپڑے تھے جنہیں آپ ﷺ بطور خاص جمعہ ہی کے روز زیب تن فرماتے تھے۔

امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنو

⑩ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْضِرُّو الدِّخْرَ وَأَذْذُوا مِنَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا تَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يَخْرُجَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت سمرہ بن جندبؓ راوی ہیں کہ سر تا سر دو عالم ﷺ نے فرمایا ”خطبہ کے وقت جلد حاضر ہو کر دو اور امام کے قریب بیٹھا کرو، کیونکہ آدمی (بھلائیوں کی جگہ سے بلا غدر) جتنا دور ہوتا جاتا ہے جنت کے داخل ہونے میں پیچھے رہے گا۔ اگرچہ جنت میں داخل ہو بھی جائے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث کے ذریعہ اس بات کی رغبت دلائی جارہی ہے کہ ہمیشہ اعلیٰ امور اختیار کے چاہیں اور ادنیٰ چیزوں پر قناعت نہ کی جائے۔

ہمت بلند دار کہ نزد خدا و خلق
باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو

گردنوں کو پھلانگنے کی وعید

(۱۱) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجَنْجَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّعَدَ جَسَدًا إِلَى جَهَنَّمَ زَوَاهِ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت معاذ بن انس جنجنیؒ اپنے والد اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ سراج دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص جمعہ کے دن (جامع مسجد میں جبکہ حاصل کرنے کے لئے) لوگوں کی گردنیں پھلانگے گا وہ جہنم کی طرف بلایا جائے گا“ ترمذیؒ نے یہ روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: سیدؒ نے کہا ہے حدیث کی اسناد عن معاذ بن انس عن ابیہ سہو نقل ہوئی ہے کیونکہ معاذ کے والد انس کو نہ شرف روایت حاصل ہے اور نہ فیض صحبت ہی میسر ہوا ہے لہذا صحیح اسناد اس طرح ہے عن سہیل بن معاذ عن ابیہ (اہل ابن معاذ اپنے والد اکرم سے نقل کرتے ہیں) جیسا کہ ترمذیؒ میں منقول ہے۔

حدیث کے الفاظ ”جہنم کی طرف بلایا جائے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنے فعل کی مثل بدل ملے گی۔ جس طرح اس نے گردنوں کو پھلانگ کر لوگوں کو اپنی گذر گاہ بنایا اس طرح اس کو جہنم کی طرف بلانے کے لئے گذر گاہ بنایا جائے گا۔

خطبہ کے وقت بیٹھنے کا ایک ممنوع طریقہ

(۱۲) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخُفْيَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يُخْطِبُ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت معاذ بن انسؒ راوی ہیں کہ سراج دو عالم ﷺ نے جمعہ کے دن جب کہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو ”گوٹ مارنے سے منع فرمایا ہے۔“ (ترمذیؒ، ابوداؤدؒ)

تشریح: ”گوٹ مارنا“ ایک خاص نشست اور بیٹھنے کے ایک مخصوص طریقے کو کہتے ہیں جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انکروں بیٹھ کر سرین کو زمین پر ٹیک کر کپڑے یا ہاتھوں کے ذریعے دونوں گھٹے اور رانیں پیٹ کے ساتھ ملا لی جاتی ہیں۔ خطبہ کے وقت اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ ایسی حالت میں نیند آ جاتی ہے جس کی وجہ سے خطبہ کی سماعت نہیں ہو سکتی بلکہ برا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح بیٹھنے والا غنودگی کے عالم میں ایک پہلو پر گر جاتا ہے یا بیٹھے ہی بیٹھے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔

اوتگھ آنے کی صورت میں جبکہ بدل دینی چاہئے

(۱۳) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَعَسَّى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَخْلِبِهِ إِلَى الْكَفِّ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ سراج دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن (مسجد میں بیٹھے اوتگھنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جگہ بدل دے (یعنی جس جگہ بیٹھا ہے وہاں سے اٹھ جائے اور دوسری جگہ جا کر بیٹھ جائے اس طرح نیند کا غلبہ کم ہو جائے گا۔“ (ترمذیؒ)

الفصل الثالث

کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھاؤ

(۱۴) عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيُخْلِسَ فِيهِ كَيْلَ لِنَافِعٍ فِي الْجُمُعَةِ قَالَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا - (مشق طبع)

”حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”سرتاج دو عالم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھ جائے“ نافع سے پوچھا گیا کہ ”کیا یہ ممانعت جمعہ کے لئے ہے؟“ انہوں نے فرمایا کہ ”جمعہ کے لئے بھی اور جمعہ کے علاوہ بھی۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: چونکہ اس طرز عمل سے منع فرمایا گیا ہے کہ اس سے ایک مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے لہذا یہ ممانعت کیا جمعہ اور کیا غیر جمعہ ہر موقع سے منقطع ہے۔

آداب جمعہ کی رعایت کرنے والے کے لئے بشارت

(۱۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْضِرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٌ: رَجُلٌ حَضَرَهَا بِلُغُو فِذْلِكَ حُكْمًا مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِذُعَايْهِ وَرَجُلٌ دَعَا اللَّهَ أَنْ يَشَاءَ أَعْظَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِالنَّصَابِ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَحَظَّرْ رِقَبَةً مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فِيهِ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزَادَهُ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ بِالْخُسْفَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایتی ہیں کہ سرتاج دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جمعہ کی نماز میں تین طرح کے لوگ آتے ہیں ایک وہ شخص جو لغو کلام اور بیکار کام کے ساتھ آتا ہے (یعنی وہ خطبہ کے وقت لغو بیہودہ کلام اور بیکار کام میں مشغول ہوتا ہے) چنانچہ جمعہ کی حاضری میں اس کا بھی حصہ ہے (یعنی وہ جمعہ کے ثواب سے محروم رہتا ہے اور لغو کلام و فعل کا وبال اس کے حصہ میں آتا ہے) دوسرا وہ شخص ہے جو جمعہ میں دعا کرنے لئے آتا ہے (چنانچہ وہ خطبہ کے وقت دعائیں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی دعا کو اسے خطبہ سننے یا خطبہ کے کمال ثواب سے باز رکھتی ہے) ایسی دعا دعا نکلتا ہے خواہ اللہ تعالیٰ (اپنے فضل و کرم کے صدقہ میں) اس کی دعا کو قبول فرمائے یا نہ قبول فرمائے تیسرا وہ شخص جمعہ میں آتا ہے جو (اگر خطبہ کے وقت امام کے قریب ہوتا ہے تو خطبہ سننے کے لئے) خاموش رہتا ہے اور (اگر امام کے دور ہو جاتا ہے اور خطبہ کی آواز اس تک نہیں پہنچتی تب بھی خطبہ کے احترام میں وہ) سکوت اختیار کرتا ہے نیز نہ تو وہ لوگوں کی گروہیں پھیلاتا ہے اور نہ کسی کو دیر پہنچاتا ہے لہذا اس کے واسطے یہ جمعہ اس (یعنی پہلے) جمعہ تک جو اس سے ملا ہو ہے بلکہ اور تین دن زیادہ تک کا گوارہ ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ جَاءَ بِالْخُسْفَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا یعنی جو ایک تنگی کرے گا۔ اس کو اس تنگی کا دس گنا ثواب دیا جائے گا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ان شاء اعطاه وان شاء منعه کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص چونکہ خلافِ ادب اور خلافِ حکم اس وقت دعائیں مشغول رہتا ہے اس لئے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو محض اپنے فضل و کرم کے صدقہ میں اس کی دعا کو قبول فرمائے گا ورنہ تو ازراہِ عدل اس کے اس فعل بد کی وجہ سے کہ وہ دعائیں مشغول رہ کر خطبہ سننے سے قائل رہا اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا خطبہ کے وقت دعائیں مشغول ہونا حقیقہ کے نزدیک مکروہ ہے جب کہ دوسرے علماء کے یہاں حرام ہے۔ مشکوٰۃ کے ایک دوسرے نسخہ میں لفظ یَلْفُو صیغہ مضارع کے ساتھ نقل کیا گیا ہے لیکن صحیح بلغو ہی جیسا کہ یہاں نقل کیا گیا ہے کیونکہ یہ اگلے جملوں کے مطابق ہے۔

ولم یؤذ احد کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اگر اس نے کسی شخص کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچائی اس طور کہ مثلاً نہ تو کسی کو اس کی

جگہ سے اٹھایا نہ کسی دوسرے کے جسم کے کسی عضو پر چڑھ کر بیٹھایا اسی طرح نہ تو کسی کے معمول پر اس کی مرضی کے بغیر بیٹھا اور نہ ہنس و پیار جیسی اشیاء کی بدولت کسی کو تکلیف پہنچائی۔

خطبہ کے وقت بات چیت کرنے والوں کے لئے وعید

(۱۶) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْخُشْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَنْفِلِ الْجِمَارِ يُحْمَلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَتَيْتُ لَيْسَ لَهُ خُشْعَةٌ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص جمعہ کے دن اس حالت میں جب کہ امام خطبہ چڑھ رہا ہو بات چیت میں مشغول ہو تو وہ گدھے کی مانند ہے کہ جس پر کتابیں لا دو گی میں ہوں اور جو شخص اس بات چیت میں مشغول رہے دالے سے کہے ”چپ رہو“ تو اس کے لئے جمعہ کا ثواب نہیں ہے۔“ (احمد)

تشریح: کھنڈل العمار کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اس گدھے کی طرح ہے جس کی پشت پر کتابیں لا دو گی جائیں یہ دراصل عالم کے علم پر عمل نہ کرنے سے کنایہ ہے نیز اس بات سے کنایہ ہے کہ اس شخص نے انتہائی محنت و مشقت برداشت کر کے علم حاصل کیا مگر اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔

جو شخص مشغول گفتگو کو خاموش ہونے کے لئے کہے اس کو بھی جمعہ کا ثواب اس لئے نہیں ملتا کہ اس سے ایسا انور ربی فائدہ کلام صادر ہوا جس کی ممانعت ثابت ہو چکی ہے جیسا کہ اس کی تفصیل حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت نمبر ۱۵ میں بیان کی جا چکی ہے۔

خطبہ کے وقت آنحضرت ﷺ کا کلام اور اس کی وضاحت: ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے روز جب کہ آنحضرت ﷺ خطبہ دے رہے تھے ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! میرا مال تباہ و برباد ہو گیا، میرے اہل و عیال بھوکے ہیں ہمارے لئے دعا کیجئے“ آنحضرت ﷺ نے اسی حالت میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی ”یا اسی طرح بعض روایتوں میں آنحضرت ﷺ سے خطبہ کی حالت میں بات چیت کرنا ثابت ہے تو ان روایتوں کے بارے میں کئی احتمال ہیں اول تو یہ کہ آپ ﷺ کا دعا میں مشغول ہونا یا بات چیت کرنا خطبہ کی حالت میں نہیں تھا بلکہ یا تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے یا خطبہ شروع ہونے کے بعد آپ ﷺ دعا یا بات چیت میں مشغول ہوئے ایک احتمال یہ ہے کہ ان روایتوں کا تعلق اس زمانہ سے ہے جب کہ خطبہ کی حالت میں اس قسم کی مشغولیت ممنوع نہیں تھی یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ آنحضرت ﷺ کے خصائص میں سے ہے۔

مسلمانوں کے لئے جمعہ عید ہے

(۱۷) وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُشْعَةٍ يَوْمَ الْخُشْعَةِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا فَاعْتَبِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَيْبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَتَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالشَّوَاكِ زَوَاهِ الْمَالِكِ وَزَوَاهِ ابْنِ مَاجَةَ عَنْهُ وَهُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّصِلًا۔

”اور حضرت عبید اللہ ابن سابق بطریق اس سال روایت کرتے ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے فرمایا ”اے مسلمانوں کی جماعت! یہ (جمعہ کا) وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے (مسلمانوں کی) عید قرار دیا ہے۔ لہذا (اس دن) غسل کرو اور جس شخص کو خوشبو ہو تو اسے استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں نیز تم مسواک ضرور کیا کرو“ (مالک) ابن ماجہ نے بھی یہ حدیث عبید اللہ ابن سابق سے انہوں نے ابن عباس سے متصل نقل کی ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا دن عید یعنی فخر و مساکین اور اولیاء اللہ و صالحین کے لئے خوشی و مسرت اور زیب و زینت کرنے کا دن

ہے اس دن نہاد یعنی خوب اچھی طرح طہارت اور سحرائی حاصل کرو۔ اور خوشبو استعمال کرو خوشبو ایسی ہونی چاہئے کہ جس میں خوشبو تو ہو مگر رنگ نہ ہو جیسے عطر وغیرہ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ خوشبووں میں سب سے افضل خوشبو ایسا مشک ہے جس میں گلاب کی آمیزش ہو کیونکہ آنحضرت ﷺ اکثر خوشبو مرکب ہی کا استعمال فرماتے تھے۔

حدیث کے الفاظ ومن كان عنده طيب فلا يضربه ان يمسس کے بارہ میں اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ یہ پیرایہ بیان وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی گناہ کا گمان ہوتا ہے لیکن خوشبو استعمال کرنا اور خاص طور پر جمعہ کے دن سنت موکدہ ہے لہذا اس موقع پر یہ پیرایہ بیان کیوں اختیار کیا گیا؟ تو جواب یہ ہو گا کہ بعض مسلمان یہ گمان کرتے تھے خوشبو چونکہ عورتوں کے استعمال میں زیادہ آتی ہے اور عورتیں زیادہ تر اس کے استعمال کی عادی ہوتی ہیں اس لئے مردوں کے لئے اس کا استعمال مناسب نہ ہو گا چنانچہ اس گمان اور گناہ کی نفی اس پیرایہ بیان سے کی گئی ہے جیسا کہ طواف یعنی صفا و مروہ کی سعی اور کاعج میں سے ہے اور واجب ہے لیکن اس کے باوجود اس بارہ میں حق تعالیٰ نے یہ پیرایہ بیان اختیار فرمایا لاجتماع علیہ ان يتكلموا بهما (یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ صفا و مروہ کی سعی کی جائے) حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن اور خاص طور پر غسل و وضو کے وقت مسواک ضرور استعمال کرنی چاہئے۔

جمعہ کے دن غسل کرنے اور خوشبو لگانے کی اہمیت

(۱۸) وَعَنِ النَّبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَلْبَسُوا أَحَدَهُمْ مِنْ طَيِّبٍ أَهْلِيهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسَاءَلْهُ طَيِّبٌ زَوْاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ۔

”اور حضرت براءؓ راوی ہیں کہ سراج دو عالم ﷺ نے فرمایا مسلمانوں پر جمعہ کے دن نہاد واجب ہے نیز مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں کا ہر شخص اپنے گھر میں سے خوشبو لیکر استعمال کرے اور اگر کسی کو خوشبو میسر نہ ہو تو اس کے لئے پانی ہی خوشبو ہے۔“ یہ روایت احمد، ترمذی نے نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔“

تشریح: ”من طيب اھلہ“ اس لئے فرمایا گیا ہے کہ عورتیں اکثر خوشبو رکھتی ہیں اس سے گویا اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی کے پاس خوشبو نہ ہو تو وہ اپنی بیوی سے مانگ لے لیکن خوشبو زناتی یعنی ایسی نہ ہو کہ اس میں رنگ کی آمیزش ہو۔ فالسواء لہ طيب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس خوشبو نہ ہو اور اس کے گھر میں بھی بیوی وغیرہ کے پاس نہ ملے تو وہ پانی سے نہالے کہ پانی بمنزلہ خوشبو کے ہے کیونکہ پانی پاکیزہ اور سحرائی کا سبب ہے اور یوں کہد بوا اس سے جاتی رہتی ہے۔

یہ حدیث اور اوپر کی حدیث حضرت امام مالکؒ کے مسلک کی مؤید ہے کیونکہ ان کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے لیکن جمہور علماء کے نزدیک چونکہ جمعہ کے دن غسل واجب نہیں لہذا ان حضرات نے احادیث کو سنت پر محمول کیا ہے کیونکہ ان کے علاوہ دوسری اور بہت سی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جمعہ کے دن غسل واجب نہیں ہے تاہم علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل نہ کرنا مکروہ ہے۔

بَابُ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ

خطبہ اور جمعہ کی نماز کا بیان

لغت میں خطبہ مطلقاً تقریر، گفتگو اور اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعہ لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہو، لیکن شریعت کی اصطلاح میں ”خطبہ“ اس کلام اور مجموعہ الفاظ کو کہتے ہیں جو چند وصال، ذکر وارشاد، درود و سلام اور شاہدین پر مشتمل ہو۔

نہار جمعہ میں خطبہ فرض اور شرط ہے، امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک خطبہ کی کم سے کم مقدار سبحان اللہ یا الحمد للہ یا لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہے۔ اگرچہ آنحضرت ﷺ سے طویل خطبہ منقول ہے لیکن طویل خطبہ واجب یا سنت ہے شرط اور فرض نہیں ہے کہ بغیر طویل خطبہ کے جمعہ کی نماز درست نہ ہوئی ہو۔ مگر حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ طویل ذکر اور پند و نصیحت کہ جسے عرف عام میں خطبہ کہا جاتا ہے ضروری ہے مصلح سبحان اللہ الحمد للہ کہہ لینے کو خطبہ نہیں کہا جاسکتا۔ حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جب تک دو خطبے نہ پڑھے جائیں خطبہ جائز ہی نہیں ہوتا۔ ان تمام ائمہ کے دلائل فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

الفصل الأول

نماز جمعہ کا وقت

① عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَجِبُ الشَّمْسُ - (رواہ البخاری)

”حضرت انسؓ راوی ہیں کہ سربراہ دو عالم ﷺ جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب کہ آفتاب ڈھل جاتا۔“ (بخاری)

تشریح: نماز جمعہ پڑھنے کے سلسلہ میں آپ ﷺ کا معمول یہ تھا کہ جب سردی کا موسم ہوتا تھا تو آپ ﷺ آفتاب ڈھلنے ہی جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تھے عمر شریفؓ گری کے دنوں میں عصر کے وقت پڑھتے تھے جیسا کہ آگے حضرت انسؓ کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوگا۔

② وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ لَا تَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ - (بخاری)

”اور حضرت سہل ابن سعدؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر قیلولہ کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔“ (بخاری مسلم)

تشریح: روزِ جمعہ میں استراحت کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں خواہ سویا جائے یا نہ سویا جائے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہم جمعہ کے روز دوپہر کے کھانے اور قیلولہ میں مشغول نہ رہتے بلکہ سویرے سے نماز جمعہ کے لئے چلے جاتے تھے نماز کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے۔

③ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ يَكُونُ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَتَى بِالصَّلَاةِ

بِفَنِي الْجُمُعَةِ - (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سربراہ دو عالم ﷺ سخت سردی کے موسم میں جمعہ کی نماز سویرے سے پڑھ لیتے تھے اور جب شدید گرمی

کے دن ہوتے تو دیر سے پڑھتے تھے۔“ (بخاری)

آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں جمعہ کی پہلی اذان نہیں ہوتی تھی

④ وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَرْبُودٍ قَالَ كَانَ الزَّيْدُ أَيُّومَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْبَيْتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّنْ يَكُونُ وَعَتَوْ فَلَمَّا كَانَ عَشَمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ الزَّيْدُ الثَّالِثَ عَلَى التَّوَرَاءِ - (رواہ البخاری)

”اور حضرت سائبؓ ابن یزیدؓ فرماتے ہیں کہ سربراہ دو عالم ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کے زمانہ میں جمعہ کی پہلی اذان وہ ہوتی تھی جو امام

کے جہیز بیٹھے کے بعد دی جاتی تھی مگر جب عثمانؓ خلیفہ ہوئے اور لوگوں کی کثرت ہو گئی تو تیسری اذان کا اضافہ کیا گیا جو زور میں دی جاتی

تھی۔“ (بخاری)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں جمعہ کی اذان کے سلسلے میں معمول یہ تھا کہ جب آپ نماز جمعہ کے لئے تشریف لاتے اور منبر پر بیٹھے تو اذان بھی جاتی تھی۔ جمعہ کی پہلی اذان جو نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد بھی جاتی ہے اس وقت مقرر نہیں تھی۔ زمانہ

رسالت کے بعد حضرت ابوبکر و عمرؓ کے زمانہ خلافت میں بھی یہی معمول رہا۔ مگر جب حضرت عثمان غنیؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آنحضرت ﷺ کے مبارک زمانہ میں مسلمان تہذیب میں کم تھے اور یہ بھی کہ مسجد کے قریب ہی سکونت پذیر تھے بلکہ اکثر مسلمان تو سر وقت بارگاہ رسالت ہی میں حاضر رہتے تھے اور اب نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے بلکہ اکثر مسلمان مسجد سے دور دراز علاقوں میں سکونت پذیر ہیں اور اپنے اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں تو انہوں نے یہ مناسب جانا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کی جائے تاکہ جو لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں وہ بھی خطبہ میں حاضر ہو جائیں۔ اسی طرح اسی وقت سے اذان اول کی جانے لگی۔ لہذا ”تیسری اذان“ سے مراد یہی پہلی اذان ہے کہ حدیث میں اس کو ”تیسری اذان“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگرچہ یہ اذان وقوع کے اعتبار سے اول ہے کہ سب سے پہلے کی جاتی ہے مگر آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں چونکہ مقرر شدہ دو اذانوں (یعنی ایک تو وہ اذان جو خطبہ کے وقت کی جاتی ہے اور دوسری تکبیر کے بعد یہ اذان مقرر ہوئی ہے اس لئے اسے ”تیسری اذان“ کہا جاتا ہے۔

بہر حال وہ اذان جو نماز جمعہ کے لئے سب سے پہلی کی جاتی ہے حضرت عثمانؓ نے مقرر کی ہے اور وہ بھی سنت ہے اسے بدعت نہیں کہنا جائے گا کیونکہ حضرت خلفاء راشدینؓ کا فعل اور ان کا مقرر کردہ طریقہ بھی سنت ہی میں شمار ہوتا ہے۔ اب تو غالباً کسی بھی جگہ طریقہ رائج نہیں ہے مگر پہلے بعض مقامات پر یہ معمول تھا کہ سنتیں پڑھنے کے وقت مزید ایک اذان کی جاتی تھی چونکہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں مقرر تھی اور نہ صحابہؓ اور تابعینؓ کے دور میں مقرر ہوئی اور نہ اکثر مسلم ممالک و بلاد میں اس وقت اذان کی جاتی تھی نہ معلوم کس شخص نے یہ بدعت جاری کی تھی۔

علماء نے لکھا ہے کہ جو نماز جمعہ کے لئے پہلی اذان ہو جانے کے بعد غریب و فروخت (یا کوئی بھی دنیاوی مشغولیت) حرام ہو جاتی ہے اور نماز جمعہ میں جلدی ہو جانے کے لئے اس کی تیاریوں اور اہتمام میں مشغول ہو جانا واجب ہو جاتا ہے۔

آنحضرت ﷺ دو خطبے پڑھتے تھے اور دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے

⑤ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ النَّاسَ فَكَانَتْ صَلَاحَةً قُضْدًا وَخُطْبَةً قُضْدًا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابر ابن سمرةؓ فرماتے ہیں کہ سربراہ دو عالم ﷺ دو خطبے پڑھا کرتے تھے اور دونوں (خطبوں) کے درمیان بیٹھتے تھے، ان خطبوں میں آپ قرآن کریم پڑھتے تھے اور لوگوں کو پند و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ نیز آپ ﷺ کی نماز بھی اوسط درجہ کی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی اوسط درجہ کا ہوتا تھا نہ بہت زیادہ طویل ہوتا تھا اور نہ بالکل ہی مختصر۔“ (مسلم)

تشریح: آپ دونوں خطبوں کے درمیان اس قدر بیٹھا کرتے تھے کہ جسم مبارک کا ہر ہر عضو اپنی اپنی جگہ پر آ جاتا تھا۔ چنانچہ فقہاء نے دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنے کا صرف اتنا عرصہ مقرر کیا ہے کہ جس میں تین مرتبہ ”سبحان اللہ“ کہا جائے کہ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ یہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ صحیح طور پر یہ ثابت نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ کر کوئی دعا پڑھتے تھے۔

مختصر مگر پر تاثیر خطبہ خطیب کی وائائی کی علامت ہے

⑥ وَعَنْ عَشَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ طَوْلَ صَلَوةِ الرَّجُلِ وَقِصْرَ خُطْبَتِهِ مَبْتَلَانِ مِنْ بَقِيَّةِ فَأَطْلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصُوا الْخُطْبَةَ وَأَنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ بَيِّنَاتٍ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عشارہؓ کہتے ہیں کہ میں نے سربراہ دو عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ طویل نماز اور مختصر خطبہ پڑھنا آدمی کی وائائی کی

علامت ہے۔ لہذا تم نماز کو طویل اور خلیہ کو مختصر کر دو کیونکہ بعض بیان عمر کی تاثیر لے ہوئے ہوتا ہے۔ ”(مسلم)

تشریح: خلیہ کی حالت میں لوگوں کی توجہ مخلوق (یعنی خلیہ پر پڑنے والے) کی طرف ہوتی ہے جب کہ نماز کی حالت میں توجہ کا مرکز خالق (یعنی اللہ تعالیٰ) کی ذات ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث بالا بڑے ہی لطیف انداز میں یہ بتانا چاہتی ہے کہ انسان کی کچھ داری اور اس کی دہائی کا تقاضہ یہ ہوتا چاہیے کہ اس حالت کو زیادہ دراز اور طویل کیا جائے جس میں بندہ کی توجہ اپنے خالق کی طرف ہو اور اس حالت کو مختصر کیا جائے جس میں توجہ مخلوق کی طرف منقطع ہو رہی ہو۔ لیکن اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہاں نماز طویل کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز سنت کے موافق ہو۔ یعنی نماز پڑھنے کے سلسلہ میں جو درجہ آنحضرت ﷺ سے منقول اور ثابت ہے نہ تو اس سے طویل ہو اور نہ اس سے مختصر رہی ہو۔ اس طرح اس حدیث میں اور اوپر والی حدیث میں مطابقت پیدا ہو جائے گی۔

وَأَنَّ مِنَ الْبَيَانِ مَسْحُورًا كَيْونَكَ بعض بیان محرر ہے گویا یہ خلیہ کو مختصر کرنے کے سلسلہ میں دلیل بیان کی جا رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خلیہ ایسا چھٹا چاہیے جو ”قُلُّ وَخُلُّ“ کا پورا پورا صدق ہو۔ یعنی اس کے الفاظ مختصر ہوں مگر خالق کو حق کے دریا اپنے اندر سمونے ہوئے۔ کیونکہ جس طرح محرر مختصر ترین الفاظ میں بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے اسی طرح اس بیان اور اس تقریر میں بھی جو الفاظ کے معنی کے اعتبار سے جامع و مانع ہو، ایک عظیم تاثیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے سامعین کے قلوب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف مائل و منتقل ہو جاتے ہیں۔ لہذا حدیث کے ان الفاظ میں بیان و تقریر کی تعریف بھی ہے اور مذمت بھی ہاں طور کہ اگر کوئی بیان سامعین کے قلوب و دماغ کو برائی کی طرف سے نیکی کی طرف مائل کر دے تو وہ اچھا ہے اور جو برائے سامعین کے ذہن و فکر کو نیکی کے راستہ سے ہٹا کر برائی کے راستہ پر موڑ دینے والا ہو وہ برا ہے۔

خلیہ ارشاد فرماتے وقت آنحضرت ﷺ کی کیفیت

⑥ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ (أَخْفَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا حُزْنُهُ وَاسْتَعْتَبَ خَدَّيْهِ حَتَّى كَأَنَّهُ فَنَازِلٌ خَبِثَ يَقُولُ صَبِّحْكُمْ وَمَسَاءَكُمْ وَيَقُولُ يَعْثُ أَأَنَا وَالْمَسَاعِفَةُ كَفَّاهُ تَيْنٌ وَيَقُولُ تَيْنٌ اِصْبَغِيهِ السَّابِقَةَ وَالْمُوسَطَى)۔ (رداء مسلم)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ سربراہ دو عالم ﷺ جب (جمعہ کا کوئی اور) خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ ﷺ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں اور آواز بلند ہو جاتی اور غصہ تیز ہو جاتا تھا یہاں تک کہ (ایسا محسوس ہوتا) گویا آپ لوگوں کو دشمن کے لشکر سے اذرا رہے ہوں اور فرما رہے ہوں کہ صبح و شام میں تم پر دشمن کا لشکر ڈاک ڈالے والا ہے۔ اور آنحضرت ﷺ خلیہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ”مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے“ یہ کہہ کر آپ اپنی دو آنکھوں (یعنی شہادت کی انگلی اور نیکی کی انگلی) کو ملائے۔ ”(مسلم)

تشریح: انوار جلال کبریائی کی غلی اور انت مرحومہ کی تفسیرات کے مشاہد کی وجہ سے خلیہ کے وقت آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اسی طرح اپنی انت کے غمو فکر کی وجہ سے یا یہ کہ سامعین کے کالوں تک اپنے الفاظ پہنچانے کے لئے آپ کی آواز بلند ہوتی تھیں تاکہ لوگوں کے قلوب متاثر ہوں۔ نیز اس وقت آپ کا غصہ انت کی اعتقادی غلی بے راہ روی کے پیش نظر تیز ہو جاتا تھا۔

بہر حال حاصل یہ ہے کہ جس طرح اپنی قوم اور اپنے لشکر کی غفلت شعاریوں اور کوتاہیوں کو دیکھ کر اس کو دشمن کے خطرناک ارادوں اور منصوبوں سے ڈرانے والا اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور غصہ تیز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی انت کی غفلت شعاریوں کے پیش نظر خلیہ کے وقت آنحضرت ﷺ کی یہ کیفیت و حالت ہوتی تھی۔

حدیث کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ ”جس طرح نیکی کی انگلی شہادت کی انگلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اسی طرح میں بھی قیامت سے بس تھوڑا ہی پہلے دنیا میں آیا ہوں۔ قیامت کے آنے کا وقت میری بعثت کے وقت سے متصل ہی ہے میرے بعد جلد ہی

قیامت آنے والی ہے۔

خطبہ میں آنحضرت قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے

⑧ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمُتَشَبِّهِ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا زَيْلًا - (بخاری)

”اور حضرت یحییٰ ابن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے سرتاج دو عالم ﷺ کو منبر پر یہ (آیت) پڑھتے ہوا سنا ہے یا مَالِکُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا زَيْلًا اس سردار! تو اپنے پروردگار سے کہہ کہ وہ ہمارا کام تمام کرے۔“ (بخاری)

تشریح: اس آیت میں دو چیزیں اور دو وزخ کے سردار کے سوال و جواب کا بیان ہے کہ دو وزخی دو وزخ کے عذاب کی شدت سے گھبرا کر سردار یعنی داروغہ دو وزخ سے کہیں گے کہ اسے سردار تم اپنے پروردگار سے عرض کرو کہ وہ ہمارا کام تمام کرے یعنی ہمیں موت دیدے تاکہ اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا ہے۔ اس کے آگے داروغہ دو وزخ کا جواب بھی مذکور ہے کہ وہ کہے گا کہ اِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ لِيَعْنِي موت اور اس عذاب سے چھٹکارا کی تمہاری تمام تمنائیں باطل اور بیکار ہیں تو ہم ہمیشہ بیش اس آگ ہی میں جلتے اور اسی طرح عذاب میں مبتلا رہو گے۔ لہذا آنحضرت ﷺ لوگوں کو دو وزخ کے عذاب سے ڈرانے کے لئے یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔

⑨ وَعَنْ أَنَسٍ وَهشام بن عمارٍ قَالَا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هَذَا كُلَّهُ جُمُعَةً عَلَى الْمُتَشَبِّهِ إِذَا اخْتُبِلَ النَّاسُ - (رواہ مسلم)

”حاضر ابن نعمان کی بیٹی حضرت ام ہشام فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ ”قی القرآن المجیدہ“ سرتاج دو عالم ﷺ کی زبان مبارک سے صرف اس طرح سنی ہے کہ آپ ہر جمعہ منبر پر جب لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ سورہ پڑھا کرتے تھے (اور میں سن سن کر یاد کر لیتی تھی)۔“ (مسلم)

تشریح: چونکہ خطبہ میں یکبارگی آنحضرت ﷺ سے پوری سورہ کا پڑھنا ثابت نہیں ہے اس لئے اس حدیث کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر جمعہ کے روز خطبہ میں اس سورہ کے تھوڑے تھوڑے حصے تلاوت فرماتے ہوں گے۔ اسی طرح ام ہشام نے آپ سے ہر جمعہ میں تھوڑا تھوڑا سن کر پوری سورت یاد کر لی ہوگی۔ واللہ اعلم۔

تمام ہاتھ کر خطبہ پڑھنا

⑩ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ مَسْدُودَةٌ فَقَدْ أَزْخَى ظَوْفُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ يَوْمَ الْخُطْبَةِ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت عمرو ابن حریث کہتے ہیں کہ سرتاج دو عالم ﷺ نے جمعہ کے روز اس حال میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا جس کے دونوں کنارے آپ نے اپنے دونوں موٹوں موٹوں کے درمیان چھوڑ رکھے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: ایک ضعیف حدیث میں مقبول ہے کہ عمامہ باندھ کر پڑھی گئی نماز ان شرط نمازوں سے بہتر ہے جو بغیر عمامہ پڑھی گئی ہوں۔ بہر حال علامہ طہیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث بالا سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے روز زیبائش اختیار کرنا، اچھے اور عمدہ لباس زیب تن کرنا، سیاہ عمامہ باندھنا اور عمامہ کے دونوں کناروں کو دونوں موٹوں موٹوں کے درمیان لٹکانا شستہ ہے۔ ”میرک“ کا قول اس حدیث کے بارہ میں یہ ہے کہ جس خطبہ کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے یہ خطبہ آپ ﷺ نے عرض موت میں ارشاد فرمایا تھا۔ زبیدیؒ کا کہنا ہے کہ سیاہ پٹے کا استعمال کرنا سنت ہے۔ صاحب مدخل نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا عمامہ سات ہاتھ کا تھا۔ سیوطیؒ نے ایسے صحابہ اور تابعین کا ذکر کیا

ہے جو یہ علماء باندھتے تھے ان میں انس ابن مالکؓ، عمار ابن یاسرؓ، معاویہؓ، ابودرداءؓ، براءؓ، عبدالرحمن ابن عوفؓ، وائلؓ، سعید ابن مسیبؓ، حسن بصریؓ، اور سعید ابن جبیرؓ وغیرہ شامل ہیں۔
 نوویؒ نے لکھا ہے کہ علامہ دونوں طریقوں سے خواہ شملہ چھوڑا جائے یا نہ چھوڑا جائے۔ ان میں سے کوئی طریقہ مکروہ نہیں ہے۔

خطبہ کے وقت تحیۃ المسجد پڑھنے کا مسئلہ

⑪ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُزَيِّعْ وَكَلْعَتَيْنِ وَلْيَسْخَرْ فِيهِمَا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ ”جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے روز (مسجد میں آئے) اور امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو دو رکعتیں پڑھ لے (یعنی مختصر پڑھے۔)۔“ (مسلم)

تشریح: حضرت امام شافعیؒ نے اس روایت کو ”تحیۃ المسجد“ پر محمول کیا ہے۔ ان کے نزدیک تحیۃ المسجد کی نماز واجب ہے اگرچہ امام خطبہ ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو۔ یہی مسلک امام احمدؒ کا بھی ہے۔ یہ دونوں حضرات اس حدیث کو اپنی دلیل بناتے ہیں کہ تحیۃ المسجد واجب ہے جب ہی تو آپ ﷺ نے خطبہ کے دوران بھی اس کے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔

خطبہ کے نزدیک تحیۃ المسجد جب کہ خطبہ کے علاوہ دوسرے اوقات میں ہی واجب نہیں ہے تو خطبہ کے دوران بطریق اولی واجب نہیں ہوگی چنانچہ حضرت امام مالکؓ اور سفیان ثوریؒ کا بھی یہی مسلک ہے۔ نیز جمہور صحابہؓ اور تابعینؓ ان کے ہم نوا ہیں۔

ان حضرات کی طرف سے اس حدیث کی تاویل یہ کی جاتی ہے کہ یہاں خطبہ سے مراد خطبہ کا ارادہ ہے۔ یعنی آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ دو رکعتیں اس وقت بھی پڑھی جاسکتی ہیں جب کہ امام خطبہ کے لئے اٹھ جائے اور خطبہ پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہو نہ یہ کہ بالفصل خطبہ پڑھ ہی رہا ہو۔ اس تاویل کی بنیاد یہ قرآن اور صحیح احادیث ہیں جن سے خطبہ کے وقت حرمت نماز ثابت ہوگئی ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ”جب امام (خطبہ کے لئے) نکلے (یعنی خطبہ پڑھنے کے لئے منبر کی طرف چلے) تو اس وقت نہ بات چیت درست ہے اور نہ نماز ہی درست ہے“ نہ صرف یہ ارشاد نبویؐ ہے۔ بلکہ علیؑ اور حضرت عمرؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ بھی امام کے نکلنے کے بعد کلام اور نماز دونوں کو مکروہ جانتے تھے۔ لہذا قول صحابہؓ ”بھی جنت ہے اور ہمارے نزدیک اس کی تقلید واجب ہے اگر سنت سے منقول کوئی چیز اس کے معارض نہ ہو۔“

اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت جابرؓ سے جو یہ روایت متعدد طرق سے منقول ہے کہ ”ایک شخص مسجد میں اس وقت داخل ہوا جب کہ آنحضرت ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس شخص نے پوچھا کہ اے فلاں شخص! امام نے (تحیۃ المسجد کی نماز پڑھی ہے؟) اس نے عرض کیا کہ ”نہیں“ آپؐ نے اس سے فرمایا کہ ”دو رکعت، نماز پڑھ لو اور مختصر پڑھو“ تو اس کی تاویل یہ کی جاتی ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا تھا جب کہ خطبہ کے وقت نماز کی ممانعت نہیں ہوئی تھی، یا یہ کہ یہ اجازت صرف اسی شخص کے لئے مخصوص تھی، بعض حضرات کی تحقیق تو یہ ہے کہ یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے پیش آیا تھا۔

حضرت شیخ ابن ہمامؒ نے اس سلسلہ میں جو بات فرمائی ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اور ان احادیث میں جن سے خطبہ کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ثابت ہوئی ہے کوئی معارضہ اور اختلاف ہی لازم نہیں آتا کیونکہ وہ سب اس کے جب یہ شخص مسجد میں داخل ہوا اور آپ ﷺ نے اس سے نماز پڑھنے کے لئے فرمایا تو آپ نے خطبہ روک دیا ہو گا۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہو گیا ہو گا تب آپ ﷺ نے خطبہ مکمل فرمایا۔“

حضرت ابن عباسؓ کی یہ بات محض قیام اور تاویل کے درجہ تک محدود نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صورت حال یہی ہوئی تھی چنانچہ دار قطنیؒ کی روایت نے بالکل واضح الفاظ میں یہ صراحت کی ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھو، پھر جب تک وہ شخص نماز سے فارغ نہیں ہوا آپ خاموش رہے (نماز سے فراغت کے بعد آپ نے پھر خطبہ مکمل فرمایا)۔

جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پائی اس نے پوری نماز پائی

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذْرَكَ رُكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِهَامِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ - (بخاری علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جس شخص نے نماز کی ایک رکعت امام کے ساتھ پائی اس نے نماز پائی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ حکم عام طور پر تمام نمازوں کے لئے ہے جو عہد کے لئے مخصوص نہیں چنانچہ قسط نمبر ۱۱ میں کتاب الصلوٰۃ کے باب ما علی المصنوع میں تقریباً اسی مضمون کی یہ حدیث گزر چکی ہے کہ من ادرك ركعة فقد ادرک الصلوٰۃ اس کی وضاحت وہاں بھی کی جا چکی ہے۔ لیکن اس حدیث کو جو یہاں نقل کی جا رہی ہے امام شافعیؒ نے جو کہ نماز کے ساتھ مخصوص و مقید کیا ہے اور اس کی بنیاد انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت پر رکھی ہے جو ابیاب کے آخر میں آ رہی ہے۔

فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں لکھا ہے کہ ”جس شخص کو جو کہ نماز میں امام کے ساتھ نماز کا جو حصہ بھی ملے اسے امام کے ساتھ ادا کرے اور اس حصہ پر جو کہ بناء کی بناء کرے بقیہ نماز پوری کر لے“ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ مَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا بِمَعَاذِكُمْ فَاقْضُوا السَّيِّئَةَ نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پاؤ اسے ادا کرو اور جو کچھ رہ جائے اسے پورا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص جو کہ نماز میں بالکل آخر میں اس حال میں شریک ہوا کہ امام اتحیات میں تھا یا تہجد سہو میں تھا تو اسے چاہیے کہ وہ اسی حالت میں جماعت میں شریک ہو جائے اور امام کے ساتھ اسے نماز جو کا بھی حصہ باقی رہا ہو گا یہ اسی پر جو کہ بناء کر کے بقیہ نماز پوری کر لے حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہما اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ البتہ امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ جو کہ دو سری رکعت کا اکثر حصہ پائے تو اسے اس حصہ پر جو کہ بناء کرنی چاہئے۔ لیکن جس شخص کو دو سری رکعت کا اکثر حصہ نہ ملے تو وہ اس پر جو کہ بناء نہ کرے بلکہ ظہر کی بناء کرے۔

دو سری رکعت کا اکثر حصہ پانے سے مراد دو سری رکعت کا رکوع یا پناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص دو سری رکعت کے رکوع میں بھی شریک ہو گیا تو اسے اکثر حصہ مل گیا اور اگر امام کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد وہ جماعت میں شریک ہوا تو اسے اکثر حصہ پائیں گے۔ شیخ ابن ہمامؒ نے فرمایا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ اور حضرت امام ابو یوسفؒ نے اپنے مذکورہ بالا مسلک کی بنیاد جس حدیث پر رکھی ہے وہ حدیث بھی مطلق ہے جو کہ امام کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

آنحضرت ﷺ کے خطبہ پڑھنے کا طریقہ

(۱۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَقْرَأَ آوَاهُ الْمَوْزُونَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ وَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ يَخْطُبُ - (رواہ ابو داؤد)

”حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ دو خطبے اس طرح پڑھا کرتے تھے (کہ) جب آپ منبر پر چڑھتے تو پہلے بیٹھے یہاں تک کہ قارغ ہوتا، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے یہ کہا تھا کہ ”یہاں تک کہ موزن قارغ ہوتا“ پھر آپ اٹھتے اور (پہلا) خطبہ ارشاد فرماتے، پھر تھوڑی سی دیر بیٹھتے (لیکن اس بیٹھنے کے درمیان کوئی کلام نہ کرتے، پھر کھڑے ہوتے اور (دوسرا) خطبہ ارشاد فرماتے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: حدیث کے الفاظ اذا صعد المنبر کے پیش نظر علماء نے کہا ہے کہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا مستحب ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار کے بارہ میں علامہ ابن حجرؒ کا ارشاد ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد رہنما چاہے ”کوئی کلام نہ کرتے“ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنے کے عرصہ میں نہ تو آپ ﷺ دعا کرتے تھے اور نہ کچھ پڑھتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے خطبہ میں نبی کریم ﷺ کے آل و اصحاب و ازواج مطہرات خصوصاً خلفاء راشدین اور حضرت خروؓ و عباسؓ کے لئے دعا کرنا مستحب ہے، بادشاہ وقت کے لئے بھی دعا کرنا جائز ہے۔ لیکن ”شرح نہ“ میں لکھا ہے کہ بادشاہوں کی ایسی تعریف کرنا جو غلط ہو اور ان کے ایسے اوصاف بیان کرنا جن سے وہ متصف نہ ہوں اشد مکروہ (یعنی مکروہ تحریمی) ہے کیونکہ اس طرح عبادت کے ساتھ گناہ یعنی جھوٹ کو ملانا لازم آتا ہے۔ اس مسئلہ کی شدت اس سے بخوبی واضح ہوئی ہے کہ ہمارے بعض ائمہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہمارے زمانہ کے بادشاہوں کو عادل کہنا حد و کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔

حدیث میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ”آنحضرت ﷺ دونوں خطبوں کے درمیان کلام نہ کرتے تھے“ تو اس کے بارہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے تو وحشی شریح کی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ لیکن ملاحظہ قارئین نے شرح طبری سے نقل کیا ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان قرآن کی آیتیں پڑھنا اولیٰ ہے کیونکہ حضرت ابن جبارؒ نے ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ جب دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھے تو کتاب اللہ کی آیتیں پڑھا کرتے تھے چنانچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عرصہ میں سورہ اخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ بہر حال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے اس جملہ کی تشریح کے وقت حضرت شیخ عبدالحق کے سامنے یہ روایت نہیں ہوئی۔ واللہ اعلم۔

خطبہ کے وقت نمازی خطیب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں

(۱۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَ بَوَّاحًا زَوَّاهَ الْقَوْمَ مِلًّا وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ۔

”اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ فرماتے کہ سر تاج دو عالم ﷺ جب (خطبہ کے وقت) منبر پر تشریف فرما ہوتے تو ہم اپنے آپ آپ آپ کی طرف متوجہ کر لیتے“ امام ترمذیؒ نے یہ روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کو ہم بجز محمد ابن فضال کی سند کے اور کسی سند سے نہیں جانتے اور وہ ضعیف ہیں انہیں حدیث دائیں نہ تھی۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے لئے یہ مستحب ہے کہ وہ خطبہ کے وقت خطبہ سننے کے لئے اپنے منہ خطیب کی طرف کر کے بیٹھیں۔ اسی طرح خطیب بھی لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ پڑھے۔

خفیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ کے لئے منبر بیٹھے تو لوگوں کو سلام نہ کرے مگر حضرت امام شافعیؒ و امام احمدؒ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

آنحضرت ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے

(۱۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَطِّبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُخَطِّبُ قَائِمًا فَيَنْصَلِي ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ يُخَطِّبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَّبَ فَقَدْ وَاللَّهِ ضَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنَ الْغَيِّ ضَلَاةً. (رواه مسلم)

”حضرت جابر ابن سمور کہتے ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ کھڑے ہو کر (پہلا) خطبہ ارشاد فرماتے پھر بیٹھے، پھر (دوسرا) خطبہ (بھی) کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے لہذا ہم سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آنحضرت ﷺ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو بلاشبہ وہ شخص جھوٹا ہے خدا کی قسم! میں نے آنحضرت ﷺ کے ہمراہ دو ہزار سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: ”دو ہزار سے زائد نمازوں“ سے صرف جمعہ کی نمازیں مراد نہیں ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جمعہ اور جمعہ کے علاوہ دوسری دو ہزار سے زائد نمازیں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ پڑھی ہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ نے سب سے پہلا جمعہ مدینہ میں اگر پڑھا ہے اور مدینہ میں آپ کی کل مدت اقامت دس سال بھی لہذا آپ ﷺ کی حیات میں تمام جموں کی تعداد پانچ سو سے زائد نہیں ہوتی بہر حال حضرت جابر کا مقصد آنحضرت ﷺ کے ساتھ معیت و رفاقت کی کثرت بیان کرنا ہے۔

شرح فیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو شہر جنگ و جدل سے اور بذرِ ریح و کوارِ فح ہو اور جیسا کہ مکہ فتح ہوا تھا تو وہاں خطیب تلوار کے ساتھ خطبہ پڑھے اور جس شہر کے باشندے بخوشی حلقہ گوش اسلام ہو جائیں جیسے مدینہ تو وہاں بغیر تلوار کے خطبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ نتائج میں لکھا ہے کہ دو سرا خطبہ پہلے خطبہ کی بہ نسبت کم آواز سے پڑھنا چاہیے۔

(۱۶) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُزَيْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يُخَطِّبُ قَائِمًا فَقَالَ انْظُرُوا إِلَيَّ هَذَا الْخَبِيثُ يُخَطِّبُ قَائِمًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا زَأَوْا ابْتَغَا زُفًى وَأُولَئِكَ يَنْفَعُ الْإِنِّهَا وَتَرَكُوا قَائِمًا. (رواه مسلم)

”اور حضرت ابن عمرؓ کے بارہ میں معقول ہے کہ وہ (ایک مرتبہ جمعہ کے روز) مسجد میں (اس وقت) داخل ہوئے جب کہ عبدالرحمن ابن ام الحکم (جو بنی امیہ میں سے تھا) بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا تھا، کعب ابن عمرؓ نے کہا کہ (وہ!) اس غیث کی طرف دیکھو بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا زَأَوْا ابْتَغَا زُفًى وَأُولَئِكَ يَنْفَعُ الْإِنِّهَا وَتَرَكُوا قَائِمًا یعنی جب لوگوں سودا گری یا مکمل دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور آپ ﷺ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: ”سرا کر دو عالم ﷺ کے مقدس زمانہ میں ایک مرتبہ مدینہ میں سخت خطا پڑا، اہل مدینہ سخت پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہوئے، انہیں دنوں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آنحضرت ﷺ جمعہ کے روز منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ناگہاں ایک قافلہ تجارت شام سے مدینہ میں داخل ہوا۔ صحابہ کرام جو قافہ کشی اور بھوک سے بے حد بے حال و لاغر ہو رہے تھے خطبہ نبی کے دوران ہی اس قافلہ کو دیکھنے کے لئے منظرِ اڑا مسجد سے باہر چلے گئے کچھ صحابہ جن کی تعداد بارہ تھی بدستور مسجد میں بیٹھے خطبہ سنتے رہے جب ہی آیت بالا نازل ہوئی حضرت کعبؓ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جل شانہ، اے اس قول سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا سنا ہے اور صحیح احادیث سے بھی یکنی ثابت ہے۔ اس کے باوجود جو یہ شخص بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا ہے تو اس کے خشتِ باطن میں کیا عیاں ہے۔

بہر حال آیت بالا کے الفاظ ”آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں“ سے یہ بات واضح ہوتی کہ آنحضرت ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، چنانچہ امام شافعیؒ کے نزدیک کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا خطبہ کی شرط ہے جب کہ حنفیہ کے نزدیک نہایت ہے۔

جمعہ اور خطبہ کے اوقات: جمعہ کی صبح اور انگلی کے شرائط میں سے ایک شرط وقت ہے چنانچہ جمعہ کی نماز وقت کے بعد بخلاف دوسری

نمازوں کے صحیح نہیں ہوتی۔ جمعہ کا وقت ظہر ہے چنانچہ جمعہ کی نماز وقت سے پہلے جائز نہیں ہے مگر حضرت امام احمد ابن حنبلؒ کے نزدیک درست ہے۔ اسی طرح عصر کا وقت شروع ہوجانے کے بعد بھی نماز جمعہ جائز نہیں ہے مگر حضرت امام مالکؒ کے نزدیک جائز ہے۔ حدیث بالا اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ حرام یا مکروہ چیزوں کے ارتکاب کرنے والے پر عقیقہ کرنا یا اس کے ساتھ عصر کا معاملہ کرنا جائز ہے اس لئے کہ اس چیز کے خلاف عمل کرنا جس کی مداومت آنحضرت ﷺ سے ثابت ہو چکی ہے خبیث باطن کی نشانی ہے۔

خطبہ کے وقت ہاتھوں کو بلند نہ کرنا چاہئے

(۱۷) وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ زُوَيْبَةَ أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَافْعًا يَذِيهِ فَقَالَ قَتِيبُ اللَّهِ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ وَسُؤْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتَيْنِ يَدَ عَلِيٍّ أَنْ يَقُولَ بَيْنَهُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الْمُسَبَّحَةِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عمارہ ابن زویبہ کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے (ایک مرتبہ) بشر ابن مروان کو منبر پر خطبہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دیکھا جیسا کہ آجکل مقررین و داعیین دورانِ تقریر جوشِ خطابت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کا ستیاں کرے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ ﷺ اپنے ہاتھ سے اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ حضرت عمارہ نے جب بشر کو دیکھا کہ وہ طریقہ سنت کے خلاف اپنے ہاتھوں کو زیادہ بلند کر رہا ہے تو انہیں بہت زیادہ ناگواری ہوئی جس کا انہوں نے ان الفاظ میں اظہار فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ آنحضرت ﷺ صرف اس قدر اشارہ کرتے تھے اور وہ بھی اس لئے کرتے تھے تاکہ لوگ پوری دل جمعی کے ساتھ مخاطب ہوں اور خطبہ سننے کی طرف راغب ہوں۔ نیز خطبہ کے فرمودات پر عمل پیرا ہونے کا ولولہ اور جذبہ پیدا ہو۔

آنحضرت ﷺ کا خطبہ کے وقت منبر پر کھڑے ہو کر ابن مسعودؓ کو مسجد میں بلانا

(۱۸) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ اجْلِسُوا فَاسْمَعُوا ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ التَّسْجُدِ فَارْتَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَى يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ سر تا سرِ دو عالم ﷺ (ایک مرتبہ) جمعہ کے روز خطبہ کے لئے منبر پر کھڑے ہوئے اور صحابہ سے فرمایا کہ خطبہ سننے کے لئے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے جب یہ ارشاد سنا تو وہ مسجد کے دروازہ ہی پر بیٹھ گئے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود یہاں آجاؤ۔“ (ابوداؤد)

تشریح: علامہ طہیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ منبر پر خطبہ کے لئے کھڑے ہونے کی صورت میں کلام کرنا جائز ہے مگر خفیہ کے نزدیک خطیب کے لئے خطبہ کی حالت میں کلام کرنا جائز نہیں ہے بشرطیکہ وہ کلام امر بالمعروف کے طور پر نہ ہو مگر خطیب کو چاہئے کہ امر بالمعروف کے سلسلہ میں اگر کسی سے کچھ کہے تو عربی زبان میں کہے اگر کسی اور زبان میں کہے گا تو مکروہ ہوگا۔ حضرت علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ جب خطبہ کے لئے منبر پر کھڑے ہوتے تو آپ ﷺ نے حاضرین میں سے کسی کو اس وقت نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہونے کو کہا یا چاہا آپ ﷺ نے اس کو بیٹھنے کا حکم فرمایا کیونکہ خطبہ کے لئے منبر پر خطیب کے بیٹھنے کے وقت، نماز پڑھنی حرام ہے جیسا کہ تمام علما کا متفقہ مسلک ہے۔

جمعہ کی نماز نہ پڑھنے کی صورت میں ظہر کی نماز پڑھ لینے کا مسئلہ

(۱۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْخُمْعَةِ رُكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرُّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرَبَيْكَا أَوْ قَالَ الظُّلْمُ - (رواه الدارقطني)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سربراہِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو جمعہ کی ایک رکعت (امام کے ساتھ مل جائے تو وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ملائے) (یعنی دوسری رکعت تمہا کھڑا ہو کر پوری کرے) اور جس شخص کو دونوں رکعتیں نہ ملیں تو اسے چاہئے کہ وہ چار رکعت پڑھے یا فرمایا کہ ظہر پڑھے۔“ (دارقطنی)

تشریح: اگرچہ نوویؒ نے وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث ضعف سے خالی نہیں ہے تاہم اگر اس حدیث کو صحیح تسلیم بھی کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ جس شخص کو جمعہ کی دونوں رکعتوں سے مطلقاً کچھ بھی ہاتھ نہ لگے تو وہ ظہر کی چار رکعت پڑھے۔ اس مسئلہ کی وضاحت حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت کی تشریح کے ضمن میں جو اس باب کے پہلی فصل کے آخر میں گذری ہے بیان کی جا چکی ہے۔

بَابُ صَلَوةِ الْخَوْفِ

نماز خوف کا بیان

کفار کے خوف اور دشمن کے مقابل ہونے کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز خوف کہتے۔ خوف کی نماز کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ نیز اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد یہ نماز باقی اور ثابت ہے اگرچہ بعض حضرات کا قول ہے کہ نماز خوف صرف آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک ہی کے ساتھ مخصوص تھی۔ نیز بعض حضرات مثلاً حضرت امام مالکؒ کے نزدیک یہ نماز حالت سفر کے ساتھ مخصوص ہے جب کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ نماز سفر و حدود دونوں صورتوں میں جائز ہے۔

بموجب اختلافِ زمانہ و مقام یہ نماز متعدد طریقوں پر روایت کی گئی ہے چنانچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ سولہ طریقوں سے منقول ہے۔ بعض حضرات نے اس سے زائد اور بعض نے اس سے کم کہا ہے لیکن علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث میں جتنے بھی طریقے منقول ہیں تمام کے تمام معتبر ہیں علماء کے یہاں اختلاف صرف ترجیح اور فوقیت کے بارے میں ہے کہ کسی نے کسی طریقے کو ترجیح دی ہے اور اس پر عمل کیا ہے جو صحاح ستہ میں مذکور ہے۔

علامہ شافعیؒ نے کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نماز خوف چار جگہ پڑھی ہے۔ ذات الرقاق، بطن نخل، عسفان اور ذی قرد۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ نماز خوف بھی تو حالتِ سفر میں مگر فقہانے اس پر قیاس کرتے ہوئے اس نماز کو حضر میں بھی جائز رکھا ہے۔

الفصل الأول

دشمن کے مقابل ہونے کی صورت میں آنحضرت ﷺ کی نماز اور جماعت

(۱) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَزَّ وَثَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدٍ فَأَوْرَثَنَا الْقُدُورَ فَمَضَّا فَنُحْمَ قَدَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَطَوَّافَتُ طَائِفَةً مَعَهُ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةً عَلَى الْقُدُورِ وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لَمْ يَصْرُفْهُمَا مَكَانَ طَائِفَةِ النَّبِيِّ لَمْ تُصَلِّ فَبَجَاءُوا وَافْرَحَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَفَعَ لِنَفْسِهِ رُكْعَةً

وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَزَوَى نَافِعٌ نَعُوذُ وَزَادَ لِي كَلَّيْ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رَجُلًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكُوعًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا قَالَ نَافِعٌ لَا أَرَى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(رواہ البخاری)

”حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمرؓ اپنے والد (حضرت عبداللہ ابن عمرؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم (ایک مرتبہ) مرتباً دو عالم ﷺ کے ہمراہ نجد کی طرف ہجرت کے لئے گئے (جب) ہم خوشوں کے سامنے ہوئے تو ہم نے ان (سے مقابل) ہونے کے لئے گئے میں ہاتھ نہیں، آنحضرت ﷺ ہمیں نماز پڑھانے کے لئے کہتے ہوئے تو ایک جماعت آپ کے ساتھ (نماز کے لئے) کھڑی ہوئی اور دوسری جماعت دشمن کے مد مقابل کھڑی رہی، آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ ﷺ کے ہمراہ (نماز کی جماعت میں) شریک تھے ایک رکوع کیا اور دو سجدے کے پھر وہ لوگ (جو آپ ﷺ کے ہمراہ نماز میں تھے) ان لوگوں کی جگہ پہلے گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی (اور دشمن کے مد مقابل کھڑے تھے) جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آئے (اور) آنحضرت ﷺ کے ہمراہ نماز میں شریک ہو گئے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں کے ہمراہ ایک رکوع اور دو سجدے کے پھر سلام پھیرا۔ اور یہ لوگ کھڑے ہو گئے اور ہر ایک نے اپنا اپنا ایک ایک رکوع اور دو سجدے کر لئے۔“ نافعؓ نے بھی اسی طرح روایت بیان کی ہے۔ مگر انہوں نے اتنا اور زیادہ بیان کیا ہے کہ ”مگر (میں) جنگ کی حالت ہو اور خوف اس سے بھی زیادہ ہو کہ مذکورہ بالا طریقہ سے نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو لوگ پیادہ کھڑے کھڑے یا (پیادہ نہ ہو تسلیس تو سواری پر) اگر ممکن ہو تو قبلہ کی طرف (اور اگر ممکن نہ ہو تو کسی بھی طرح) کر کے نماز پڑھ لیں“ حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے یہ الفاظ آنحضرت ﷺ سے ہی نقل کئے ہوں گے۔“ (بخاری)

تشریح: ”نجد“ بلند زمین کو کہتے ہیں یہاں نجد سے مراد نجد حجاز ہے۔ نجد میں مراد نہیں ہے۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تعدد جماعت یعنی کئی کئی مرتبہ جماعت کرنا مکروہ ہے خصوصاً جب کہ تمام نمازی حاضر ہوں۔ ایسے ہی یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ فرض نماز نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے جائز نہیں ہوتی ورنہ تو آنحضرت ﷺ دونوں جماعتوں کو الگ الگ دو مرتبہ نماز پڑھانے تیز جماعت کے واجب ہونے کی بھی یہ حدیث دلیل ہے کہ ایسی حالت میں بھی جب کہ دشمن کا لشکر مد مقابل ہو جماعت نہ چھوڑی جائے۔

حضرت ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا طریقہ سے نماز خوف کی ادائیگی اس وقت ضروری ہوتی ہے جب کہ سب لوگ ایک ہی شخص کو امام بنانے پر مصر ہوں۔ اگر ایسی صورت حال نہ ہو تو پھر افضل یہ ہے کہ ایک امام ایک جماعت کو پوری نماز پڑھائے اور دوسرا امام دوسری جماعت کو پوری نماز پڑھائے۔

حدیث کے الفاظ فقہام کل واحد منهم (اور یہ لوگ کھڑے ہو گئے) ان کی تفصیل و تشریح علماء حنفیہ میں سے بعض شارحین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جماعت جو بعد میں اگر نماز میں شریک ہوئی تھی آنحضرت ﷺ کے سلام پھیرنے کے بعد دشمن کی مقابلہ پر چلی گئی اور پہلی جماعت جو پہلی رکعت میں شریک ہوئی تھی وہاں سے اپنی جگہ یعنی نماز پڑھنے آئی اور تنہا اپنی اپنی بقیعہ نماز پوری کی اور سلام پھیر کے دشمن کے مقابلہ پر چلی گئی اس کے بعد چھ دوسری جماعت یہاں آئی اور اس نے بھی تنہا اپنی بقیعہ نماز پوری کی اور سلام پھیر کے دشمن کے مقابلہ پر چلی گئی۔

ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ بعض علماء سے یہی تفصیل اور طریقہ منقول ہے چنانچہ حضرت امام ابو عقیلؒ ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مسلک ہے۔ اگر یہ تفصیل حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کی گئی ہے اور نہ صراحت کے ساتھ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن حضرت ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کا ایک جز ثابت ہوتا ہے اور وہ ہے کہ پہلی جماعت ایک رکعت پڑھ کر چلی جائے اور دوسری جماعت دوسری رکعت میں اگر امام کے ساتھ شریک ہو اور اس دوسری جماعت کی موجودگی میں امام اپنی نماز پوری کر

کے سلام پھیر دے۔ البتہ حضرت امام اعظم کا پورا مسلک اور ان کا نقل کردہ پورا طریقہ ایک دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے جو حضرت ابن عباسؓ پر موقوف ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کا یہ مسلک اور ان کی روایت حضرت امام محمدؒ نے اپنی کتاب الآثار میں نقل کی ہے۔ اس سلسلہ میں اپنی بات سمجھ لینا چاہیے کہ نماز خوف کے بارہ میں حضرت امام اعظمؒ کا جو مسلک ہے اور انہوں نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ حدیث موقوف سے ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ اس باب میں عقل کو کوئی دخل نہیں لہذا حدیث موقوف بھی حدیث مرفوعہ کے درجہ میں ہوگی۔

اور پھر یہ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ بھی ہے کہ صورت مذکورہ میں پہلی جماعت اپنی نماز بغیر قرات کے لاحق کی طرح پوری کرے اور دوسری جماعت قرات کے ساتھ پوری کرے جیسا کہ مسبق اپنی نماز قرات کے ساتھ پوری کرتے ہیں لیکن یہ صورت اس وقت کی ہے جب کہ نماز حالت سفر میں پڑھی جا رہی ہو اور امام مسافر ہو یا نماز دور رکعت والی نماز ہو اور اگر امام مقیم ہو اور نماز چار رکعت والی ہو تو دونوں جماعتوں سے ہر ایک جماعت امام کے ساتھ دو رکعت پڑھے گی۔ لیکن نماز اگر تین رکعت والی ہو جیسے مغرب کی تو خواہ مسافر ہو یا حضور دونوں صورتوں میں پہلی جماعت امام کے ساتھ دو رکعت پڑھے گی اور دوسری جماعت ایک رکعت اور ہر جماعت اپنی اپنی نماز مذکورہ بالا طریقہ سے پوری کرے گی۔

حدیث کے آخری الفاظ قیامہ اعلیٰ اقدام ہم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کی رکوع اور سجدہ ترک کر دیں۔ یعنی مذکورہ بالا صورت میں جب کہ لوگ پیادہ کھڑے کھڑے یا سواری پر نماز پڑھیں تو رکوع اور سجدہ ترک کے اشارہ سے کر لیں نماز خوف کے سلسلہ میں مذکورہ بالا طریقہ اگرچہ خلاف قیاس ہے کیونکہ خود حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک چلنا، سوار ہونا اور لڑنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اس صورت میں نہ صرف کہ عمل کثیر بہت ہوتا ہے بلکہ قبلہ سے بھی انحراف ہوتا ہے لیکن چونکہ قرآن کریم اور آنحضرت ﷺ کی احادیث صحیحہ میں نماز خوف اور اس کا طریقہ وارد ہو گیا ہے۔ اس لئے اسے مشروع رکھا گیا ہے۔

نماز خوف کا ایک اور طریقہ

② وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ زُوَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ صَلَاحٍ مَعَ وَصُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَّاهَ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِالنَّاسِ مَعَهُ وَكَلَّمَهُ ثُمَّ ثَبَّتَ قَائِمًا وَآمَنُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَّاهَ الْعَدُوَّ وَجَّاهَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثَبَّتَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَّتَ خَالِسًا وَآمَنُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ بِطَرِيقٍ أُخَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي خَلْمَةَ عَنِ الثَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

”اور حضرت یزید بن زویمانؒ حضرت صالح بن خواتؒ اور وہ اس شخص سے جس نے سرتاجِ دورِ عالم ﷺ کے ہمراہ ذات الرقاع کے دن نماز خوف پڑھی تھی (نماز خوف کا یہ طریقہ نقل کرتے ہیں کہ (اس دن) ایک جماعت نے آنحضرت ﷺ کے ہمراہ (نماز کے لئے) صف بندی کی اور دوسری جماعت دشمن کے مقابل صف آرا ہو گئی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس جماعت کے ہمراہ جو آپ ﷺ کے ساتھ تھی ایک رکعت نماز پڑھ کر آنحضرت ﷺ کھڑے رہے اور اس جماعت نے خود اپنی نماز پوری کی یعنی دوسری رکعت جماعت نے خود تنہا پڑھی) پھر اس کے بعد یہ جماعت (نماز سے فارغ ہو کر) واپس ہوئی اور دشمن کے مقابل صف آرا ہو گئی اور وہ جماعت جو دشمن کے مقابل صف آرا تھی (نماز کے لئے) آئی چنانچہ آنحضرت ﷺ نے وہ دوسری رکعت جو باقی رہی تھی اس جماعت کے ساتھ پڑھی اور (احتیاط میں) ایسے رہے اور پھر اس جماعت نے اپنی وہ پہلی رکعت جو باقی تھی تنہا ادا کی اور احتیاط میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ شریک ہو گئی پھر آنحضرت ﷺ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔“ (بخاری و مسلم) بخاری نے اس روایت کو ایک اور سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یعنی:

طرح کہ "ہم صلاہ ابن خوات" سے اور وہ حضرت سہل ابن ابی حمزہؓ سے اور وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

تشریح: "ذات الرقاع" کے دن جس شخص نے آنحضرت ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھی تھی ان کا نام سہل ابن ابی حمزہؓ ہے کیونکہ محمد ابن قاسم نے صلوۃ الخوف کی حدیث صلاہ ابن خوات سے اور انہوں نے حضرت سہل ابن ابی حمزہؓ سے نقل کی ہے جیسا کہ بخاری کی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔

"ذات الرقاع" ایک غزوہ کا نام ہے جو وہ میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ آنحضرت ﷺ کفار کے مقابلہ کے لئے گئے مگر بغیر جنگ کے ہوئے واپس ہوئی۔ اسی موقع پر یہ نماز پڑھی گئی تھی۔

اس غزوہ کو "ذات الرقاع" اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو مسلمان غزوہ میں شریک ہونے کے لئے میدان جہاد کی طرف گئے تھے وہ ننگے پاؤں تھے جس کی وجہ سے ان کے پاؤں میں سوراخ ہو گئے تھے اور ناخن لوٹ گئے تھے چنانچہ ان کا جلاہ بن نے اپنے پیروں پر رقاع یعنی چیتروں سے لپیٹ لئے تھے اسی مناسبت سے یہ غزوہ "ذات الرقاع" (یعنی چیتروں والا) کے نام سے مشہور ہوا۔

اس حدیث میں نماز خوف کا جو طریقہ نقل کیا گیا ہے یہ ایک اور طریقہ ہے اس میں بھی ہر جماعت نے ایک ایک رکعت آنحضرت ﷺ کے ہمراہ پڑھی اور ایک ایک رکعت تنہا پوری کی۔ لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ ہر ایک جماعت نے جو ایک ایک رکعت تنہا پڑھی وہ آنحضرت ﷺ کے نماز میں رہنے کے دوران ہی پڑھی جب کہ پہلے طریقہ میں ہر ایک جماعت نے اپنی اپنی ایک رکعت نماز آنحضرت ﷺ کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھی تھی۔ حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام مالکؒ نے اسی طریقہ پر عمل کیا ہے جو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔

آنحضرت ﷺ کا علم

③ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَوْكُنَا هَا تِلْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَجَاءَ مِنْ الشَّعْرِيِّينَ وَسَيْفٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَلِّقٌ بِشَجَرَةٍ فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْذَ ظِلِّهَا فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَخَافُنِي قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ قَالَ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَّدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ قَالَ فَذَوِيَ بِالْصُّلُوفِ فَضَلَّيْتُ بِطَائِفَةٍ وَكُفْتُينَ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْآخَرَى وَكُفْتُينَ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ وَكُتَابٌ وَلِلْقَوْمِ وَكُتَابٌ (بخاری ص ۱۷۸)

"اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ہم سر تا سر دو عالم ﷺ کے ہمراہ (جہاد کے لئے روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم ذات الرقاع پہنچے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ (ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ) جب ہمیں کوئی سایہ دار درخت ملتا تو ہم اسے آنحضرت ﷺ کے واسطے چھوڑ دیتے تھے۔ تاکہ آپ ﷺ اس سایہ میں استراحت فرمائیں چنانچہ ذات الرقاع میں ایسا ہی ہوا کہ آنحضرت ﷺ ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ ایک مشرک آیا اور اس نے آنحضرت ﷺ کی توار درخت سے لگی ہوئی تھی اس کے تار کے نیچے لی آنحضرت ﷺ کو اس کی خبر نہیں ہوئی کیونکہ یا تو آپ سورہ تہ سے یا اس کی طرف سے غافل تھے) اس نے آنحضرت ﷺ سے کہا کہ "کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟" آنحضرت نے فرمایا کہ "نہیں" (میں مجھ سے کیوں ڈرتے گا کیونکہ میرے رب کے سوا دوسرا کوئی نہ مجھے بچ سکتا ہے اور نہ نقصان) اس نے کہا کہ "پھر تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟" آپ ﷺ نے فرمایا کہ "مجھے مجھ سے اللہ بچائے گا" جابرؓ کہتے ہیں کہ صحابہ نے (جب یہ دیکھا تو) اس کو دھمکیاں اس سے توار نیام میں رکھ کر اسے درخت سے لٹا دیا۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ پھر (ظہر یا عصر کی نماز کے لئے اذان اور تکبیر) مکی گئی چنانچہ آنحضرت ﷺ نے (پہلے) ایک جماعت کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں اور وہ جماعت (دو رکعت نماز پڑھ

کردشمن کے مقابلہ کے ارادہ سے) پیچھے ہٹ گئی، پھر آپ نے دوسری جماعت کے ساتھ دودور کھین چڑھیں "جاہز" کہتے ہیں کہ (اس طرح) آنحضرت ﷺ کی چارو کھین ہوئیں اور لوگوں کی دودور کھین ہوئیں۔ "بخاری و مسلم"

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نہ صرف یہ کہ نہایت شجاع تھے بلکہ کفار کی جانب سے پہچانی جانے والی ایذا پر صبر کرتے تھے اور جاہل کفار آپ کے ساتھ بے تمیزی کا کوئی مفادہ کرتے تھے تو آپ اسے انتہائی ظلم کے ساتھ برداشت فرماتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اس مشرک نے غلط ارادہ کے ساتھ تلواریں نکالی تو اس کی پیٹھ میں شدید زور شروع ہو گیا جس سے وہ بوکھلا اُڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ وہ یہ حالت دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ حقوق نے ہدایت پائی۔ لیکن ابو عوانہؒ نے نقل کیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا مگر اس نے یہ عہد کیا کہ کبھی بھی آنحضرت ﷺ کے ساتھ نہیں لڑوں گا۔

بہر حال آنحضرت ﷺ نے اس کی اس بد تمیزی پر اسے کوئی سزا نہیں دی۔ اس کی وجہ یا تو اس کی تالیف قلب تھی یا کوئی اور وجہ رہی ہوگی کہ آپ ﷺ نے اسے معاف فرمادیا۔

اس روایت کے بارہ میں مولانا مظہرؒ کا قول یہ ہے کہ اس سے پہلے نقل کی گئی روایت اور اس روایت میں اختلاف ہے باوجودیکہ دونوں روایتوں کا تعلق ایک ہی جگہ یعنی غزوہ ذات الرقاع سے ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ دونوں روایتیں ایک ہی جگہ سے متعلق ہیں مگر اوقات میں فرق و اختلاف ہے "اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں روایتوں کا محمول یہ ہوگا کہ غزوات الرقاع میں اس جگہ آنحضرت ﷺ نے دو مرتبہ نماز پڑھی ہے۔ ایک مرتبہ تو اس طریقہ کے مطابق جو پہلے ابن ابی شمرہ نے بیان کیا ہے اور ایک مرتبہ اس طریقہ کے مطابق جو حضرت جاہزؒ بیان کر رہے ہیں۔ لہذا حضرت سہلؒ کی روایت صحیح کی نماز پر محمول کی جائے گی اور حضرت جاہزؒ کی اس روایت کا محمول ظہیر بن عمروؒ کی نماز ہوگی۔ یا پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ دونوں روایتیں تعدد غزوات پر محمول کی جائیں گی۔

جیسا کہ حضرت جاہزؒ کے ارشاد سے ثابت ہو رہا ہے اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے چارو کھین چڑھیں اور دوسرے لوگوں کی دو ہی رکعتیں ہوئیں۔ تو علماء نے اس کی وجہیں بیان کی ہیں ان میں سب سے صحیح اور بہتر تو یہ ہے کہ یا تو یہ واقعہ آیت قعر کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے یا پھر یہ کہ جس جگہ یہ نماز پڑھی گئی وہاں قعر واجب نہیں ہوتا تھا چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور علماء نے حدیث کے الفاظ لفظ و دکان کی مراد یہ بیان کی ہے کہ لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ دودور کھین چڑھیں اور باقی دودور کھین تنہا تھاپوری کیں۔ واللہ اعلم

نماز خوف کا ایک طریقہ

⑤ وَعَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ صَفَيْنِ وَالْعُدُوَّ بَيْنَنَا وَالْقَبِيلَةَ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَثَّرَ نَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعًا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرْنَا بِالشُّجُودِ وَالصَّفِّ الَّذِي بَيْنَهُ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعُدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّجُودَ وَقَامَ الصَّفِّ الَّذِي بَيْنَهُ انْحَدَرْنَا بِالشُّجُودِ ثُمَّ قَامُوا ثُمَّ نَقَدَّمُ الصَّفِّ الْمُؤَخَّرُ وَنَاخَرُ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعًا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرْنَا بِالشُّجُودِ وَالصَّفِّ الَّذِي بَيْنَهُ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِيِّ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعُدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّجُودَ وَالصَّفِّ الَّذِي بَيْنَهُ انْحَدَرْنَا بِالشُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا۔ (رواه مسلم)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ سر تاج و دو عالم ﷺ نے ہمیں (ایک مرتبہ) نماز خوف پڑھائی، چنانچہ ہم نے آپ ﷺ کے پیچھے دو صفیں باندھ لیں اور دشمن ہمارے قلعہ کے درمیان تھا آپ ﷺ نے ہمیں بھی (یعنی دونوں صفوں نے) تکبیر کی، جب آپ ﷺ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے (دونوں صفوں نے) بھی (اپنے سر کو اس سے) اٹھائے، پھر سجدہ کے لئے اس صف کے ساتھ جھکے جو آپ ﷺ کے قریب تھی (یعنی پہلی صف) اور دوسری صف دشمن کے مقابلہ (تو مدعی میں) کھڑی رہی پھر جب آپ ﷺ سجدہ کر چکے اور آپ ﷺ کے ساتھ دو صف کھڑی ہو گئی (جو آپ ﷺ کے قریب تھی یعنی پہلی صف) تو پہلی صف والے سجدہ میں چلے گئے۔ پھر یہ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی صف پیچھے ہٹ آئی اور (پہلی صف آگے بڑھ گئی پھر آنحضرت ﷺ نے قیام میں قرات کی اور رکوع کیا تو ہم سب نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ ﷺ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی رکوع سے سر اٹھایا پھر آنحضرت ﷺ سجدہ میں گئے اور صف جو آپ ﷺ کے قریب تھی اور پہلی رکعت میں پیچھے تھی آپ ﷺ کے ساتھ سجدہ میں چلی گئی اور پہلی صف (جو پہلی رکعت میں آگے تھی) دشمن کے مقابلہ میں کھڑی رہی۔ پھر سب آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے قریب کی صف کے سب لوگ سجدہ سے قدام ہو گئے تو پہلی صف نے سجدہ کیا۔ پھر اس کے بعد آپ ﷺ نے اور ہم سب نے (یعنی دونوں صفوں نے) اتیمات پڑھ کر سلام پیرہا۔“ (مسلم)

تشریح: نماز خوف کا یہ ایک اور طریقہ ہے آنحضرت ﷺ عیساقت اور جیسا موقع دیکھتے اسی کے مطابق نماز خوف پڑھتے تھے۔ چنانچہ یہاں چونکہ دشمن سامنے ہی قلعہ کی طرف تھا اس لئے اسلامی لشکر ایک ہی جگہ اس طرح نماز پڑھا کہ دشمن کا لشکرہ مقابل رہا چنانچہ کسی جماعت کو کسی اور طرف بھیجنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، پورا لشکر رکوع تک تو متفق رہا اس کے بعد صرف اتنا فرق ہوا کہ جب ایک صف سجدہ میں گئی تو دوسری صف کھڑی رہی اور جب دوسری صف سجدہ میں گئی تو پہلی صف کھڑی رہی۔ جیسا کہ حدیث میں مذکور کیا گیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ نماز آنحضرت ﷺ نے عسکان میں ادا فرمائی تھی۔

الفصل الثانی

نماز خوف کا آنحضرت ﷺ کے ساتھ مختص ایک ہی طریقہ

(۵) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِالثَّلَاثِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْخَوْفِ يَنْظُرُ نَظْلًا فَضْلِي بِطَائِفَةٍ وَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ ظِلْفَةُ أَخُوِي فَضْلِي بِهِمْ وَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ۔ (رواه الشيخان)

”حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ سر تاج و دو عالم ﷺ نے مقام ”بطن نخل“ میں خوف کے وقت ظہر کی نماز پڑھی چنانچہ آپ ﷺ نے لوگوں کو اس طرح نماز پڑھائی کہ ایک جماعت کو دو رکعت پڑھا کہ سلام پیر دیا۔ پھر جب دوسری جماعت آئی تو اسے بھی دو رکعت نماز پڑھا کہ سلام پیر دیا۔“ (شرح السنہ)

تشریح: ”بطن نخل“ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے حضرت امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق یہ حدیث اس پر معمول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قصر کی نماز پڑھی۔ یعنی آپ ﷺ نے پھر رکعت کے بجائے دو رکعت نماز ادا فرمائی اس کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت امام شافعیؒ کے یہاں نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والا اقتدار رکھتا ہے۔ حنفی مسلک کے مطابق اس حدیث کی تشریح ظاہر ایک سخت مسئلہ ہے کیونکہ اگر اسے سر پر حمل کیا جائے تو نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والے کی اقتدار لازم آتی ہے اور حنفیہ کے یہاں یہ درست نہیں ہے لہذا یہ سفر کی نماز تو قرار نہیں دی جاسکتی۔ اب اگر اس حدیث کا محمول حضرت کی نماز قرار دی جائے تو پھر ہر دو رکعت پر سلام پیر کرنا لازم آتا ہے جو نماز کے معانی ہے لہذا اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ یہ کہا جائے کہ نماز تو حالت حضرت میں پڑھی گئی تھی البتہ ہر دو رکعت کے بعد سلام پیر کرنا یہ صرف آپ ﷺ کی خصوصیات میں

سے تھا جو دوسروں کے لئے جائز نہیں ہے چنانچہ لوگوں نے اپنی بقیہ دو دور رکعتیں آپ کے سلام پھیرنے کے بعد بطور خود پوری کیں اس طرح ان کی بھی چار رکعتیں ہو گئیں۔
اس سلسلہ میں حضرت امام طحاویؒ نے جو تحقیق پیش کی ہے وہ بہت مناسب معلوم ہوتی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ ایک فرض نماز دو مرتبہ پڑھی جاسکتی تھی۔

الفصل الثالث

نماز خوف کا ایک اور طریقہ

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بَيْنَ صَخْرَتَيْنِ وَعَسْفَانِ فَقَالَ الْمُسْرِفُونَ لَهَا لَا صَلَاةَ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمَاءٍ هِمَّ وَهِيَ الْعَصْرُ فَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ فَتَمِيزُوا عَلَيْهِمْ مِثْلَةً وَاحِدَةً وَإِنْ جَبُرْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرُوا أَنْ يُقَسِّمَ أَصْحَابُهُ شَطْرَيْنِ فَيُضِلِّي بِهِمْ وَتَقْرَأُ طَلِيفَةً أُخْرَى وَزَأَاءَهُمْ وَلِيَاخُلُُّوا جِلْدَ هَمٍّ وَأَسْلِحَتَهُمْ فَتَكُونُ لَهُمْ رَكْعَةٌ وَلَوْ سَوَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعْتَانِ - (رواه الترمذی والنسائی)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ سر تاج دو عالم ﷺ (جہاد کے لئے) خیمان اور عسفان کے درمیان اتارے تو مشرک (انہیں میں) کہنے لگے کہ مسلمانوں کی ایک نماز ہے جو ان کے نزدیک ان کے باپ اور بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہے اور وہ نماز عصر ہے چنانچہ تم اپنے مقصد (یعنی جنگ) کے لئے تیار ہو جاؤ اور جب مسلمان اس نماز میں مصروف ہوں تو ان پر یکبارگی حملہ کرو۔ جب ہی آپ ﷺ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ ”آپ ﷺ اپنے صحابہؓ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک حصہ کو نماز پڑھائیں اور دوسرا حصہ ان کے پیچھے دس کے خطرناک ارادوں کا جواب دینے کے لئے (کھڑا رہے) (اسی طرح دوسرے حصہ کو نماز پڑھائیں تو پہلا حصہ دشمن کے مد مقابل رہے نیز تمام نمازیوں کو پڑھنے کے لئے دفاع کا سامان یعنی سپر و ہتھیار وغیرہ اپنے پاس رکھیں۔ اس طرح لوگوں کی تو (امام کے ساتھ) ایک ایک رکعت ہو جائے گی اور آنحضرت ﷺ کی دو رکعتیں۔“ (ترمذی و نسائی)

تشریح: خیمان ایک پہاڑ کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے اور عسفان ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے دو منزل کے فاصلہ پر واقع ہے۔

بابُ صَلَوةِ الْعِيدَيْنِ

عیدین کی نماز کا بیان

شوال کے مہینہ کی پہلی تاریخ کو عید الفطر (عید) اور ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو عید الاضحی (بقر عید) اور دونوں کے مجموعہ کو ”عیدین“ کہتے ہیں۔ یہ دونوں تاریخیں اسلام میں عید اور خوشی کے دن ہیں جس میں دو دو رکعت نماز بطور شکر کے پڑھی جاتی ہے۔ عیدین کی نماز حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے پاس واجب ہیں جب کہ حضرت امام شافعیؒ اور دوسرے علماء عیدین کی نماز کو سنت ماکہہ کہتے ہیں۔

”عید“ لفظ ”عود“ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ”بار بار آنا“ چنانچہ اس دن کو عید اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ دن بار بار یعنی ہر برس آتا ہے۔ چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس دن کا نام ”عید“ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ عود کرتا ہے یعنی بندوں پر اپنی رحمت اور

بخشش کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے عید کے بارہ میں یہ عارفانہ جملے بیان کئے جاتے ہیں کہ:

لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَيْسَ الْجَدِيدُ إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ آمَنَ مِنَ الْوَعِيدِ لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ تَنَحَّرَ بِالْعُودِ إِنَّمَا الْعِيدُ لِلنَّاسِ الَّذِي لَا يَفُودُ لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ تَرَى فِي يَدَيْهِ الدُّنْيَا إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ تَرَوُدُ بِزَادِ التَّقْوَى - لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ رَكِبَ الْمُظْلَمَاتِ إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ تَرَكَ الْمُظْلَمَاتِ لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ بَسَطَ الْبَسَاطِ إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ جَاوَزَ الضَّرَاطَ -

”عید اس شخص کے لئے نہیں ہے جو نے کپڑے پہنے بلکہ اس کے لئے ہے جو عید سے اس میں (یعنی برے کاموں سے بچتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا تقاضا ہو اور اس کے عذاب سے اس میں رہے) عید اس شخص کے لئے نہیں ہے جو عود کی خوشبو سے معطر ہو بلکہ اس کے لئے ہے جو توبہ کرنے والا ہو کہ پھر گناہ نہ کرے عید اس شخص کے لئے نہیں ہے جو آرائش و زیبائی نہایت اختیار کرے بلکہ اس کے لئے ہے جو تقویٰ (پرہیزگاری) کو آخرت کے لئے زور دے اور اہل بتائے۔ عید اس شخص کے لئے نہیں ہے جو سوار یوں پر سوار ہو بلکہ اس کے لئے ہے جو گناہوں کو ترک کرے۔ اور عید اس شخص کے لئے نہیں جو آرائش و زیبائش کے افراط بچائے بلکہ اس کے لئے ہے جو بل صراط سے گزر جائے گا۔“

الفصل الأول

عیدین کی نماز

① عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُحَضَّلِيِّ فَقَالَ شَيْءٌ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقْرَأُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيُعَلِّمُهُمْ وَيُؤَمِّمُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ يَوْمَ لَيْلَةٍ أَنْ يَقْطَعَ بَعْضًا قِطْعَةً أَوْ يَأْمُرُهُمْ بِشَيْءٍ وَأَمْرُهُ لَمْ يَنْصَرِفْ - (مسند ابی)

”حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ سرناج دو عالم ﷺ (جب) عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لئے تشریف لائے تو وہاں (سب) سے پہلے یہ کام فرماتے کہ (خطبہ سے پہلے) نماز ادا فرماتے، پھر نماز سے فارغ ہوتے اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے اور لوگ اپنی صفوں پر بیٹھے رہتے چنانچہ آپ ﷺ ان کو وعظ و نصیحت فرماتے، وصیت کرتے اور احکام صادر فرماتے، اگر (چہاد کے لئے) کہیں کوئی لشکر بھیجتا ہوتا تو اس کی روانگی کا حکم فرماتے اس طرح اگر (لوگوں کے معاملات و مقدمات کے بارہ میں کوئی حکم بنا ہوتا تو حکم صادر فرماتے پھر گھر وادائیں تشریف لے آتے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: بدینہ منورہ کی عید گاہ شہر سے باہر ہے، جس کا فاصلہ کہتے ہیں کہ حجرہ شریف سے ایک ہزار قدم ہے۔ وہ جگہ انتہائی حبر کہ اور مقدس ہے۔ اب اس کے ارد گرد چار دیواری بنادی گئی ہے۔

بہر حال شرح السنہ میں لکھا ہے کہ امام وقت کے لئے ضروری ہے کہ وہ عیدین کی نماز کے لئے عید گاہ جائے۔ ہاں اگر کوئی عذر مانع ہو تو پھر شہر کی مسجد ہی میں نماز پڑھائے ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ امام وقت کے لئے مسنون ہے کہ وہ خود تو عید کی نماز کے لئے عید گاہ جائے اور کسی ایسے شخص کو اپنا قائم مقام بنادے جو شہر میں ضعیفوں کو نماز پڑھائے لیکن حضرت علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ عید گاہ جانے کا مسئلہ مسجد حرام اور بیت المقدس کے علاوہ دوسری جگہوں کے لئے ہے کیونکہ نہ صرف ان دونوں مقدس جہدوں کی عظمت و تقدس کے پیش نظر بلکہ صحابہؓ اور تابعینؓ کی اتباع میں بھی مسجدوں میں تمام ہی نمازیں پڑھنی افضل ہیں۔

فیقوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز سے فراغت کے بعد خطبہ ارشاد فرمائے گئے تو لوگوں کے سامنے زمین پر کھڑے ہوتے تھے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں عید گاہ میں منبر نہیں تھا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو عید گاہ میں

مذہب کا انتظام کیا گیا اس لئے کہ منبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کے خطبہ کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے۔

”صحیح کرتے“ یعنی مسلمانوں کو آپ اس موقع پر دنیا سے زہد اختیار کرنے اور آخرت کے طرف دھیان رکھنے کی نصیحت فرماتے، نیز آپ ﷺ لوگوں کے سامنے ثواب کی عظمت و فضائل بیان کرتے اور گناہوں سے ڈراتے تاکہ لوگ اس دن کی خوشیوں اور مسرتوں میں مشغول ہو کر اطاعت سے غافل اور گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں جیسا کہ آجکل لوگوں کا حال ہے۔ اور ”وصیت کرتے“ یعنی لوگوں کو تقویٰ یعنی پرہیزگاری اختیار کرنے کی وصیت فرماتے۔ تقویٰ کے تین درجے ہیں۔ اولیٰ درجہ یہ ہے کہ شرک سے بچا جائے۔ وسط درجہ یہ ہے کہ خدا اور خدا کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے اور ممنوع چیزوں سے بچا جائے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمہ وقت حضور تکوین کے ساتھ متوجہ اور ماسوا اللہ سے بے غرض رہا جائے۔ ”احکام صادر فرماتے“ یعنی لوگوں کے معاملات کے بارہ میں جو احکام ایسے ہوتے تھے وہ صادر فرماتے نیز عید الفطر میں فطرہ کے احکام اور عید الاضحیٰ میں قربانی کے احکام بیان فرماتے۔

(۲) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّةٍ يَغْتَبِرُ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرتاج دو عالم ﷺ کے ہمراہ عید و بقر عید کی نماز بغیر اذان و تکبیر کے ایک دو مرتبہ نہیں (بلکہ بہت مرتبہ) پڑھی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: شرح السنہ میں لکھا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اصحاب میں سے اکثر اہل علم کا یہی مسلک تھا کہ عید و بقر عید کی نماز میں نہ تو اذان شروع ہے اور نہ تکبیر، اسی طرح دوسرے نوافل میں بھی اذان و تکبیر نہیں ہے بلکہ کتاب اذہار میں تو یہ لکھا ہے کہ مکروہ ہے۔

عیدین کا خطبہ نماز کے بعد پڑھنا چاہئے

(۳) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ۔

”اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ سرتاج دو عالم ﷺ حضرت ابو بکر ابن منذر کا قول ہے کہ فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عید کا خطبہ نماز کے بعد پڑھنا چاہئے۔“

تشریح: ابن منذر کا قول ہے کہ فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عید و بقر عید کا خطبہ نماز کے بعد پڑھنا چاہئے۔ نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی شخص نے نماز سے پہلے ہی خطبہ پڑھ لیا تو تمام علماء کے نزدیک نماز جائز ہو جائے گی منقول ہے کہ مروان ابن حکم جب مدینہ کا حاکم ہوا اور اس نے خطبہ نماز سے پہلے پڑھا تو اس کے اس فعل کو صحابہ نے بہت برا جانا۔

عیدین کی نماز کے لئے اذان و تکبیر مشروع نہیں ہے

(۴) وَشَبِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ قَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ثُمَّ أَتَى التَّيْسَاءَ فَوَعظَهُمْ وَذَكَرَهُمْ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَزَانَهُمْ يَهْمُونَ إِلَى آذَانِهِمْ وَخَلَوْا قَهْرًا يَذْفِقُونَ إِلَى بِلَالٍ ثُمَّ أَرْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ۔ (مشن علیہ)

”مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سرتاج دو عالم ﷺ کے ہمراہ عید میں شریک ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ”ہاں“ (پھر آپ نے یہ تفصیل بیان کی کہ) آنحضرت ﷺ (عید گاہ) شریف لے گئے چنانچہ آپ ﷺ نے وہاں عید کی نماز پڑھی پھر خطبہ اور نماز فرمایا۔ حضرت ابن عباس نے آنحضرت ﷺ کی نماز تفصیل سے بیان کرنے کے دوران تکبیر و اذان کا ذکر نہیں کیا۔ (پھر انہوں نے فرمایا کہ) اس کے بعد آپ ﷺ عورتوں کی جماعت کی طرف آئے، ساتھ میں حضرت بلالؓ بھی تھے، ان عورتوں کو

صحیح فرمائی، دین کے احکام یاد کرانے، ثواب و عذاب کے بارہ میں بتایا اور ان کو صدقہ (یعنی فطرہ و زکوٰۃ یا محض اللہ کے نام پر) دینے کا حکم فرمایا، چنانچہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے کانوں اور گلوں کی طرف (زبور اتارنے کے لئے) بڑھاتی تھیں اور کانوں اور گلوں کے زبور اتار کر حضرت بلالؓ کے حوالہ کر رہی تھیں (تاکہ وہ ان کی طرف سے فقراء و مسکین کو تقسیم کر دیں) پھر اس کے بعد آنحضرت ﷺ اور حضرت بلالؓ اپنے گھر تشریف لے آئے۔“ (بخاری)

تشریح: جیسا کہ حضرت جابر ابن سمرہؓ نے بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس روایت سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نماز عید و بقر عید کے لئے اذان و تکبیر شروع نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں آپ ﷺ کے حکم سے عورتیں بھی نماز عید و بقر عید میں عید گاہ جاتی تھیں۔ چنانچہ جب آپ ﷺ مردوں کو وعظ و نصیحت فرمائیے تو یکطرفہ سے عورتوں کے پاس بھی انہیں پند و نصیحت کرنے کے لئے تشریف لے گئے کیونکہ عورتیں مردوں سے الگ ایک طرف ٹہنی ہوئی تھیں اس لئے جب آپ مردوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آواز ان تک اچھی طرح نہیں پہنچتی تھی۔

نماز عیدین سے پہلے یا بعد میں نفل نماز پڑھنے کا مسئلہ

(۵) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّيْ يَوْمَ الْفِطْرِ كَعَتَمَتَيْنِ لَمْ يَنْصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا (متن طبع)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عید الفطر کے دن (نماز عید کی) دو رکعتیں پڑھیں۔ تو آپ ﷺ نے ان سے پہلے (نفل نماز پڑھی اور نہ بعد میں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ یہ نفل عید گاہ ہے متعلق ہے کیونکہ حضرت ابو سعید خدریؓ کی یہ روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نماز عید سے پہلے (نفل نماز نہیں پڑھتے تھے ہاں جب (عید گاہ سے) اپنے گھر تشریف لے جاتے تو دو رکعتیں پڑھتے“ چنانچہ در مختار نے لکھا ہے کہ نماز عید سے پہلے نفل نماز پڑھنی مطلقاً مکروہ ہے یعنی عید گاہ میں بھی مکروہ ہے اور گھر میں بھی۔ البتہ نماز عید کے بعد عید گاہ میں نفل نماز پڑھنی مکروہ ہے مگر گھر میں جائز ہے۔

عید گاہ میں عورتوں کے جانے کا مسئلہ

(۶) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ أَمَرَنَا أَنْ نَخْرُجَ الْخَيْضَ يَوْمَ الْيَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَذَوَاتِ الْغُدُوْرِ فَيُشْهَدُنَ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوْهُمْ وَتَعْتَبَرُ الْخَيْضُ عَنْ مُضَلَّاهُنَّ قَالَتْ إِشْرَاقَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اخْدَانَا لَيْسَ لَهَا حِلَابٌ قَالَ لِقَلْبِهَا صَاحِبُهَا مِنْ حِلَابِهَا. (متن طبع)

”اور حضرت ام عطیہؓ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم عید و بقر عید کے دن ان عورتوں کی (بھی) جو ایام دہلی ہوں (یعنی جو ایام سے ہوں یا یہ کہ جو بالغ ہوں) اور ان عورتوں کو (بھی) جو بدوشین ہوں (جو ایام تمام عورتوں کو) عید گاہ لے جائیں اور یہ سب مسلمانوں کی جماعت اور دعا میں شریک ہوں۔ نیز جو عورتیں ایام سے ہوں وہ نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ رہیں۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! ہم میں سے جس کے پاس چادر نہیں (وہ کیا کرے؟)“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اُسے ساتھ دلی چادر اڑھا دو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: خطابیؒ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے تمام عورتوں کو عید گاہ جانے کا حکم فرمایا تاکہ جن عورتوں کو کوئی عذر نہیں ہے وہ تو نماز پڑھیں اور جن عورتوں کو کوئی عذر ہے انہیں نماز اور دعا کی برکت پہنچے، گویا اس طرح لوگوں کو ترغیب و دلائل جاری ہے کہ وہ نمازوں میں

شریک ہوں نہ عہدہ و ذکر کی مجال میں حاضر ہوں اور علماء و صلحا کا قرب حاصل کر میں تاکہ انہیں خدا کے ان نیک و مقدس بندوں کی برکت حاصل ہو۔ اگرچہ آنحضرت ﷺ کے مقدس زمانہ میں عورتوں کے لئے عید گاہ جانا ممنوع نہیں تھا مگر آجکل کے زمانہ میں فتنہ و فساد کے خوف سے عورتوں کے لئے عید گاہ جانا حرج نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں عورتوں کے عید گاہ جانے کی توجیہ امام طحاویؒ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ اس وقت اسلام کا ابتدائی دور تھا مسلمان بہت کم تھے اس لئے آنحضرت ﷺ کا یہ مقصد تھا کہ اگر تمام عورتیں بھی عید گاہ جائیں گی تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ معلوم ہوگی جس سے فکار پر رعب پڑے گا۔ لہذا آجکل صرف اس کی ضرورت ہے بلکہ عورتوں کی موجودگی چونکہ بہت زیادہ حرمت و کمربہات کا ذریعہ بن سکتی ہے اس لئے علماء نے عورتوں کو عید گاہ جانے سے روک دیا ہے۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس ایسی کوئی چادر اور کوئی کپڑا نہ ہو جسے اوڑھ کر وہ عید گاہ جاسکے تو اس کی ساتھ والی کو چاہئے کہ یا تو اس کے پاس کئی چادریں ہوں تو ایک چادر عاریتاً اس عورت کو دے دے جسے وہ بعد میں واپس کر دے گی یا پھر یہ کہ اگر اس کے پاس کئی نہیں بلکہ ایک ہی چادر ہے تو اپنی چادر کا ایک حصہ اس کو اٹھا لے اور دونوں ایک جگہ بیٹھ جائیں۔

نغمہ و سرور کا مسئلہ

④ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِّنْى تَذْفَعَانِ وَفِي زَوَائِدِ تَغْتَبِيَانِ بِمَا تَقَوَّيْتُ لَيْلَ الْأَنْصَارِ يَوْمَ بَعَاثَ وَالتَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَعَشٍ بِثَوْبٍ يَهُ فَاثْتَبَهَ هُمَا ابْنُ بَكْرٍ فَكَشَفَ التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْنِي مَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِينِي وَفِي زَوَائِدِ أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِينًا وَهَذَا عِينُنَا۔ (مسلم علیہ)

”ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ”ایام منی میں (یعنی جس دنوں میں حاج منی میں قیام کرتے ہیں اور جو ایام تشریق کہلاتے ہیں انہیں میں سے ہر بعد کے دن یا اس کے بعد کے دنوں میں) منبرت ابو بکر صدیقؓ میرے پاس تشریف لائے جب کہ اس وقت میرے پاس (انصار کی لڑکیوں میں سے) دو چھوکیاں بیٹھی ہوئی تھیں بھاری تھیں“ ایک دوسری روایت میں ان الفاظ کی بجائے ”یابہ کہ مزید“ یہ الفاظ ہیں کہ ”چھوکیاں (وہ اشعار) گامری تھیں جو انصار نے بعاث (کی جنگ کے متعلق) کہے تھے اور آنحضرت ﷺ (اس وقت) منہ پر کپڑا ڈالے ہوئے (لیئے) ہوئے تھے حضرت ابو بکرؓ ان چھوکیوں کو دھماکے لگے (یعنی انہیں گانے بجانے سے منع فرمایا) آنحضرت ﷺ نے اپنا منہ کھولا اور فرمایا کہ ”ابوبکرؓ انہیں چھوڑ دو (کچھ نہ کہو) کیونکہ یہ عید (یعنی خوشی) کے دن ہیں“ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”ابوبکرؓ اہم قوم کی عید ہوتی ہے یہ ہماری عید ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: لفظ تضرعان گویا تذفعان کی تاکید کے لئے استعمال کیا گیا ہے لیکن بعض حضرات نے اس کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ ”وہ لڑکیاں اچھلتی کودتی تھیں اور دف بجاتی تھیں“

دف بجانے کا مسئلہ: دف باجے کے بارہ میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ دف بجانا مطلقاً مباح ہے یعنی کسی بھی وقت اور کسی بھی موقع پر بجا یا جاسکتا ہے اس کے برخلاف دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً حرام ہے۔ اس سلسلہ میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بعض مواقع پر مثلاً نکاح، ولیمہ یا اس قسم کی دوسری تقریبات میں کہ جو انہیں دونوں کے حکم میں ہوں، نیز عیدین میں دف بجانا مباح ہے۔ پھر علماء نے دف میں فرق کیا ہے یعنی اگر وہ دف بجا بخیر ارادے تو اس کا بجا کرنا مکروہ ہے اور اگر بجا کرنا نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ اگرچہ چھاندہ اور دف کے بارہ میں بھی علماء نے اختلاف کیا ہے۔

حدیث کے الفاظ تَغْتَبِيَانِ (گامری تھیں) کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جن میں شجاعت و بہادری کے مضمون نہ کو

تھے اور جو انصار نے "بہات" پر چڑھائی اور وہاں کی جنگ کے متعلق کہے تھے جیسا کہ یہادوں کی عادت ہے کہ جنگ کے وقت اپنی شجاعت و بہادری پر مشتمل اشعار بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں "بہات" ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے دو میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ ایام جاہلیت میں انصار کے دو قبیلوں "اوس" اور "خزرج" کے درمیان سخت جنگ ہوئی تھی جس میں قبیلہ اوس کامیاب رہا تھا اسی جنگ کو "جنگ بہات" کہا جاتا ہے۔

بہر حال لڑکیاں جو اشعار گاتی تھیں وہ فوجش اور حسن و عشق کے ان مضامین کے حامل نہیں تھے جن کا پڑھنا معیوب اور ممنوع ہے بلکہ وہ اشعار جنگ و جدل کے کارناموں، معرکہ آرائیوں کی پرشجاعت داستانوں اور میدان جنگ کی گرم کہانیوں پر مشتمل تھے جن کے پڑھنے سے اشاعت دین میں مدد ملتی تھی بایں طور کہ وہ کفار سے جہاد کرنے کے لئے نوجوانین کو ترغیب دلاتے تھے ورنہ ان لڑکیوں کی کیا مجال کہ عاشرہ صدیقہؑ کی موجودگی میں اور سرکارِ دو عالم ﷺ کے سامنے وہ برے اور معیوب اشعار کی جرات بھی کرتیں۔

چنانچہ بخاریؒ کی ایک روایت میں لفظ "تغنیان" کے بعد یہ الفاظ بھی مذکور ہیں کہ ولیستامعین یعنی لڑکیاں اشعار گاتی تھیں اور گانا ان لڑکیوں کا کتب و پیشہ نہیں تھا کہ کوئی زیادہ اچھا گاتی ہوں اور گانے بجانے کے فن میں مشہور ہوں بایں کہ وہ اپنے اشعار کے ذریعہ خیالات فاحشہ و خواہشات نفسانی کے بیان و اشتیاق کا سبب بنتی ہوں جو فتنہ و فساد کا باعث ہوتا بلکہ وہ بالکل ایسی انداز میں اشعار پڑھ رہی ہیں جیسا کہ اکثر شریف ذراویاں اپنے مگھروں میں پاکیزہ خیالات کا حامل اشعار گنگتایا کرتی ہیں۔

فانتھرہا ابوبکر (حضرت ابوبکرؓ ان چمکریوں کو دھمکانے لگے) یعنی جیسا کہ صحیح بخاریؒ میں مذکور ہے کہ "حضرت ابوبکرؓ نے ان لڑکیوں سے کہا کہ "سرکارِ دو عالم ﷺ کے قریب مزارِ شیطان (یعنی شیطانی باجا) بھائی ہو؟ گویا حضرت ابوبکرؓ نے انہیں تنبیہ کی اور اس فعل سے منع فرمایا۔ اصطلاحاً مزار ہر اس باجے کو کہتے ہیں جو گویے بجاتے ہیں مثلاً ہنسی، دف، رہاب (سارنگی) حضرت ابوبکرؓ نے لڑکیوں کے باجے کو شیطانی باجا اس لئے کہا کہ جس طرح شیطان اپنی ذات سے انسانوں کی عملی زندگی کو نیک کاموں سے ہٹا کر برے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے اسی طرح باجا بھی انسانی قلوب کو یاد الہی کے مقدس راستہ سے ہٹا کر لہو و لعب و تاجاز خواہشات کے راستہ پر ڈال دیتا۔" حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گذشتہ امتوں اور غیر مسلموں کے یہاں خوشی و مسرت اور عید کا ایک خاص دن ہوتا ہے جیسے قوم بوس کے یہاں "نوروز" ایک خاص دن ہے جس میں وہ اپنی عید مناتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کے لئے بھی خوشی و مسرت اور شادمانی کے دو دن ہیں اور وہ عید و بقرعید کے دن ہیں۔

یہ مشابہت صرف تمثیل کی حد تک ہے ان کے مقدسات و افعال کے ساتھ مشابہت مقصود نہیں ہے یعنی اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جس طرح غیر مسلم اپنے خوشی و تہواروں کے دن غلط کام کرتے ہیں اسی طرح غلط کام مسلمان بھی ان دنوں میں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ عید و بقرعید کے دن غیر مسلموں کے تہوار کی مشابہت اختیار کرنا کفر ہے مثلاً غیر شرعی اور غیر مناسب زیبائش و آرائش کرنا، انڈے لڑانا، مردوں کا ہنسی لگانا، تاج گانوں میں مشغول ہونا وغیرہ۔

حدیث سے اہل سماع کا غلط استدلال: اس حدیث سے اہل سماع کو بڑی زبردست غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اس حدیث کی بنیاد پر ذہولک و ہار موشم جیسے ساز کے ساتھ قوالی کے مباح ہونے اور اس کے سننے کو جائز قرار دیا ہے حالانکہ اس حدیث کا قطعی طور پر وہ مفہوم و مطلب نہیں ہے جو اہل سماع نے مراد لیا ہے بلکہ بنظر انصاف اور بغیر کسی تعصب و ہٹ دھرمی کے اگر معقولیت پسند قلب و دماغ کے ساتھ اس حدیث کے حقیقی مفہوم کو دیکھا جائے تو وہ پوری وضاحت کے ساتھ یہ ہے کہ "حضرت ابوبکرؓ نے ان لڑکیوں کو گانے اور دف بجانے سے اس لئے منع کیا اور انہیں دھمکایا کہ ان کے نزدیک گانا بجانا مطلقاً معیوب و ممنوع تھا۔ نیز انہوں نے یہ گمان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے ان لڑکیوں کو ان کے گانے بجانے سے اس لئے منع نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہرے سہرے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ حضرت ابوبکرؓ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ ﷺ نے اس دن

بہت معمولی طریقہ پر اشعار پڑھنے کی اجازت دے دی تھی جس کا شمار حقیقی گانے بجانے اور لہو لعل میں نہیں تھا۔ حاصل یہ کہ حضرت ابوبکرؓ کو اس فرق اور تفصیل کا علم نہیں تھا اس لئے انہوں نے لڑکیوں کو اشعار پڑھنے سے روکا جس پر آنحضرتؐ نے حضرت ابوبکرؓ سے کہا کہ وہ لڑکیوں کو کچھ نہ کہیں۔ لہذا اس حدیث سے صرف اس قدر ثابت ہوا کہ عید کے روز یا ایسے کسی موقع پر جہاں خوشی منائی مباح ہے شریعت کی حدود کی اندرز ہے ہوئے کچھ اشعار پڑھ لیا مباح ہے پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس واقعہ کا تعلق ایک مخصوص جگہ اور مخصوص وقت سے ہے جس سے گانے بجانے کا مطلقاً مباح ہونا لازم نہیں آتا۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی خاص موقع پر ایک آدھ مرتبہ دف بجانا اور سماع ممنوع نہیں ہے لیکن اس پر عداوت کرنا مکروہ ہے کیونکہ مستقل طور پر گانا بجانا نصف تقویٰ اور اخلاق فاضلہ کو ختم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ایسا شخص شریعت کی نظر میں اپنا اعتماد کھو دیتا ہے۔“

ابن مالکؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ دف جائز ہے جب کہ اس میں چھان نہ ہو اور کبھی کبھی ایک آدھ دفعہ بجا یا جائے۔ نیز ایسے اشعار پڑھنے جائز ہیں جس میں کسی کی برائی و مذمت نہ بیان کی گئی ہو اور جو فحش مضامین پر مشتمل نہ ہوں۔ فتاویٰ قاضیخان میں لکھا ہے کہ ”ہاہوں کا سننا مکاہ ہے کیونکہ آنحضرتؐ کا ارشاد کراہی ہے کہ ”ہاہوں کا سننا مکاہ، اس کی مجلس میں شرکت فحش اور اس سے لطف اندوز ہونا شمار کفر ہے۔“

نیز مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر اختیاری طور پر اسے کی آواز کان میں پڑ جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ ہاہوں کی آواز سے حتی الامکان بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے کیونکہ نبی کریم ﷺ کی عادات شریفہ یہ تھی کہ ایسے موقع پر آپ ﷺ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ”زمانہ جاہلیت کے ایسے عربی اشعار پڑھا کہ جن میں فحش مضامین مثلاً شراب و کباب اور حسن و عشق کے تذکرے ہوں مکروہ ہے۔“

ایک جلیل القدر محدث نے اس حدیث کی تشریح میں سماع و غنا کا مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اس موقع پر اس کا خلاصہ نقل کر دیتا مناسب ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ:

اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دف بجانا اور گانا ممنوع ہے ہاں کچھ مواقع پر مثلاً عید میں یا اسی قسم کی دوسری خوشی کی تقریب میں یعنی نکاح وغیرہ میں اس کی ایک حد تک اجازت ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیقؓ صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت مآب ہیں۔ انہیں احکام دین خوب اچھی طرح معلوم تھے انہوں نے گانے کو ”مزارِ شیطان“ کہا آنحضرتؐ نے اس موقع پر جو انہیں منع فرمایا تو اس بات سے منع نہیں فرمایا تھا کہ گانے کو ”مزارِ شیطان“ کہہ۔ آنحضرتؐ نے انہیں عید کے دن کے لئے منع فرمایا کہ آج کے دن انہیں اتنی شدت اختیار نہ کرو۔ گویا آنحضرتؐ کے ارشاد کا مقصد گانے بجانے کی ممانعت کے سلسلے میں حضرت ابوبکرؓ کے قول کی تردید نہیں تھا بلکہ مراد یہ تھی کہ گانے بجانے کا صرف اعتدال معمولی درجہ کہ جس میں یہ لڑکیاں مشغول ہیں آج کے دن ممانعت کے حکم سے مستثنیٰ ہے اگر لڑکیاں شرعی و اخلاقی حدود میں رہ کر شجاعت و بہادری کی تعریف و توصیف پر مشتمل اشعار ترنم کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے صرف یہ کہ خود لڑکیوں کے اس فعل سے کوئی دلچسپی نہیں لی (جیسا کہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ اس وقت سورہ تھے) بلکہ حضرت ابوبکرؓ کو بھی اس کی ترغیب نہیں دلائی بلکہ آپ ﷺ نے ایک طرح اس سے لاپرواہی بھی برتی، گویا آپ ﷺ نے اپنے اس فعل کے ذریعہ بھی اس دن اس کے ناجائز ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔

لہذا یہ حدیث مطلق طور پر سماع و غنا اور گانے بجانے کی اباحت کی دلیل قرار نہیں دی جاسکتی۔ جیسا کہ بعض حضرات اس حدیث کے دراز حقیقت مفہوم کا سہارا لے کر سماع و غنا کے مطلقاً جواز کو ثابت کرتے ہیں۔

سماع کی حرمت و کراہت: یہ تو حدیث کی وضاحت اور اس کی تشریح تھی۔ اب اصل مسئلہ کی طرف آئیے اور دیکھیں کہ اس بارہ میں

سلف کی رائے لگایا ہے۔ سراج و غنا کا مسئلہ پیش سے علماء و فقہاء کے درمیان مختلف رہا ہے۔ صحابہؓ و تابعینؓ کی بھی اس سلسلہ میں مختلف رائےیں تھیں۔ لیکن عظیم الشان صحابہؓ اس کی حرمت و کراہت کے قائل تھے۔ چنانچہ انہوں نے آیت کریمہ **وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْفِي لَهٗوَ الْخُلْدِ يَدِيٓتُ كِي مَرَادِ غِنَا (نعرہ و سرور) بیان کی ہے۔** حضرت ابن عباسؓ و حضرت ابن مسعودؓ تو اس مراد کے یقین کے سلسلہ میں قسم تک کھاتے اور کہا کرتے تھے کہ یہاں ”غنا“ مراد ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباسؓ اور مجاہدؓ کے نزدیک آیت کریمہ **وَأَسْتَغْفِرُ مِنْ** استغفرت و منہم بصوتک میں شیطان کی آواز سے مراد ”غنا“ ہے۔

حضرت ابن عمرؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ گانے سے اور گانا سننے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد منقول ہے کہ ”مگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کے پاس گانے والی عورت (ہو) تو اس کی نماز جنازہ مت پڑھو۔“

حضرت ابو امامہؓ راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”گانے والی عورت (کی نہ تو خرید و فروخت کرو اور نہ انہیں تعلیم دو) یعنی اس سے کھلے متعلقہ رکھو اس ارشاد گرامی کے مثل یہ آیت کریمہ **وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْفِي لَهٗوَ الْخُلْدِ يَدِيٓتُ كِي مَرَادِ غِنَا (نعرہ و سرور) بیان کی ہے۔** حضرت ابن عباسؓ و حضرت ابن مسعودؓ تو اس مراد کے یقین کے سلسلہ میں قسم تک کھاتے اور کہا کرتے تھے کہ یہاں ”غنا“ مراد ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباسؓ اور مجاہدؓ کے نزدیک آیت کریمہ **وَأَسْتَغْفِرُ مِنْ** استغفرت و منہم بصوتک میں شیطان کی آواز سے مراد ”غنا“ ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ سے یہ ارشاد منقول ہے کہ ”غنا نفاق کو اسی طرح آگاتا ہے جیسے پانی سبزہ کو آگاتا ہے۔“

حضرت جابرؓ سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ ”جس طرح پانی گہنی کو آگاتا ہے یوں ہی غنا نفاق کو آگاتا ہے۔“

حضرت انسؓ سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ ”غنا اور لہو و لعب دل میں نفاق کو اس طرح آگاتے ہیں جیسے پانی گھاس کو آگاتا ہے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ ”غنا کی محبت دل میں نفاق کو اس طرح آگاتی ہے جیسے پانی گھاس کو آگاتا ہے۔“ ان

ارشادات میں نفاق سے مراد وہ عملی نفاق ہے جو ظاہری احوال کے برخلاف گناہ کی خواہش کو پوشیدہ رکھتا ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض

فرماتے ہیں کہ ”غنا زنا کا متر ہے۔“

بہر حال۔ اس سلسلہ میں صحابہؓ اور تابعینؓ کے اس قسم کے اور بہت سے ارشادات منقول ہیں۔ جہاں تک فقہاء کا تعلق ہے انہوں

نے بھی اس کی حرمت اور کراہت کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ چاروں اماموں کا متفقہ طور پر جو مشہور اور صحیح قول

ہے وہ یہ ہے کہ ”غنا مکروہ ہے“ اگرچہ اس کی حرمت کا اطلاق بھی منقول ہے۔

چنانچہ قاضی ابواللطیفؒ نے شیعہ، سفیان ثوریؒ، حمادؒ، نخعیؒ اور قاضیؒ سے اس کا حرام ہونا نقل کیا ہے۔ علامہ بغویؒ نے بھی تفسیر

معالم النزل میں یہی لکھا کہ ”چاروں ائمہ کے یہاں غنا حرام ہے۔“

علامہ قسطلانیؒ نے فرمایا ہے کہ غنا کی حرمت کے بارہ میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ وہ لہو و لعب کے قبیل ہے ہے جو متفقہ طور پر سب کے

یہاں مذموم ہے۔ ہاں جو غنا عمرات سے محفوظ ہو وہ تو زنا بہت شادی بیاہ، عید اور اسی قسم کی دوسری تقریبات میں جائز ہے۔ علماء کا ایک

جماعت کا رجحان غنا کی اباحت کی طرف ہے۔

اس سلسلہ میں اتنی بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ یہاں جس غنا اور نعرہ اور سرور کے بارہ میں بحث کی جارہی ہے اور جو حرمت و

اباحت کا کل اختلاف ہے وہ اس قسم کا غنا ہے جسے گویے اور گلوکار بطور فن اور پیشہ اختیار کرتے ہوئے ہیں چنانچہ وہ صرف لوگوں کی طبیعتوں

میں انتشار و بیجاں اور کیف و نشاط پیدا کرنے کے لئے ایسے اشعار گاتے ہیں جو محض عمرات کے ذکر پر مشتمل ہوتے ہیں اہاں وہ غنا مباح ہیں

جو ایسے پاکیزہ اشعار پر مشتمل ہوں جن سے قلوب روحانی استیلا محسوس کریں اور جو عمرات و مکرمات کے ذکر پر مشتمل نہ ہوں مثلاً خدا

تعالیٰ کی حمد، رسول اکرم ﷺ کی کثرت، حرمین شریفین یا دوسری مقدس چیزوں کی مقبوت، جہاد اور میدان جہاد کے اوصاف جیسے خدا

نصب، رکباتی چیزوں کو خوش کرنے یا انہیں سلانے کے لئے ماڈں پہنوں کی لوریوں، بزرگان دین کی جائز توصیف و تعریف، قطع مسافت کے لئے مسافروں کی دوا بنگلی، خوشی و مسرت کے اظہار اور اسی قسم کے دوسرے مضامین کے حامل اشعار ترمیم کے ساتھ پڑھائیے ناجائز نہیں ہے بلکہ ایک حد تک یہ مستحب ہے کیونکہ یہ نیک و با مقصد اعمال کے لئے موجب نشاط ہے۔

جو لوگ غنائی مباحات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ غنا اور سماع اکثر صحابہ، تابعین، محدثین اور علماء دین سے جو اصحاب زہد و تقویٰ ہیں، سے منقول ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ غنائی حرمت و اکرامت کے سلسلہ میں اگر بعض اکابر سے جو سخت الفاظ منقول ہیں وہ دراصل اس غنا پر محمول ہیں جس میں نفس مضامین یا ان سے غیر شرعی چیزوں مثلاً مزاجیہ وغیرہ کا ارتباط ہوتا ہو۔ یہ بات ان حضرات کی جانب سے اسی لئے کہی جاتی ہے تاکہ ائمہ اور علماء کے قول و فعل میں تطبیق ہو جائے کیونکہ ان سے بھی غنا کا سنا منقول ہے۔

پہلے زمانہ کے بزرگوں اور مشائخ اور بعد کے بزرگوں اور مشائخ کے اقوال و افعال کے درمیان بھی اختلاف ہے چنانچہ پہلے زمانہ کے مشائخ جو راہ طریقت کے پیش رو اور راہنما ہیں اس سے اجتناب کرتے تھے مگر بعد کے بعض مشائخ سے سماع کی ابتدا ہوئی ہے اس سلسلہ میں پہلے زمانہ کے مشائخ کے قول و فعل کے بارہ میں اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت شیخ حمادؒ ویان جو اپنے وقت کے امام طریقت اور سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم القدر شیخ تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لئے جارہے تھے کہ راستہ میں چائیک ان کے کان میں گانے کی آواز پہنچی، نو ذرا رک گئے اور فرمایا کہ آج مجھ سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی سزا میں مجھے اس میں مبتلا کیا گیا ہے؟ بہت دیر تک غور کرتے رہے مگر کوئی بات محسوس نہیں ہوئی جس سے یہ سمجھتے کہ فلاں گناہ ہوا ہے۔ جب گھر واپس آئے تو پھر تحقیق شروع کی۔ بہت دیر کے بعد معلوم ہوا کہ ایک تصویر دار پیدل خرید لیا تھا۔ فرمایا یہی سبب ہے جس کی وجہ سے میں اس سزا میں گرفتار ہوا کہ گانے کی آواز میرے کان میں پہنچی۔

حضرت نوٹ العظمیٰ کے قول و ارشادات دیکھنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موصوفؒ بھی اس کو مکروہ جانتے تھے حضرت شافعیؒ کے بارہ میں منقول ہے کہ ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ”غنا جائز ہے؟“ انہوں نے پوچھا کہ ”کیا غنائی ہے؟“ (یعنی اس میں غیر شرعی و غیر اخلاقی مضامین نہ کر رہے ہیں) لوگوں نے کہا کہ ”نہیں“ فرمایا کہ ”مگر حق نہیں ہے تو پھر مگر ہائی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے مکروہ ہونے کی نیکی و دلیل کافی ہے کہ اس کے ذریعہ نہ صرف یہ کہ طبیعت میں انتشار، خواہشات نفسانی میں بیجاں اور عورتوں کی طرف میلان ہوتا ہے بلکہ اس میں نفس امارہ کی رعوت و خوشی، عقل کی تکی اور دولت کا اظہار بھی ہے۔ البتہ خدا کے ذکر اور اس کی یاد میں مشغول ہو جانا ہر اس شخص کے لئے جو خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہے سب سے بہتر ہے۔“

حضرت شیخ ابوالحسن شاذلیؒ جو سلسلہ شاذلیہ کے امام اور پیشوا ہیں فرماتے ہیں کہ ”جو لوگ سماع میں مشغول ہوتے ہیں اور ظالموں کے یہاں کھانا کھاتے ہیں ان میں یہودیت کا ایک حصہ شامل ہے جس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ مَسْمَعُونَ لَكَ كَذِبَ أَتَانُونَ لِمَسْمَعَتِ

حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ سماع کے کئی درجہ ہیں۔ ① جو جو انہوں نے حرام محض ہے کیونکہ لو جو انہوں کے مزاج و طبیعت پر خواہشات نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے سماع ان کے لئے بجائے کوئی اچھا اثر مرتب کرنے کے ان کی خواہشات نفسانی میں اور زیادہ انتشار و بیجاں پیدا کرتا ہے۔ ② اس شخص کے لئے مکروہ ہے جو اکثر اوقات بطریق لہو و لعب کے سماع میں مشغول رہے۔ ③ اس شخص کے لئے مباح ہے جو محض ترم اور خوش گوئی سے دلچسپی رکھتا ہے۔ ④ اس شخص کے لئے مندوب ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہو اور سماع اس کے لئے صرف اچھے اثرات مرتب کرے۔

مشائخ چشتیہ کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ سماع سے دلچسپی رکھتے تھے مگر ان کی دلچسپی آداب و شرائط کے حدود کے اندر ہوتی تھی چنانچہ وہ حضرات اکثر و بیشتر ظنوت میں سماع سنتے تھے چنانچہ نہ تو غیر ہوتے تھے اور نہ تا عزم۔ حضرت شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کے

بارہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سماع سنتے تھے لیکن ان کی مجلس سماع مزا میر و قوالی جیسی لغویات سے پاک ہوتی تھی۔ ”بہر حال مطلب یہ ہے کہ جو صوفیہ سماع کے قائل ہیں ان کے یہاں یہ کلیہ مقرر ہے کہ سماع صرف ”اہل دل“ کے لئے مہاج ہے۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ سماع کے آداب و شرائط مقرر کئے ہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ سماع سننے کا اہل کے کہا جاسکتا ہے۔ اور ایسے ہی سماع کی منفعت کے سلسلہ میں فقہاء اور اکابر اولیاء اللہ کے جو الفاظ معقول ہیں ان کا تعلق اس نغمہ سرور سے ہے جس کے ساتھ غیر مشروع چیزیں مثلاً مزا میر وغیرہ کی آمیزش ہو اور جس کی بنیاد محض خواہشات نفسانی اور ہوا و لعب ہو ورنہ تو فی نفسہ خوش گلوئی ممنوع نہیں ہے کیونکہ وہ مہاج الاصل ہے۔

پھر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جس طرح خوش گلوئی کے اندر مفاسد ہیں اسی طرح مصالح خیر بھی ہیں مثلاً نغمہ و ترنم سخت دل کو نرم کرتا ہے اور عبادت میں ذوق و شوق اور حلاوت و خشوع پیدا کرتا ہے تاہم اس کے پلچھو نغمہ و ترنم پر مداومت اکابر سلف کے طریقہ اتباع سے بعید ہے، کیونکہ وہ سکتا ہے کہ جو شخص اس پر مداومت کرے گا وہ اس کی دلچسپی کو عبادت و ریاضت پر ترجیح دینے لگے گا اور شیطان کا کفر فریب اسے اس راستہ سے اپنے چال میں پھنسا کر اطاعت و شریعت کی اہمیت کو اس کی نظر میں کم کر دے گا جس کی وجہ سے وہ غلط راستہ پر بھٹکنے لگے گا۔ لہذا سماع بذاتِ توہما ہے لیکن غلط عوارض جیسے عورت و شراب کے ذکر، نامحرم عورتوں اور امرد کے گانے، مزا میر یعنی ذہول و بارہ منہ وغیرہ کی آمیزش، نفسانی خواہشات، سماع کی نااہلیت اور اس پر مداومت کی وجہ سے ممنوع ہے۔

چنانچہ یہ بات ذہن نشین کر لی جانی چاہئے کہ جو لوگ معرفت و حقیقت اور محبت و حال کے مدھی ہو کر اپنے ایک خاص جذبہ کی تسکین کی خاطر سماع میں مشغول ہو کر حقیقی ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کریم وغیرہ سے محروم رہتے ہیں وہ اپنے نفس کے دھوکے اور شیطان کے فریب میں مبتلا ہیں کہ وہ درحقیقت راہِ راست سے ہٹ کر غلط راستہ اختیار کئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ روز بروز راہِ دین و شریعت سے دور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ دیگر عبادات میں کیا مشغول رہتے کہ ان کی نمازیں بھی بے روح ہو کر محض نشست و برخاست کا ایک مجموعہ بن کر رہ گئی ہیں۔ اور نمازیں بھی جبراً اور ریاء کی وجہ سے یا مخلوق خدا کی نظروں میں بظاہر اپنی دینی و مذہبی زندگی کو نمایاں کرنے کے لئے پڑھتے ہیں۔ کاش! انہیں سماع سے اس قدر دلچسپی نہ ہوتی صرف وہ نماز روزہ اور دیگر فرائض غلو صلیت کے ساتھ ادا کرتے تو ان کا دین تو کم سے کم بٹا رہتا۔ اس سلسلہ میں یہ صورت بھی ہے کہ آجکل جو لوگ سماع کے قائل ہیں ان کا صحیح نظریہ ہے کہ فلاں بزرگ سماع سنتے تھے یا ہمارے فلاں پیشوا اس کے قائل تھے لہذا جب انہوں نے اسے اختیار کیا تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی اتباع میں سماع کو جائز قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ بھی محض فریب نفس ہے کیونکہ اگر بزرگوں نے سماع کو اختیار کیا اور اس سے دلچسپی رکھی تو وہ ان کی حالت بے خودی اور غلبہ حال تھا، انہوں نے اگر سماع سنا ہے تو اس پر مداومت کی ہے بلکہ کبھی کبھی مصلحت کے پیش نظر سنا ہے۔ پھر یہ کہ ان کے یہاں مجالس سماع کی یہ جلوہ نگاری نہیں تھی بلکہ انہوں نے خلوت میں اور غلو صلیت کے ساتھ سنا ہے نیز انہوں نے ضروری قرار دے کر کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا ہے کہ بہر صورت اس پر عمل کیا جائے۔ پھر یہ کہ کہاں ان بزرگوں کا جذبہ حال و بے خودی اور اخلاص نیت اور کہاں ہمارے دور کی دنیاوی و نفسانی خواہشات اور فریب نفس؟ اب تو ان بزرگوں کی صرف اس بات کی تقلید ہے نہ ان کے صالح انکار کی اطاعت ہے اور ان کے نیک اعمال و مقدس زندگیوں کی پیروی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ”بدنام کنندہ کونامے چند“۔

حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگوں سے نہ تو ان لوگوں کو کوئی حقیقی نسبت ہے اور نہ ان بزرگوں کا کوئی ان سے تعلق ہے۔ اور جو لوگ ان امور کو باپ دادا کی روایت سمجھ کر بغیر اہلیت کے اختیار کئے ہوئے ہیں ان کے حال پر یہ آیت کریمہ صادق آتی ہے کہ اِنَّهُمْ اَلْفُوْهُاءُ اَنۡبَاۡءُ ظَنَمۡ ضَالِّیۡنَ فہُمۡ عَلٰی اَنۡبَاۡرِہُمۡ یَغۡفَرُوۡنَ۔

حاصل یہ ہے کہ آجکل جو یہ طریقہ رائج ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر عرس کے نام پر محض نمود و نمائش اور حب جاہ و شہرت کے

جذبہ سے جتن مٹایا جاتا ہے مجالس رقص و سرور منعقد ہوتی ہیں، تو الوں اور گولیوں کی جماعت اپنی قوالی اور ساز و سامان کے ساتھ بلائے اور بغیر بلائے صرف شہرت اور مال حاصل کرنے کے لئے آتی ہے۔ حاشا! کہ پہلے زمانہ کے کسی بزرگ کا یہ طریقہ رہا ہوا اور کسی بزرگ نے آجکل کی طرح یہ ڈھونگ نہ چائے ہو؟؟

اور پھر غضب یہ کہ ان چیزوں کو مشائخ کے عرسوں میں قرب خدا کا ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے ایسے لوگ غور کریں کہ انہوں نے گمراہی و ضلالت کا کیسا راستہ اختیار کر رکھا ہے یہ کون کیا نہ بنی اور دینی زندگی ہے؟ کاش یہ لوگ اپنے آپ کو شقی و پیر کا گمراہ اور بزرگان دین کے شیدائی نہ کہتے اور اپنے جیسے آدمی اور پر نام نہاد زہد تقویٰ کا یہ جامہ تنگ مزین نہ کرتے۔

خوب ابھی طرح جان لیجئے کہ ایسے لوگوں کی شرعاً و دیناً نہ تو اطاعت واجب ہے اور نہ ان کی تعظیم ضروری ہے اس لئے کہ اگر ان لوگوں کی عزت و توقیر کی جائے گی تو اس طرح ان کے ان اعمال و افعال کی تائید و مدد ہوگی۔ خدا ہم سب کو بھی اسی راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے اپنے پیغمبر رسول اکرم ﷺ کے ذریعہ ہمیں دکھایا ہے۔ آمین۔

آنحضرت ﷺ عید گاہ جانے سے پہلے کھجور تناول فرماتے تھے

⑧ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْذُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ وَيَأْكُلْهُنَّ وَتَرَا۔

(رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سربراہ دو عالم ﷺ کھجوریں تناول فرماتے بغیر عید گاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے اور کھجوریں طاق کھاتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آپ ﷺ عید کے روز عید گاہ جانے سے پیشتر کھجوریں نوش فرما کر گویا کھانے میں جلدی کرتے تھے تاکہ پہلے دنوں یعنی ایام رمضان میں امتیاز پیدا ہو جائے کیونکہ جس طرح رمضان میں نہ کھانا واجب ہے اسی طرح عید کے روز کھانا واجب ہے۔

آپ ﷺ کھجوریں طاق یعنی تین، پانچ سات یا اس سے کم اور زیادہ تناول فرماتے تھے چونکہ ہر کام میں ”طاق“ کی رعایت رکھنا بہتر ہے اس لئے آپ ﷺ اس معاملہ میں بھی طاق کا لحاظ فرماتے تھے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ وَرُسُلَهُ يُحِبُّ الْوَقْفَ یعنی اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔

عید کے روز آپ ﷺ کھجوریں اس لئے نوش فرماتے تھے کہ وہی اس وقت موجود ہوتی تھیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ کھجوریں کھانے میں حکمت ہے تھی کہ وہ شریں ہوتی ہے اور شرعی تقویت بھر کا ذریعہ بنتی ہے خاص طور پر غلو معدہ کے وقت تو لگا ہوں کی تقویت کے لئے یہ بڑی زود اثر ہوتی ہے لہذا روزوں کی وجہ سے جو ضعف ہو جاتا تھا کھجوریں اپنے اثرات سے اسے ختم کرتی تھیں۔ پھر یہ کہ شیرینی مقضاء ایمان کے سوا قی ہے۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ جو شخص خواب میں شیرینی کھاتے دیکھے اسے عبادت ایمان نصیب ہوگی۔ نیز شیرینی دل کو نرم کرتی ہے اس سبب سے شیرینی کے ساتھ افطار کرنا افضل ہے۔

آنحضرت ﷺ عید گاہ ایک راستہ سے جاتے اور دوسرے راستہ سے واپس آتے

⑨ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِ خَالَفَ الظُّلُمَيقَ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ جب عید کا روز ہوتا تو سربراہ دو عالم ﷺ راستوں میں فرق کرتے۔“ (بخاری)

تشریح: یعنی عید گاہ ایک راستہ سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستہ سے واپس آتے اور اس کی حکمت یہ تھی تاکہ دونوں راستے اور دونوں راستوں پر رہنے والے جن و انس عبادت کی گواہی دیں۔ اس کے علاوہ اور کئی وجوہ بھی علماء نے لکھی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ

یہ سب احتمال کے درجہ میں ہیں۔ علماء نے اپنے اپنے فہم کے مطابق اس کی وجہیں بیان کی ہیں۔ اصل حقیقت اور وجہ کیا تھی؟ یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔

قربانی کا وقت

⑩ وَعَنِ النَّبِیِّ اَنَّ قَالَ خَطَبْنَا النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النُّحْرِ فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا بُدِئَ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُضَلِّي نَمَّ تَرْجِعَ فَتُحَرَّرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَنِبَ قَبْلَ اَنْ نُضَلِّيْ فَإِنَّمَا هُوَ ضَاةٌ لَّحْمٍ عَجَلَةٌ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ التَّسْلُكِ فِي شَيْءٍ - (متن علیہ)

”اور حضرت براہِ راوی ہیں سر تا سر دعا عالم ﷺ نے یوم النحر (یعنی بقرہ عید کے دن) ہمارے سامنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ ”اس دن سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہئے وہ یہ ہے کہ ہم (عید الاضحیٰ کی) نماز پڑھیں پھر گھر واپس جائیں اور قربانی کریں، لہذا جس شخص نے اس طرح عمل کیا کہ قربانی سے پہلے نماز خطبہ سے فراغت حاصل کر لی اس نے ہماری سنت کو اختیار کیا اور جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ قربانی نہیں ہے بلکہ وہ گوشت والی برکری ہے جسے اس نے اپنے گھروالوں کے لئے جلدی ذبح کر لیا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے قربانی کر لینے سے قربانی کا ثواب نہیں ملتا بلکہ اس کا شمار اس گوشت میں ہو جاتا ہے جو روزانہ گھر والے کھاتے ہیں۔

اس سلسلہ میں مشروع یہ ہے کہ پہلے عید قربانی کی نماز پڑھی جائے اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے اور سنا جائے پھر قربانی کی جائے چونکہ حدیث بالا میں قربانی کا وقت پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس لئے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ عید قربان کے دن طلوع فجر سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ البتہ طلوع فجر کے بعد قربانی کا وقت شروع ہونے کے سلسلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ جب آفتاب بقدربینہ بلند ہو جائے اور اس کے بعد کم از کم دو رکعت نماز اور دو مختصر خطبے کی بقدربینہ روت گز جائے تو قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہے خواہ بقرہ عید کی نماز ہو چکی ہو یا نہ ہو۔ اس وقت سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے خواہ قربانی کرنے والا شہر میں رہتا ہو یا دیہات کا رہنا والا ہو، نیز امام شافعی کے نزدیک قربانی کا وقت تیرہویں تاریخ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک قربانی کا وقت شہر والوں کے لئے عید قربان کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور دیہات والوں کے لئے طلوع فجر کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے یہاں قربانی کا آخری وقت بارہویں تاریخ کے آخر تک رہتا ہے۔

قربانی واجب ہے یا سنت: حضرت امام شافعیؒ کے یہاں قربانی واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے جب کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے اگرچہ نصاب نامی نہ ہو۔

⑪ وَعَنِ خُذْبَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْلَبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَنِبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ ضَاكِنَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ - (متن علیہ)

”اور حضرت جذب ابن عبد اللہ تیلبیؒ راوی ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا ”جو شخص (قربانی کا جانور) عید قربان کی نماز سے پہلے ذبح کر دے تو اسے چاہئے کہ وہ اس کے بدلے (قربانی کیلئے) دوسرا جانور ذبح کرے اور جو شخص نماز پڑھنے تک ذبح نہ کرے تو اسے چاہئے کہ وہ (نماز کے بعد) اللہ تعالیٰ کے نام پر (قربانی کا جانور) ذبح کرے۔“ (یہ قربانی درست ہوگی جس کا ثواب اسے ملے گا۔“ (بخاری و مسلم)

⑫ وَعَنِ النَّبِیِّ اَنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَنِبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ تَشْكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ - (متن علیہ)

”اور حضرت براءؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے (قربانی کا جانور نماز سے پہلے ذبح کیا تو گویا اس نے اپنے شخص کھانے کے) واسطے ذبح کیا (اس لئے اسے قربانی کا ثواب حاصل نہیں ہوا) جس شخص نے نماز کے بعد ذبح کیا تو بلاشبہ اس کی قربانی اور اہم ہوگی اور (اس طرح) اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پائیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: جمہور علماء کا مسلک یہی ہے مگر تعجب ہے کہ اتنی واضح اور صحیح احادیث کے باوجود حضرت امام شافعیؒ نے نہ معلوم کیوں جمہور علماء کے مسلک کے خلاف یہ کہا کہ قربانی کا وقت شروع ہو جانے کی بعد قربانی کر لینی جائز ہے۔ خواہ نماز ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو جیسا کہ ابھی بھیجے ان کا مسلک نقل کیا گیا ہے۔

آنحضرت ﷺ عید گاہ میں قربانی کرتے تھے

(۱۳) وَعَنِ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ بِالنَّضْلِيِّ - (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ عید گاہ میں ذبح کرتے تھے۔“ (بخاری)

تشریح: بکری، دنبہ، بھیل، گائے، بھینس اور اونٹ یہ جانور خواہ نر ہوں یا مادہ، ان کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی جائز نہیں، اونٹ کے علاوہ بقیہ جانوروں کے حلال کرنے کو ”ذبح“ کہتے ہیں، اور اونٹ کے حلال کرنے کو ”نحر“ کہتے ہیں نحر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے سینہ میں نیزہ مارا جاتا ہے جس سے وہ گر پڑتا ہے۔ اگرچہ اونٹ کو ذبح کرنا بھی جائز ہے لیکن نحر افضل ہے۔

الْفَضْلُ الثَّانِي

مسلمانوں کے لئے خوشی کے دو دن

(۱۴) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا هِيَ الْجَاهِلِيَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبَدَ لَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ - (رواہ ابوداؤد)

”حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے دو دن مقرر کر رکھے تھے جن میں وہ لہو و لعب کرتے (اور خوشیاں مناتے) تھے، آپ ﷺ نے یہ دیکھ کر پوچھا کہ ”یہ دو دن کیسے ہیں؟“ صحابہ نے عرض کیا کہ ”ان دونوں دنوں میں ہم زمانہ جاہلیت میں کھلا کور کرتے تھے۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان دونوں دنوں کے بدلے ان سے بہتر دو دن مقرر کر دیئے ہیں اور وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن ہیں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: زمانہ جاہلیت میں اہل مدینہ کے لئے دو دن مقرر تھے جن میں وہ لہو و لعب میں مشغول ہوتے تھے اور خوشیاں منایا کرتے تھے ان میں سے ایک دن ”نوروز“ تھا اور دوسرا دن ”مہرجان“۔ نوروز کے دن آفتاب برج حمل میں جاتا ہے اور مہرجان کے دن برج میزان میں داخل ہوتا ہے۔ چونکہ ان دونوں دنوں میں آب و ہوا معتدل ہوتی ہے۔ اور رات برابر ہوتی ہیں اس لئے ان دنوں کو حکماء نے خوشی منانے کی لئے مقرر کر لیا تھا چنانچہ وہی برہم لوگوں میں پٹی آتی تھی۔ یہاں تک کہ جب اہل مدینہ علقہ نبوش اسلام ہوئے تو شروع میں پرانی عادت کے مطابق ان دنوں میں پہلے زمانہ کی طرح خوشی منایا کرتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے جب ان دنوں کی حقیقت دریافت فرمائی تو وہ اس کی کوئی حقیقت بیان نہ کر سکے صرف اتنا بتائے کہ پرانے زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے اور ان دنوں میں ہم اسی طرح خوشی مناتے چلے آتے ہیں، تب آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ دونوں سے تمہیں اب کوئی سروکار نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں

سے بہتر نہیں عیدین کے دو دن عبادت فرمائیے ہیں تم ان بابرکت دنوں میں خوشی منائیں گے۔ گویا اس طرح آپ ﷺ نے ایک طرف تو یہ اشارہ فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ حقیقی عید اور خوشی عبادت کے دن منائے۔ لہذا اس حدیث میں عیدین کے دن لبو و لعب میں مشغول ہونے کی ممانعت ہے۔ دوسری طرف یہ اشارہ بھی ہے کہ عیدین میں بہت معمولی طریقہ پر کھیل کود اور اس انداز اور اس طریقہ سے خوشی منانا کہ جس میں حدود و شریعت سے تجاوز اور فحاشی نہ ہو جائز ہے۔

یہ حدیث نہایت طبع انداز میں یہ بتا رہی ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار کی تعظیم کرنا اور ان میں خوشی منانا، نیز ان کی رسموں کو اپنانا ممنوع ہے نیز یہ حدیث غیر مسلموں کی عید و تہوار میں شرکت و حاضری کی ممانعت کو بھی ظاہر کر رہی ہے۔ بعض علماء نے تو اسے سخت و سخت جانا ہے کہ اس عمل پر کفر کا حکم لگایا ہے چنانچہ ابو حنیفہ کبیر حنفی فرماتے ہیں کہ جو شخص نوروز کی عظمت و توقیر کے پیش نظر اس دن مشرکوں کو تحفہ میں اندھا بھیجے (جیسا کہ اس روز مشرکین کا طریقہ ہے) تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کے تمام اعمال ناپور ہو جاتے ہیں۔

حضرت قاضی ابوالحسن ابن تیمیہ صوفی کا قول ہے کہ ”اگر کوئی اس دن وہ چیزیں خریدے جو دوسرے دنوں میں نہیں خریدی جاتی (جیسا کہ ہمارے یہاں دیوانی کے روز کھیلوں اور مٹھائی کے بنے ہوئے کھلونے وغیرہ خریدے جاتے ہیں) یا اس دن کسی کو تحفہ بھیجتا ہے اور اس سے اس کا مقصد اس دن کی تعظیم ہو جیسا کہ مشرک اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص شخص اپنے استعمال اور فائدہ اٹھانے یا حسب عادت کسی کو ہدیہ بھیجنے کی نیت سے خریدتا ہے۔ تو کافر نہیں ہوتا لیکن یہ بھی مکروہ ہے لیکن اس طرح کافروں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اس لئے اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔

اس طرح اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن خوشی مناتا ہے تو خوارج کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اور اگر اس دن غم و الم ظاہر کرنے والی چیزیں اختیار کرتا ہے تو روافض کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے لہذا ان دونوں باتوں سے بچنا چاہئے۔ یہ بات بھی جان لیجئے کہ نوروز کی عظمت و توقیر کے سلسلہ میں روافض جو جیسیوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور اس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ اسی دن حضرت عثمانؓ شہید کئے گئے تھے اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی خلافت منعقد ہوئی تھی۔

قادی و زہرہ میں لکھا ہے کہ جو شخص ہولی اور دیوالی دیکھنے کے لئے بطور غاص نکلتا ہے وہ حدود کفر سے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ اسی میں اعلان کفر ہوتا ہے لہذا ایسا شخص گویا اپنے عمل سے کفر کی مدد کرتا ہے اسی پر ”نوروز“ دیکھنے کے لئے لنگے کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ بعض مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ یہ بھی موجب کفر ہے۔

”نجش“ میں مذکور ہے کہ ہمارے مشائخ اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جس شخص نے اہل کفار کے معتقدات و معاملات میں سے کسی چیز کے اچھا ہونے کا اعتقاد رکھا تو وہ حدود کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اسی پر اس مسئلہ کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے اہل ہوادہوں انسان مشائخ و شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے والے نام نہاد صوفیائے کسی کلام یا کسی قول کے بارہ میں اچھا خیال رکھے اور یہ کہے کہ یہ کلام معنوی ہے یا یہ کہے کہ فلاں قول ایسا ہے جس کے صحیح تہوں تو اگر حقیقت میں وہ کلام و قول کفر آمیز ہو تو اس کے بارہ میں اچھا عقیدہ رکھنے والا اولیٰ صحیح کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ”توادیر الفتاویٰ“ میں منقول ہے کہ جو شخص غیر مسلموں کی رسومات کو اچھا جانتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ”عمدة الاسلام“ میں لکھا ہے کہ جو شخص کافروں کی رسومات ادا کرے مثلاً نئے مکان میں نیل اور گائے اور گھوڑے کو زور و سرخ رنگ کرے یا بے گنہ دار باندھے تو کافر ہو جاتا ہے۔“

حاصل یہ کہ ان معتقدات و رسومات سے قطعاً احتراز کرنا چاہیے جن سے اسلام اور شریعت کا دور کا بھی واسطہ ہو بلکہ ان کی بنیاد غاص غیر اسلامی و غیر شرعی چیزوں پر ہے۔

عید میں نماز سے پہلے اور بقر عید میں نماز کے بعد کھانا پینا چاہئے

(۱۵) وَعَنْ يَزِيدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْبَيْطَرِ حَتَّى يَنْظُمَ وَلَا يَنْظُمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى

یضلی۔ (رداء الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی)

”اور حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عید کے دن بغیر کچھ کھانے کے عید گاہ و عقیقہ نہیں لے جاتے تھے۔ اور بغیر عید کے دن بغیر نماز چار حصے کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے۔“ (ترمذی ابن ماجہ و دارمی)

تشریح: عید کے روز نماز سے پہلے کھانے پینے کا سبب گذشتہ صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے۔ بغیر عید کے روز آپ غریاء و مساکین کا ساتھ دینے اور ان کی دلجوئی کی خاطر بغیر عید کی نماز کے بعد بھی کچھ تناول فرماتے تھے۔ کیونکہ غریاء و مساکین کو تو کچھ کھانا پینا ہی وقت نصیب ہوتا تھا جب قربانی ہو جاتی اور اس کا گوشت ان لوگوں میں تقسیم ہو جاتا اس لئے آپ ان کی وجہ سے خود بھی کھانے پینے میں تاخیر فرماتے تھے۔

تعمیرات عیدین

(۱۱) وَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثُرَ لِي فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأَوَّلَى مَسْعَا قَبْلَ الْفَرَاةِ - (رداء الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی)

”اور حضرت کثیر ابن عبد اللہ اپنے والد سے اور وہ کثیر کے دادا سے (یعنی اپنے والد کرم) سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں کیں۔“ (ترمذی ابن ماجہ و دارمی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے تحرید اور اور کوڑ کی تکبیروں کے علاوہ سات تکبیریں کیں۔ اسی طرح دوسری رکعت میں قیام اور کوڑ کی تکبیروں کے علاوہ پانچ تکبیریں کیں۔ چنانچہ حضرت امام شافعیؒ کا اسی پر عمل ہے اس سلسلہ میں مفصل بحث آگے آ رہی ہے۔

(۱۲) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بَكْرٌ وَعُمَرُ كَثُرُوا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْإِسْتِغْفَارِ مَسْعَا وَخَفَافًا وَصَلُوا قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَجَهْرًا وَبِالْفَرَاةِ - (رداء الشافعی)

”اور حضرت جعفر ابن عمر سارادیت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ عیدین اور استغفار کی نماز میں سات اور پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے اور (عیدین و استغفار کی) نماز خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے، نیز قرأت بآواز بلند پڑھتے تھے۔“ (شافعی)

تشریح: ”جعفر“ سے مراد امام جعفر صادقؑ ابن محمد باقرؑ ابن علیؑ ابن امام زین العابدینؑ ابن حضرت امام حسینؑ ابن حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ سات اور پانچ کی وضاحت حدیث بالا تاکید کی ہے کہ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ حضرت امام شافعیؒ کا بھی مسلک ہے۔

(۱۳) وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ حَدَّثَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْثُرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفَقْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ يَكْثُرُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى الْخُطْبَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي صَدُوقٌ - (رداء ابو داؤد)

”اور حضرت سعید ابن عاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰؓ و حضرت حذیفہؓ سے سوال کیا کہ رسول کریم ﷺ عید و بغیر عید کی نماز میں کتنی تکبیریں کہتے تھے؟ تو حضرت ابو موسیٰؓ نے جواب دیا کہ ”جس طرح آپ ﷺ نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہتے تھے اسی طرح عیدین کی نماز میں بھی چار تکبیریں کہا کرتے تھے“ حضرت حذیفہؓ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ ”ابو موسیٰؓ نے سچ کہا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: حضرت ابو موسیٰؓ کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح آپ ﷺ نماز جنازہ میں پڑھتے وقت چار تکبیریں کہا کرتے تھے اسی طرح آپ ﷺ عیدین کی نماز میں بھی ہر رکعت میں چار تکبیریں کہا کرتے تھے اس طرح کہ پہلی رکعت میں تو قرأت سے پہلے تکبیر تحرید۔ سیت چار تکبیریں کہتے تھے اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد کوڑ کی تکبیر سیت چار تکبیریں کہتے تھے۔

اس سلسلہ میں یہ بات جان لینی چاہئے کہ تکبیرات عید کے سلسلہ میں متضاد احادیث منقول ہیں اسی وجہ سے ائمہ کے مسلک میں بھی اختلاف ظاہر ہوا ہے چنانچہ تینوں اماموں کے نزدیک عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ کے ہاں تو پہلی رکعت میں سات تکبیریں مع تکبیر تحریرہ کے ہیں اور اسی طرح دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں تکبیر قیام سمیت ہیں جب کہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک پہلی رکعت میں سات تکبیریں تکبیر تحریرہ کے علاوہ اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں قیام کے علاوہ ہیں۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ تکبیر تحریرہ کے علاوہ تین تکبیریں پہلی رکعت میں اور تکبیر رکوع کے علاوہ تین تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ نیز اسی کو حضرت ابن مسعودؓ نے بھی اختیار کیا ہے جب کہ حضرت امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق حضرت ابن عباسؓ کا مسلک ہے یہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جن سے حضرت امام شافعیؒ استدلال کرتے ہیں تو ان کی صحت و ضعف اور ان کی اسناد و طرق کے بارہ میں بہت زیادہ اعتراضات ہیں جس کو یہاں نقل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ علماء حنفیہ اپنے مسلک کے بارہ میں لکھتے ہیں کہ تکبیرات عیدین کے سلسلہ میں جب متضاد و مختلف احادیث سامنے آئیں تو ہم نے ان میں سے ان احادیث کو اپنا معمول یہ قرار دیا جن میں تکبیرات کی تعداد کم منقول تھی کیونکہ عیدین کی نوافل تکبیریں اور رفع ین بہر حال خلاف معمول ہیں اس لئے کم تعداد کا اختیار کرنا ہی اولیٰ ہوگا۔

امام خطبہ دیتے وقت عصا وغیرہ کا سہارا لے لے

(۱۸) وَعَنْ الْمُرَائِجِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلُوا يَوْمَ الْبَعْدِ قَوْمًا فَاخْطَبَ عَلَيْهِ - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت براہ راوی ہیں کہ عید کے دن نبی کریم ﷺ کی خدمت میں کمان پیش کی گئی چنانچہ آپ ﷺ نے اس کا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس طرح عصا وغیرہ ٹیک کر خطبہ پڑھا جاتا ہے اسی طرح آپ ﷺ نے عصا کی بجائے کمان ٹیک کر اس کے سہارے خطبہ ارشاد فرمایا۔

(۲۰) وَعَنْ عَطَاءٍ مَوْلَاَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَغْتَمِدُ عَلَى عَتَرَةٍ اِخْتِصَاذًا - (رواہ شافعی)

”اور حضرت عطاء بطریق ارسال روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو اپنے نیرے پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے۔“ (شافعی)

(۲۱) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ عِينِدَ قَبْدًا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مَتَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَالنَّبِيَّ عَلَيْهِ وَوَعظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ وَخَتَمَهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ وَهَضَمَ إِلَى التَّسَاءُ وَفَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَوَعظَهُمْ وَذَكَرَهُمْ - (رواہ اسحاق)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ عید کے دن نبی کریم ﷺ کے ہمراہ نماز میں شریک ہوا، چنانچہ آپ ﷺ نے اذان و تکبیر کے بغیر خطبہ سے پہلے انشاء شروع فرمائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو (خطبہ کے لئے) حضرت بلالؓ کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے، آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف بیان فرمائی، لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں عذاب و ثواب (کے احکام یا دولاہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی ترغیب دلائی۔ پھر آپ ﷺ عورتوں کی جماعت کی طرف متوجہ ہوئے حضرت بلالؓ بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھے (وہاں بھی) آپ ﷺ نے عورتوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، ان کو نصیحت کی اور انہیں عذاب و ثواب (کے احکام) یاد دلانے۔“ (ساقی)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خطیب کے لئے مناسب ہے کہ وہ خطبہ دیتے وقت کسی چیز مثلاً تلوار، کمان، برجمی، عصا یا کسی آرمی کا

سہارا لے کر کھڑا ہو۔

عید گاہ جانے کا طریقہ

(۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرَفَيْ ذِجَعٍ فِي غَيْرِهِ - (رواہ السنن)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب عید کے دن (عید گاہ) ایک راستہ سے تشریف لے جاتے تو وہاں دو سرسے راستے ہوتے تھے۔“ (ترمذی، دارمی)

تشریح: عید گاہ جانے کے لئے ایک راستہ اختیار کرنا اور وہاں کے لئے دوسرا راستہ اختیار کرنا مستحسن ہے، اس کی حکمت اسی باب کی فصل میں ایک حدیث کی تشریح کے ضمن میں بیان کی جا چکی ہے۔

عید گاہ جاتے ہوئے۔ راستہ میں یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ واللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ الحمد پڑھتے رہنا چاہئے۔ صاحبین کے نزدیک تو عید و بقر عید دونوں سوچ پر راستہ میں یہ تیسیر بلند آواز سے پڑھنی چاہئے مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ عید میں تو یہ تیسیر آواز سے۔ اور بقر عید میں بلند آواز سے پڑھنا چاہئے۔

عذر کی وجہ سے عیدین کی نماز شہر کی مسجد میں پڑھی جاسکتی ہے

(۲۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَضَاهَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمٍ فَلَمْ يَصَلِّ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي

الْمَسْجِدِ - (رواہ ابو داؤد و ترمذی و ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) عید کے دن بارش ہوئے مکی تو نبی کریم ﷺ نے صحابہؓ کو مسجد میں نماز پڑھائی۔“

(ابو داؤد، ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ عیدین کی نماز شہر سے باہر جنگل میں ادا فرماتے تھے مگر جب بارش ہوتی تو آپ ﷺ مسجد نبویؐ میں ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ عیدین کی نماز جنگل میں (یعنی عید گاہ میں) ادا کرنا افضل ہے۔ ہاں کوئی عذر پیش آجائے تو پھر شہر کی مسجد میں ادا کی جاسکتی ہے۔

اس سلسلہ میں اہل مکہ کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ وہ عیدین کی نماز مسجد حرام میں ادا کریں جیسا کہ آجکل عمل ہے اسی طرح اہل مدینہ بھی عیدین کی نماز مسجد نبویؐ میں ہی پڑھتے ہیں۔

عیدین کی نماز تاخیر سے اور بقر عید کی نماز جلدی پڑھ لینی چاہئے

(۲۳) وَعَنْ أَبِي الْخُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِبَنِي خَزَامٍ

الْأَضْحَى وَأَخْبَرَ الْفِطْرَ وَذَكَرَ النَّاسَ - (رواہ الثانی)

”اور حضرت ابی الخویرثؓ راوی ہیں کہ رسول کریمؐ نے حضرت عمرو بن حزمؓ کو بنو حزام میں بھیجا کہ عید کی نماز جلدی اور عید کی نماز تاخیر سے ادا کرو (یعنی خطبہ میں لوگوں کو بیدار نصیحت کرو۔“ (شافعی)

تشریح: حجاز میں ایک شہر کا نام ہے آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرو بن حزمؓ کو وہاں کا مکمل بنا کر بھیجا تھا جب کہ ان کی عمر صرف سترو سال تھی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے انہیں یہ احکام لکھ کر بھیجے تھے تاکہ وہ اس پر عمل کریں۔ بقر عید کی نماز جلدی ادا کر لینے کے لئے اس واسطے فرمایا تاکہ لوگ نماز سے جلدی خالی ہو کر قرآن مجید میں مشغول ہو جائیں، اس طرح عید کی نماز تاخیر سے ادا کرنے کے لئے اس واسطے فرمایا تاکہ لوگ نماز سے پہلے صرف غلطی ادا کریں۔

چاند کی شہادت زوال کے بعد آئے تو عید کی نماز دوسرے دن پڑھی جائے

(۱۵) وَعَنْ أَبِي عَمِيرٍ بْنِ أَسَسٍ عَنْ عُمُومَةَ لَهْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ زَكَبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَهُونَ لَهُمْ زَعَا الْهَيْلَانِ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْطُرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَقْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت عمیر بن اس اپنے بچاؤں سے جو نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے تھے، نقل کرتے ہیں کہ ”ایک قافلہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ شہادت دی کہ انہوں نے کل عید کا چاند دیکھا ہے۔ آپ ﷺ نے صحابہ کو افطار کا حکم دیا اور فرمایا کہ صبح عید گاہ جائیں۔“ (ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: رمضان کی تیسویں شب یعنی تیس تاریخ کو اہل مدینہ نے عید کا چاند نہیں دیکھا چنانچہ انہوں نے تیس تاریخ کو روزہ رکھا۔ اتفاق سے اسی روز ایک قافلہ باہر سے مدینہ آیا اور اس نے آنحضرت ﷺ کے سامنے اس بات کی شہادت دی کہ ہم نے کل چاند دیکھا۔ آپ ﷺ نے اس قافلہ کی شہادت کو سنا تھے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ افطار کر دیں۔ اور چونکہ چاند ہونے کی یہ شہادت زوال آفتاب کے بعد آئی تھی اور نماز عید کا وقت نہ رہا تھا۔ جیسا کہ ایک روایت میں یہ صراحت بھی ہے کہ انہم قدموا اخر النهار (یعنی قافلہ دن کے آخری حصہ میں مدینہ پہنچا تھا) آپ ﷺ نے نماز عید کے بارہ میں یہ حکم دیا کہ کل صبح ادا کی جائے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کا یہی عمل ہے کہ آفتاب بلند ہونے کے بعد نماز عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال آفتاب تک رہتا ہے۔

خرج غیب میں لکھا کہ ”اگر کوئی ایسا عذر پیش آجائے جو عید الفطر کے روز زوال آفتاب سے پہلے نماز عید کی ادائیگی کے لئے مانع ہو تو عید کی نماز اس روز پڑھنے کی بجائے دوسرے روز زوال آفتاب سے پہلے ادا کر لی جائے۔ اگر دوسرے دن بھی کوئی عذر نماز کی ادائیگی کے لئے مانع ہو تو پھر نماز نہ پڑھی جائے۔“

بخلاف بقر عید کی نماز کے کہ اگر اس کی ادائیگی کے لئے کوئی عذر پہلے اور دوسرے روز مانع ہو تو تیسرے روز بھی اس کی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ ویسے بقر عید کی نماز میں بلا عذر بھی دوسرے یا تیسرے دن تک تاخیر جائز ہے مگر مکروہ ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

عیدین کی نماز میں اذان و تکبیر نہیں ہے

(۱۶) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ يَفْنِي عَطَاءٌ بَعْدَ جُرَيْجٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْلُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَهُ مَا يَخْلُجُ وَلَا إِقَامَةً وَلَا بَدَاءً وَلَا أَهْشَ لَا بَدَاءَ يَوْمَ مَيْلٍ وَلَا إِقَامَةً۔ (رواہ مسلم)

”ابن جریجؒ کہتے ہیں کہ عطاءؒ نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت جابر ابن عبد اللہؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ”نہ تو عید کے دن (نماز عید کے لئے) اذان دی جاتی تھی اور نہ بقر عید کے دن“ ابن جریجؒ کہتے ہیں کہ ”کچھ مدت کے بعد پھر میں سے دوبارہ عطاءؒ سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ”مجھے حضرت جابر ابن عبد اللہؓ نے بتایا ہے کہ عید کے دن نماز عید کے لئے اذان نہیں ہے نہ تو امام کے باہر آنے کے وقت اور نہ امام کے باہر آجانے پر، اور نہ تکبیر ہے اور نہ نداء ہے اور نہ کچھ اور اس دن نہ نداء ہے نہ تکبیر۔“ (مسلم)

تشریح: ابن جریجؒ نے یا تو عطاءؒ سے دوبارہ اس مسئلہ کی تفصیل معلوم کی ہوگی یا بعینہ وہی مسئلہ پوچھا ہوگا۔ بہر حال عطاءؒ نے دوسری مرتبہ

کے جواب میں صرف عید الفطر کا ذکر کیا عید الاضحیٰ کا نہیں، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھے کہ صرف عید الفطر کا ذکر کر دینا ہی کافی ہے سائل عید الفطر پر عید الاضحیٰ کو بھی قیاس کر لے گا۔

”نداء“ سے ”الصلوۃ بالصلوۃ“ یا اس طرح کہ دوسرے الفاظ جو نماز کی اطلاع دینے کے لئے استعمال کئے جائیں کہنا مراد ہے ”لائنداء“ کے بعد لفظ ”لاشی“ لائنداء کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے، پھر اس کے بعد حدیث کے آخری الفاظ لائنداء ابو مندوق لا افقاعہ بھی تاکید کے لئے دوبارہ استعمال کئے گئے ہیں۔ (شیخ عبدالحق)

ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ لفظ ”لائنداء“ اول سے آخر تک پہلے جملہ کی تاکید ہے اور مناسب یہ ہے کہ لفظ نداء سے اذان مراد لی جائے کیونکہ عیدین کے موقع پر اذان و تکبیر کی بجائے الصلوۃ جامدہ پکار کر کہنا تمام علماء کے نزدیک مستحب ہے۔ گویا حضرت شیخ عبدالحقؒ کے قول کے مطابق حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عیدین کی نماز کے لئے جس طرح اذان و تکبیر مشروع نہیں ہے اسی طرح نماز کی اطلاع کے لئے کوئی اور لفظ مثلاً ”الصلوۃ جامدہ“ پکارنا بھی مشروع نہیں ہے جب کہ حضرت ملا علی قاریؒ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ عیدین کی نماز میں اذان و تکبیر پر مشروع نہیں ہاں نماز کی اطلاع دینے کے لئے نداء یعنی ”الصلوۃ جامدہ“ پکار کر کہنا مستحب ہے۔

لہذا ان دونوں اقوال کے باہم اختلاف و تضاد کو اس تطبیق کے ذریعہ ختم کیا جائے حضرت شیخ نے نداء کی جو فنی کی ہے وہ عید گاہ کے اندر بطریق التزام کے ہے یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ اول تو عید گاہ کے اندر اور دوسرے بطریق التزام نداء وہ نہ دی جائے اور حضرت ملا علی قاریؒ نے نداء کو جو مستحب لکھا ہے تو اس کا تعلق عید گاہ سے باہر اور کبھی بھی کہنے سے ہے یعنی ”الصلوۃ جامدہ“ عید گاہ سے باہر اور کبھی کبھی پکار کر کہنا مستحب ہے۔ واللہ اعلم۔

عیدین میں خطبہ نماز کے بعد پڑھنا چاہئے

(۲۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مَضَلَّاهُمْ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يَبْغِي ذِكْرَهُ لِنَاسٍ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يَبْغِي ذَلِكَ أَمْرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا وَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَتَصَرَّفُ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرَوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَخَرَجَتْ مِنْهَا صَبَا مَرَوَانُ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُضَلَّى فَإِذَا كَثِيرُونَ الصَّلَاتِ قَدْ بَنَى مَسْتَوًى مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ فَإِذَا مَرَوَانُ يَنْتَازِعُنِي بِنَدَاءٍ غَنِي بِنَدَاءٍ كَانَتْهُ يَخْرُجُ فِي نَحْوِ الْمَسْبَرِ وَأَنَا أَجُوزُهُ نَحْوُ الصَّلَاةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مَنَعْتُ قُلْتُ أَيْنَ الْإِبْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ نَزَلْنَا مَا نَعْلَمُ قُلْتُ كَلَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَهْلُهُمْ فَلَمَّا مَرَوَانُ ثُمَّ الْقُصُوفُ۔ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ اور بقرہ عید کے دن (عید گاہ) جاتے تو (پہلے) نماز شروع کرتے جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو (خطبہ کے لئے) کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، لوگ اپنی نماز کی جگہ بیٹھ رہتے چنانچہ اگر آپ ﷺ کو کہیں نظر سمجھتا ہوتا تو (اس وقت) لوگوں کے سامنے اس کا ذکر فرماتے (اور فکر سمجھتے) یا لوگوں کی کوئی اور حاجت ہوتی (یعنی مسلمانوں کے فائدہ کی کوئی بات ہوتی) تو اس کے بارہ میں حکم فرماتے اور آنحضرت ﷺ (اپنے خطبہ کے دوران) یہ فرمایا کرتے تھے صدقہ دو، صدقہ دو، صدقہ دو، چنانچہ عورتیں زیادہ صدقہ دو خیرات دیا کرتی تھیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ اپنے مکان واپس تشریف لاتے (آپ ﷺ کے مبارک زمانہ اور آپ ﷺ کے بعد چاروں خلفاء کے دور خلافت میں نیز اس کے بعد تک بھی) یہی معمول جاری رہا (کہ خطبہ نماز کے بعد ہوتا اور خطبہ منبر پر نہیں بلکہ زمین ہی پر کھڑے ہو کر پڑھا جاتا رہا) یہاں تک کہ (امیر معاویہؓ کی جانب سے مدینہ کا حکم) مروان ابن حکم مقرر ہوا (اور ایک مرتبہ عید کے دن) میں مروان ابن حکم کا تھا (اپنے ہاتھ میں بکڑے عید گاہ آیا) جب ہم عید گاہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کثیرا تکبیرا ملتے

مٹی اور مٹی ایٹ کا منبر بنا رکھا تھا۔ اچانک مروان ٹپے اپنے ہاتھ کے سامنے کھینچ لگا لگاوا وہ مجھے منبر کی طرف کھینچ رہا تھا تاکہ نماز سے پہلے خطبہ پڑھے، اور میں اس کو نماز کی طرف کھینچ رہا تھا تاکہ وہ پہلے نماز پھر خطبہ پڑھے جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ پہلے خطبہ پڑھنے پر مصرعے (تو میں نے کہا کہ عید کی نماز پہلے پڑھنے کا وہ فعل کہاں ہے؟) جس پر آنحضرت ﷺ اور خلفاء راشدین کے زمانہ سے عمل ہوتا چلا آیا ہے۔ مروان نے کہا کہ "ابوسعیدؓ آنحضرتؐ کو، جس بات کو تم جانتے ہو اب وہ متروک ہے (یعنی میں نے مصلحت کے پیش نظر خطبہ سے پہلے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور مصلحت یہ ہے کہ اگر خطبہ نماز کے بعد پڑھا جائے گا تو لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگیں گے) میں نے کہا کہ ہرگز نہیں! قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جو چیز میں جانتا ہوں تم اس سے بہتر چیز لایا نہیں سکتے" میں نے یہ بات سن کر مرتبہ اس سے کہی۔ پھر مروان کے اس فعل کی وجہ سے (ابوسعیدؓ) اُمید گاہ سے اچلے گئے (اور جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ "معلم")

تشریح: صدقہ و خیرات یعنی اللہ کے نام پر ایسا مال خرچ کرنے کی جو اہمیت و فضیلت ہے اس کے پیش نظر آپ ﷺ اپنے خطبہ میں لفظ تعدد تو اہم مرتبہ تاکید افزایا کرتے تھے۔ یاد کہ تین مرتبہ فرمان میں جانوں کی طرف اشارہ ہے ① صدقہ دو اپنی زندگی کے واسطے۔ ② صدقہ دو اپنی موت کے لئے۔ ③ اور صدقہ دو اپنی آخرت کے لئے۔

"قاصر" دو شخصوں کے اس طرح یا ہم ہاتھ پکڑے ہوئے چلے کو کہتے ہیں کہ ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کے کولھے کے قریب ہو۔

مروان ابن حکم مہم میں پیدا ہوا تھا قرآن سے آنحضرت ﷺ سے شرف زیارت حاصل نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح کثیر ابن علت کے بارہ میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش بھی آنحضرت ﷺ ہی کے زمانہ مبارک ہی میں ہوئی تھی۔ چنانچہ اسی وجہ سے صاحب جامع الاصول نے انہیں صحابہ میں شمار کیا ہے جب کہ بعض متحققین نے انہیں تابعی کہا ہے۔ ان نام کا ن عید گاہ کے قریب تھا انہوں نے ہی عید گاہ میں منبر بنایا تھا تاکہ عیدین کا خطبہ اس پر کھڑے ہو کر پڑھا جائے۔ یہاں تک کہ خطبہ منبر پر پڑھے ہو کر پڑھنا مسنون ہے۔ لہذا اظہار حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مروان ابن حکم نے عید گاہ میں منبر بنوایا ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ ہم انصرف کے یہ معنی بھی ممکن ہو سکتے ہیں کہ مروان منبر کی طرف آیا تاکہ خطبہ پڑھے اور اس نے حضرت ابوسعیدؓ کی یہ بات نہ مانی کی پہلے نماز پڑھی جائے پھر خطبہ پڑھا جائے۔

عیدین کی نماز کا طریقہ: عیدین کی نماز دو رکعت ہے جس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نیت کرے اور تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لے پھر سناٹک الہم پڑھ کر تین مرتبہ اللہ اکبر کہے اور ہر مرتبہ مثل تکبیر تحرید کے دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور تکبیر کے بعد لٹکا دے اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر توقف کرے کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لٹکائے بلکہ ہاتھ باندھ لے اور اَعُوذ باللہ، ثم اللہ، پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورۃ پڑھ کر کوٹا و حیدہ کر کے کھڑا ہو۔ پھر دوسری رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ پڑھ لے اس کے بعد تین تکبیریں اس طرح کہ جس طرح پہلی رکعت میں سناٹک الہم پڑھ کر کہی تھی۔ لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھ لے بلکہ لٹکا نہ رکھے اور پھر پوچھی تکبیر کہہ کر کوٹا میں جائے اور نماز پوری کرے۔ نماز کے بعد امام کو کچا چاہے کہ وہ منبر پر کھڑے ہو کر دو خطبے پڑھے۔ عید انظر کے خطبہ میں صدقہ فطر کے احکام و مسائل بیان کرے اور عید الاضحیٰ کے خطبہ میں قربانی اور تکبیر تشریف کے احکام بیان کرے۔

تکبیر تشریف یعنی ہر فرض نماز کے بعد فرض نماز پڑھنے والے کے لئے ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد کہنا واجب ہے۔ یہ تکبیر عرفہ یعنی دو لکھ کی نویں تاریخ کی فجر سے تیرہویں تاریخ کی عصر تک کہنا چاہئے۔ یہ تکبیر عورت اور مسافر پر واجب نہیں۔ ہاں اگر یہ لوگ کسی ایسے شخص کی امتدادی ہوں جن پر تکبیر کہنا واجب ہے تو ان پر بھی تکبیر واجب ہو جائے گی۔ (معلم الفقہ)

بَابُ فِي الْأُضْحِيَّةِ

قربانی کا بیان

حقی مسلک میں قربانی ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو عتم اور غنی ہو یعنی نصاب کا مالک ہو اگرچہ نصاب نالی نہ ہو حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک قربانی سنت موکدہ ہے حضرت امام احمدؒ کا بھی مشہور اور مختار قول یہی ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہئے

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُنُوسٍ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَئِينَ ذَبَحَهُمَا بَيْنَهُ وَسَخِي وَكَبِيرَ قَالَ زَأْنَةُ وَأَصْبَغًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَا جِهَتَا وَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (بخاری ص ۱۷۸)

"حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے دو زوروں کی جو سینگوں والے (یعنی جن کے سینگ لمبے تھے یا یہ کہ سینگ ٹوٹے ہوئے نہ تھے) اور ابلق (یعنی سارے رنگ کے) تھے قربانی کی۔ آپ ﷺ نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر (خود) اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کیا۔" حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ ان کے پہلو (یا گلے) پر پاؤں رکھتے، دوتے تھے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہتے تھے۔ "بخاری و مسلم"

تشریح: قربانی کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ اگر وہ ذبح کے آگے جاتا ہو تو قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے ورنہ بصورت دیگر اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص سے ذبح کرائے اور خود ہاں موجود رہے۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا (یعنی بسم اللہ کہنا) حنفیہ کے نزدیک شرط ہے اور بخیر رکعتی (یعنی اللہ اکبر کہنا) تمام علماء کے نزدیک مستحب ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ "وَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" میں اس اشارہ ہے کہ لفظ واللہ اکبر اللہ کے ساتھ کہنا افضل ہے۔ ذبح کے وقت درود پڑھنا صحیح ہے۔ علماء کے نزدیک مکروہ ہے جب کہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک لغت ہے۔

قرمانا کے چند گمانات

② وَعَنْ عَدِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكُنُوسٍ أَمْلَحَيْنِ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأَتَى بِهِ لِيُضْحِي بِهِ فَقَالَ يَا عَدِيَّةُ هَلَسَ لَيْسَ لَكَ قَبْلُ اشْجُوهُنَا بِحَجَرٍ فَقَعْلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبِيرَ فَأَضْحَعَتْهُ ثُمَّ ذَبَحَتْهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحْسِنٍ وَإِنْ مُحْسِنٌ وَمِنْ أَمَةٍ مُحْسِنَةٍ ثُمَّ صَلَّى بِهِ (رد المحتار ص ۱۷۸)

"اور حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک ایسے سینگ دارودنہ کے لئے ایک کھم دیا جو سیاہی میں چلتا ہو (یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں) سیاہی میں بیٹھا ہو (یعنی اس کا بیٹ اور سینہ سیاہ ہو) اور سیاہی میں دیکھتا ہو (یعنی اس کی آنکھوں کے گرد سیاہی ہو) چنانچہ جب آپ کے لئے قربانی کے واسطے ایسا دنبہ لایا گیا تو فرمایا کہ "عائشہ! چھری لاؤ (جب چھری لائی تو) پھر فرمایا کہ اسے چھری پر رکھ کر تیز کرو، میں نے چھری تیز کی، آپ ﷺ نے چھری لی اور دنبہ کو پکا کر اسے لٹایا پھر جب اسے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو یہ فرمایا کہ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحْسِنٍ وَإِنْ مُحْسِنٌ وَمِنْ أَمَةٍ مُحْسِنَةٍ (یعنی اے اللہ! اسے محمد ﷺ، آل محمد ﷺ اور امت محمدیہ ﷺ کی طرف سے قبول فرما) پھر اسے ذبح کر دیا۔" (مسلم)

تشریح: جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو اس کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے کیونکہ حضرت عمر فاروقؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں

نے ایک ایسے شخص کو رو سے مارا تھا جس نے ایسا کیا تھا۔ اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے۔
آنحضرت ﷺ نے ذبح کرتے وقت جو الفاظ ارشاد فرمائے اس سے مراد صرف ثواب میں اہمیت کو شریک کرنا تھا نہ یہ کہ آپ ﷺ نے سب کی طرف سے قربانی کی تھی کیونکہ ایک دنیہ یا ایک بکری کی قربانی کسی آدمیوں کی طرف سے درست نہیں ہے۔

کس عمر کے جانور کی قربانی کرنی چاہئے؟

(۳) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ قَالٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم لَا تَذْبَحُوا اِلَّا اَنْ تَغْسُرُوْا عَلَیْکُمْ فَتَذْبَحُوْا بِخَوْفٍ وَجَدْعَةٍ
مِنْ الصَّانِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابر راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”تم (قربانی میں صرف) مسّہ جانور ذبح کرو، ہاں اگر مسّہ نہ پاؤ تو پھر دنیہ بھیڑ کا جڑمہ ذبح کر لو۔“ (مسلم)

تشریح: مسّہ یا جڑمہ کسی خاص جانور کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے جو قربانی کے جانور کی عمر کے سلسلہ میں متعین ہوتی ہے۔ چنانچہ منیٰ مسلک کے مطابق اس کی تفصیل یہ ہے کہ اونٹوں میں وہ اونٹ مسّہ کہلاتا ہے جو پورے پانچ سال کی عمر کا ہو اور چھ برس میں داخل ہو چکا ہو۔ بکریوں اور بیلوں میں مسّہ اسے کہتے ہیں جو پورا دو سال کی عمر کا ہو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ بھیڑ اور دنیہ میں مسّہ وہ ہے جو اپنی عمر پورا ایک سال گزار کر دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ لہذا ان جانوروں میں قربانی کے لئے جانور کا مسّہ ہونا ضروری ہے۔ ہاں دنیہ اور بھیڑ اگر جڑمہ بھی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جڑمہ بھیڑ یا دنیہ کا وہ بچہ کہلاتا ہے جس کی عمر ایک برس سے تو کم ہو مگر چھ مہینے سے زیادہ ہو۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ جڑمہ کی قربانی اس صورت میں جائز ہوگی جب کہ وہ اتنا فربہ ہو کہ اگر اسے مسّہ کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو دور سے دیکھنے والا اسے بھی مسّہ گمان کرے اگر نہ ہو تو بولگہ چھوٹا ہو اور وہاں تو اس کی قربانی درست نہیں۔
بظاہر حدیث سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر مسّہ بچہ نہ پہنچے یا اس کی قیمت میسر نہ ہو تو جڑمہ کی قربانی درست ہے ورنہ بصورت دیگر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ مگر فقہاء کہتے ہیں کہ یہ استحباب پر محمول ہے یعنی مستحب تو یہی ہے کہ اگر مسّہ مل جائے اور اس کے خریدنے کی استطاعت ہو تو جڑمہ کی قربانی نہ کرے۔ ورنہ اگر مسّہ ہوتے ہوئے بھی کوئی جڑمہ کی قربانی کرے گا تو درست ہوگی۔“

بکری کے بچے کی قربانی

(۴) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم اَعْطَاهُ غَنَمًا يَغْسِبُهَا عَلٰی صَحَابِیْہِ ضَحَايَا فَبَقِيَ غَنُودٌ فَلَذَكَوْهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ثَمَّنَ صَبْحَ النَّاسِ وَفِيْ رِوَاۃٍ فُلَّتْ يَازِ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَّا لِيْ جَدْعٌ قَالَ صَحَّ بِہِ۔ (مشکوٰۃ)

”اور حضرت عثمٰ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں بکریوں کا ایک ریڑھ دیا تاکہ وہ اسے صحابہ میں بطریق قربانی کے تقسیم کر دیں چنانچہ (انہوں نے تقسیم کر دی) تقسیم کے بعد بکری کا ایک بچہ باقی رہ گیا، انہوں نے اس کے بارہ میں آنحضرت ﷺ سے ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اس کی قربانی تم کو“ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے دنیہ کا ایک بچہ ملا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اس کی قربانی کر لو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”دنیہ“ بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جو مونا تازہ ہو اور ایک سال کی عمر کا ہو۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بکری کے ایک سال کے بچے کی قربانی جائز ہے چنانچہ امام اعظم ابوحنیفہؒ کا یہی مسلک ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ "عتود" بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جو چھ مہینے سے زیادہ کا ہو اس صورت میں یہ حکم صرف عقبہ ابن عاسر کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ دوسروں کے لئے عتود کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ "جزعہ" کے بارہ میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ یعنی ذنب کا وہ بچہ جو چھ مہینے سے زیادہ کا ہو۔"

عید گاہ میں قربانی افضل ہے۔

(۵) وَعَنْ ابْنِ عُتْمُو قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَضْحَكُ بِالْمُضَلَّى - (رواہ البخاری)

"اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عید گاہ میں قربانی کے جانور کو ذبح اور غم کیا کرتے تھے۔" (بخاری)

تشریح: باب صلوة العیدین کی پہلی فصل کے آخر میں ذبح اور غم کر کے حتیٰ اور ان کے باہم فرق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ عید گاہ میں قربانی کرنا افضل ہے۔

قربانی کے حوے

(۶) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَقْرَةُ عَنْ سَبْعَةِ وَالْحِزْوُ عَنْ سَبْعَةِ - (رواہ مسلم ابو داؤد والنسائی)

"اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "قربانی کے لئے ایک گائے اور ایک اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔" (مسلم ابو داؤد)

قربانی کرنے والے کے لئے کچھ ہدایتیں

(۷) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَوَّادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يَضْحَكِي وَلَا يَمْسَحَ مِنْ شَعْرِهِ وَيَنْشُرْ شَيْئًا وَفِي زَوَائِدِهِ فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِبَنَّ ظَفْرًا وَفِي زَوَائِدِهِ مِنْ زَايِ هَلَالٍ ذِي الْحِجَّةِ وَأَوَّادَ أَنْ يَضْحَكِي فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ - (رواہ مسلم)

"اور حضرت ام سلمہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک کہ قربانی نہ کرے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کترے۔" ایک روایت میں یہ ہے کہ "نہ بال کٹاے اور نہ ناخن کترے۔" ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ "جو شخص بقر عید کا چاند دیکھے اور وہ قربانی نہ کرے۔" اور کتابہو تو وہ (قربانی کر لینے تک) اپنے بال اور ناخن نہ کٹاے۔" (مسلم)

تشریح: بقر عید کا چاند دیکھ لینے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹانے سے اس سے منع فرمایا گیا ہے تاکہ احرام والوں کی مشابہت حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ ممانعت تنزیہی ہے لہذا بال وغیرہ کٹنا مستحب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولیٰ ہے جب کہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔"

عشرہ ذی الحجہ کے نیک اعمال کی فضیلت

(۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ جَلَّ عَنْهُ خُجْرٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ - (رواہ البخاری)

"اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "لوگوں میں کوئی دن نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا خدا کے نزدیک ان

دس دنوں (ذی الحجہ کے پہلے عشرہ) سے زیادہ محبوب ہو۔ ”صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا (ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں) خدا کی راہ میں جہاد کرنا بھی (ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر) نہیں ہے؟ فرمایا میں اس شخص کا جہاد جو اپنی جان و مال کے ساتھ (خدا کی راہ میں لڑنے اور نکلا اور پھر واپس نہ ہوا) ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے۔“۔ بخاری،

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال، جان سب خدا کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے تو وہ جہاد البتہ خدا کے نزدیک ان دس دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے کیونکہ ثواب نفس کشی و مشقت کے بقدر ملتا ہے اور ظاہر ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی و مشقت کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ رمضان کے نیک اعمال کی بھی بہت زیادہ فضیلت و عظمت بیان کی گئی ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کی مراد یہ ہو کہ ان دنوں کے نیک اعمال ایام رمضان کے نیک اعمال سے علاوہ دوسرے دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں یا رمضان کے نیک اعمال اس حیثیت سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ ان دنوں میں فرض روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور بہت زیادہ برگزیدہ و مقدس ترین شب یعنی لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہی آتی ہے اور ذی الحجہ کے پہلے عشرہ۔ اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور بامعیت و فضیلت دن ”شبِ“ عرفہ“ انہیں دنوں میں آتا ہے۔ اعمال حج بھی انہیں ایام میں ہوتے ہیں۔“

الفصل الثانی

قربانی کے وقت کی دعا

⑨ وعن جابر قال ذبح النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُؤْسِ الذَّنْحِ كُنْشَسِ اقْرَبَيْنِ امْلَحَيْنِ مَوْخُونَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ اَيْنِ وَجْهِي لِلذَّنْحِ فَطَرِ السَّلَواتِ وَالْاَرْضِ عَلَى عِلَّةِ اَنْوَاجِهِمْ حِينَمَا وَما انا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنْ صَلَّاتِي وَلَسْكُنِي وَمَخَاضِي وَمَمَاضِي لِلَّهِ ذَاتِ الْعَلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اَمَرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اَللّهُمَّ مَنكَ وَلَكَ عَن مُحَمَّدٍ وَآلِهِ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ نَمُ ذَبَحَ زَوْادًا حَمْدًا وَالْبَرَاءةَ ذَوَاتِنِ حَاجَةً وَالدَّامِنِ وَفِي رِوَايَةٍ لَا حَمْدَ وَابْنِ دَاوُدَ وَالْبَرَاءَةَ ذَبَحَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَنْ لَمْ يُضَيَّحْ مِنْ اَمْنِي۔

”حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ذبح کے دن اپنی میر قربان کے دس اور دسبے جو بیگ دار، اہل اور خسی تھے ذبح کرنے چاہے تو ان کو قبلہ رخ کیا اور یہ پڑھا۔ یعنی میں اپنا تمام ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس حال میں کہ میں وہیں اور اب ہم یہاں ہوں جو توحید کو ماننے والے تھے اور میں بھی مشرکین میں سے نہیں ہوں بلاشبہ میری نذر، میری تمام عبادتیں، میری زندگی اور میری موت (سب نبی، اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اسے اللہ ہی قربانی تیری عطاء سے ہے اور خالص تیری ہی رضا کے لئے ہے تو اس کو محمد ﷺ اور اس کی امت کی جانب سے قبول فرما ساتھ تمام اللہ کے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے ذبح کیا۔ ”احمد“ (ابوداؤد) (ابن ماجہ) دارمی (بخاری) (ابوداؤد) اور ترمذی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے (دونوں دسبے) اپنے ہاتھ سے ذبح کئے ہیں کہا بسم اللہ واللہ اکبر اسے اللہ ہی قربانی میری جانب سے ہے اور میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔“

تشریح: خسی سے مراد وہ ہے جس کے پیچھے کوٹ کر اس کی شہوت ختم کر دی جائے اس کی قربانی میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ایسا خسی فرید ہوتا ہے اور اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے۔

وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اس بارہ میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آنحضرت ﷺ نبوت لے

وَالْأَذُنُ-

"اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی قربانی کے جانور کے (آنکھ اور کان کو خوب اچھی طرح دیکھ لیں) کہ کوئی ایسا عیب اور نقصان نہ ہو جس کی وجہ سے قربانی درست نہ ہو اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ اس جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان اگلی طرف سے یا پچھلی طرف سے کٹا ہوا ہو اور نہ اس جانور کی جس کے کان لمبائی میں چرے ہوئے اور گولائی میں پیٹے ہوئے ہوں" یہ روایت ترمذی ابوداؤد، نسائی، دارمی اور ابن ماجہ نے نقل کی ہے لیکن ابن ماجہ کی روایت لفظ "والاذن" پر ختم ہو گئی ہے۔"

تشریح: حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اس بکری کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا کان تھوڑا سا بھی کٹا ہوا ہو جب کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک جائز ہے اگر کان آدھے سے کم کٹا ہوا ہو۔"

حضرت امام طحاوی حنفیؒ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں حضرت امام شافعیؒ کا عمل اس حدیث پر ہے اور حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مسلک ہے جو بہت جامع ہے کیونکہ اس مسلک سے اس حدیث میں اور قتادہؒ کی حدیث میں تطبیق ہو جاتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ "حضرت قتادہؒ حضرت ابن کلیب سے یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عضائے قرن (اذن کی قربانی) سے منع فرمایا ہے۔" قتادہؒ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید ابن مسیبؒ سے پوچھا کہ "یہ عضائے اذن کیا ہے؟" تو انہوں نے فرمایا کہ جس کا کان آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو۔"

حنیفہ کے نزدیک کیسے جانور کی قربانی جائز نہیں؟ اس مسئلہ میں قتادہؒ کا مسلک ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ "ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہو اور نہ ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے جس کے کان پیدائشی نہ ہوں۔ اسی طرح ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں جس کی دم اور ناک تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، جو جانور اندھا یا کانہوا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، جس جانور کے ٹخن ٹنگ ہو گئے ہوں اس کی قربانی بھی درست نہیں اور ایسے جانور کی بھی درست نہیں جس میں مغز نہ رہا ہو اور نہ ایسے ننگے کی جو قربانی کی جگہ تک نہ جا سکے اور نہ ایسے بگڑے گھاس نہ کھا سکے نہ ایسے جانور کی جس کے خارش ہو، نہ بغیر دانت کے جانور کی نجاست خود جانور کی، ہاں ایسے جانور کی قربانی درست ہے جس کا کان لمبائی میں یا اس کے منہ کی طرف سے پھٹ جائے اور لٹکا ہوا ہو یا پیچھے کی طرف پٹا ہوا، اس صورت میں کہا جائے گا یہ حدیث کہ جس سے ایسے جانور کی قربانی کی ممانعت معلوم ہو رہی ہے یہی تشریح پر محمول ہے۔"

(۱۲) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمْ يَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُضَحَّى بِأَعْضَابِ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ - (رواہ ابن ماجہ)

"اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، راوی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ ہم ایسے جانور کی قربانی کریں جس کے سیٹک ٹوٹے ہوئے اور کان کٹے ہوئے ہوں۔" (ابن ماجہ)

تشریح: حنفی مسلک میں ایسے جانور کی قربانی جائز و درست ہے جس کے پیدائش ہی سے سیٹک نہ ہوں یا ٹوٹے ہوئے ہوں یا ان کا خول اتر گیا ہے لہذا یہ حدیث بھی تشریحی پر محمول کی جائے گی۔ البتہ ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی جس کے سیٹک بالکل بڑے ٹوٹ گئے ہوں۔

(۱۳) وَعَنْ الزَّيْدِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّلَ مَاذَا يَنْتَقِي مِنَ الضَّحَايَا فَشَاؤَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَوْشَا

الْعَرْجَاءُ النَّبِيْنُ ظُلْعُهَا وَالْعَوْرَةُ النَّبِيْنِ عَوْزُهَا وَالْمَرْيَضَةُ النَّبِيْنِ مَرْضَاهَا وَالْعَجْفَاءُ النَّبِيْنِ لَا تَنْتَقِي -

(رواہ مالک و احمد و الترمذی و ابوداؤد و نسائی و ابن ماجہ و الدارمی)

”اور حضرت ابراہیم علیہ السلام راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کیسے جانور کی قربانی لائق نہیں؟ تو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ چار طرح کے جانور قربانی کے قابل نہیں۔ ① انگڑا۔ جس کا لشکر یا پین ظاہر ہو یعنی جو چل نہ سکے۔ ② کاناجس کا کان پین ظاہر ہو یعنی ایک آنکھ سے بالکل دکھائی نہ دیتا ہو یا تھائی یا تھائی سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو۔ ③ پیار۔ جس کی پیاری ظاہر ہو یعنی جو پیاری کی وجہ سے گھاس نہ کھا سکے۔ ④ ایسا دلا کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔“ (دالک، جامع، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

فریہ جانور کی قربانی بہتر ہے

⑫ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحِكُ بَعْثَ أَخِي فَيَحِيلُ يَنْظُرُ فِي سَنَادٍ وَنَائِلٍ

فِي سَنَادٍ وَيَضْحِكُ فِي سَنَادٍ۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ ایسے سینگ دار فریہ دینہ کی قربانی کرتے تھے جو سیاہی میں دیکھتا تھا یعنی اس کی آنکھوں کے گرو سیاہی تھی۔ سیاہی میں کھاتا تھا یعنی اس کا منہ بھی سیاہ تھا اور سیاہی میں چلتا تھا یعنی اس کے پاؤں بھی سیاہ تھے۔“

(ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: علماء کہتے ہیں کہ ایسے جانور کی قربانی کرنا جو بہت فریہ دار نہ ہو مستحب ہے۔ چنانچہ ایک فریہ بکری کی قربانی دو بلی بکریوں کی قربانی سے افضل ہے۔ ایسے ہی زیادہ گوشت والی بکری کی قربانی کم گوشت والی بکری کی قربانی سے افضل ہے بشرطیکہ گوشت خراب نہ ہو یعنی زیادہ گوشت والی بکری کا گوشت خراب ہو تو پھر اس کی قربانی افضل نہیں ہے۔

جذع کی قربانی

⑬ وَعَنْ فَحَّاحٍ مِنْ ابْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَذْعَ يُؤْفِقُ مِثْلَ يُؤْفِقُ مِثْلَ

الْقَشِيِّ۔ (رواہ ابوداؤد و نسائی و ابن ماجہ)

”قبیلہ بنی سلیم کے ایک فرد حضرت شیخ راوی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ جذع (یعنی دو دینہ یا بیضر جس کی عمر چھ مہینے سے زیادہ ہو) جانی ہے اس سے کہ کھاتے اس کو“ یعنی ”ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہ اس بکری کی قربانی جائز ہے جو ایک سال سے زیادہ کی ہو اسی طرح جڑع کی قربانی بھی جائز ہے۔ ”یعنی“ بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے جو قربانی کے جانور کی عمر کے سلسلہ میں استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ بکری میں ”شبی“ ”دو بکری کہلاتی ہے جو ایک سال پور کر کے دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ بیل اور گائے میں ”شبی“ وہ ہے جو دو سال کر کے تیسرے سال میں ہو۔ اونٹ میں ”شبی“ وہ ہے جو پانچ سال پورے کرنا کے بعد چھ سال میں داخل ہو چکا ہو۔

⑭ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَةُ الْأُضْحِيَّةِ الْجَذْعُ مِنَ الضَّأْنِ۔

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ نہ کہ جڑع، یعنی چھ ماہ کے بچہ کی قربانی بہتر ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: دینہ کی جڑع کی قربانی کی تعریف سے دراصل لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ دینہ کے چھ مہینہ کے بچہ کی قربانی جائز ہے بخلاف بکری کے جڑع کے کہ اس کی قربانی درست نہیں۔“

قربانی میں شرکت

(۱۷) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرُوا الْأَضْحَى فَاشْتَرَوْا خِثْلًا فِي الْبَقَرَةِ سَعَةً وَفِي الْبَعِيزِ عَشْرًا وَزَوْادَ الْبَزْ مِذْيَ وَالْبَسَانِي وَالْأَنْ مِاجَةً وَقَالَ الْبَزْ مِذْيَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ تھے کہ مید قربان آئی، چنانچہ گائے (کی قربانی میں ہم سات آدمی اور اونٹ (کی قربانی) میں دس آدمی شریک ہوئے (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: اہل حق ابن راہویہ رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث پر عمل کیا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے لئے ایک اونٹ میں دس آدمیوں کو شریک ہو جانا چاہئے بلکہ تمام علماء کے نزدیک یہ اس حدیث کے زریعہ منسوخ قرار دے دی گئی ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ جس طرح گائے کی قربانی سات آدمیوں سے درست ہے اسی طرح اونٹ کی قربانی بھی سات ہی آدمیوں کی طرف سے کی جاسکتی ہے۔“

قربانی کی فضیلت

(۱۸) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ اخْتِراقِ الدَّمِ وَأَنَّهُ لَيَأْتِي بِزَامِ الْقِيَامَةِ يَخْرُجُ فِيهَا وَأَشْعَارُهَا وَأَخْلَافُهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقْعَ بِالْأَرْضِ فَطَبِّئُوا بِهَا أَنْفُسَكُمْ۔ (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”ابن آدم کا نحر (یعنی قربانی کے دن) ایسا کوئی عمل نہیں جو خدا کے نزدیک خون بہانے (یعنی قربانی کرنے) سے زیادہ محبوب ہو۔ اور (قربانی کا) وہ ذبح کیا ہو جانور قیامت کے دن اپنے سیگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون قبل اس کے کہ زمین پر گرے (یعنی ذبح کرنے کے ارادہ کے وقت ہی) بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتا ہے۔ لہذا تم اس کی وجہ سے (یعنی قربانی کر کے) اپنے نفس کو خوش کرو۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: زمین، العرب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انحرید کے دن سب سے افضل عبادت قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے اور قربانی کا جانور قیامت کے روز اسی طرح آئے گا جس طرح کے دنیا میں قربانی سے پہلے بغیر کسی عیب کے تھا تاکہ وہ قربانی کرنے والے کے ہر ہر عضو کی طرف سے نعم البدل اور بدل صراط پر اس کی سواری ہو۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول کرتا ہے اور اس کے بدلہ میں تمہیں بہت زیادہ ثواب سے نوازتا ہے تو قربانی کرنے کی وجہ سے تمہارے اندر کسی قسم کی کوئی لگی لگا کر بہت پیدا نہیں ہونی چاہئے۔ بلکہ اس عظیم بشارت کی وجہ سے تمہارے نفس کو مطمئن اور تمہارے دل کو خوش ہونا چاہئے۔“

عشرہ ذی الحجہ کی عبادتوں کی فضیلت

(۱۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْبُدُ حَتَّى يَمُوتَ كُلُّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِعِصَامٍ سَعَةٍ وَفِيهِمْ كُلُّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِعِصَامٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَزَوْادَ الْبَزْ مِذْيَ وَالْأَنْ مِاجَةً وَقَالَ الْبَزْ مِذْيَ اسْتِزَادَهُ حَبِيبٌ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں عبادت کرنا عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ افضل ہو اس میں سے ہر دن کے روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر قرار دیئے جاتے ہیں اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی

عبادت کے برابر قرار دی جاتی ہے (ترمذی، ابن ماجہ) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد ضعیف ہیں۔

تشریح: طلب یہ ہے کہ خدا کے نزدیک ان دنوں میں عبادت کرنا دوسرے دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے خصوصاً قربانی کرنا دوسرے اعمال سے زیادہ افضل اور محبوب ہے۔ اور عسرو ذی الحجہ کی فضیلت کے سلسلہ میں پوری وضاحت پہلی فصل میں گذر چکی ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

بقرہ عید کی نماز سے پہلے قربانی درست نہیں

(۲۵) عَنْ حُذَيْفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَغْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يُزِي لَحْمَ أَصْحَابٍ قَدْ بَدَأَتْ قُبُلُ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبْحَ قُبُلِ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أَخْزَى وَفِي زَوَائِدِهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمْ يَخْطُبْ ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبْحَ قُبُلِ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ (مشق ملیہ)

”حضرت حذیفہؓ ابن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ میں (ایک مرتبہ) عید قربان میں جو عمرہ یعنی قربانی کا دن ہے رسول کریم ﷺ کے ہمراہ (عید گاہ) حاضر ہوا، ابھی آپ نے نماز اور خطبہ شروع نہیں فرمایا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت رکھا ہے اور نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے قبل اس کے کہ نماز پڑھے، یا یہ فرمایا کہ قبل اس کے کہ ہم نماز پڑھیں (قربانی کا جانور) ذبح کر دیا ہے اسے چاہئے کہ وہ اس کے بدلہ میں دوسرا جانور ذبح کرے“ ایک اور روایت میں ہے کہ ”حضرت حذیفہؓ نے فرمایا ”انحضرت ﷺ نے بقرہ عید کے روز نماز اور خطبہ ارشاد فرمایا پھر (قربانی کا جانور) ذبح کیا اور فرمایا کہ جو شخص قبل اس کے کہ نماز پڑھے، یا فرمایا کہ قبل اس کے کہ ہم نماز پڑھیں ذبح کیا تو اسے چاہئے کہ (نماز کے بعد قربانی کا جانور) اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کر دے۔“ (بخاری، مسلم)

ایام قربانی

(۲۱) وَعَنْ قَالِجٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ الْأَضْحَى يَوْمَ الْأَضْحَى زَوَاهِ مَالِكٍ وَقَالَ بَلْعَيْنِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ وَفَلَهُ۔

”اور حضرت نافعؓ راوی ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ”بقرہ عید کے دن کے بعد قربانی کے دو دن ہیں۔“ امام مالکؒ نے یہ روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ”مجھے حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ کرم اللہ وجہہ سے بھی اس قسم کی روایت پہنچی ہے۔“

تشریح: حضرت امام ابو حنیفہؒ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ تینوں ائمہ کا عمل اسی حدیث پر ہے۔ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ قربانی کا آخری وقت ذی الحجہ کی بارہویں تاریخ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ آخری وقت تیرہویں تاریخ تک رہتا ہے۔ یہ حدیث تینوں ائمہ کی مستند اور حضرت امام شافعیؒ پر حجت ہے۔

انحضرت ﷺ ہمیشہ قربانی کرتے تھے

(۲۲) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَسْوَ سَبِينَ يُصْحَى۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ مدینہ منورہ میں دس سال قیام فرما رہے اور (ہر سال) قربانی کرتے تھے۔“ (ترمذی)

تشریح: قربانی واجب ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس پر مداومت فرمائی اور ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔

قربانی حضرت ابراہیمؑ کی سنت ہے

(۳) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ مَا يَهْدِيهِ الْأَصْحَابُ قَالَ سَنَتْهُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ خَسَنَةٌ قَالُوا فَالضُّؤُفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الضُّؤُفِ خَسَنَةٌ۔ (رواہ احمد و ابن ماجہ)

”اور حضرت زید ابن ارقم راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے اصحاب نے دریافت کیا کہ ”یا رسول اللہ! یہ قربانی کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ (یعنی ان کی سنت) ہے۔“ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! پھر اس میں ہمارے لئے کیا ثواب ہے؟“ فرمایا ”گاٹے اور بکری کی قربانی کرنے میں کہ جن کے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے (انہوں نے عرض کیا کہ ”صوف“ یعنی دنبہ، بھیڑ اور اونٹ کی اونٹ اور اس کے بدلے میں کیا ثواب ملتا ہے؟)“ فرمایا ”اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔“ (احمد و ابن ماجہ)

بَابُ الْعَتِيرَةِ

عتمرہ کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

فرع اور عتمرہ کا ممانعت

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرْعَ وَلَا عَتِيرَةَ قَالَ وَالْفَرْعُ أَقْوَلُ يَنْجَاحُ كَانَ يَنْتُجِعُ لَهُمْ كَانُوا يَلْبَسُخُونَهُ لَطَوًا غَتِيرَةً وَفِي رَجَبٍ۔ (متن مل)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”فرع اور عتمرہ (کی) اسلام میں (کوئی حقیقت) نہیں۔“ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ”فرع جانور کا وہ پہلا بچہ ہے جو کافروں کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ایام جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ کسی کے ہاں جب جانور کے پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اسے بتوں کے نام پر ذبح کرتا تھا۔ ابتداء اسلام میں بھی یہ طریقہ جاری رہا کہ مسلمان اس بچہ کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے تھے مگر بعد میں اس طریقہ کو منسوخ قرار دے دیا گیا اور کفار کی مشابہت کے پیش نظر مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا گیا۔

عتمرہ کسے کہتے ہیں؟ نیز ایام جاہلیت میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ لوگ ہر جب کے پہلے عشرہ میں اپنے معبود کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ایک بکری ذبح کرتے تھے اسی کو عتمرہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ابتداء اسلام میں مسلمان بھی ایسا کرتے تھے مگر کافروں نے اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اور مسلمان اسے تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھ کر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے پھر بعد میں اسے بھی منسوخ قرار دے کر مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا گیا۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ممانعت اسی لئے تھی کہ وہ اسے اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن صحیح مسلمانوں کے لئے یہ ممانعت عام ہے۔

الفصل الثانی

(۱) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ كُنَّا وَفُوفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَيَّ كُلِّ أُمَّةٍ نَبِيًّا فِي كُلِّ عَامٍ أَصْحَابُ حَقٍّ وَعَيْنِي هَلْ تَذَرُونَ مَا لِعَيْنِي هِيَ الَّتِي تَسْمَعُونَهَا الرَّجِيئَةُ زَوَاهُ الْيَزْمِي وَابْنُ الْيَزْمِي وَأَبُو الْيَزْمِي وَالْبَنِي مَاتُوا وَفَالِ الْيَزْمِي هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ دَاوُدَ وَالْعَيْنِيَّةُ عَشْرُونَ خَفَ "حضرت محمّد ابن سلیم فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم ﷺ کے ہمراہ ایک حج کے موقع پر عرفات میں کھڑے ہوئے تھے کہ میں نے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے۔ "گو! ہر گھروالے پر ہر سال قربانی کرنا اور عترت کرنا واجب ہے اور تم جانتے ہو عترت کیا ہے؟ حیرت وہ ہے جسے تم رعبہ کہتے ہو (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ) امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب اور ضعیف الاسناد ہے نیز حضرت ابوداؤد فرماتے ہیں کہ عترت منسوب قرار دیا جا چکا ہے۔ (یہ اب جائز نہیں ہے۔)

الفصل الثالث

تنگ دست پر قربانی واجب نہیں

(۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَفْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرْتُ بِیَوْمِ الْأَضْحَى عِنْدَ اجْعَلَهُ اللَّهُ لِيَهْدِيهِ الْأُمَّةَ فَإِنْ لَمْ يَجُلْ يَجُلْ رَسُولُ اللَّهِ أَوْ أُنْتُ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِحَةً أَنْتَ أَفَاضَحْتَنِي بِهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْفَاوْكَ وَنَقِضْ شَارِبَكَ وَتَخْلُقْ عَائِلَتَكَ فَذَاكَ تَعَامُ أَطْحَحْتَكَ عِنْدَ اللَّهِ۔ (رواد ابوداؤد و نسائی)

"حضرت عبداللہ ابن عفریو فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے "مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بقر عید کے دن کو عید قرار دوں اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اس امت کے لئے عید مقرر فرمایا ہے۔" ایک شخص نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! مجھے یہ بتائیے کہ اگر مجھے اودھ مینحہ کے علاوہ اور (جانور) میسر نہ ہو تو کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟" آپ ﷺ نے فرمایا "نہیں! اس تم اپنے بال بٹاؤ اپنے ناخن ترشوا، لیوں کے بال کٹوا، اور زیر ناف کے بال صاف کر لو، خدا کے نزدیک تمہاری یہی قربانی ہو جائے گی۔" یعنی تمہیں قربانی کی مانند ثواب مل جائے گا۔" (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: "مینحہ" منع سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں "عطاء و بخشش"، اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ ان ذرا ہر ہمدردی و احسان اپنی کوئی دودھ والی اونٹنی یا بکریوں کو دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس کے دودھ، اون اور اس کے بچوں سے اپنی ضرورت و احتیاج کے وقت تک فائدہ اٹھا لے اور جب ان کی ضرورت و حاجت پوری ہو جائے تو اسے واپس کر دیں۔ چنانچہ ان صحابی کے پاس اسی قسم کا کوئی جانور تھا جو انہیں کسی نے ضرورت و حاجت کے پیش نظر دیا تھا انہوں نے بقر عید میں اس جانور کی قربانی کی اجازت چاہی تو آنحضرت ﷺ نے منع فرما دیا۔ کیونکہ اول تو قاعدہ کے مطابق اپنی ضرورت کے بعد وہ جانور انہیں اصل مالک کو واپس کرنا تھا۔ دوسرے اس جانور کے علاوہ ان کے پاس ایسا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتے۔ لہذا حدیث کے ظاہر میں یہ مفہوم ہے کہ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ قربانی تنگ دست و غریب پر واجب ہے۔

جبہر علماء کا قول یہ ہے کہ عکدست کے لئے قربانی کرنا مستحب ہے، مگر حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ قربانی صرف اس شخص پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہو۔"

بَابُ صَلَوةِ الْخُسُوفِ

نماز خسوف کا بیان

مشہور اہل لغت اہل علم کا قول یہ ہے کہ ”خسوف“ چاند گرہن کی کو کہتے ہیں اور ”کسوف“ سورج گرہن کو۔ اس باب میں بتی احادیث نقل کی جائیں گی سب کی سب سورج گرہن سے متعلق ہیں۔ ہاں صرف ایک حدیث جو پہلی فصل کی دوسری حدیث ہے اس کے بارہ میں احتمال ہے کہ وہ ”چاند گرہن“ سے متعلق ہے لہذا مؤلف مشکوٰۃ کے لئے بہتر یہ تھا کہ وہ اس باب کا نام ”باب صلوة الخسوف“ کی بجائے ”باب صلوة الکسوف“ رکھتے۔

بعض علماء نے لفظ کسوف دونوں جگہ استعمال کیا ہے سورج گرہن میں بھی چاند گرہن میں بھی، اسی طرح بعض حضرات نے لفظ خسوف کو بھی دونوں جگہ استعمال کیا ہے۔

سورج گرہن کی نماز بالاتفاق جمہور علماء کے نزدیک مسنون ہے۔ خفیفہ کے نزدیک سورج گرہن کی نماز دو رکعت باجماعت بغیر خطبہ کے ہے۔ چاند گرہن کی نماز بھی دو رکعت ہے مگر اس میں جماعت نہیں ہے بلکہ ہر شخص الگ الگ یہ نماز پڑھے حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک دونوں میں جماعت اور خطبہ ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

سورج گرہن کے وقت آنحضرتؐ کی نماز

① عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادٍ الصَّلَاةَ جَاءَهُمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ وَكُعُتَابَ فِي رُكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَكْعَتٌ زَكُو عَاقِظٌ وَلَا سَجْدَةٌ مُسْجُودٌ أَفْظَ كَانَ أَظْلَمَ مِنْهُ. (متن علیہ)

”حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کے زمانہ مبارک میں (ہجرت کے بعد ایک مرتبہ) سورج گرہن ہوا چنانچہ آپ ﷺ نے ایک منادی والے کو (لوگوں کے درمیان) بھیجا کہ وہ یہ منادی کر دے کہ ”(صلوٰۃ جامعہ) یعنی نماز جمع کرنے والی ہے چنانچہ (جب لوگ جمع ہو گئے تو) آپ ﷺ آگے بڑھے اور دو رکعت نماز پڑھائی جن میں چار رکوع کے اور چار سجدے کئے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ”(مجھے طویل رکوع اور سجدے میں نے اس دن نماز خسوف میں کیے) اس سے زیادہ طویل میں نے نہ کبھی رکوع کیا اور نہ کبھی سجدہ کیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: نماز خسوف میں لوگوں کو جمع کرنے کے لئے ”(صلوٰۃ جامعہ)“ پکارا کہنا سنت ہے خاص طور پر جب کہ لوگ اس نماز کے لئے جمع نہ ہوئے ہوں۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ جامع مسجد میں یا عید گاہ میں پڑھی جائے نیز یہ نماز اوقات مکروہہ میں نہ پڑھی جائے۔

فصلی اربع رکعات الخ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے چار رکوع اور چار سجدے کئے یعنی ہر رکعت میں دو رکوع اور دو سجدے کئے لیکن امام اعظم ابو حنیفہؒ کے مسلک میں دوسری نمازوں کی طرح اس نماز میں بھی ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن سے ایک ہی رکوع کرنا ثابت ہے بلکہ اس باب میں ایک حدیث قوی بھی منقول ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جہاں قول اور فعل ثابت ہوتے ہیں تو فعل پر قول کو ترجیح دی جاتی ہے۔

نماز خسوف کی قراءت

(۲) وَعَنْهَا قَالَتْ جَهَّزْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَةِ آيَةِ (اتقوا الله)

”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے نماز خسوف میں پانچ گریں کی نماز میں قراءت آواز بلند فرمائی تھی۔“

(بخاری و مسلم)

سورج گرہن کا حقیقی سبب

(۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَعَامَ قِيَامًا طَوِيلًا تَخَوُّنَ اقْتِرَاءَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ وَكُوَعَا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ ذُوْنُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ وَكُوَعَا طَوِيلًا وَهُوَ ذُوْنُ الزُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ ذُوْنُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ وَكُوَعَا طَوِيلًا وَهُوَ ذُوْنُ الزُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ ذُوْنُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ وَكُوَعَا طَوِيلًا وَهُوَ ذُوْنُ الزُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اثْنَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا بَايَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَتَاكَ نَوَاسِيتُ شَيْئَانِ فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْتَا أَنْ تَكُنَّ كُنُفَتَ فَقَالَ النَّبِيُّ رَأَيْتَ الْجَنَّةَ فَتَنَّا وَلَتْ مِنْهَا عَنُفُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَا كُنْتُمْ مِنْهُ حَاقِيقَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتَ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَأَيِّ مَنَظَرٍ أَقْبَلَ أَقْطَعَ وَرَأَيْتَ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْبَيْسَاءَ فَقَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ بِكُفْرٍ هُنَّ قَبِيلٌ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ فَإِنْ يَكْفُرُونَ الْغُثَيَّوْنَ وَيَكْفُرُونَ الْإِحْسَانُ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِخْلَافِهِ الدُّهْرَ ثُمَّ زَأَنْتَ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا أَقْبَلَ (متن طبع)

”اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا، آپ ﷺ نے لوگوں کے ساتھ (اس طرح) نماز پڑھی کہ سورہ بقرہ کی قراءت کی بعد طویل قیام فرمایا یعنی آپ نے تک قیام میں کھڑے رہے حتیٰ کہ ایک سورہ بقرہ پڑھی جا چکے تھے پھر آپ ﷺ نے رکوع کیا، رکوع بھی طویل تھا، رکوع سے سر اٹھایا اور بڑی دیر تک کھڑے رہے لیکن یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا، پھر (دوبارہ) رکوع کیا، یہ رکوع بھی طویل تھا مگر پہلے رکوع سے کم، پھر کھڑے ہوئے اور سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے اور بہت طویل قیام کیا مگر یہ قیام پہلی رکعت کے قیام سے کم تھا، پھر رکوع میں گئے یہ رکوع بھی طویل تھا مگر پہلے رکوع سے کم، پھر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے رہے مگر یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر دوبارہ رکوع کیا یہ رکوع بھی طویل تھا مگر پہلے رکوع سے کم پھر کھڑے ہوئے اور سجدہ کیا اس کے بعد (یعنی اتحیات اور سلام کے بعد) نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا سورج اور چاند خدا کی (قدرت کی) نشانیاں ہیں اور یہ نہ کسی مرے کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں اور نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے جب تم یہ دیکھو کہ (یہ گرہن میں آگئے ہیں) تو خدا کی باری میں مشغول ہو جاؤ۔ ”صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! (نماز کے دوران) ہم نے دیکھا کہ آپ ﷺ نے اپنی جگہ سے کسی چیز کے لینے کا ارادہ کیا پھر ہم نے آپ ﷺ کو پیچھے ہٹنے ہوئے دیکھا؟ آپ نے فرمایا ”جب تم نے مجھے کسی چیز کے لینے کے لئے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت میں نے جنت کو دیکھا تھا اور اس میں سے خوشہ انگوٹھ لینے کا ارادہ کیا تھا، اگر میں خوشہ انگوٹھ لینے کو توبہ نہ کرتا، رات بھر نہ کھاتا اور جب تم نے مجھے پیچھے ہٹنے ہوئے دیکھا تھا (اس وقت) میں نے دوزخ دیکھی تھی (اس کی گری کے چہنچے کے ذریعے مجھے ہٹ گیا تھا) چنانچہ آج کے دن کی طرح کسی دن میں نے ایسی ہولناک جگہ بھی نہیں دیکھی اور دوزخ میں میں نے زیادہ عورتیں ہی دیکھی ہیں۔ ”صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! کس وجہ سے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے ”صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”اگر عورتیں اللہ کے کفر میں مبتلا ہیں۔“؟“ فرمایا ”ہیں“ بلکہ وہ شہروں کی خستوں اور احسان کا کفران

تشریح: اس روایت میں سجدہ کی طوالت، خطبہ، دعا، تکبیر، نماز اور خیرات کرنے کا ذکر و حکم اور حدیث کے آخری الفاظ مزید مقبول ہیں جب کہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں ان کا ذکر نہیں ہے۔

”غیرت“ کے اصل معنی ہیں ”اپنے حق میں کسی غیر کی شرکت کو برا جاننا۔“ اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کا مطلب ہے ”اپنے احکام میں بندوں کی تاثرابی اور امر و نہی کے خلاف کرنے کو برا جاننا۔“ اور شاذ گرائی کا حاصل یہ ہے کہ خدا کا کوئی بندہ یا اس کی کوئی بندی جب زنا میں مبتلا ہوتی ہے تو اس معاملہ میں ہمیں جتنی غیرت محسوس ہوتی ہے اور ان دونوں سے ہمیں جتنی نفرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی غیرت اس سے کہیں زیادہ شدید اور اس کی نفرت تمہاری نفرت سے کہیں زیادہ سخت ہوتی ہے۔

گرہن کے وقت آنحضرت ﷺ کی کیفیت

⑤ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَوَعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَاتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِطَوْلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ آيَاتُ الْيَوْمِ يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتٍ أَخِيذُوا لِأَحْيَائِهِ وَلَكِنْ يَخْشَوْنَ اللَّهَ بِنَهْائِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا ذَلِكَ قَافِرٌ عَزَّوَالِي ذَكَرَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ (متن علیہ)

”اور حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں کہ (جب سورج گرہن ہوا تو نبی کریم ﷺ گھبرائے ہوئے کھڑے ہو گئے اور آپ ﷺ پر ایسا خوف طاری ہوا جیسے قیامت ہو گئی ہو۔ چنانچہ آپ مسجد میں تشریف لائے اور طویل قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے اس طرح بھی آپ ﷺ کو (کاٹھنوں میں قیام و رکوع اور سجود کرتے ہوئے نہیں دیکھا پھر آپ ﷺ نے فرمایا یہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ نہ تو کسی کے مرنے کے سبب سے (ظاہر ہوئی) ہیں اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے، ہاں اس ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب تم ان نشانوں میں سے کوئی نشان دیکھو تو خدا سے ڈرتے ہوئے اس کا ذکر کرنے، اس سے دعا مانگنے اور استغفار کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: الفاظ بخشی ان تکون الساعة دراصل راوی نے بطریق تمثیل استعمال کیے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اس موقع پر اس طرح گھبرائے ہوئے اور خوف زدہ تھے جیسا کہ کوئی شخص قیامت شروع ہو جانے پر گھبرا جائے اور خوف زدہ ہو جائے۔ آپ ﷺ کا یہ خوف اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ ﷺ یہ سمجھے ہوں کہ قیامت شروع ہو گئی ہے کیونکہ آپ ﷺ پوری طرح جانتے تھے کہ جب تک میں لوگوں میں موجود ہوں قیامت نہیں آسکتی۔

بہر حال، آنحضرت ﷺ خدا کی نشانوں کے ظہور مثلاً سورج و چاند گرہن، زلزلے، آندھی و طوفان اور چمک و کرک کے وقت جو گھبراتے اور ڈرتے تھے تو اس میں صرف زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں کی شفقت کا جذبہ کار فرما ہوتا تھا چنانچہ آپ ﷺ اپنی ذات کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا والوں کی طرف سے خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے کہ کہیں یہ اپنے دامن میں دنیا والوں کی تباہی و بربادی کا بیجا مان لے ہو اور اس صورت میں لوگوں پر خدا کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔

وقال هذه الايات کا مطلب یہ ہے کہ چاند و سورج کا گرہن ہونا، زلزلوں اور آندھی و طوفان کا آنا اور بجلی کی کرک وغیرہ یہ سب خدا کی تدریس کی نشانیاں ہیں جن کے ذریعہ وہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور انسانوں کو یہ بتاتا چاہتا ہے کہ دیکھو میں تعمیر حالت، قسمت کے چھین لینے اور عذاب نازل کرنے پر کیا قادر ہوں؟

نماز کسوف میں رکوع و سجود کی تعداد

⑥ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ ابْنُ رَجِيمٍ بَنُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتًّا وَكَعْبَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجْدَاتٍ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں جس دن آنحضرت ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ کا انتقال ہوا تھا سورج گرہن ہوا، چنانچہ آپ ﷺ نے لوگوں کو کچھ رکوع اور چار ہجڑے کے ساتھ نماز پڑھائی۔“ (مسلم)

تشریح: حضرت ابراہیمؑ آنحضرت ﷺ کے صاحبزادے تھے جو ماہ ربیعہ کے پہلے دن ۸ھ میں پیدا ہوئے تھے اور ۱۰ھ میں حالت شیر خوارگی میں وفات پا گئے تھے، ان کی عمر صرف اٹھارہ مہینے یا اس سے کچھ زیادہ ہوئی تھی۔ جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ سورج گرہن ان کی وفات ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جس کی آنحضرت ﷺ نے تردید فرمائی جیسا کہ بعد ازاں روایتوں سے معلوم ہو چکا ہے۔

”پھر رکوع اور چار ہجڑے کے ساتھ“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے دو رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں تین تین رکوع اور دو دو ہجڑے کئے۔ جیسا کہ اس باب کی احادیث میں اس نماز کے رکوع کی تعداد مختلف بیان ہوئی ہے۔ لہذا حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے ان احادیث کو ترجیح دی ہے جن میں ہر رکعت میں صرف ایک رکوع کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ نہ صرف یہ کہ اصل یہی ہے کہ ہر رکعت میں ایک رکوع ہو بلکہ اس بارہ میں قوی اور قطعی دونوں طرح کی احادیث منقول ہیں۔ پھر یہ کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کی مسئلہ روایت کے علاوہ دوسری روایتیں مضطرب ہیں جن میں کسی ایک تعداد کا یقین بڑا مشکل ہے حضرت امام شافعیؒ نے دو رکوع والی حدیث کو ترجیح دی ہے، حضرت امام شافعیؒ اور دوسرے اکثر اہل علم حضرات کے یہاں یہ بھی مسلک ہے کہ اگر گرہن دیر تک رہے تو یہ چار رکوع ہر رکعت میں تین یا چار یا پانچ رکوع بھی کئے جاسکتے ہیں۔

(۷) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ. (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے سورج گرہن کے وقت دو رکعت نماز اٹھ رکوع اور چار ہجڑوں کے ساتھ (اس طرح) پڑھائی کہ ہر رکعت میں چار چار رکوع اور دو دو ہجڑے کئے، اور اسی طرح حضرت علیؓ نے بھی منقول ہے۔“ (مسلم)

تشریح: وعن علی مِثْلَ ذَلِكَ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو حضرت علیؓ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس طرح نماز ادا فرمائی یا پھر یہ کہ حضرت علیؓ کے بارہ میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح نماز ادا فرمائی۔

سورج گرہن کے وقت آنحضرت ﷺ کا طریقہ

(۸) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ أَرْتَبِعُ بِأَسْهُمٍ لِي بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَسُجِدْتُهَا فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَكُونُ إِلَى مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ وَأَفْعُ يَذْلُو فَيَجْعَلُ يَسْتَبِيحُ وَيَهْلِلُ وَيُكَبِّرُ وَيُحَمِّدُ وَيَدْعُو حَتَّى حَسِبْتُ عَشَا فَلَمَّا حَسِبْتُ عَشَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى وَكَعْفَتَيْنِ زَوَاهُ فَسَلَّمَ فِي صَاحِبِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَذَلِكَ فِي شَرْحِ الشَّيْخَةِ عَنهُ وَفِي نَسْخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.

”اور حضرت عبدالرحمن بن سمرہؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم ﷺ کے زمانہ حیات میں مدینہ میں اپنے تیروں سے تیراندازی کیا کرتا تھا (چنانچہ ایک دن میں تیراندازی میں مشغول تھا) کہ سورج گرہن ہوا، میں نے تیروں کو ہینک دیا اور دل میں کہا کہ خدا کی قسم میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ سورج گرہن ہونے سے آنحضرت ﷺ کی کیا حالت ہوتی ہے (یعنی یہ دیکھوں گا کہ آپ ﷺ اس وقت کیا کرتے ہیں؟) حضرت عبدالرحمنؓ فرماتے ہیں کہ ”یہ سورج گرہن میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے سنا کہ آپ ﷺ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اکبر اور الحمد للہ پڑھتے اور دعا مانگتے گئے، یہاں تک کہ سورج گرہن سے نکل آیا۔ جب سورج سے غلبت دور ہوئی تو آپ ﷺ

نے دو سو تین چھپیں اور دو رکعت نماز اور قربانی (یعنی آپ ﷺ نے نماز کی دو رکعتیں چھپیں جس میں دو سورتوں کی قرات کی)۔ یہ حدیث مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں عبد الرحمن ابن سمرہ سے نقل کی ہے، نیز شرح السنہ میں بھی یہ روایت اسی طرح (عبد الرحمن ابن سمرہ سے) منقول ہے اور مصنف کے نسخوں میں یہ روایت جابر ابن سمرہ سے نقل کی گئی ہے۔

تشریح: وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ کا مطلب یہ ہے کہ ”آپ ﷺ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے نماز کے سے انداز میں قبلہ کی طرف رخ کئے ہوئے کھڑے تھے اور لوگ صف ہاندے کھڑے تھے۔ یا پھر یہ کہا جائے گا کہ یہاں ”صلوٰۃ“ یعنی نماز سے مراد ”دعا“ ہے۔ یہ تاویل اس لئے کی جاتی ہے کہ یہ کسی بھی مسلک سے معلوم نہیں ہوتا کہ آنحضرت ﷺ سورج گرہن کے وقت حالت نماز میں اذکار کے وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔“

جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، نماز کسوف کے رکوع کی تعداد کے بارہ میں مختلف احادیث مروی ہیں چنانچہ جن روایتوں سے ہر رکعت میں کئی کئی رکوع کا اثبات ہوتا ہے۔ وہ سب مضطرب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس بارہ میں خود راوی بھی مضطرب ہیں کہ بعض نے تین تین رکوع بیان کئے ہیں، بعض نے چار چار رکوع اور بعض نے پانچ رکوع تک کی تعداد روایت کی ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ اضطراب موجب ضعف ہوتا ہے لہذا ان روایتوں کو ترک کرنا واجب ہوا جو تعداد رکوع کو ثابت کرتی ہیں اسی لئے حضرت امام ابوحنیفہ نے انہیں روایات کو اپنا استدلال قرار دیا ہے۔ جن سے ہر رکعت میں ایک ایک رکوع کرنا ثابت ہے۔

سورج گرہن میں غلام آزاد کرنا چاہئے

⑨ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِصَاقَةِ فِي كَسُوفِ الشَّمْسِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کی صاحبزادی حضرت اسماءؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔“ (بخاری)

الفصل الثانی

نماز کسوف کی قرات کا آواز بلند ہو یا آہستہ آواز سے؟

⑩ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّى بِنَارِ مَسْئُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَسُوفٍ لَا تَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا۔

(رواہ الترمذی و ابو داؤد و التیلمی و ابن ماجہ)

”حضرت سمرہؓ ابن جندب فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں سورج گرہن کے وقت (اس طرح) نماز پڑھائی کہ امام آپ ﷺ کی آواز نہیں سنتے تھے۔“ (ترمذی و ابو داؤد و التیلمی و ابن ماجہ)

تشریح: یہ حدیث اور اسی قسم کی اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز کسوف میں امام کا آواز بلند قرات نہ کرے چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے۔ بخاری و مسلم نیز دوسری کتابوں میں ایسی روایات بھی منقول ہیں کہ جن سے نماز کسوف کی قرات کا آواز بلند ہونا ثابت ہوتا ہے۔ روایات کے اس تعارض کے پیش نظر حضرت ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ جب روایتوں میں تعارض پیدا ہوا تو ان روایتوں کو ترجیح دینا ضروری ہوا جن سے قرات کا آواز آہستہ ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ دن کی نماز میں قرات کا آواز آہستہ ہونا اصل ہے۔

کر نہ خداوندی کے ظہور کے وقت سجدہ

⑪ وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قِيلَ لَابْنِ عَبَّاسٍ مَا تَنْتَ فَلَانَةٌ نَعُصُ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَزَّ سَاجِدًا فَقِيلَ لَهُ

تَسْجُدَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا وَآيَةُ آيَةِ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رداء الوہد اور الترمذی)

”اور حضرت عمرؓ راوی ہیں کہ (جب) حضرت ابن عباسؓ سے یہ کہا گیا کہ نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات میں سے فلاں زوجہ مطہرہ (یعنی حضرت صفیہؓ) انتقال فرمائیں (تو وہ) اس عظیم حادثہ کی خبر سنتے ہی (سجدہ میں گر پڑے (یاد ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی) ان سے پوچھا گیا آپ اس وقت سجدہ (کیوں) کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ”جب تم کوئی نشانی (یعنی کرشمہ خداوندی) دیکھو تو سجدہ کرو، اور آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات کی دعا کی جدائی سے زیادہ بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟“ (ترمذی، الوہد اور تشریح: حضرت ابن عباسؓ سے لوگوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس وقت بلا سبب سجدہ کیوں کرتے ہیں جب کہ بلا وجہ سجدہ کرنا ممنوع ہے؟ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”جب تم بلاؤں اور مصیبتوں کے آنے کی صورت میں خدا کے کرشموں میں سے جن کے ذریعہ خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کوئی کرشمہ دیکھو تو بارگاہ خداوندی میں فوراً سجدہ کرنا ضروری اور ظاہر ہے کہ خدا کا کون سا کرشمہ اس سے زیادہ ڈرانے والا عظیم اور سخت تر ہو گا کہ آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کیونکہ ان مقدس ماؤں کو آنحضرت ﷺ کی زوجیت میں ہونے اور آپ ﷺ سے انتہائی ارتباط و اختلاط کی وجہ سے جو عظمت و فضیلت حاصل تھی دوسروں کو حاصل نہیں تھی۔ لہذا جس طرح ان کی حیات دنیا اور دنیا والوں کے لئے امن و برکت کا سبب اور نیکی و بھلائی کا باعث تھی اسی طرح ان کی وفات دنیا اور اہل دنیا کے لئے امن و برکت اور بھلائی کے اٹھ جانے کا سبب اور انسانوں کے عذاب خداوندی میں مبتلا ہو جانے کے خوف کا باعث ہے اس لئے ان کی برکت کے قطع ہو جانے کے وقت اللہ کی یاد میں مشغول اور بارگاہ خداوندی میں سجدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ خدا کے ذکر اور سجدہ کی برکت سے عذاب خداوندی دفع ہو جائے۔“

علماء لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی ”فاسجدوا“ (سجدہ کرو) کا مطلب یہ ہے کہ ”نماز پڑھو“ جب کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس ارشاد سے صرف سجدہ کرنا ہی مراد ہے۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”ارشاد نبویؐ میں لفظ ”آیۃ“ مطلق ہے اس لئے اس کو اگر چاند و سورج گرہن پر محمول کیا جائے تو سجدہ سے نماز مراد ہوگی اگر اس کے علاوہ دوسری نشانیوں مثلاً طوفان آندگی یا زلزلہ وغیرہ پر اطلاق کیا جائے تو پھر سجدہ سے سجدہ ہی مراد ہوگا اگرچہ اس صورت میں بھی نماز مراد لی جا سکتی ہے کیونکہ یہ منقول ہے کہ جب ایسی کوئی صحت پیش آئی تو آنحضرت ﷺ نماز پڑھنے لگتے تھے۔ حضرت ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ یہ منقول ہے کہ سخت طوفان، آندگی اور قحط چھا جانے کے وقت نماز پڑھنا ہی اچھا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کے بارہ میں بھی مروی ہے کہ انہوں نے بصرہ میں زلزلہ کے وقت نماز پڑھی تھی۔“

الفصل الثالث

نماز کسوف کے رکوع و سجدہ اور تلاوت

⑫ عَنْ أَنَسِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُورَةِ مِّنَ الظُّلُمِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ تَيْنِ ثُمَّ قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ مِّنَ الظُّلُمِ ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ تَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ يَذُو حَتَّى الْيَحْلِي كَسُوفُهَا - (رداء الوہد اور)

”حضرت انسؓ ابن کعبؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ مبارک میں سورج گرہن ہوا تو آپ ﷺ نے صحابہ کو نماز پڑھائی جس میں آپ ﷺ نے (پہلی رکعت میں) طویل سورہ میں سے ایک سورہ کی قرات فرمائی اور پانچ رکوع و دو سجدہ کئے۔ پھر دوسری

۱ رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تو اس میں بھی طویل سورتوں میں سے ایک سورۃ کی قرأت فرمائی اور پانچ رکوع و دو سجدے کے پھر اسی طرح (یعنی ہیئت نماز قبلہ رخ بیٹھے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ آفتاب روشن ہو گیا۔" (ابوداؤد)

حنفیہ کی مستدل حدیث

(۱۲) وَعَنِ الثَّغْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُصَلِّي زَكَّعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى انْجَلَّتِ الشَّمْسُ زَوْاهُ أَبُودَاؤُدُ وَفِي زَوَايَةِ النَّسَائِيِّ أَنَّ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حِينَئِذٍ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَاتِنَا يَوْمَئِذٍ وَيَسْجُدُ وَلَهُ فِيهِ أَخْبَرُ أَنَّ الشَّيْءَ ۞ خَرَجَ يَوْمَاضًا مُسْتَفْجِلًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى حَتَّى انْجَلَّتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتٍ عَظِيمٍ مِنْ عَظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِمَا وَلَكِنَّهُمَا خَلِيفَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يَخْلِفُهُمَا شَاءَ فَإِنَّهُمَا إِذَا خَسَفَتْ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يَخْبُرَ اللَّهُ أَفْرًا۔

”اور حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو آپ ﷺ نے دو رکعت نماز پڑھنی شروع کی یعنی دو رکعت نماز پڑھ کر دیکھتے اگر گرہن ختم نہ ہوتا تو پھر دو رکعت نماز پڑھتے اسی طرح گرہن تک نماز پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے کہ خدایا آفتاب روشن کر دے یا یہ کہ ہر دو رکعت کے بعد لوگوں سے گرہن کے بارہ میں پوچھنے کے گرہن ختم ہوا یا نہیں؟ اگر لوگ کہتے کہ ابھی گرہن بانی ہے تو پھر نماز میں مشغول ہو جاتے یہاں تک کہ آفتاب روشن ہو گیا۔“ (ابوداؤد) اور نسائی کی روایت ہے کہ ”جب سورج گرہن ہوا تو آپ ﷺ نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی جس میں رکوع و سجدہ کرتے تھے“ نسائی کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”ایک روز جب کہ سورج کو گرہن ہوا تھا آنحضرت ﷺ غلت کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی یہاں تک کہ آفتاب روشن ہو گیا پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”زمانہ جاہلیت کے لوگ کہا کرتے تھے کہ زمین پر رہنے والے بڑے آدمیوں میں سے کسی بڑے آدمی کے مرنے کی وجہ سے سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سورج چاند نہ تو کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن میں آتے ہیں اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے۔ یہ دونوں محض اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے دو مخلوق ہیں، خدا چاہتا ہے اپنی مخلوق میں تغیر (مثلاً گرہن، روشنی اور اندھیرا) پیدا کرتا ہے۔ لہذا جب ان میں سے کوئی گرہن میں آئے تو ہم نماز پڑھنی شروع کریں، وہاں تک کہ وہ روشن ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ظاہر ہو جائے (یعنی عذاب آجائے یا قیامت شروع ہو جائے)۔“ (نسائی)

تشریح: حدیث کے الفاظ ”ہماری نماز کی طرح“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے نماز کسوف کی ہر رکعت میں کی کی رکوع نہیں کئے بلکہ جس طرح کہ ہم روزمرہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح آپ ﷺ نے بھی اس وقت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں ایک ایک رکوع اور دو سجدے کئے۔ یہ حدیث حنفیہ کے مسلک کی دلیل ہیں اس کے علاوہ اور احادیث بھی مقبول ہیں جو اس مسئلہ میں حنفیہ کے مسلک کی تائید کرتی ہیں۔

بَابُ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ سجدة شکر کا بیان

علماء کے یہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ خارج از نماز صرف سجدہ کرنا جائز مسنون اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ یا نہیں؟ چنانچہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں صرف سجدہ کرنا بدعت محض اور حرام ہے اور شریعت میں اس کی کوئی

شکر مشرور ہے جب کہ دوسرے علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے اور حدیث کے مفہوم کے بارہ میں کہا ہے کہ یہاں دراصل ”سجدہ“ سے مراد نماز ہے اس کی اس تاول کی دلیل یہ حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے چاشت کے وقت دو رکعت نماز پڑھی جب کہ آپ ﷺ کو جنگ میں فتح کی خوشخبری دی گئی یا یہ کہ ابو جہل کا سر کاٹ کر لایا گیا۔“

حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ برائی حاصل ہونے والی نعمت پر سجدہ کو لازم قرار دے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی زندگی کا ایک لمحہ اور ایک ایک پل بھی سجدہ سے خالی نہ ہو کیونکہ انسانی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں آتا جو اپنے دامن میں اللہ تعالیٰ کی نعمت نہ لے ہوئے ہو۔ پھر یہ کہ انسان کی زندگی خود اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہر سانس کا باہر آنا اور اندر جانا اور آنے والا ہر لمحہ اور ہر پل ایک نعمت ہے، چونکہ اس طرح نہ صرف یہ کہ لوگ بہت زیادہ مشقت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے بلکہ انسانی زندگی کا پورا نظام معطل ہو کر رہ جائے گا اس لئے حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک سجدہ شکر سنت نہیں ہے۔

کسی مبتلائے بلا کو دیکھ کر اپنی عافیت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے

② وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاىَ رَجُلًا مِنَ الثَّغَاثِينِ فَخَرَّ سَاجِدًا زَوَّاهُ الدَّارَ فَنُظِنَ مُؤَسَّلًا وَفِي شَرْحِ الشُّنَّةِ لَفْظُ الْمُضَاحِجِ۔

”اور حضرت ابو جعفرؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک بوئے اپست قد آدمی کو دیکھا تو سجدہ میں گر پڑے۔“ دارقطنی نے یہ روایت بطریق ارسال نقل کی ہے اور شرح السنہ میں مصاح کے الفاظ میں منقول ہے۔“

تشریح: نغاش اور نغاشی اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت ہی پست قد، ناقص الطاق اور ضعیف الحركات ہو ایسے ہی ایک شخص کو جب آنحضرت ﷺ نے دیکھا تو بارگاہ رب العزت میں سجدہ رہ گئے۔

تلمیح فرماتے ہیں کہ یہ سنون ہے کہ جب کسی ایسے شخص کو دیکھا جائے جو مبتلائے بلا ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بلا سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں یہ قاضی ادب ہے کہ یہ سجدہ شکر پوشیدہ طور پر کیا جائے تاکہ وہ مبتلائے بلا بخیرہ نہ ہو۔ لیکن کسی فاسق کو دیکھ کر اس بات کا سجدہ شکر کرنا کہ خدا نے مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھا ہے علامہ طور پر فاسق کے سامنے ہی ہونا چاہئے تاکہ اسے ندامت اور شرمندگی ہو اور وہ اپنے فتنے سے باز آجائے۔ چنانچہ حضرت شبلیؒ کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے جب ایک ایسے شخص کو دیکھا جو دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو گم کر چکا تھا تو اس کے سامنے ہی فرمایا کہ الحمد للہ الذی عافانی مما استلک بہ یعنی اس خدا کے لئے تعریف ہے جس نے مجھے اس بلا سے محفوظ رکھا جس میں تم مبتلا ہو۔

امت کے حق میں آنحضرت ﷺ کی شفقت

③ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ خَرَّ جُنَامِعٌ وَسُئِلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَزِدْ الْعَبْدُ بَنَةً فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَزْرَاءَ تَزَلَّيْنَا ثُمَّ وَقَعَ بِنَدْبِهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَتْ ظِلِّي لَمْ يَقَامْ ثُمَّ وَقَعَ بِنَدْبِهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَتْ ظِلِّي لَمْ يَقَامْ ثُمَّ وَقَعَ بِنَدْبِهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا قَالَ ابْنُ سَالَتٍ رَوَيْتُ وَشَفَعْتُ لَامِثِي فَأَعْطَانِي ثَلَاثَ أَشْيَيْنِ فَخَرَزْتُ سَاجِدًا لِتَبِي شُكْرًا ثُمَّ لَامِثِي فَأَعْطَانِي ثَلَاثَ أَشْيَيْنِ فَخَرَزْتُ سَاجِدًا لِتَبِي شُكْرًا ثُمَّ لَامِثِي فَأَعْطَانِي ثَلَاثَ أَشْيَيْنِ فَخَرَزْتُ سَاجِدًا لِتَبِي شُكْرًا۔ (رواہ احمد و ابو داؤد)

”اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ہمراہ مدینہ کے ارادہ سے مکہ سے روانہ ہوئے۔ چرب ہم عزرا کے قریب (جو کہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے) پہنچے تو آنحضرت ﷺ (اونٹنی سے) اتارے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر تموڑی دیر تک اپنے

حقیقت نہیں ہے۔ اسی بنا پر نماز وتر کے بعد کے دونوں سجدوں کی حرمت بیان کی جاتی ہے۔ دوسرے حضرات کے نزدیک جاکر اور کراہت کے ساتھ مشروع ہے۔

اس مسئلہ کی حقیقت اور تفصیل یہ ہے کہ خارج از نماز سجدہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو سجدہ سہو ہے یہ نمازی کے حکم میں ہے اس کے بارہ میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ دوسرا سجدہ تلاوت ہے ظاہر ہے کہ اس کے بارہ میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تیسرا سجدہ مناجات ہے جو خارج از نماز ہے اس کے بارہ میں اکثر علماء کے ظاہری اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سجدہ مکروہ ہے چوتھا سجدہ شکر ہے جو حصول نعمت اور خاتمہ مصیبت و بلا پر کیا جاتا ہے۔

اس سجدہ میں علماء کے یہاں اختلاف ہے چنانچہ حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ کے یہاں یہ سجدہ مفت ہے۔ حنفیہ میں سے حضرت امام محمدؒ کا بھی یہی قول ہے اس مسلک کی تائید میں آثار و احادیث بھی بکثرت منقول ہیں حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام اعظمؒ ابوحنیفہؒ کے یہاں یہ سجدہ مکروہ ہے۔ یہ حضرات اپنی دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان گنت ہیں جن کا شمار بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ بندہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر ہر نعمت کا شکر بھی ادا کر سکے اس لئے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے حصول پر سجدہ شکر کا حکم دیتا ہے ایسی تکلیف و مشقت میں مبتلا کر دیتا ہے جسے برداشت کرنا اس کی طاقت سے باہر ہے۔

لیکن جو حضرات سجدہ شکر کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ”نعمتوں“ سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو نئی ہوں کہ کبھی حاصل ہوتی ہوں وہ نعمتیں مراد نہیں ہیں جو مستقل اور دائمی ہوں جیسے خود انسان کا وجود اس کے توالی اور اس کے لوازمات کہ یہ بھی در حقیقت خدا کی عظیم نعمتیں ہیں جو بندہ کو مستقل طور پر حاصل ہیں۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ کے بارہ میں مروی ہے کہ جب آپ ﷺ کو ابوہریرہؓ کے قتل ہو جانے کی خبر ملی تو آپ ﷺ نے سجدہ شکر کیا۔ حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے سیدہ کذاب کے مرنے کی خبر سن کر سجدہ کیا حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے بارہ میں بتایا جاتا ہے کہ جب زبیرؓ اللہ بنی غار بنی قتل کر دیا گیا تو انہوں نے سجدہ شکر کیا۔ اسی طرح مشہور صحابی حضرت کعب بن مالک کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے قبول نبی کی بشارت کے وقت سجدہ شکر کیا۔“

وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَضْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ اور اس باب میں پہلی فصل اور تیسری فصل نہیں ہے

الْفَضْلُ الثَّانِي

خوشی کے وقت آنحضرت ﷺ کا سجدہ شکر

① وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَافَهُ أَمْوَسُ مَرْوَا أَوْ سُبْرُهُ خَوْفًا مَسْجِدًا مَشَا كَيْدَ اللَّهِ تَعَالَى زَوَّافًا زَوَّادًا وَالتَّيْمِيَّ مِلْدِيًّا وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

”حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کو جب خوشی کا امر پیش آتا۔ یا راوی نے لفظ ”سُبْرُو“ کی بجائے یُسْبْرُہ کہا ہے یعنی آنحضرت ﷺ کو جب کوئی ایسا امر پیش آتا جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے سجدہ میں گر پڑتے۔“ اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ (المزود ترمذی)

تقریب: علامہ تورپشٹیؒ فرماتے ہیں کہ علامہ کی ایک جماعت نے حدیث کے ظاہری مفہوم کو دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ حصول نعمت پر سجدہ

دونوں ہاتھ اٹھائے (دعا مانگتے) رہے، پھر سجدہ میں گر پڑے۔ اور دیر تک سجدہ میں رہے پھر کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر تک اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے (دعا مانگتے) رہے۔ پھر سجدہ میں گر پڑے۔ پھر اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا ”میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور اپنی اُمت (کے گناہوں کی بخشش، عیوب کی پردہ پوشی اور بلندی درجات) کے لئے شفاعت کی، چنانچہ مجھے تہائی اُمت (کی مغفرت) عطا فرمادی گئی، میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لئے سجدہ میں گر پڑا، پھر میں نے اپنا سراسر اٹھایا اور اپنے پروردگار سے اپنی اُمت کے لئے (اس کی رضا اور مغفرت کی) درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تہائی اُمت (کی مغفرت) عطا فرمادی میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لئے سجدہ میں گر پڑا، پھر میں نے اپنا سراسر اٹھایا اور اپنے پروردگار سے اپنی اُمت کے لئے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی تہائی اُمت (کی بھی مغفرت) عطا فرمادی، چنانچہ میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے کے لئے سجدہ میں گر پڑا۔“ (احمد، ابوداؤد)

تشریح: پہلی مرتبہ میں ساتھین یعنی ان لوگوں کی مغفرت عطا فرمائی گئی جو بھلائی کرنے میں سبقت اور پیش رو کی کرتے ہیں اور اعمال میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، دوسری مرتبہ میں مقصدین یعنی اوسط درجہ والوں کی مغفرت عطا فرمائی گئی۔ اور تیسری مرتبہ میں ان لوگوں کی بھی مغفرت عطا فرمادی گئی جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں یعنی معصیت و گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس موقع پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کئی آیات اور احادیث سے تو یہ ثابت ہو چکا ہے جو لوگ گناہ کبیرہ میں مبتلا رہتے ہیں انہیں آخرت میں عذاب دیا جائے گا لیکن یہاں اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ تمام ہی اُمت کی مغفرت عطا فرمادی گئی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دعا، شفاعت اور حق تعالیٰ کی جانب سے مغفرت سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی دعا و سفارش سے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی اُمت کو خوف و وحش اور ان جیسے دوسرے عذابوں سے پروانہ اُن دنوں دیا ہے کہ جس طرح پہلی امتوں کے لوگ اپنی بدکرداری اور بد اعمالی کی وجہ سے ان جیسے ہولناک عذاب میں اس دنیا میں مبتلا کر دیے جاتے تھے اُمت محمدی کو اس دنیا میں ان عذاب سے دوچار نہیں کیا جائے گا لہذا یہاں مغفرت کا تعلق آخرت کے اس عذاب سے نہیں ہے جو ہر گناہگار کو اس کی بد عملی و بدکرداری کی مناسبت سے دیا جائے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ ”یہاں مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی دعا اور سفارش سے اُمت مرحومہ کو دائمی عذاب سے پروانہ امن دے دیا گیا ہے کہ امت کے گناہگار و بدکردار لوگ دائمی طور پر دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ بلکہ اپنے اپنے جرم کی مناسبت سے سزا پا کر آنحضرت ﷺ کی سفارش سے دوزخ سے نکال لئے جائیں گے اور پھر دائمی طور پر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔“

بَابُ صَلَوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

نماز استسقاء کا بیان

”استسقاء“ کے لغوی معنی ہیں ”پانی طلب کرنا“ اور اصطلاح شریعت میں اس کا مطلب ہے ”قحط اور خشک سالی میں طلب بارش کے لئے بتائے گئے طریقوں کے مطابق نماز پڑھنا اور دعا کرنا۔“

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

آنحضرت ﷺ کی نماز استسقاء

① عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُضَلِيِّ يَسْتَسْقِي فَضَلُّهُمْ

ذَكَفْنَيْنِ جَهَنَّمَ فِيهِمَا الْفَوَاقِرُ وَاسْتَغْفِلَ الْقَبِيلَةَ بَدْعُو وَفَعَّ بَذَلِهِ وَحَوَّلَ رِذَاءَهُ جِئْنَا اسْتَغْفِلَ الْقَبِيلَةَ. (بخش ۱۱)

"حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ لوگوں کے ہمراہ طلب بارش کے لئے عید گاہ تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے وہاں دو رکعت نماز پڑھائی جس میں بلند آواز سے قرات فرمائی اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگا نیز آپ ﷺ نے (دعا کے لئے) اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور قبلہ رخ ہوئے وقت اپنی چادر پھیری تھی۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت امام شافعیؒ اور صاحبین (حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ) کے نزدیک استسقاء کی نماز عید کی نماز کی طرح ہے اور حضرت امام مالکؒ کا مسلک یہ ہے کہ استسقاء کی دو رکعت نماز اس کی طرح پڑھی جائے جیسا کہ دوسری نماز پڑھی جاتی ہے۔

نماز استسقاء کے بارہ میں حنفیہ کا مسلک

نماز استسقاء کے سلسلہ میں خود حنفیہ کے یہاں دو قول ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ تو یہ فرماتے ہیں کہ استسقاء نماز نہیں ہے بلکہ دعا و استغفار ہے وہ فرماتے ہیں کہ جن اکثر احادیث میں استسقاء کا ذکر آیا ہے ان میں میں نماز نہ کو رہیں ہے بلکہ صرف دعا کرنا ذکر ہے۔ پھر حضرت عمر فاروقؓ کے بارہ میں صحیح روایت منقول ہے کہ انھوں نے استسقاء کے لئے صرف دعا و استغفار پر اکتفا فرمایا نماز نہیں پڑھی، اگر اس سلسلہ میں نماز سنون ہوتی تو وہ ترک نہ کرتے۔ اور ایسے ضروری مشہور واقعات کا انہیں معلوم نہ ہوتا جب کہ زمانہ نبوت کو بھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے بعید ہے اور معلوم ہونے کی صورت میں اسے ترک کرنا حضرت عمرؓ کی شان سے بعید رہے۔

صاحبین کا مسلک اس کے خلاف ہے۔ ان حضرات کے نزدیک نہ صرف یہ کہ استسقاء کے لئے نماز منقول اور سنون ہے بلکہ اس نماز میں جماعت اور خطبہ بھی مشروع ہے۔

بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے قول لاصلوۃ فی الاستسقاء (یعنی استسقاء کے لئے نماز نہیں ہے) کی مراد یہ ہے کہ اس نماز کے لئے جماعت خطبہ اور خصوصیت شفت و شرط نہیں، اگر ہر شخص الگ الگ نفل نماز پڑھے اور دعا و استغفار کرے تو بہتر ہے۔ اس وقت حنفیہ کے یہاں فقوی صاحبین کے قول پر ہے کہ چونکہ نماز استسقاء آنحضرت ﷺ سے ثابت اور منقول ہے جس کا ایک واضح ثبوت مذکور بالا حدیث ہے۔

نماز استسقاء کے سلسلہ میں یہ افضل ہے کہ اس کی دونوں رکعتوں میں سے پہلی رکعت "سورہ قی" یا "سبح اسم ربک الاعلیٰ" اور دوسری رکعت میں "اقربت الساعة" یا "سورہ غاشیہ" کی قرات کی جائے۔

"چادر پھیرنا" دراصل تعمیر حالت کے لئے اچھا ٹھکانہ لینے کے درجہ میں ہے جس طرح چادر الٹ پلٹ دی گئی ہے اسی طرح موجودہ حالت میں بھی تبدیلی اور تعمیر ہو جائے یاں طور کہ قطعاً بدلہ ارزانی ہو جائے اور خشک سالی کی بجائے باران رحمت سے دنیا سیراب ہو جائے۔

چادر پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ چپٹے کے چپے ملے جا کر دائیں ہاتھ سے چادر کی بائیں جانب کے نیچے کا کونا پکڑا جائے اور بائیں ہاتھ سے چادر کی دائیں جانب کے نیچے کا کونا پکڑ لیا جائے پھر دونوں ہاتھوں کو چپٹے کے چپے اس طرح پھیرا اور پلٹا جائے کہ دائیں ہاتھ میں چادر کا پکڑا ہوا کونا دائیں مونڈھے پر آجائے اور بائیں ہاتھ میں چادر کا پکڑا ہوا کونا بائیں مونڈھے پر آجائے اس طریقہ سے چادر کا دائیں کونا بائیں ہو جائے گا اور بائیں کونا دائیں ہو جائے گا۔ نیز اوپر کا حصہ نیچے پلٹ جائے گا اور نیچے کا حصہ اوپر آجائے گا۔

آنحضرت ﷺ کی چادر کے بارہ میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ﷺ کی چادر چار ہاتھ لمبی اور دو ہاتھ ایک باشت چوڑی تھی۔

آنحضرت ﷺ نماز استسقاء میں دعا کے وقت ہاتھ زیادہ بلند کرتے تھے

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا قَالَى: اِسْتَسْقَاءُ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى

یٰۤاَیُّهَا ضِلَّالٌ بِظِلِّهِ - متفق علیہ۔

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ استسقاء کے علاوہ اور کسی موقع پر دعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے چنانچہ (استسقاء کے لئے دعا کے وقت) آپ ﷺ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے (زیادہ) بلند کرتے تھے کہ آپ ﷺ کے بظلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت انسؓ کے ارشاد کی مراد استسقاء کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر دعا کے وقت بالکل اٹھانے کی نفی نہیں ہے کیونکہ استسقاء کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی دعا کے وقت آنحضرت ﷺ سے دونوں ہاتھوں کا بلند کرنا ثابت ہو چکا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ دوسرے مواقع پر بھی دعا کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا زیادہ اور سرست اونچا بلند نہیں کرتے تھے کہ آپ ﷺ کی مبارک بظلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ ہاں استسقاء کے موقع پر دعا کے لئے آپ ﷺ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے کہ اگر کوئی کپڑا نہ اوڑھے ہوئے تھے تو بظلوں کی سفیدی تک نظر آنے لگتی تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس مقصد اور مراد کے لئے دعا مانگی جا رہی ہو وہ مقصد جتنا زیادہ اہم اور عظیم ہو دعا کے وقت دونوں ہاتھ بھی اتنے زیادہ اوپر اٹھانے چاہئیں۔

دعا کے وقت ہاتھوں کی ہیئت

③ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَضَى قَائِمًا بَظْهُرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَوَأَفْعَلِمْ۔

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے طلب بارش کے لئے دعا مانگی تو اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف کر لی۔“

(مسلم)

تشریح: علماء نے لکھا ہے کہ بارش کے لئے دعا مانگتے وقت پتیلیوں کی پشت کو آسمان کی طرف کر دینا بھی اچھا شگون لینے کے درجہ میں ہے جیسا کہ چادر پلٹ کر اچھا شگون لایا جاتا ہے۔ ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف کرنا دراصل اس طرف اشارہ ہے کہ خدا کرے اسی طرح بادلوں کے پیٹ بھی زمین کی طرف ہو جائیں اور وہ اپنے اندر کے ذخیرہ آب کو زمین پر انڈیل دیں۔

دعا کے وقت اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی ہیئت کے بارہ میں علماء لکھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو شخص بلا مشاء خدا وغیرہ کے دور ہونے کی دعا مانگے تو وہ اپنے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف کرے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے کسی نعمت کی طلب کے لئے دعا کرے تو وہ پتیلیوں کو آسمان کی طرف کرے۔“

بارش کے وقت آنحضرت ﷺ کی دعا

④ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب بارش دیکھتے تو یہ دعا مانگتے اللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا یعنی اے اللہ افشہ دینے والی بارش خوب برسا۔“ (بخاری)

بارش کے وقت آنحضرت ﷺ کا عمل

⑤ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ قَالَ فَخَسِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثٌ عَنِّي بِرَبِّهِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) اہم رسول کریم ﷺ کے ہمراہ تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ

”آپ ﷺ نے (اپنے سر سے یاغیٹھ سے) کپڑا اتار لیا یہاں تک کہ آپ ﷺ کے (سر مبارک یاغیٹھ کے) اوپر بارش کا پانی گرنے لگا۔ ہم نے (یہ دیکھ کر عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے ایسا کیوں کیا؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس لئے کہ یہ پانی اپنے پروردگار کے پاس سے اچھی اچھی آیا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: آپ ﷺ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی اپنے زب کے حکم سے اچھی اچھی اوپر سے اتر رہا ہے اور اس عالم کثیف کے اجزاء سے اچھی تک آلودہ نہیں ہوا ہے نہ ہی اس تک اچھی گناہگاروں کے ہاتھ پہنچ پائے ہیں اس لئے یہ پانی حیرت ہے جس کا کچھ حصہ میں اپنے بدن پر لے رہا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ بارش کے وقت (اپنے کسی بھی مطلب اور مقصد کے لئے) دعا مانگنا سنت ہے کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

استسقاء میں چادر پھیرنے کا بیان

① عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُضَلِّي فَاسْتَسْقَى وَحَوْلَ رِجْلَيْهِ حِينَ اسْتَسْقَى الْفَيْلَةَ فَجَعَلَ عِظَافَةُ الْإِيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَجَعَلَ عِظَافَةُ الْإِيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْيُمْنِ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ.

(رواہ ابوداؤد)

”حضرت عبداللہ ابن زیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ عید گاہ تشریف لے گئے اور وہاں بارش آگئی۔ چنانچہ جب آپ ﷺ قبلہ رخ ہوئے تو اپنی چادر کا دایاں کونہ اٹھا کر اپنے آئیں مونڈے پر لائے اور چادر کا بایاں کونہ اٹھا کر اپنے دائیں مونڈے پر لائے پھر اللہ تعالیٰ سے (بارش کے لئے) دعا مانگی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں استسقاء کے لئے نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے صرف دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔

② وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيصَةً لَّهُ سَوْدَاءَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ اسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ فَلْتَهَا عَلَى عَاتِقِهِ.

(رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے بارش طلب کرنے کے لئے دعا کی تو اس وقت آپ ﷺ کے جسم مبارک پر سیاہ رنگ کی چادر تھی، آپ ﷺ نے یہ ارادہ کیا کہ چادر کے نیچے کا کونا پلٹ کر اسے اوپر کی جانب لائیں (جیسا کہ چادر پھیرنے کا طریقہ ہے) مگر اس میں جب آپ ﷺ کو وقت پیش آئی تو آپ ﷺ نے اپنے ہی مونڈے پر چادر پلٹ لی۔“ (احمد و ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا طریقہ کے مطابق جب چادر پھیرنے میں وقت محسوس ہوئی تو آپ ﷺ نے صرف یہ کیا کہ چادر کا دایاں کونہ اٹھا کر اپنے آئیں مونڈے پر کر لیا اور بایاں کونہ اٹھا کر اپنے دائیں مونڈے پر۔ آپ ﷺ نے چادر مبارک دوسرے خطبہ میں پھیری تھی کیونکہ چادر پھیرنے کا وقت اور موقع وہی ہے۔

③ وَعَنْ غُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي الْمُنْعِمِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي عِلْدًا حَتَّى جَارِ الزَّيْتِ فَرَبَّيْنَاهُ مِنَ الزَّوْزَاءِ قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَأْفَةً يَدْعُو قَبْلَ وَجْهِهِ لَا يَخْجُو زِيَهَارَ أَسَافَةٍ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

(رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت غمیرؓ سے جو ابی المنعم کے آزاد کردہ غلام تھے، روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو ”اجا الزیت“ کے پاس جو ”زوراء“

کے قریب ہے، بارش مانگتے ہوئے دیکھا۔ آپ ﷺ کھڑے ہوئے طلب بارش کے لئے دعا مانگ رہے تھے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ کی طرف اٹھائے ہوئے تھے جو سر سے اونچے نہیں تھے۔ "ترذیٰ اور نثائی نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔" (ابوداؤد)

تشریح: "اجازیت" مدینہ میں ایک جگہ کا نام تھا اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہاں سیاہ چرخے جو اسے چمک دیتے جن کو کچھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا ان چرخوں پر روشن زیتون ملا ہوا ہے۔ "زوراء" بھی مدینہ کے بازار میں ایک جگہ کا نام تھا۔ اس حدیث میں دوا کے وقت اٹھے ہوئے ہاتھوں کی یہ ہیئت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ ﷺ کی دونوں ہتھیلیاں منہ کی طرف یعنی اوپر کی جانب تھیں۔ یہ باہر سے روایت اس روایت کے منافی نہیں ہے جس سے معلوم ہوا کہ دعا کے وقت آپ ﷺ اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین کی طرف رکھتے تھے کیونکہ کبھی تو آپ ﷺ اس طرح سے دعا مانگتے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوتی تھیں جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا۔ اور کبھی اس طرح خدا کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے تھے کہ ہتھیلیاں زمین کی طرف ہوتی تھیں جیسا کہ گذشتہ روایت سے معلوم ہوا۔ اسی طرح جہاں اس روایت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ﷺ کے اٹھے ہوئے ہاتھ سر مبارک سے اونچے نہیں ہوتے تھے۔ لہذا یہ بھی حضرت انسؓ کی اس روایت کے منافی نہیں ہے جس سے معلوم ہو چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ طلب بارش کے لئے دعا مانگتے وقت اپنے ہاتھ بہت زیادہ بلند کرتے تھے، یہاں بھی یہی بات ہے کہ کبھی تو آپ ﷺ اپنے ہاتھ بہت زیادہ بلند کرتے تھے جیسا کہ حضرت انسؓ نے بیان کیا ہے اور کبھی بہت زیادہ بلند نہیں کرتے تھے جیسا کہ یہاں غیر بیان کر رہے ہیں۔

استسقاء کے وقت آنحضرت ﷺ خشوع و خضوع اور تضرع اختیار کرتے تھے

④ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْنَمٍ فِي الْأَسْتِسْقَاءِ فَمَتَّبَعُوا مَتَّبِعُوا أَصْحَابًا مَتَّبِعُوا

مَتَّبِعُوا غَدَا۔ (رواہ الترمذی والیہ وادود والسنائی وابن ماجہ)

"اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ استسقاء کے لئے باہر نکلے اور اس وقت آپ ﷺ کی کیفیت یہ تھی کہ (ظاہر میں) حق آپ ﷺ زینت ترک کئے ہوئے اور متواضع تھے (باطن میں) عاجزی و بچاؤ اور (اگر اللہ میں زبان کی مشغولیت کے ساتھ) تضرع اختیار کئے ہوئے تھے۔" (سنائی، ابن ماجہ)

تشریح: بارش کے لئے دعا کرنے اور پروردگار سے رحمت مانگنے کے لئے جب آپ ﷺ باہر نکلتے تھے تو آپ ﷺ کا ظاہر و باطن اور زبان و دل گویا پورا وجود مبارک انتہائی بے جاگی اور بجز اختیار کئے ہوئے ہوتا تھا، چنانچہ صرف یہ کہ آپ ﷺ اس موقع پر بندہ کی انتہائی محتاجی و بچاؤ کی اور عاجزی کے اظہار کے لئے آپ ﷺ ظاہری طور پر ذیبت و زینت (یعنی لباس وغیرہ میں خوش سلیقہ، ترک کر کے سراسر عاجز و انکسار ہوتے تھے بلکہ باطنی طور پر بھی آپ ﷺ کا قلب مبارک خوف خدا سے لرزاں اور زبان مبارک تضرع و زاری میں مشغول ہوتی تھی۔

بارش کی دعا

⑤ وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهْمَيْكَ وَاشْجُرْ خَشْخَشَكَ وَأَخْجِ بِلَذِكِ الْعَيْتِ۔ (رواہ مالک والیہ وادود)

"اور حضرت عمرو ابن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا (یعنی حضرت عبداللہؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: "نبی کریم ﷺ جب بارش مانگتے تو یہ دعا پڑھتے: اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهْمَيْكَ وَاشْجُرْ خَشْخَشَكَ وَأَخْجِ بِلَذِكِ الْعَيْتِ" یعنی اے اللہ اپنے بندوں اور اپنے جانوروں کو پانی سے سیراب فرمادے اپنی رحمت پھیلا دے اور اپنی مردہ (یعنی خشک) زمینوں کو زرخیز کر دے (یعنی شاد و آبادی دے)

سبزی) عطا فرما۔ (ابوداؤد)

(۱۱) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَاكِمُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُعَيْشًا مَرَاتِمًا مَرَاتِمًا فَمَا غَيْرُ صَاحِبٍ إِلَّا غَيْرُ أَجَلٍ قَالَ فَاظْلَمَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم ﷺ (استقاء کے لئے) ہاتھ اٹھاتے ہوئے تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے
اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُعَيْشًا مَرَاتِمًا مَرَاتِمًا فَمَا غَيْرُ صَاحِبٍ إِلَّا غَيْرُ أَجَلٍ یعنی اے اللہ! تو ہمیں بارش سے سیراب فرما جو فریاد کرے
اور جس کا انجام بہتر ہو اور جو ارزائی کرنے والی اور نفع پہنچانے والی ہو اور جلد آنے والی ہو ورنہ اسے والی نہ ہو۔“ حضرت
جابرؓ فرماتے ہیں کہ (اس دعا کے بعد) آسمان ابر آلود ہو گیا۔“ (ابوداؤد)

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

(۱۲) عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ شَكَى النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُفِظَ الْمَطَرُ فَأَمَرَ بِمِثْرٍ فَوُجِعَ لَهُ فِي الْمِصْصِيِّ وَوَعَدَ النَّاسُ بِمَا يُخَوِّجُونَ فِيهِ قَالَتْ عَالِشَةُ فَعَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئِينَ بَذَاحًا جَبَّ السَّمْسُ فَقَعَدَ عَلَى الْمِثْرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَذْبَ دِنَارِكُمْ وَاسْتِخَارَ الْمَطَرُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يُسْتَجِيبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَا لَكُمْ يَوْمَ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَتَحْتَ قَفْزَاءِ الزَّيْلِ عَلَيْنَا الْغَيْثُ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاءًا إِلَى حِينٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَنْزِلْ الرَّفْعَ حَتَّى بَدَأَ يَبْصُرُ بِظِلِّهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلْبُ أَوْ حَوَّلَ رِءَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى وَكَعْبَتَيْنِ فَأَنشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ امْطَرَتْ بِأَذْيَانِ اللَّهِ فَلَمْ يَبْتَ سَجْدَةً حَتَّى سَأَلَتْ السَّمْبُولَ فَلَمَّا زَاىَ أَمْرُ عَشْتِهِمْ إِلَى الْبُكَى ضَجَّكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ فَقَالَ اشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ۔ (رواہ ابوداؤد)

”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے رسول کریم ﷺ سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی، آپ ﷺ نے حکم دیا کہ عید گاہ میں منبر رکھا جائے چنانچہ جب عید گاہ میں منبر رکھ دیا گیا تو آپ ﷺ نے لوگوں سے ایک دن کے بارہ میں طے کیا کہ اس دن سب لوگ عید گاہ میں جائیں گے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ (جنتی دن کو) آنحضرت ﷺ سورج کا کنارہ ظاہر ہوتے ہی (عید گاہ) تشریف لے گئے، اور منبر پر بیٹھ کر تکبیر بھی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا کہ ”تم نے (اللہ اور اس کے رسول سے) اپنے شہریوں کی قحط سالی اور بارش کے اپنے وقت پر نہ برہنے کی شکایت کی تھی اب اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس سے (بارش کے لئے دعا مانگو اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا ”تمام تمہیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے ہر مان اور بخشش کرنے والا ہے اور لوگ ہر زمانہ کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے اللہ! تو معبود ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو وحی (بے پردہ) ہے اور ہم فقیر و محتاج ہیں۔ ہم پر بارش برسا اور جو چیز کو تو نازل کرے (یعنی بارش) اس کو ایک مدت اور ذرا تک ہماری مدت اور (اس کے ذریعہ اپنے اپنے مقاصد و منافع تک) پہنچنے کا سبب بنا۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور استے بلند اٹھائے کہ آپ ﷺ کی اظلوں کی سفیدی نظر آگئی تھی، پھر اپنی پشت مبارک لوگوں کی طرف پھیر کر اپنی چادر اٹھی یا یہ کہ پھیری اور اپنے ہاتھ یوں ہی اٹھائے رہے پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے (منبر سے) نیچے تشریف لائے اور روک روک نماز پڑھی۔“ جب ہی اللہ تعالیٰ نے ہول ظاہر فرمائے جو کہ جتنے گے اور بجلی جیسے لگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش شروع ہوگئی یہاں تک کہ آپ ﷺ اپنی مسجد تک نہ آئے پاسے تھے کہ نالے بننے لگے، جب آپ ﷺ نے لوگوں کو سایہ (یعنی بارش سے بچنے کے لئے محفوظ مقام) ڈھونڈنے میں جلدی کرتے دیکھا

تو بس بڑے پہاڑ، تک کہ آپ ﷺ کی چلیاں ظاہر ہو گئیں پھر فرمایا ”میں کو بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: حضرت امام مالکؒ حضرت امام شافعیؒ اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ نماز استسقاء کے بعد دو خطبے پڑھنا سنت ہے اور خطبہ کی ابتداء استغفار کے ساتھ کرنی چاہئے جیسے کہ عیدین کے خطبہ کی ابتداء تکبیر کے ساتھ ہوتی ہے اور حضرت امام ابوحنیفہؒ اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت امام احمدؒ کے نزدیک خطبہ مشروع نہیں ہے صرف دعا و استغفار پر اکتفا کرنا چاہئے۔

حضرت ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ اصحاب سنن اربعہ نے حضرت اٹحیٰ ابن عبد اللہ ابن کنانہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے (استسقاء کے لئے) عید گاہ جاکر تمہاری طرح خطبہ نہیں پڑھا بلکہ آپ ﷺ برابر دعا کرتے مگر یہ وزارت کی کرتے اور اللہ کی عظمت و بڑائی بیان کرتے رہے نیز آپ ﷺ نے دو رکعت نماز پڑھی جیسا کہ عید میں پڑھتے تھے۔“

وسیلہ سے بارش کے لئے دعا

(۱۳) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قُضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ اسْتَشْفَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَشْفِي بِإِلَيْكَ بِنِسْبَتِنَا فَتَشْفِينَا وَإِنَّا نَسْتَشْفِي بِإِلَيْكَ بِعَمَلِنَا فَتَشْفِينَا قَالَ فَيَسْتَقُونَ۔ (رداء البخاری)

اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ جب (بارش نہ ہونے کے وجہ سے) قحط سال ہوئی تو امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطابؓ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے وسیلہ سے بارش کے لئے دعا فرماتے تھے چنانچہ وہ فرماتے ”اے اللہ! تم میرے نبی ﷺ کے وسیلہ سے تجھ سے دعا کرتے تھے میں تو میں سیراب کرتا تھا اب تم میرے نبی ﷺ کے چچا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں میں تو میں سیراب کر۔“ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ (اس دعا سے) بارش ہو جاتی تھی۔“ (بخاری)

تشریح: منقول ہے کہ جب حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہ جو ان کے ہمراہ ہوتے تھے حضرت عباسؓ کے وسیلہ سے دعا مانگتے تو حضرت عباسؓ فرماتے کہ ”اے پروردگار! تیرے پیغمبر کی امت نے میرا وسیلہ اختیار کیا ہے۔ خداوند! تو میرے اس بڑھاپے کو سوامت کر اور مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کر۔“ چنانچہ حضرت عمرؓ دیگر صحابہ کی دعا اور حضرت عباسؓ کے ان الفاظ میں اتنی تاثیر ہوئی کہ جب ہی بارش شروع ہو جاتی تھی۔

استسقاء کے سلسلہ میں ایک نبی کا واقعہ

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَرَجَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَشْفِي فَإِذَا هُوَ بِبَنِي إِدْرِيسَ فَقَالَ لِقَوْمِهِمْ قَالُوا لِمَ جِئْتَ بِكُمْ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ السَّلْبَةِ؟ (رداء اللہ القسبی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”انبیاء میں سے ایک نبی لوگوں کے ہمراہ استسقاء کے لئے نکلے ہیں اس نبی نے اپنا ایک چوٹی کو دکھا جو اپنے کچھ پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے (کھتری) تھی (یہ دیکھ کر) نبی نے فرمایا کہ ”واپس چلو اس چوٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔“ (رداء القسبی)

تشریح: منقول ہے کہ یہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ واقعہ سے مقصود درحقیقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا اظہار ہے اور یہ بتانا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پروردگار کی رحمت تمام مخلوقات پر یکساں ہیں بلکہ اس کا علم تمام موجودات کے احوال و کوائف کو گہرے ہوئے ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب اور قاضی الحاجات ہے۔

اس واقعہ کے سلسلہ میں یہ بھی منقول ہے کہ وہ بیوی یہ دعاء کرتی تھی اَللّٰهُمَّ اِنَّا خَلَقْنَا مِنْ خَلْقِكَ لَا غِنٰی لَنَا عَنْ رِزْقِكَ فَلَا تُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنِیْ اِذْہُمْ یعنی اسے پروردگار اتاری مخلوقات میں سے ہم ایک مخلوق ہیں تیرے رزق سے ہم مستغنی نہیں ہیں سو تو ہمیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر۔“

باب فی الریح والمطر

ہواؤں کا بیان

مشکوٰۃ کے اکثر نسخوں میں یہاں صرف لفظ ”باب“ لکھا ہوا ہے جیسا کہ مؤلف مشکوٰۃ کی عادت ہے کہ وہ بعض مواقع پر صرف لفظ باب لکھ کر ایک باب قائم کرتے ہیں جو درحقیقت کوئی الگ سے اور مستقل باب نہیں ہوتا بلکہ بیان کردہ پہلے باب کے لواحق اور مہتمات پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن ایک صحیح نسخہ میں اس موقع پر ”باب فی الریح“ اور اسی طرح ایک دوسرے نسخہ میں ”باب الریح“ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے ”ہواؤں کا بیان“ گویا اس باب میں ہواؤں سے متعلق احادیث نقل کی جائیں گی۔

الفصل الاول

ہوا رحمت بھی ہے اور عذاب بھی

① عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نَصْرْتُ بِالصَّبَا وَاهْلِكْتُ عَادًا بِالَّذَبْدِ نُوْر۔ (متن علیہ)

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”پروا ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم عاد بچھا ہوا کے ذریعہ ہلاک کی گئی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار نے اپنی پوری قہر بانی طاقتوں کے ساتھ مدینہ کا بڑا شدید محاصرہ کیا تو منجانب اللہ مسلمانوں کی اس طرح مدد کی گئی کہ پروا ہوا نہایت تیز تند چلتی شروع ہو گئی جس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اس نے لشکر کفار کے خیمے اکھاڑ ڈالے۔ ان کی ہانڈیاں اونڈھا دیں اور ان کے منہ پر سنگروں کی بارش کر دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب و دہشت کی ایسی ہیبت ناک لہر دوڑادی کہ وہ حواس باختہ ہو گئے اور ٹکست کامنہ دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ گویا یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل اور انحضرت ﷺ کا ایک عظیم مجرہ تھا۔

”قوم عاد“ گذشتہ امتوں میں ایک بڑی سرکش امت گذری ہے اس امت کے لوگوں کے قہار بارہ گر کے تھے۔ جب اس قوم کی سرکشی و بد کرداری نے حد سے تجاوز کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دی تو بڑی زبردست پیچم کی ہوا چلی جس نے ان کو اس طرح زمین پر دے مارا کہ ان کے سر پکنا چور ہو گئے، ہیبت چھٹ گئے اور آئیں باہر نکل پڑیں۔

لہذا اس ارشاد گرامی سے انحضرت ﷺ کا مقصد یہ بتانا تھا کہ ہوا اللہ تعالیٰ کی تابعدار ہے کبھی تو وہ خدا کے حکم سے رحمت خداوندی کی شکل میں مدد نصرت بن کر آتی ہے اور کبھی ہی ہوا اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے عذاب الہی کی صورت میں کسی قوم کے لئے ہلاکت و بربادی کا پیغام لے کر آتی ہے۔

ابروہوا دیکھ کر انحضرت ﷺ کی کیفیت

② وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا زِلْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ضَا جَا جَا حَتّٰی اَزٰی مِنْہُ لَهْوَانِہُ اِنَّمَا كَانَ یَتَّبِعُ فِکَا نَ

إِذَا زَاغَ غَمَامًا أَوْ رِيحًا غُرِفَ فَنِي وَجْهَهُ (بخاری)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کو کبھی بھی اس طرح ہنسنے ہوئے نہیں دیکھا کہ مجھے آپ ﷺ کا کوئی نظر آیا ہو۔ آپ صرف ہنسنے فرماتے تھے اور جب ابریا ہوا دیکھتے تو آپ ﷺ کے چہرہ مبارک کا تھیرا (صاف) پچھتا جاتا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ جب ابریا ہوا دیکھتے تو متشکر ہو جاتے تھے اور چہرہ مبارک پر اس ڈر اور خوف کے آثار صاف پکچھانے جاتے کہ کہیں یہ ابریا ہوا اپنے دامن میں لوگوں کے لئے نقصان و ضرر کا سامان نہ لے لے۔

اس روایت میں حضرت عائشہؓ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یوں تو آنحضرت ﷺ ”شہود“ یعنی جلالِ کبریا کی بے مشاہدہ کی وجہ سے ہمیشہ ہی خائف و لرزاں رہا کرتے تھے اور کسی بھی وقت آپ ﷺ کا قلب مبارک خوف و خشیت سے خالی نہیں رہتا تھا۔ مگر خاص طور پر جب ابریا ہوا دیکھتے تو اور زیادہ متشکر اور مترو ہو جاتے تھے۔

تیز ہوا کے وقت آنحضرت ﷺ کی دعا

﴿۳﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَضِبَ الزَّيْنَعُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا أَوْخِرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَإِذَا تَغَيَّيْتُ السَّمَاءَ تَغَيَّرَ لَوْنُهَا وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَأَذْبَرَ فَإِذَا غَطَّرْتُ سُرَى عَتَقَ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ عَابِسَةً فَسَأَلْتُ فَقَالَ لَعَلَّهَا يَا عَابِسَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ لَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُعْطَرٌ نَأْوِيَنَّ مِنْهُ لَعَلَّهُ يَمُوتُ لَئِنْ رَأَوْهُ فَقُلْ إِنْ زَاغَ أَمْسَى الْمَطَرُ رَحْمَةً - (بخاری)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب شدت کی ہوا چلتی تو آنحضرت ﷺ یہ دعا فرماتے ”اے اللہ! میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی جو اس (ہوا) کی ذات میں ہے اور بھلائی اس چیز کی جو اس میں ہے (یعنی اس کے مٹانے) اور بھلائی اس چیز کی جس کے لئے یہ ہوا بھیجی گئی ہے (یعنی اس کی مدد) اور پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعہ اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے (یعنی یہ عذاب کا باعث نہ ہو)۔ اور جب آسمان ابر آلود ہوتا تو آنحضرت ﷺ (کے چہرہ مبارک) کا رنگ بدل جاتا چنانچہ (اضطراب و گھبراہٹ کی وجہ سے ایک جگہ نہ رہتے بلکہ ابھی گھر سے باہر نکلتے اور کبھی باہر سے اندر آتے اس طرح پھر آتے اور پھر جاتے۔ جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ ﷺ کا خوف و اضطراب ختم ہو جاتا (ایک مرتبہ) حضرت عائشہؓ نے جب یہ (تھیرا و اضطراب) محسوس کیا تو آنحضرت ﷺ سے اس کا سبب پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”عائشہؓ! کیا! آخر یہ ابر و سیاہی ہو جس کی نسبت قوم عاد نے کہا تھا کہ ”یہ ابر ہے جو ہم پر رہے گا۔“ چنانچہ اس آیت میں قوم عاد کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ”جب انہوں نے ابر کو اپنے نالوں اور دواویلوں پر آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ ابر ہے جو ہم پر رہے گا۔“ اور ایک روایت میں پچھلے (فَإِذَا مُطِطُّتْ سُورَى عَتَقَ) یہ الفاظ ہیں کہ ”جب آپ ﷺ بارش کو دیکھتے تو یہ فرماتے کہ یہ بارش باعثِ رحمت ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مذکورہ بالا آیت میں قوم عاد کی ہلاکت کی ابتداء کا ذکر کیا گیا ہے کہ عذابِ خداوندی جب ابر کی شکل میں ان پر نمودار ہوا تو ان کی خوش فہمی میں رہے کہ یہ ابر ہمارے اوپر بارش پر سارے گا، مگر حق تعالیٰ نے ان کی اس خوش فہمی کو جلد ہی ہلاکت و تباہی میں بدل دیا جس کا اظہار اسی آیت کے دوسرے الفاظِ ثانی **لَمَّا هَوَّ سَاغًا مَائًا تَمَسُّجًا** سے کیا گیا ہے کہ (نہیں) بلکہ (یہ) وہ چیز ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے یعنی آندھی جس میں دھوکہ دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے (جو) ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کئے دیتی ہے پھر وہ کل کو اپنے رہ گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، گھبراہٹ و لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔

پس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ جب ابر دیکھتے تو پڑھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح قوم عاد نے ابر دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ ہم پر بارش ہوگی اور پھر وہ ابر ان پر بارش تو کیا برساتا بلکہ ایسی تند و تیز آندھی آئی جس نے ان واحد میں پوری قوم کو ہلاکت کی وادی میں

پھینک دیا اسی لئے ہمارے لئے بھی یہ ایرہا کث و بربادی کا باعث نہ ہو؟

غیب کے پانچ خزانے

﴿۴﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ اللَّهِ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُتْرَلُ الْغَيْبُ الْإِيمَانُ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”غیب کے خزانے پانچ ہیں“ پھر آپ ﷺ نے آیت چھی (جس کا ترجمہ یہ ہے) ”اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: غیب کے پانچ خزانے ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کوئی دوسرا ان پر مطلع نہیں ہے۔ انہیں پانچ خزانوں کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے ابْنُ اللَّهِ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُتْرَلُ الْغَيْبُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ابْنُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَمْسٌ عَشْرَ بِلَاغٍ لِّلَّهِ عِلْمُ الْغَيْبِ كَوَقَايِمُ تَقَامُ بُوْنِے اور بارش برساتے کا علم ہے اور وہی جانتا ہے کہ (ماں کے) پیٹ میں کیا ہے (یعنی لڑکا یا لڑکی، گورا ہے یا کالا اور پورا ہے یا ادھورا وغیرہ وغیرہ) اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا (یعنی دنیا میں بھلائی کرے گا یا برائی اور آخرت میں ثواب پائے گا یا عذاب) اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ کون سی زمین پر مرے گا۔ بیشک اللہ ہی جانتے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ غیب کی وہ پانچ چیزیں ہیں جن کی کلیات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہاں خدا کے بعض برگزیدہ و نیک بندے ان میں سے کئی بعض جزئیات کو جان جاتے ہیں (مگر وہ بھی اسی وقت جب کہ اللہ اپنے کسی ذریعہ سے بتا دیتا ہے)۔

سخت قحط کیا ہے؟

﴿۵﴾ وَعَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسَّ السَّنَةُ بَيْنَ أَنْ تَمُوتُوا وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تَمُوتُوا وَلَا تَلْبَسُوا الْأَرْحَامَ شَيْئًا (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابی ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”سخت قحط اس کا نام نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ ہو بلکہ سخت قحط یہ ہے کہ تم پر بارش ہو مگر زمین کچھ نہ اگائے۔“ (مسلم)

تشریح: قحطی نے کہا کہ جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا شدید اور سخت قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو اور سوکھا چائے بلکہ شدید اور سخت قحط سالی اس کا نام ہے کہ بارش تو ہو مگر زمین کی پیداوار بالکل بند ہو جائے کیونکہ قاعدہ اور بھلائی کی امید اور توقع اور پھر اس کے اسباب و وسائل کے ظاہر ہو جانے کے بعد غیر متوقع طریقہ پر نقصان و ضرر پہلے سے متوقع نقصان و مایوسی سے کہیں زیادہ سخت اور شدید ہوتا ہے۔

الفصل الثانی

ہوا کو برا کہنے کی ممانعت

﴿۶﴾ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَيْحُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ تَائِي بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ فَلَا تَشْتَبِهُوا سُلُوكَ اللَّهِ مِنْ خَيْرِهَا وَغَوْفُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا۔ زَوَاهِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ذَاؤَدَ وَابْنُ عَاصِمَةَ وَابْنُ أَبِي عَدُوٍّ فِي الدُّعَاةِ الْكَبِيرَةِ۔

”حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”ہو اذہا کی رحمت ہے اور سخت بھی لگاتی ہے اور عذاب بھی۔ پس تم اگر تمہیں اس سے کوئی نقصان پہنچے تو اسے برا نہ کہو ہاں تم خدا سے اس کی بھلائی طلب کرو اور اللہ سے اس کے نقصان سے پناہ مانگو۔“ (شافعی، ابوداؤد، ابن ماجہ، بخاری)

تشریح: سخت ہوا اور آندھی جو خدا کے سرکش اور نافرمانیوار بندوں کے لئے عذاب کا درجہ بن کر آتی ہے وہ بھی حقیقت میں رحمت ہی ہے کیونکہ خدا کے نیک و فرمانبردار بندے اس کی تباہی سے محفوظ رہتے ہیں۔

⑧ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زُجَاجًا لَعَنَ الزَّيْبَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَلْعَنُوا الزَّيْبَعَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَأَنَّ مِنْ لَعْنٍ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بَأْهْلٌ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ وَوَأَهْلُ الْقَوْمِ مَذْمُومٌ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے سامنے ایک شخص نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو لعنت کی حق نہ تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ہوا پر لعنت نہ کرو کیونکہ وہ تو (رحمت یا عذاب کے لئے) خدا کی جانب سے مامور ہے اور جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرتا ہے جو لعنت کی حق نہیں ہوتی تو وہ خدا ہی لعنت کرنے والے پر لعنت آتی ہے۔“ یہ روایت امام ترمذیؒ نے نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ لعنت کا باعث تین ہی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ① کفر ② بدعت ③ فسق اور ظاہر ہے کہ ہوا میں ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی اس لئے آنحضرت ﷺ نے ہوا کو لعنت دینے سے منع فرمایا۔

⑨ وَعَنِ ابْنِ أَبِي كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَبُوا الزَّيْبَعَ فَإِذَا أُرِيتُمْ مَا تَكْتُمُونَ فَكُونُوا أَلْفَمَةً إِنَّا نَسْتَلْهُمُ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الزَّيْبَعِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرْتُ بِهِ وَتَعَذُّبُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الزَّيْبَعِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرْتُ بِهِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابی ابن کعبؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہوا کو برا نہ کہو، ہاں جب تم یہ دیکھو کہ (اس کے جھلسارنے والے جموں کو اس کی صفائی لہروں کی وجہ سے) تمہیں وہ نگوار محسوس ہو رہی ہے (یا اس کی تیزو تندی کی وجہ سے) تمہیں تکلیف یا نقصان ہو رہا ہے) اور دعا کرو کہ ”اللہ اہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی بھلائی اور جس چیز کے لئے یہ مامور کی گئی ہے اس کی بھلائی مانگتے ہیں اور تم مجھ سے اس ہوا کی برائی سے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی برائی سے اور جس چیز کے لئے یہ مامور کی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔“ (ترمذی)

تیز ہوا کے وقت آنحضرت ﷺ کی دعا

⑩ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا هَبَّتْ رِيحٌ فَقَدْ أَجَاكَ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُجْبَيْنِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيحًا خَالِدًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا قَاتِلًا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا حَاضِرًا وَسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ لَأَنبِئَهُمْ وَأَنبِئُوا بِرُؤُسِهِمْ وَرَأَاهُمُ السَّاعِرُ وَالتَّيْهَمِيُّ فِي الدُّعَوَاتِ الْكَبِيرِ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے کہ جب بھی (تیز) ہوا چلی تو نبی کریم ﷺ (اللہ کے سامنے) غرور و تکساری کے اعتبار، آفت کی طرف سے خوف اور تعلیم کے پیش نظر کہ دوسرے لوگ بھی ایسا ہی کریں) دو ذرا ٹوں ہو کر چمٹ جاتے تھے اور یہ دعا فرماتے۔ ”اے اللہ! اس ہوا کو ریاچ (یعنی رحمت) بنا دے (یعنی عذاب) نہ بنا۔“ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ ہیں (جن کا ترجمہ یہ ہے) کہ ”اور بھیجی ہم نے ان پر تیز و تندر ہوا۔“ اور بھیجی ہم نے ان پر ہاتھ ہوا (یعنی ایسی ہوا جو درختوں کو شہر آور نہیں ہونے دیتی تھی) اور

سمجھیں ہم نے میرہ لانے والی ہوائیں۔" اور یہ کہ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ (بارش کی) خوشخبری لانے والی ہوائیں۔" (شافعی - بیہقی)

تشریح: مشہور اور صحیح یہ ہے کہ لفظ "رج" جو مغربہ ہے عذاب کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ اس روایت میں ذکر کر دہ پہلی دونوں آیتوں سے معلوم ہوا، اور لفظ "ریاح" جو صبح ہے رحمت کے موقع پر مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ آخری دونوں آیتوں سے ثابت ہوا۔ پس حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت میں مذکور وہ دعائیں "ریاح" سے مراد رحمت اور "رج" سے مراد "عذاب" ہے لیکن ابو جعفر طحاویؒ نے اس میں اشکال ظاہر کیا ہے کیونکہ قرآن کریم ہی میں یہ بھی ارشاد ہے کہ وَجَزَيْنَ بَهِيمٍ يَوْمَئِذٍ طَبَقَةً جَسَتْ مِنْ فَوْقِهَا عَمَلٌ لَّهُمْ فِيهَا "رج" رحمت و بھلائی کے لئے مستعمل ہے۔

اسی طرح بعض احادیث میں بھی لفظ "رج" جو مغربہ ہے خیر و خرد دونوں موقعوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہؓ گذشتہ روایت (نمبر ۱) کے الفاظ الربیع من روح اللہ الخ کو دیکھ لیجئے۔ لہذا اس اشکال کے پیش نظر ظانیؒ نے اس حدیث کی توجیہ یہ کی ہے کہ جب بہت ساری ہوائیں آتی ہیں تو وہاں بارش لاتی ہیں اور رکھتوں میں نم پیدا کرتی ہیں۔ جب کہ ایک ہوائیں یہ تاثیر کم ہوتی ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے یہ دعا فرمائی کہ "اے اللہ! اس ہوا کو ریاہ بنا، رج نہ بنا۔"

ابر کے وقت کی دعا

⑩ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبْصَرْنَا سَيْفًا مِنَ السَّمَاءِ فَعَبِيَ السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ فَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ حَمِيدَ اللَّهِ وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ اللَّهُمَّ سَفِينَانَا فَعَارَوْاهُ أَبْوَادًا وَذَوَاتُ السَّيْنَانِ وَالْأَسَافِيحِ وَاللَّفَظُ نَدَى.

"اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب آسمان سے گنا اُٹھتی دیکھتے تو (مبارک کام کا) چھوڑ کر اوپر متوجہ ہو جاتے اور یہ دعا فرماتے "اے اللہ! جو کچھ اس میں برائی ہو اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ (خیر برسانے) آسمان کو صاف کر دیتا تو آپ ﷺ اللہ کی حمد بیان فرماتے اور اگر بارش شروع ہو جاتی تو یہ دعا فرماتے کہ "اللہ! اس سے دینے والا پانی برسا۔" اور ذوات السینان، الأسافیح، الفاظ شافعیؒ کے ہیں۔"

گرج کے وقت کی دعا

⑪ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرُّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَفْشَلْنَا بِفَضْلِكَ وَلَا تَهْلِكْنَا بَعْدَ ابْنِكَ وَعَائِشَةُ قَالَتْ ذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

"اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب گرج کی آواز سنتے یا آپ ﷺ کو بجلی کا گرجنا معلوم ہوتا تو یہ دعا فرماتے۔ اے اللہ! ہمیں اپنے غضب سے نرا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر اور ہمیں عافیت میں رکھ (یعنی ہمیں عافیت کی موت دے) پہلے اس کے (کہ تیرا عذاب نازل ہو)۔" احمد ترمذیؒ، اور امام ترمذیؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔"

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

⑫ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرُّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ يَسْبُحُ الرُّعْدُ بِحَمْدِكَ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خَلْقِكَ۔ (رواہ ابوالک)

"حضرت عبد اللہ ابن الزبیرؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ جب گرج کی آواز سنتے تو بات چیت چھوڑ دیتے تھے اور یہ پڑھنے لگتے۔ "یا کہ

وہ ذات جس کی ”رعد“ تبلیغ کرتا ہے اس کی تعریف کے ساتھ اور فرشتے اس کے خوف سے۔ ”(ماہات)

تشریح: ”رعد“ فرشتے کا نام ہے جو بادل بٹکانے پر مقرر ہے۔ چنانچہ گرج درحقیقت اس کی تسبیح کی آواز ہے حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عمرؓ کے ہمراہ سفر میں تھے کہ گرج، بجلی کی چمک اور سروی نے ہمیں آگیا، حضرت کعبؓ نے (دیکھ کر) کہا کہ جو شخص گرج کی آواز سن کر نہیں مرتبہ یہ چرسے سبحان من یسبحہ الزلزال یخمدہ والاملاک کفہ من خیفہ لودن ان یزوس سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ پڑھا شروع کیا اور خدا تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر جب کہ بادل کی چمک و گرج اور بجلی کی ترپ و کڑک، خوف و اضطراب کی ہریدہ اکر دے ان مقدس الفاظ کا درد سکون قلب اور حفاظت کے لئے بہت موثر ہے۔

بِإِذْنِ اللَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَأُظَاهِرُ أَوْ بَاطِنًا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اللہ تعالیٰ کا عہد ہزار شکرو و احسان کہ آج مورخہ ۲۰ رمضان المبارک ۱۳۸۳ھ بروز منہدہ بوقت ۱۲ بجے شب ”مظاہر حق جلد اول“ کی ترتیب و تصدیق فرما گئی ہوگی۔ خداوند قدوس اپنے ایک نایاب کوثرِ عمل بندہ کی اس خدمت کو قبول و مقبول فرمائے۔ آمین

عبدالله بن خالد

تفاسیر و علوم قرآنی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر

نفا سیر علوم قرآنی

[illegible]

تاریخ

تفسیر القرآن کریم در شرح ابن کثیر	۱۰۰	مولا ابوالحسن علی بن ابی طالب علیه السلام
تفسیر سید المفسرین	۱۰۱	مولا زکریا خلیل خاں صاحب
تاریخ ترمذی	۱۰۲	مولا فضل بن قریب
تاریخ زاد و شریف	۱۰۳	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۰۴	مولا فضل بن قریب
تاریخ ترمذی	۱۰۵	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۰۶	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۰۷	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۰۸	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۰۹	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۱۰	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۱۱	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۱۲	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۱۳	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۱۴	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۱۵	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۱۶	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۱۷	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۱۸	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۱۹	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام
تاریخ ترمذی	۱۲۰	مولا علی بن ابی طالب علیه السلام

[illegible]

حدیث ایک مقدس فن ہے جس کی نسبت ایک زندہ جاوید شخصیت کی طرف ہے۔ کہہ ارض پر جب تک انسان نامی مخلوق موجود ہے اس وقت تک یہ فن اسی تابندگی اور شادابی کے ساتھ باقی رہے گا۔ کتب حدیث اور ترتیب و تدوین حدیث کا وہ سلسلہ جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ مبارک سے شروع ہوا تھا بتدریج جمع و تالیف کے دور میں اپنی تکمیل کو پہنچا۔ سب حدیث کی تصنیف و تالیف باقاعدہ شروع ہوئی محدثین نے جانفشانی اور محنت سے عظیم الشان کتب تصنیف کیں جو آج ہمارے درمیان علم و عرفان کا بیڑا نورانی ہوئی ہیں جن سے طالبان حدیث آکتاب فیض کرتے ہیں۔ ”مشکوٰۃ المصابیح“ جو دراصل ”مصابیح السنۃ“ کی مکمل و بدون شکل ہے انہی عظیم الشان کتب میں سے ایک ہے جس میں کتب سنۃ اور دیگر مؤثر بہا کتب احادیث سے ۱۵۹۴۵ احادیث کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ حدیث کی یہ بنیادی کتاب اپنے ابتداء عہد سے آج تک عربی مدارس میں داخل نصاب رہی ہے۔

”مظاہر حق جدید“ اردو زبان میں مشکوٰۃ شریف کی مستند، قابل اعتماد اور مقبول شرح ہے جو ابتداء تالیف سے علماء، طلباء اور عوام و خواص سب ہی کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ قدیم نسخے کی زبان و بیان کی قدامت اور انداز کے تانائوس اور ناقابل فہم ہونے کے باعث کتاب سے استفادہ سخت مشکل تھا اسی احساس کے پیش نظر فاضل دارالعلوم دیوبند جناب مولانا عبداللہ جاوید غازی پوری مدظلہم نے اس عظیم کتاب کی ادق زبان اور قدیم اسلوب کو دور حاضر کی مہذب، مختلف اور سلیس زبان میں تبدیل کیا۔ جامعہ دار و سلیس ترجمہ، تسہیل، توسیع میں تشریح، اضافہ عنوانات، احادیث کے نمبر شمار اور حیرانگراف قائم کر کے اساتذہ و طلباء کے لئے اسے نہایت سہل و مفید بنا دیا۔ دریں حدیث اور اپنے دامن علم کو احادیث نبوی ﷺ کے گراں قدر موتیوں سے مالا مال کرنے کے لئے بے مثال کتاب۔

دارالاشاعت کراچی سے جدید تقاضوں کے مطابق کمپیوٹر کتب، طباعت، کاغذ اور جلد بندی کے اعلیٰ معیار اور اس کے شایان شان طریقے پر شائع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لئے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے۔